

~~3934.~~

19

Deutsche

Kultur- und Sittengeschichte.

Von

Johannes Scherr.

D, lerne fühlen, welches Stamms du bist!
Schiller.

Zweite, durchgehends umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Leipzig

Verlag von Otto Wigand.

1858.

DD
61
S32
1858

Vorwort

Dem

Waterland.

DD
/ 1
Sec
1813

6 H

O heilig Herz der Völker, o Vaterland!
Allnährend gleich der schweigenden Mutter Erd'
Und allverkannt, wenn schon aus deiner
Tiefe die Fremden ihr Bestes haben.

Hölderlin.

V o r w o r t

z u r z w e i t e n A u f l a g e .

Die Geschichte der Bildung und Sitte unseres Landes auch nur annähernd erschöpfend zu erzählen, müßte eine ganze Reihe von Bänden in Anspruch nehmen. Der Verfasser, welcher aus schmerzlichen Erfahrungen die Ueberzeugung zog, daß nur im Vaterländischen Heil sei, würde, was ihm an Zeit und Kraft des Lebens noch gegeben sein mag, gerne an den Versuch setzen, diese lockende kultur- und sittengeschichtliche Aufgabe zu lösen. Aber es ist ihm dazu leider weder die nöthige Gelegenheit noch Muße gegönnt.

Damit ist schon gesagt, daß das vorliegende Buch, welches 1852—53 in erster Auflage erschien, bescheidenere Ansprüche erhebt und auch schon seinem Umfange nach nur solche erheben kann. Soweit das Volumen eines nicht übermäßig starken Bandes es gestattete, wollte ich den Verlauf unserer Bildungs- und Sittengeschichte erzählen, in verständlichem Deutsch und in einer Form, welche mich hoffen ließe, daß man es nicht für zu selbstgefällig halten würde, wenn ich für meine Arbeit das horazische *et prodesse et delectare* anspräche.

Daß meine Absicht nicht ohne Wohlwollen aufgenommen wurde, beweist das Erscheinen des Buches in zweiter Auflage.

Ich habe es zu diesem Behufe einer sorgfältigen Um- und Durcharbeitung unterzogen. Viele Partien wurden verbessert, umgeschmolzen, vervollständigt, abgerundet. Sodann wird der Leser, welcher etwa das Buch in seiner früheren Gestalt kennen sollte, in der jetzigen nicht ohne Billigung

die Austilgung einer gewissen subjectiven Schärfe bemerken, welche dort vielfach auffallen mußte. Damals nämlich, beim ersten Entwurf meiner Arbeit (1850), war die Bitterkeit meiner Seele, — veranlaßt, wie ich wohl sagen darf, mehr noch durch vaterländische als persönliche Mißgeschicke, — zu groß, als daß davon nicht mancher Tropfen hätte auf das Papier fallen sollen, welches ich beschrieb. In meinem Buche, wie es jetzt ist, wird man, glaube ich, die mildernde Hand der Zeit wahrnehmen, wenn auch sicherlich keine Verleugnung oder auch nur Vertuschung meiner Grundsätze. Dieses Letztere mag bei Billigdenkenden den Umstand oder Nebelstand entschuldigen, daß die letzten Kapitel vom dritten Buch nur skizzenhafte sind. Das dort behandelte Gebiet ist bei gegenwärtigen Zeitverhältnissen so dicht mit Fußangeln belegt, daß ein rückhaltsloses Auftreten und Ausschreiten nicht möglich war. Geschichtographische Leisetreteri ist aber nicht meine Sache, wennsich dieselbe von einer einflussreichen historischen Schule, welche die „Lässigkeit des moralischen Urtheils“ gewiß oft ohne ihr Wissen und Wollen zur Schwächung, um nicht zu sagen zur Fälschung der Geschichte verführt, dermalen mit viel Glück getrieben und empfohlen wird.

Die „Beigaben“ am Schlusse des Buches, sage ich noch, sollen nur Einzelnes im Texte heller beleuchten, nicht etwa aber den gelehrten Apparat vorstellen. Der Beischluss des letzteren schien mir in einem für alle Klassen der Gebildeten und der sich bilden Wollenden bestimmten Lesebuch durchaus überflüssig. Dem Leser kann es gleichgültig sein, welche Mühe und Arbeit der Autor gehabt. Kenner jedoch werden zugeben, daß nicht Hunderte, wohl aber Tausende von Bänden zu durchforschen waren, um das Material meines Werkes zu beschaffen. Möge es, wünsche ich, in seiner verbesserten Gestalt da und dort zur Klärung und Stärkung vaterländischen Sinnes Einiges beitragen!

Winterthur, im November 1857.

Dr. J. Scherr.

Erstes Buch.

Vorzeit und Mittelalter.

Einleitung.

Land und Leute.

Indem ich die Geschichte der Kultur und Sitte meines Landes zu erzählen anhebe, bemerke ich zuvörderst, daß meine Untersuchung und Darstellung von den dormaligen staatlichen Gränzen desselben nicht beschränkt werden darf. Die Kulturgeschichte einer Nation ist in keiner Weise von den Bestimmungen diplomatischer Congresse abhängig. Ich habe demnach nur die natürlichen und sprachlichen Marken zu beachten und verstehe unter Deutschland das ganze in Mitteleuropa gelagerte Ländergebiet, welches deutsch ist in Denkart, Sprache, Bildung und Brauch. So kann ich von den Vogesen und von den Alpen als von deutschen Gränzen reden und so darf und muß ich namentlich auch die deutsche Schweiz in den Kreis meiner Betrachtung ziehen. Das Land zwischen dem deutschen, dem baltischen und dem adriatischen Meer, zwischen den Karpathen und den Vogesen, zwischen den polnischen Wäldern und den holländischen Marschen, zwischen den berner Alpen und den jütischen Heiden, — dieses Deutschland ist der Schauplatz meiner Erzählung.

Ein allgemein als wahr anerkannter Satz behauptet die mächtige Einwirkung der natürlichen Beschaffenheit des Landes auf die Zustände, den Charakter und die Sitten der Leute. Die Bodengestaltung ist eine der bedeutendsten und unveränderlichsten Ursachen der geschichtlichen Entwicklung einer Nation und mit Fug durfte ein geologischer Forscher sagen, daß eine Menge Wurzeln des menschlichen und staatlichen Lebens tief in das Innere der Erde hinabreichen.

Nicht überreichlich, aber auch nicht zu kärglich hat die Natur unser Land bedacht. Wenn sie uns mit den melancholischen Nebeln, dem Schnee und Frost eines langen Winters nicht verschonte, so gab sie uns dagegen auch einen blüthenreichen Frühling, fruchtereifende Sommerwärme und eine klare, milde Herbstsonne. Der Uebergang der kalten Jahreszeit in die warme und dieser in jene ist kein schroffer, sondern ein der Gesundheit zuträgliches stufenweises Vor- und Rückschreiten. Einige unfruchtbare Striche abgerechnet, leistet der Boden für die Mühwaltung seiner Bebauer überall dankbaren Ertrag. Auf unübersehbaren Klächen wogen goldene Weizenfelder im Winde, in fetten Niederungen gedeihen Futterkräuter in Fülle, Wälder von Obstbäumen wechseln mit wohlgepflegten Gemüsegärten und an den sonnigen Halden klimmt die Rebe empor, welche besonders im Rhein-, Main- und Neckar-gau edelste Ausbeute gewährt. Auch der unterirdische Reichthum unseres Bodens ist groß. Lager von Torf und Steinkohlen kommen einem der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen entgegen, Gesundbrunnen treiben ihre gesegneten Strahlen aus der Tiefe hervor und reiche Erzaänge öffnen ihre Metallschätze dem Bergmann, welcher auch nach gehaltvollen Silberadern nicht vergebens sucht und dem sogar mehr als „ein Körnlein Goldes“ entgegenblüht. Noch ist der Edelstirn und das schlauke Reh in unsern Forsten nicht ausgestorben, wenn auch Ur, Bär und Wolf der Kultur weichen mußten. Zahllose Heerden füllen unsere Weiden und in Klüften und Seen wimmelt der Fische schuppige Brut. Und nicht nur das Nothwendige gewährt uns die Natur, sie hat auch, dem regen Naturgefühl unseres Volkes entsprechend, für Schönheit und Schmuck gesorgt. Deutschland mit seinen Bergen und Wäldern, mit seinen Thälern und Strömen ist ein schönes Stück Erde. Die mannigfaltigen Formen seiner Oberfläche verleihen ihm jene landschaftliche Abwechslung, die für das Auge so wohlthuend ist. Von den höchsten Alpenzäpfeln im Süden an sinkt sich das Land durch Hochebenen und Bergketten mittlerer und niederer Art mälig bis zu den Marschen der nördlichen Küstengegenden ab. Wenn die Schweiz, Tyrol und Steiermark die großartige Schönheit der Hochalpennatur besüßen, so erfreuen sich die Nord- und Ostseeländer der Poesie des Meeres. Schwaben ist seines Schwarzwalds anmuthsvoller Waldheimlichkeit, der Rheingau seiner romantischen Herrlichkeit, Thüringen des idyllischen Friedens seiner Auen froh. Die Halden Westphalens stimmen den Wanderer zu sinnender Betrachtung, die Bergquellen des Harzes plaudern ihm uralte Sagen vor, auf Helgoland und Mügen weitet ihm Seehauch die Brust und die gewaltige Donau führt ihn auf ihrem Laufe, entfang das fruchtreiche Baiern und in's fröhliche Oestreich hinein, durch ein farbenfattes Gemälde voll Reiz und Wechsel der Scenen.

Was immer die Natur geboten, wurde von den Bewohnern Deutschlands emsig und dankbar benützt. In der Landwirthschaft steht kein Land

dem unsrigen voran und nur wenige stehen mit ihm auf gleicher Stufe. Unserer Bauerschaft unermüdlischem Fleiße und entsagungsvoller Wirklichkeit ist die Umwandlung der germanischen Urwaldwildniß zu einem der bevölkersten und productivsten Länder der Welt hauptsächlich zuzuschreiben. Sobald der Vorschritt der Geschichte die Begründung und Entwicklung des Bürgerthums ermöglichte, sehen wir dasselbe mit Kraft und Strebbarkeit die Wege der Industrie wandeln und mit preiswürdiger Kühnheit die Bahnen des Handels sich eröffnen. Dieses Bürgerthumes Ruhm und Stolz sind die deutschen Städte, wie sie sich inmitten einer zahllosen Menge wohnlicher Dörfer zu tausenden erheben, geschmückt mit Domen, Hallen und Palästen, angefüllt mit Allem, was dem Leben höheren Reiz verleiht und feinere Genüsse sichert, verbunden unter sich durch Heerstraßen, durch Wasserwege, durch die „länderreinigenden“ Schienenpfade, auf welchen das Dampfroß ungeheure Lasten mit der Geschwindigkeit des Windes fortbewegt, und durch jene gleich wundersamen Drahtzüge, auf denen Botschaften mit des Blitzes Raschheit hin- und wiederfliegen. Ja, nicht allein die Natur, sondern auch die Kultur hat Deutschland zu einem schönen Land gemacht und die Schöpfungen der letzteren sind wohlgeeignet, auch den Hoffnungsloseten mit neuer Zuversicht zu erfüllen.

Unser Land ist zwischen dem 23. bis 37. Grad östlicher Länge und dem 45. bis 54. Grad nördlicher Breite gelegen. Es besitzt also ein Klima, welches geeignet ist, die Bevölkerung vor des Nordens Erstarrung wie vor des Südens Erschlaffung gleichermaßen zu bewahren. Auch zeigt in der That die Gemüthsart unseres Volkes das Fernsein der Extreme und im Ganzen eine glückliche Mischung von skandinavischer Kraft und romanischer Regsamkeit auf. Um aber gerecht zu sein, darf hiebei nicht verschwiegen werden, daß die deutsche Art vielfach einerseits in norddeutsch zähes Phlegma, andererseits in süddeutsch unbeholfene Philisterei ausartet. Diese Eigenheiten können den an unserem Volke nur allzu oft wahrnehmbaren Mangel an Elasticität und Energie zwar erklären, aber nicht entschuldigen. Brütendes Phlegma und schneckenhäusliche Philisterei sind rechte Todsünden deutscher Nation geworden, und wie häufig und verderblich die wesentlich deutschen Tugenden der Beharrung und der Treue in die Laster des Schlendrians und des Servilismus umschlugen, beweist der ganze Verlauf unserer Geschichte. In nicht minder niederschlagender Weise läßt er uns erkennen, daß der deutsche Gedanke in hagestolzer Bequemlichkeit leider allzu häufig veräümt habe, mit der gesunden Volkskraft zur Ehe zu schreiten, um seine schönste Tochter, die That, zu zeugen. Berauscht von dem Zauber der Idee, haben wir zu oft und gerne vergessen, was wir der Wirklichkeit schulden, und diese hat dann ihre Vernachlässigung bitter genug an uns gerächt. Uns ist nicht gelungen, Theorie und Praxis in harmonische Wechselwirkung zu setzen, und darum haben Andere von den

Blüthen unseres Geistes die Früchte geerntet. Aber was wir aus allen unseren trüben Erfahrungen, aus allen unseren Mißgeschicken, Demüthigungen und Schmerzen uns gerettet, das ist der Glaube an das Ideal. Dieser Glaube ist der Grundton unserer Geschichte.

Die große Vielartigkeit des inneren Baues, wie der äußeren Gestaltung des Bodens von Deutschland läßt die Vielartigkeit der deutschen Volkstämme als von der Natur gesetzt ansehen. Unser Land hat, wie keinen staatlichen Mittelpunkt, keine Hauptstadt, so auch keinen einförmigen Typus in Auffassung und Führung des Lebens. Welche außerordentliche Mannigfaltigkeit der deutschen Bevölkerung in Gewohnheiten und Bräuchen, in Bebauung und Tracht, im Betrieb der Landwirtschaft und der Industrie! Welcher Wechsel des landschaftlichen Charakters und der atmosphärischen Verhältnisse von den Gletscherhöhen der Alpen bis hinab zu den Niederungen der Oder, Elbe und Weser, oder vom Rheinthal bis hinüber zu den Blachfeldern Schlesiens! Was für Unterschiede der Bevölkerung in Sein, Denken und Mundart stoßen dem Beobachter auf, wenn er den Lauf des Rheins von den rhätischen Alpen bis nach Holland oder den der Donau vom Schwarzwald bis zur ungarischen Gränze begleitet! Wie fremdartig muß der Märker dem Schwaben, der Schweizer dem Hölsten, der Rheinkänder dem Ostpreußen, der Tyroler dem Friesen verkommen! Deutscher Art vertretender Zug, die Hochhaltung und Geltendmachung der Persönlichkeit, vom individuellen zum Stammcharakter erweitert, — dieser Zug hat uns verbunden, eine gleichartige Nation, ein stramm in sich geschlossenem Volkskörper zu werden. Beklagen mag diesen Umstand der Patriot, welcher seinem Volke den gebührenden Platz unter den Völkern Europa's, ja an der Spitze derselben eingeräumt sehen möchte: der Kulturhistoriker seinerseits darf nicht übersehen, daß aus den vielaliedrigen Stammesbesonderheiten eine Fülle von Bildungsstrahlen hervorgebrochen, daß der Gang zur freien Selbstbestimmung in allen Verhältnissen der materiellen und geistigen Production eine Menge von Zuflüssen zugeführt, daß das deutsche Aufstehen der einzelnen wie der Stammes-Persönlichkeit dem deutschen Genius seine Selbstständigkeit, der deutschen Sittlichkeit ihre Tiefe und Frische gesichert und endlich unter den einzelnen Stämmen jenen regen Wettstreit des Schaffens begründet hat, dessen Resultate dann doch wieder dem nationalen Ganzen zu gute gekommen sind. Wie jener wunderbare Banyanenbaum Indiens, der seine Aeste in den Boden senkt, daß sie, als Stämme wieder aufsteigend, die hoch im Luftraume sich wiegende Krone tragen, jeder gesondert für sich und doch durch des Mutterstammes Wurzelfaß genährt und zu einem Organismus verbunden, — so ist Deutschland. Die deutsche Art besetzt doch alle die einzelnen Stämme und ihre Krone ist die Einheit im Reiche des deutschen Geistes. Diese Einheit, in jahrhundertelangen tapferen und schmerzlichen Kämpfen errun-

gen, zu bewahren, sie gegen alle Bedrohung, sei es von jenseits der Alpen, sei es von woher immer, sicher zu stellen, sie mehr und mehr dem ganzen Volke zum Bewußtsein zu bringen, das zunächst ist die Aufgabe der Gegenwart. Von ihrer gewissenhaften Erfüllung wird es abhängen, daß die deutsche Zukunftsbefimmung einer staatlichen Einheit zur Wirklichkeit werde.

Man hat die deutsche Natur in Beziehung auf Gestaltung des Bodens, landschaftlichen Charakter und atmosphärische Verhältnisse nicht mit Unrecht eine knorriqe genannt. Auch unser Volk hat in seiner Erscheinung etwas Knorriges, Eckiges. Es fehlt im Ausdruck der Züge das südlische Feuer, in Bewegung und Geberde die französische Maschbeit und Geschmeidigkeit. Hellenische Schönheit des Profils gehört zu den seltensten Ausnahmen. Wenn aber auch in den unteren Ständen der Arbeit Mühsal und der Entbehrung Druck, in den oberen verkehrte Erziehung und das Affenthum der Mode die natürliche Anlage zu körperlicher Schönheit vielfach arg verkümmern, so ist darum unser Volk doch kein unschönes. Denn wie in Wahrheit nicht die Eiche, sondern vielmehr die Linde der deutsche Lieblingsbaum von jeher gewesen — unsere Dichtung von den Minnesängern bis zu den jüngsten Volksliedern herab beweist dies — so ist im deutschen Gesicht neben dem Schroffen und Harten auch wieder viel Lindes und Weiches. Das vorwiegend blonde, schlicht anliegende Haar, die Weiße der Haut, das zarte Wangenroth, des Auges heller, treuherziger Blick, die meist hohe und „kräftig modellirte“ Stirne, bezeichnet mit dem Stempel der Intelligenz, — das Alles mildert und veredelt das Derbe, Eckige und Robe der deutschen Pbyfiognomie. Der ganze Typus in Zügen und Haltung trägt den Charakter der deutschen Innerlichkeit und Innigkeit, des deutschen Insihagesammeltseins, nicht minder aber auch der deutschen Unschlüssigkeit und der kritischen Zweifelheit.

Und wie im deutschen Gesicht die realen Schwatten neben den idealen Lichtern stehen, so auch im moralischen Wesen unseres Volkes. Es ist echtdeutsch, wenn Göthe seinen Faust klagen läßt: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!“ Die Vielseitigkeit der deutschen Art hat vielfachen Zwiespalt im Gefolge und bringt eine Menge von Widersprüchen in unseren Charakter. Es scheint, als wollte der deutsche Genius einen festen Charakterstempel gar nicht dulden, als gehörte Schwanken und Zerfahrenheit mit zu unserem eigensten Wesen. Wir sind keine in sich geschlossene, homogene Nation, wir haben auch keinen ein für allemal fertigen Nationalcharakter. Grintern wir uns aber hiebei daran, daß der prosaische Mensch viel leichter und sicherer zu einem fertigen und abgeschlossenen Ganzen wird, als der geniale. Das Franzosenthum kann unter die Schablone gebracht werden, das Deutschtum nicht.

Wir haben es schon gesagt: Idealismus ist die deutsche Grundstimmung. Aus ihr entspringt die unvergleichliche Kühnheit des deutschen

Gedankens, die deutsche Begeisterung für das Edle, Schöne, Große, aus ihr entspringt auch jener weltweite Kosmopolitismus, welcher uns hochherzigste Theilnahme und Gerechtigkeit gegen andere Völker lehrt, welchen aber ein großer Dichterpatriot mit Grund beschränkt wissen wollte¹⁾. Vergewärtige dir nun den deutschen Idealismus in seinen höchsten Aufschwüngen in Poesie, Philosophie, Freiheitsbegeisterung, Rechtsgefühl und Weltbürgertum, und dann stelle daneben die deutsche Spießbürgerphilisterei, deren blödes Auge über den Gesichtskreis des Kirchturms ihres Krähwinkels nicht hinaussieht, nicht hinaussehen will: welch ein Contrast! Ist nicht die deutsche Heimlichkeit held und schön? Aber dicht neben dieser poesiegetränkten Blume des deutschen Gemüths wuchert das giftige Unkraut des Particularismus, wuchern alle die Schmarozerpflanzen, alle die Lächerlichkeiten und Laster der Kleinstaaterci. Der sehnüchtige Zug nach der Fremde, wie viele Bildungskeime trägt er in sich, und doch auch zugleich wie viele Keime des Verderbens, in seiner Ausartung zu affenmäßiger Nachahmungssucht und Verachtung des Eigenen und Heimischen. Gar zu gern erfreut sich der Deutsche der „Freiheit in dem Reich der Träume“ und ist daneben in der Wirklichkeit ein zahmster und, ach! ein bewußt Unfreier, ein Knecht mit Methode. Wie rührend ist die deutsche Pietät, aber wie leicht auch schlägt sie in servile Gewöhnung um! Auch die Tugend der freien Selbstbestimmung hat ihre Rehrseite, eigenfünige Verbärtung von Kopf und Herz und jene „Politik des Einzelnen“, welche das eigene Ich zum Mittelpunkt der Welt macht und auf gemeinste Selbstsucht hinausläuft. Die deutsche Familienhaftigkeit, wie ist sie preiswürdig in ihrer Reinheit und Innigkeit! Wie ist sie selbst dann noch liebenswürdig, wenn sie außerhalb des eigenen Hauses, im Wirthshaus, als „gemüthliche Kneiperci“, wie nur der Deutsche solche kennt, das Familienbedürfnis zu befriedigen sucht! Aber wie oft erstickt in der Familienhaftigkeit das Bürgergefühl, der Sinn für Gemeinde- und Staatsleben! Mannhaftigkeit, Tapferkeit, Kriegsgeist hat den Deutschen, diesen „ersten Reitern und Fochtmeistern der Welt von Anfang an“, noch Niemand abgesprochen. Auf tausend Schlachtfeldern haben sie ihren Muth erprobt. Aber ist es nicht eine traurige Wahrheit, daß die Deutschen ihr Blut fast jeder Zeit für fremde Zwecke vergessen? Wenn die Treue im Privatleben auch jetzt noch eine deutsche Tugend ist, wie oft wurde diese Tugend im öffentlichen Leben zu einem Märchen! Schön bewährt sich die sittliche Kraft unseres Volkes in Arbeit und Ausdauer, in entsagungsvollem Ringen mit der Noth des Lebens. Aber zuweilen auch bricht aus der maarkvollen deutschen Natur in stoßweisen Entladungen, oft angesammelt durch die noch keineswegs überwundene uralte germanische Trinksucht, ein fürchterlicher Jähzorn hervor, verserkerhaft sinnlose Lust an Schlägerei und Zerstörung, ein Erbtheil waldursprünglicher Wildheit. Und hart daneben steht wieder die sinnigste Gemüthlichkeit, das

mitleidvolle Erbarmen, die vorsorgliche Theilnahme für das Unglück, für den Fremden, für das Thier, für die Opfer des Lasters und Verbrechens sogar. Endlich berühren sich im deutschen Volkscharakter auch die Gegensätze des Ernstes und der Heiterkeit. Vorwiegend ist der Deutsche ernst, oft verschlossen, nicht selten ängstlich und schwermüthig. Und doch, wie kann er offen, mittheilsam, feck, fröhlich, lustig sein! Seine verständnißvolle Freude an der Natur theilt der Deutsche mit allen Sprößlingen der germanischen Völkerverfamilie, aber nur er weiß so recht, was die Freude an „Weib, Wein und Gesang“ zu bedeuten hat.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen beginne ich sofort meine Erzählung. Möge das bisher Gesagte darthun, daß meine Darstellung, wenn auch fest in dem Gefühl des Vaterlandes wurzelnd, eine unbefangene sein wird. . . . Die Uebersichtlichkeit des Ganzen zu erleichtern, adoptire ich die herkömmliche Eintheilung der deutschen Geschichte in drei Zeiträume: Mittelalter, Reformationszeit, neue Zeit. Die erste Periode charakterisire ich näher als die katholisch=romantische, die zweite als die protestantisch=theologische, die dritte als die menschlich=freie Zeit. Die Darstellung der Vorzeit möchte ich als die in möglichst verjüngtem Maasstab aufgeführte Vorhalle meines kultur- und sittengeschichtlichen Bauwerks angesehen wissen. Zudem ich den Leser zum Eintritt lade, sei mir der Wunsch gestattet, daß er darin vaterländischen Sinn und geschichtliche Treue nicht vermissen möge. Ich werde viel Schmerzliches, Bitteres, Furchtbares zu erzählen haben, aber auch viel Hohes, Edles, Schönes, Glorreiches. Und es wohnt der ungeschminkten Wahrheit der Geschichte eine wunderbare Kraft des Trostes inne. Aus ihrem ersten Buch ertönt nicht allein der Wahrspruch des unerbittlichen Richters, sondern auch die weissagende Stimme des Propheten.

Erstes Kapitel.

Die Vorzeit. — Bild des Landes. — Abstammung, Urheimat und Name der Germanen. — Stellung zu Rom. — Abschüttelung des römischen Joches. — Die Germania des Tacitus. — Volkszahl. — Die deutschen Stämme. — Waffen, Krieg und Jagd. — Gelage. — Viehzucht. — Besiedlungsart. — Tracht. — Die Frauen. — Deutsch-germanische Religion. — Nordisch-germanische Glaubenslehre. — Der Cultus. — Drakeleinholung. — Lieder und Sagen. — Soziale und politische Verhältnisse. — Recht und Gerichtsweisen.

Halten wir die Ansicht, welche Deutschland gegenwärtig bietet, fest, so muß uns ein eigenthümliches Gefühl anwandeln, wenn wir uns, zweitausend Jahre in der Zeitrechnung rückwärtsdreitend, im Vogelstuge über das Vaterland hingetragen denken. Da erblicken wir einen unermesslichen Kerst, aus dessen düsterer Fläche die Gebirge wie bewaldete Inseln hervorragen. Mächtige Wasser, welche die großen Stromgebiete entlang wandeln, um an öder Küste ihre Vereinigung mit dem Meere zu bewerkstelligen, und da und dort zerstreute Lichtungen und Rodungen bringen nur eine spärliche Abwechslung in das Waldgemälde, dessen unbegrenzte Monotonie viel mit der des Oceans gemein hat und gleich dieser den Eindruck des Erhabenen hervorzubringen vermag.

In diesen weiten, mit dem rauhen Klima nördlicher Waldlandschaft behafteten Regionen machten unsere Väter den Thieren der Wildniß den Boden freitig, auf welchem der gewaltige Auerechsch mit dem zottigen Bären um das Thierkönigthum stritt. Deutliche Erinnerung an dieses germanische Urwaldleben hat unsere Thiersage bewahrt und überliefert. Aus ihr, wenn aus irgend Etwas, weht uns uralter Waldgeruch an, wie Grimm treffend bemerkt hat.

Betreten wir das Dunkel der altdeutschen Wälder, so finden wir dort ein Volk vor, welches in eine Menge kleiner und großer Stämme getheilt

ist und dessen Zustände überraschende Ähnlichkeit haben mit denen der freien Kaukasusvölker unserer Tage. Ganz abgesehen von der großen Uebereinstimmung in Charakter, Sitten und Bräuchen, wie gleichartige klimatische Verhältnisse und gleichartige Lebensbedingungen häufig sie hervorbringen, entspricht die soziale Gliederung der Kaukasusbewohner, namentlich der Adigbestämme, merkwürdig genau unserer altgermanischen. Die vier dortigen Stände der Pschis (Fürsten), Nsden (Edle), Tschefekots (Hörige) und Pschilt (Skaven) sind analog den vier germanischen Nobiles, Ingenui, Liti, Servi, von welchen weiter unten zu handeln ist.

Unseres Volkes Ursprung verliert sich in jene Märchenferne der Zeiten, deren Geheimnisse die rastlose Wissenschaft unserer Tage zu durchdringen sich abmüht, aber noch lange nicht zu einer allseitig klaren Lösung gebracht hat. Außerordentlich wirksame Dienste hat in Aufhellung vorzeitlicher Finsternisse die vergleichende Sprachkunde geleistet und ihren Nachweisungen insbesondere verdanken wir es, daß Herkommen und Urheimat der Germanen aus mythischem Dunkel allmählig in die geschichtliche Dämmerbelle berübertreten. Die Deutschen sind ein Zweig der großen indogermanischen Völkersfamilie, welche die Ost-Arier (Indier) und die West-Arier (Iranier), ferner die Kelasger (Griechen und Römer), die Slaven, Kelten und Germanen umfaßt²). Dorthin also, von wo der große Strom der arischen Familie ausgegangen, müssen wir unserer Väter Ursitz verlegen, auf die mittelasiatische Hochebene, über welche der Paropamisos oder Hindukuh emporsteigt, aus ewigen Schneeflagern den Indus gen Süden, den Oxus gen Norden entsendend. Kaukasischer Race ist unser Volk und alpenhafter Urheimat. Der Sprache Wurzelgemeinschaft, der Weltanschauung idealistischer Grundten, vielfache Uebereinstimmungen in Religion und Sitte, bezeugen laut die arische Verwandtschaft. Bedeutsam auch weisen auf sie zurück die Einklänge altindischer und altdeutscher Heldensage, insbesondere die Analogie zwischen dem indischen Heros Karna und dem deutschen Heros Sigfrit.

Wann der germanische Sprößling vom arischen sich ausgezweigt, wann unsere Ahnen aus dem arischen Urlande (Airyana vaédsha) aus und europawärts gezogen, ist bis jetzt mit Bestimmtheit zu ermitteln nicht gelungen; doch aber mit einiger Wahrscheinlichkeit. Die Trennung der Germanen von der großen arischen Familie scheint stattgefunden zu haben, bevor die Arier vom nomadischen Hirtenleben zu festem Ackerbau übergingen. Diese Annahme stützt sich auf die deutliche Uebereinstimmung des Sanskrit und des Deutschen in Sprachformen, welche auf die Viehzucht sich beziehen (z. B. sanskritisch *uxan*, deutsch Lohse — s. *gô*, d. Kuh — s. *varâha*, althochd. *barach*, Schwein — s. *hañsa*, d. Gans — s. *avis*, ahd. *ouwi*, Mutterschaf, u. a. m.). Wogegen der Faden sprachlicher Uebereinstimmung reißt, sowie man von den hirtlichen Bezeichnungen zu den acker-

bäuerlichen vorschreitet. Da nun die ackerbauende Kultur der indischen und medopertischen (iranischen) Arier erst im oder nach dem 12. Jahrhundert v. Chr. eingetreten zu sein scheint, so ist daraus der Schluß gezogen worden, daß die Abzweigung und Westwärtswanderung der Germanen zu oder vor der bezeichneten Zeit stattgefunden haben müsse. In welchen Beziehungen die germanische Wanderung zu der pelasgischen, slavischen und keltischen gestanden, ist dunkel. Nur soviel steht fest, daß im Süden von Europa die Pelasger, im Mittelland die Kelten, ostwärts hinter ihnen die Slaven und im Norden die Germanen sich niederließen.

Was die Bezeichnung unseres Volkes und des mit ihm engverwandtschaftlich verbundenen skandinavischen als Germanen angeht, so ist dieser Name ein Tribut, welchen die Nachbarn unserer Altvorderen ihrer kriegerischen Tugend zollten. Er ist nicht, wie früher irrtümlich geschah, von dem lateinischen Wort *germanus* abzuleiten. Seine Bedeutung ist Speermänner, Wehrmänner, Kriegsmänner, denn das altdeutsche Wort *Ger* bedeutet einen Wurfspeer. Man hat auch den Versuch gemacht, den Namen Germanen von dem keltischen Wort *gairm* oder *garm* abzuleiten, welches Lärm bedeuete, so daß die Kelten, welche mit dem germanischen Stamm der Tungern am Niederrhein zusammenstießen, ihnen den Namen Lärmer, Schreier, „Rufer in der Schlacht“ gegeben hätten. Doch ist die Ableitung von *Ger* vorzuziehen. Eigentlich sollte der Name Germanen lauten, analog Alemannen. Aber die weichere Form *Germani* statt *Germani* erklärt sich daraus, daß der Name erst im römischen und römisch-gallischen Munde zu einem Gesamtnamen der Deutschen wurde. Denn der ursprüngliche Nationalname der Germanen war Teutonen, Deutsche, auf das Volk übertragen von seinem mythischen Stammvater Teut (Tuisto) oder besser Deut, zu welcher Schreibweise das im Altdeutschen zu Anfang des Wortes gebrauchte weiche *Th* mahnt. Seinen uralt mythischen Charakter erweist der Name Teut durch seine nahe sprachliche Verwandtschaft mit der Bezeichnung des Gottbegriffs in den indogermanischen Idiomen (*deva*, *daēva*, *θεός*, *deus*, *diewas*).

Die Germanen scheinen aus ihren asiatischen Urflügen zuerst nach Skandinavien gezogen zu sein, in dessen Abgeschlossenheit altgermanisches Wesen länger und reiner sich erhielt als im eigentlichen Deutschland, welches ein Theil des Volkes mit Westwärtsdrängung der Kelten später von Skandinavien aus in Besitz nahm. Um welche Zeit das Vorrücken der Germanen von Norden nach Süden stattgehabt, darüber gibt weder Sage noch Geschichte Auskunft. Vielleicht ist der Alpenübergang der Cimbern und Teutonen, welcher hundert Jahre vor Christi Geburt geschah, als eine Folge des drängenden Lebens zu betrachten, womit das allmähliche Südwärtsrücken der Germanen die deutschen Wälder erfüllen mochte. Mit diesem berühmten Zuge zweier deutschen Volksstämme traten die Germanen

zuerst auf die Bühne der Weltgeschichte. Zwar wandte des Marius Feldherrngenie und der römischen Legionen Disciplin den bedrohlichen Anfall der Nordländer diesmal noch von Italien ab, aber das Unternehmen der Cimbern und Teutonen war nur ein verfrühtes, gleichsam ein prophetisches Vorspiel der furchtbaren Heimfuchung, welche die Germanen später über Rom bringen sollten.

Die Geschichte Roms war damals die der Welt. Unserer Vorfahren erstes Auftreten bildete zu einer verbängnißvollen Zeit eine Episode der römischen Geschichte. Wüthende Partekämpfe erschütterten das riesenhafte Gebäude, welches römische Kriegs- und Staatskunst errichtet hatte, bis in seine Grundfesten. Schon wurde nicht mehr um Republik oder Monarchie gekämpft, sondern nur noch um den Besitz der Alleinberrschast. Marius und Sulla übten dieselbe nacheinander in brutalster Weise. Der große Sklavenkrieg (73—71 v. Chr.) und die Verschwörung Catilina's (63 v. Chr.) legten die inneren Schäden des Staates in erschreckender Weise bloß und die Geschichte der beiden Triumvirate zeigt unwiderlegbar, daß eine freie Staatsform nur gedeihen könne auf dem Boden sittlicher Reinheit und hochsinniger Vaterlandsliebe und daß namentlich eine Republik undenkbar sei ohne die Voraussetzung republikanischer Tugend der Bürger. Nach Ueberwindung seines Nebenbublers Pompejus (48 v. Chr.) gründete Julius Cäsar das cäsarische Regiment. Die Ermordung des genialen Mannes durch die republikanischen Aristokraten vermochte den gänzlichen Untergang römischer Freiheit nicht aufzubalten. Der Sieg, welchen die Mitglieder des zweiten Triumvirats in der Ebene von Philippi über Brutus und Cassius erfochten (42 v. Chr.), entschied zu Gunsten der Monarchie, der imperatorischen Gewalt, die der schlaue Octavianus, nachdem er sich vermittelst des Seesiegs bei Actium seines Mitbewerbers Antonius entledigt, dauerhaft feststellte. Der Titel Augustus, welchen er sich geben ließ, beurfundete deutlich genug, daß die höchste Macht über die römische Welt fortan bei einem Einzelnen sei. Der neue Kaiser adoptirte für seine monarchische Politik ein wichtiges Moment der republikanischen Staatsidee Roms, den Grundsatz, der altrömischen Ausbreitungs- und Eroberungslust unausgesetzt Genüge zu thun. Großartige Erwerbungen nach Außen sollten die Römer die Einbuße der innern Freiheit vergessen machen und diese Eroberungspolitik nun brachte den römischen Staat auch mit den Bewohnern Germaniens in nähere Verührung. Schon Cäsar hatte während seiner Statthalterschaft in Gallien Pläne gegen Deutschland entworfen und vermittelst wiederholter Rheinübergänge auszuführen begonnen. Die Feldherrn des Augustus nahmen die Entwürfe Cäsar's auf und die Römer fasten im Süden und Westen unseres Landes festen Fuß, mit der gleichen Beharrlichkeit und dem nämlichen Colonisationstalent auftretend, womit sie in den koldischen Wäldern, im Nilschlamm Ägyptens, in den Wüsten

Numidiens, auf den Küsten Spaniens und in den Druidenhainen Galliens die römischen Adler siegreich aufgezogen hatten. Ihren kriegerischen Triumpfen in Deutschland kam die Ueberlegenheit zu Hülfe, welche die Civilisation gegenüber der Unkultur stets behauptet. Das römische Wesen machte in Germanien so rasche Fortschritte, daß es den Anschein gewann, das ganze weite Land unserer Vorfahren müßte ihm anheimfallen. Die Art römischer Kultur begann die germanischen Urwälder zu lichten. Heerstraßen wurden durch Sümpfe und undurchdringliche Forste gezogen, um die römischen Niederlassungen untereinander zu verbinden, befestigte Standquartiere (castra, Castelle) und Walthürme errichtet, über Berg und Thal laufende Walllinien aufgeworfen, Städte angelegt, römische Verwaltung, römische Justiz, römische Sprache eingeführt. Feilheit und unpatriotische Gesinnung deutscher Häuptlinge erleichterte das Werk der Eroberung. Germanische Große traten in Bundesgenossenschaft mit den Eroberern und halfen als Vasallen der Römer das Joch derselben weiter hineinragen in die Gauen des Vaterlandes, die Söhne der angesehensten Familien nahmen römische Kriegsdienste und betrachteten die Erwerbung des römischen Bürgerrechtes und der römischen Ritterwürde als ein glänzendes Ziel des Ehrgeizes, kurz, die Unterwerfung des Germanentums unter das Römertum schien auf bestem Wege zu sein. Allein die Römer hatten in ihrer Rechnung einen bedeutsamen Posten vergessen, den stolzen Unabhängigkeitstrieb, welcher ein so urkräftiges Volk, wie die Germanen waren, beseelen mußte, und die deutsche Vorliebe für das Gewohnte und Hergebrachte. An der letztern vielleicht mehr noch als an dem ersteren scheiterten sie. Die Germanen empörten sich gegen die gewaltsame, in einzelnen Fällen auch mit Grausamkeit verbundene Verdrängung ihrer Sprache, ihrer Sitten und Institutionen, wie die Römer sie versuchten, und diese Empörung fand einen geschickten Nährer und Führer in Armin (Hermann), dem Sohne Segimer's, welcher einem Theile des Stammes der Cherusker als Häuptling (Edeling, Adaling) verstand. Es lebte und wirkte in Armin unstreitig ein großer nationaler Gedanke, vermittelt dessen er die einzelnen deutschen Volksstämme zu einem großen Schlag gegen das Römertum zu verbinden wußte. Durch den berühmten Sieg, welchen er an der Spitze der verbündeten Germanen im Teutoburger Walde über drei Legionen römischer Kerntruppen unter Varus erfocht (9 n. Chr.), sowie durch seine spätere geschickte Kriegsführung gegen die Römer unter Germanicus (15—17 n. Chr.) ward er der Retter unserer nationalen Existenz. Ein Geist, wie der seinige, mußte das Grundübel, woran Deutschland von Uralters her krankt, wohl erkennen. Was vereinte deutsche Kraft vermag, hatten ihn seine Siege gelehrt und deshalb unternahm er es, sein Volk, nachdem er dessen Selbstständigkeit gerettet, aus dem Zustande der Zerrissenheit und Zersplitterung heraus und zur nationalen Einheit zu führen. Der Idee

der deutschen Einheit hat es bis auf unsere Tage herab nie an Aposteln und — Märtyrern gefehlt. Hermann eröffnet die Reihe derselben. Er fiel, von seinen Verwandten meuchlings erschlagen, der Selbstsucht der deutschen Fürsten zum Opfer. Sie hatten seinen großen Gedanken nicht würdigen können oder wollen und ihr gemeiner Neid barg seine bösen Anschläge hinter der Anklage, der Römerbesieger strebe nach despotischer Alleinherrschaft in Germanien. Schon damals also erhoben die deutschen Großen jenes Geschrei von Bedrohung der deutschen Freiheit, welches sie auch später jederzeit anstimmten, wenn es galt, ihre dynastischen Sonderinteressen der Einheit des Vaterlandes zu opfern.

Der Widerstand, den die Römer durch Armin erfahren, war übrigens von nachhaltiger Wirkung, welche durch die Freiheitskämpfe der niederheinischen Völkerschaften unter der Führung des Civilis (69—71 n. Chr.) noch erhöht wurde. Seitdem war an die Unterwerfung des ganzen Deutschlands nicht mehr zu denken, obwohl die Römer in den südlichen und westlichen Grenzmarken die ganze Kaiserzeit hindurch den alten Ruhm ihrer Waffen aufrecht zu erhalten suchten. Die Siege, welche Julian zu Anfang der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts über die Alemannen und Franken davontrug, machen eine der letzten glänzenden Waffenthaten des sinkenden Römerreichs aus. Von jetzt an gestaltet sich das Verhältniß der beiden Nationen völlig um. Aus Angegriffenen werden die Germanen Angreifer, und wie sie, von ihrer angestammten unbändigen Wanderlust auf's Neue ergriffen, erobernd die südlichen Abhänge der Alpen hinabsteigen, sinkt vor ihren ehernen Tritten das alte Römerthum in raschem Einsturze zu Boden. Wir werden hierauf bei Betrachtung der Völkerwanderung zurückkommen. Jetzt liegt uns ob, auf die innern Zustände Altdeutschlands, wie sie vor der eben erwähnten ungeheuren Umwälzung Europa's waren, einen prüfenden Blick zu werfen.

So wie die Römer seit Cäsar's Zeit zu Germanien standen, mußte ihnen viel daran liegen, über die Beschaffenheit des Landes und die Eigenthümlichkeiten seiner Bewohner nähere Aufklärung zu erhalten, als die vagen und oft geradezu märchenhaften Sagen, welche in Griechenland und Italien über die Wald- und Nebelländer des Nordens umliefen, zu gewähren vermochten. Forschungssehrige, mit politischem Scharfblick ausgestattete Männer kamen diesem Bedürfnisse entgegen und Geographen und Historiker der antiken Welt fingen an, mit dem alten Deutschland sich zu beschäftigen. Ihre Arbeiten sind die Quellen der Geschichte deutscher Vorzeit, denn von den Anfängen derselben bis zum Beginne der Völkerwanderung fehlen einheimische Sprachdenkmale und Geschichtsdocumente gänzlich. Vor Allen müssen Julius Cäsar und Tacitus in Betracht kommen. Jener hat in die Denkwürdigkeiten über seine gallischen Kriege Episoden eingeflochten, welche von germanischen Dingen handeln, dieser, der römischen Historik größter

Meister, hat nicht nur in seinen zwei Geschichtswerken (Historien und Annalen), welche zwei Perioden der Kaiserzeit umfassen, auf die Verhältnisse der Römer zu den Germanen achtsame Rücksicht genommen, sondern er hat auch in einer eigenen Schrift die altgermanischen Zustände einer sorgfältigen Untersuchung unterworfen. Dies ist die berühmte „Germania“ des Tacitus oder wie der Titel des Werkes in den Ausgaben gewöhnlich lautet: „Das Buch von der Lage, den Sitten und Völkerschaften Germaniens.“ Es mag sein, daß die Absicht, der Krankheit und Verdorbenheit römischer Civilisation die Gesundheit halbbarbarischen Naturlebens strafend gegenüberzustellen, auf den großen Historiker bei Mischung der Farben zu seinem Gemälde von Altgermanien nicht ohne Einfluß gewesen, allein es heißt denn doch den Geist hoher Wahrhaftigkeit, welcher Tacitus beseele, völlig verkennen, wenn man, wie schon gethan worden, der Germania nur den zweifelhaften Werth einer Tendenzschrift beilegen will. Falls man die plastische Anschaulichkeit seines Berichtes erwägt, so gewinnt die Annahme, daß Tacitus, dessen Geburt in den Anfang der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung fallen mag, nach eigener Anschauung seine Schilderung von Altdeutschland entworfen, sehr an Wahrscheinlichkeit. Ueberall ist er scharf, bestimmt, die Schattenseiten seines Gegenstandes keineswegs verschweigend, und nur da ungenau und ungenügend, wo ihm, wie in Betreff der religiösen Ideen der Germanen, seine römisch-griechisch mythologischen Vorstellungen in der richtigen Auffassung von gar zu Fremdartigem hinderlich waren. Abgesehen hiervon dürfen wir uns, mit Beherzigung der Winke, die von anderer Seite kommen, bei unserer Wanderung durch die altdeutschen Wälder seiner Führung zuversichtlich anvertrauen.

Will man sich von dem Zustande einer menschlichen Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit eine richtige Vorstellung bilden, so ist es zuvörderst von Wichtigkeit, festzustellen, aus wie viel Personen diese Gesellschaft bestanden habe. Leider aber fehlen uns meines Wissens die Mittel, die Einwohnerzahl von Altdeutschland auch nur annähernd zu bestimmen. Unser Land hat seit zwei Jahrtausenden in Bezug auf Aufbau und Nährfähigkeit des Bodens die außerordentlichsten Veränderungen erfahren. Nur soviel ist gewiß, daß auf derselben Landstrecke, welche jetzt eine Million von Bauern und Handwerkern gemächlich nährt, in der Vorzeit hunderttausend Jäger und Krieger ihre Nahrung kaum finden konnten. Vielleicht läßt sich auf den Auszug der Helvetier, welche zu Cäsar's Zeit mit Weib und Kind ihr schweizerisches Heimatland verließen, hinsichtlich der Volksmenge von ganz Altdeutschland eine Schlußfolgerung gründen. Cäsar erzählt uns, daß die Gesamtzahl der Helvetier 368,000 Personen jedes Alters und Geschlechts betragen habe. Sollte nun diese Angabe nicht zu der Annahme berechtigen, daß unter der Bevölkerung vom damaligen Ge-

sammtdeutschland etwa eine halbe Million wehrhafter Jünglinge und Männer vorhanden gewesen sei? Diese Zahl niedriger zu greifen, läßt mir die Beherzigung der Kriegermassen, welche einige Jahrhunderte später über das römische Reich herstürzten, als unthunlich erscheinen.

Welche Zahl aber auch immer die Bewohnerschaft Germaniens erreichte, eine geschlossene Masse, einen Gesamtstaat bildete sie nicht. Wie von Uralters her der freie deutsche Mann mit Vorliebe abgesondert auf seiner Hufe lebte — eine germanische Sitte, die uns insbesondere die bäuerlichen Gehöfte Westphalens noch heutzutage lebhaft vergegenwärtigen — so sonderte sich auch Stamm von Stamm und dieses Sondergelüste, tief begründet in dem germanischen Streben nach Geltendmachung der Persönlichkeit, war von je als trennender Keil in den Gesamtstamm deutscher Nation getrieben. Das häusliche Leben hat bei uns das staatliche stets in den Hintergrund gedrängt und nur einem Sohne der Mutter Germania, dem angelsächsischen in England, war es beschieden, dieses und jenes gleich tüchtig auszubilden. Die einzelnen Stämme waren unter sich an Volkszahl und Macht sehr verschieden. Nur große, allgemeine Gefahr vermochte die getrennten, meist mit einander in Fehde lebenden zu gemeinschaftlichem Handeln zu vereinigen. Sonst schlang nur Gemeinsamkeit der Sprache, der Sitte, der religiösen Vorstellungen ein loses Band um sie. Von urzeitlichen deutschen Völkerbünden waren vor allen drei berühmt und auf die Geschichte des Gesamtwaterlandes Einfluß ühend: der von Cäsar geschilderte Suevenbund, der von Hermann gestiftete niederdeutsche Cheruskerbund und der diesem entgegenstehende oberdeutsche Markomannenbund, an dessen Spitze Marbod stand. Im untersten Rheingau saßen die Bataver, weiter hinauf an beiden Ufern unseres schönsten Stromes die Ubier (bei Köln), die Trevirer (um Trier), die Nervier (im Hennegau), die Bangionen (bei Worms), die Remeter (um Speier), die Triboker (im Elsaß). Zwischen Rhein und Elbe wohnten die Katten (in Hessen), die Nispirer (nördlich von der Lippe), die Tenkterer (im Bergischen), die Cherusker (auf beiden Seiten des Harzes), die Brukterer (im Osnabrückischen) und nördlich von ihnen die Chamaven und Angri-varier. Zwischen Weser und Ems mögen die von Tacitus erwähnten Dulgibiner und Chasuaren geseßen haben. In den Nordseegegenden hausten die Chauken und Friesen, an den Küsten der Ostsee die Heruler und Rugier, an der Niederelbe die Sachsen, an welche südöstlich die Angeln grenzten, weiter hinauf am Westufer der Elbe die Longobarden, in dem deutschen Donaugebiete und später in Böhmen die Markomannen, den Strom weiter hinunter die Quaden, in Schlesien die Semnonen und Burgunder, zwischen Weichsel und Pregel die Gothen. Den Namen der Sueven trug eine Vereinigung vieler Völkerstämme in dem weiten Raume zwischen der Elbe, der Weichsel

und der Ostsee. Später breitete sich dieser Bund gegen den deutschen Süden aus, daher hier noch jetzt der Stammname der Schwaben berühmt ist. Die Grenzen aller dieser und anderer Stämme lassen sich nicht genau bestimmen. Sie wechselten schon in der Urzeit häufig ihre Sitze und die Völkerwanderung verwischte die taciteische Zeichnung germanischer Stammgrenzen vollends bis zur Unkenntlichkeit.

Die Schriftsteller der Alten stimmen darin überein, daß sie in den Germanen ein Volk von hoher Eigenthümlichkeit in physischer und moralischer Beziehung anerkennen. Tacitus insbesondere preist sie als eine „unvermischte, nur sich selbst ähnliche“ Nation. Ein hoher und muskelkräftiger Wuchs, Stärke und Müthigkeit der Glieder, feuriges Blau der Augen, röthliches Blond der Haare, eine franke freie Haltung gelten als charakteristische Kennzeichen der germanischen Race; nicht minder Wunden und Tod verachtende Tapferkeit, ein bis zur Wuth sich steigender Streitmuth, der den Römern unter dem Namen des furor teutonicus lange Zeit hindurch Schrecken einflößte. In seinem Berichte von den Kämpfen mit Ariovist gibt Cäsar eine höchst anziehende Schilderung von dem Grauen, welches die Römer bei ihrem ersten feindlichen Zusammentreffen mit den Deutschen empfanden, und noch in unsern Tagen hat bei den Italienern dieses Grauen vor den „deutschen Eisenherzen (cuori di ferro)“ verhängnißvolle Wirkung gethan. Bei sehr mangelhafter Bewaffnung — denn unseren Altvordern waren die Künste des Bergbaues und der Schwertfegererei unbekannt — wußten sie durch die unwiderstehliche Gewalt ihres Anstürmens die römischen Legionen niederzuwerfen. Ihre Hauptwaffen waren Pfeile und Spieße, letztere, Framen genannt, mit schmaler und kurzer Eisenspiße versehen, zur Wehr von nahe und ferne gleich geeignet. Nur mit dem leichten Kriegsmantel bekleidet, selten mit Panzer und Helm versehen, gingen diese gegen Frost und Unwetter abgehärteten, dem Hunger und der Ermüdung trogenden Männer in die Schlacht. Ihre Hauptstärke bestand im Fußvolke, doch kannten und übten sie auch den Gebrauch der Reiterei. Ihre Schlachtdrängung stellten sie in Keiltrotten auf. Flucht beschimpfte und die Zurücklassung des Schildes machte geradezu ehelos. Waffen waren des freien Mannes Kennzeichen, Schmuck und Stolz; sie anzulegen war Keinem gestattet, bevor die Gemeinde ihn wehrhaft erklärte. Die Wehrhaftmachung der Jünglinge mit Schild und Framen geschah in voller Versammlung der Gemeinde, in welcher sie erst durch diesen Act Sitz und Stimme erhielten. Den Oberbefehl im Kriege verlieh nicht die Geburt, sondern vorragende Tapferkeit. Wer den Anführer überlebend aus der Schlacht zurückkehrte, war entehrt auf Lebenslang. Durch Vertheilung der Beute, durch Geschenke von Messen und Waffen, durch reichliche Bewirtung knüpfte der Häuptling sein kriegerisches Gefolge fester an sich. Die Mittel zu solchem Aufwand lieferten Krieg und Raub und daher auch die unersättliche Kriegs-

lust der Anführer und Gefolgschaften. Außer dem Krieg wurde einzig und allein noch die Jagd als ein freier Männer würdiges Geschäft angesehen. Die Zeit, welche sie nicht mit Jagd und Krieg ausfüllten, verbrachten sie in träger Ruhe oder mit Zechgelagen, welche die beiden großen altgermanischen Laster, Trinksucht und Spielsucht, nährten. Aus Feldfrüchten, geronnener Milch und Wildpret bestand vornehmlich ihre Kost; ihr Getränk, das sie im Uebermaß liebten, war ein aus Gerste oder Weizen gezogener Saft, zu einiger Aehnlichkeit mit Wein verderbt, wie des Tacitus treffender Ausdruck besagt. Dies der Anfang des seither so sorgsam ausgebildeten Nationalgetränkens, welches jetzt unter dem Namen „deutsches Lagerbier“ die Kunde um die Welt macht. Da es bräuchlich war, Tag und Nacht ununterbrochen fortzuzechen, ging das Gelage nicht selten in Kampftumult über, um mit Todtschlag zu endigen. Vom Biere erbizt, ja wohl auch nüchtern, Gab und Gut, ja zuletzt die persönliche Freiheit im Würfelspiele einzusetzen, war durchaus nicht ungewöhnlich. Andererseits wurden fast alle wichtigen Angelegenheiten beim Gastmahl verhandelt. Hier wurden Ausöhnungen zuwegegebracht und Ehebindnisse verabredet, hier wurden sogar über Krieg und Frieden Beschlüsse gefaßt, hier zeigte sich die Gastfreundschaft, diese von den Germanen bis in ihre äußersten Konsequenzen geübte Tugend, in ihrem vollsten Glanze, hier wurde unserer Ahnen liebstes Schauspiel, nackter Jünglinge Tanz zwischen aufgerichteter Schwerter Schneide, aufgeführt, hier endlich öffnete sich bei „zwangloser Fröhlichkeit“ das Innere der Brust eines Volkes ohne List und Trug.“

Der einzige der Rede werthe Nationalreichtum von Altdeutschland bestand in Herden. Der Boden, dessen Aukbau den Weibern, den Greisen und Sklaven überlassen war, brachte nur zur Nothdurft Getreide hervor. Feinere und reichlichere Erzeugnisse versagte er, wie überall, wo die Landwirthschaft noch in ihrem Kindheitsalter steht. Rinder- und Schafheerden nebst Waffenvorrath und Rossen waren der einzige und liebste Reichtum, der auch zum Tauschhandel die Mittel bot. Die Werthschätzung von Gold und Silber, Kenntniß und Gebrauch des Geldes kamen erst allmählig von den Römern herüber.

Die Besiedlungsart des Landes stand raschem Vorschreiten der Kultur im Wege. Abgesendert und zerstreut siedelten die Germanen sich an, wo gerade „ein Quell, eine Flur, ein Gehölz sie einlod.“ Holz und Lehm bildeten die gebräuchlichen Baustoffe, doch deutet das Uebertünchen der Hauswände mit einer Art glänzender Erde das Erwachen des Schönheitsfinnes leise an. Den Winter über suchten Viele in Erdhöhlen Zuflucht vor der Kälte. Jeder umgab seine Wohnung mit einem Hofraum und diesen mit einer Umzäunung, so daß das Ganze eine Art Burg darstellte (daher der Name „Behre“), eine germanische Sitte, deren hohe Bedeutung in des Engländer's Grundsatz: *My house is my castle!* noch heute fertlebt. Ein

germanisches Dorf bildete nicht etwa zusammenhängende Gassen, sondern bestand aus einer Anzahl vereinzelter, auf einer weiten Fläche zerstreuter Höfe. Städte waren unsern Verfahren geradezu widerwärtig. Sie sahen solche Mauerwerke als eine Beeinträchtigung männlich freien Lebens an. Als in den Kriegen des Civilis die Tenturer durch eine Gesandtschaft die Abier aufforderten, zur Zerbrechung des Römerjoches gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen, bestanden sie vor Allem darauf, daß Cöln, diese berühmte, von der Kaiserin Marippina gegründete römische Pflanzstadt, zerstört würde, als ein Bollwerk der Knechtschaft, in dessen Mauern eingeschlossen man die Tapferkeit verlerne.

Einfach und rauh, wie ihr ganzes Leben, war auch die Tracht der Germanen. Allgemeinstes, bei den Armeren einziges Kleidungsstück war ein Mantel oder Rock aus Thierfellen oder Linnen, auf der linken Schulter mit einer Spange oder in Ermangelung derselben mit einem Dorn befestigt. Dem zufolge jedoch, was alte Auctoren über die Tracht unserer Ahnen beibringen, dürfen wir annehmen, daß die Kleidung der Reichen und der Frauen nicht so ganz waldurprünglich gewesen sei, sondern daß der wohlhabendere Mann einen kurzen, anliegenden Rock mit Aermeln und Beinkleidern getragen habe, über welchen ein Mantel aus Fellen oder Pelzen geworfen war. Auch die Frauen hatten diesen Mantel und darunter trugen sie einen längeren Leibrock, welcher ohne Aermel war und Arme, Schuttern, Nacken und den oberen Theil der Brust bloß ließ. Rechnen wir hiezu bei beiden Geschlechtern noch einen Leibgürtel, so haben wir eine Tracht, welche sich in ihren wesentlichen Zügen das ganze Mittelalter hindurch gleich blieb. Von uraltm Ursprung scheint die Sitte germanischer Krieger, ihr Haupt mit dem Kopffell wilder Thiere zu bedecken, um sich in der Schlacht ein schreckbareres Ansehen zu geben. Daß die Bekanntschaft mit den Römern eine allmähliche Vervollständigung und Schmückung der Kleidung und Bewaffnung herbeiführen mußte, versteht sich von selbst. Mußte doch der häufigere Anblick der Bequemlichkeiten und des Luxus, welche die Römer in ihren Pflanzstädten im südlichen und westlichen Deutschland entfalteten, seine naturgemäße Wirkung auf die Kinder des Waldes üben, um so mehr, da die römische Tracht in ihrem Grundwesen mit der germanischen übereinstimmte. Der deutsche Nachahmungstrieb, welcher später so viel leidige Nachäffungssucht in unsere Geschichte gebracht, that das Uebrige.

Der lichteste Punkt in der Sittengeschichte unserer Verfahren ist das Verhältniß der beiden Geschlechter zu einander und die Stellung der Frauen, eine Stellung, welche unverhältnißmäßig höher und edler ist als die, welche das antike Zeitalter dem Weibe einräumte. In ältester Zeit freilich war auch die germanische Vorstellung vom Weib eine harte. Daß das neugeborene Kind höher geachtet wurde, wenn es ein Knabe als wenn es ein Mädchen, ist jetzt noch nicht ganz verwunden. Und noch in historischer

Zeit kommen einzelne Züge großer Rohheit vor: so, wenn die Friesen ihre Frauen den Römern als Waare hingaben, um den auferlegten Tribut zu leisten. Aber während der poetische, künstlerische Grieche eben so wenig als der pragmatische Römer seiner Vorstellung von dem Weibe als von etwas Untergeordnetem, ja sogar Unreinem, nie sich entschlagen konnte, wuchs in den Schatten germanischer Wälder eine Ansicht vom Weibe groß, welche dem deutschen Idealismus zum höchsten Ruhme gereicht. Daß die Frau die nährende und wärmende Flamme der Geschichte ist, das haben erst die Germanen erkannt; erst durch sie wurde das Weib wirklich in die Gesellschaft eingeführt. Sie sahen, berichtet Tacitus, im Weibe etwas Heiliges, Vorahnendes; sie achteten auf den Rath der Frauen und herrschten ihrem Ausspruche. Wie begabte Frauen im alten Deutschland nicht selten prophetisches Ansehen besaßen, beweist der von unserem eben erwähnten Gewährsmann bezeugte Einfluß, welchen *Murina* und *Belcda* unter ihrem Volke geübt. Die letztere, eine Jungfrau aus dem Stamme der Bruckerer, herrschte, zur Zeit der Kriege der Deutschen gegen die Römer unter Vespasian, weit umher; Civilis beehrte ihres Rathes und übersandte ihr Trophäen seiner Siege. Vom Priestertum der germanischen Frauen weiter unten. Von der den Frauen gewidmeten Verehrung legen schon die altdeutschen Frauennamen sinnvolles Zeugniß ab. Zu den ältesten mögen gehören: *Scenca* (die Schöne), *Berhta* (die Glänzende), *Heidr* (die Heitere), *Liba* (die Lebendige), *Zwinda* (die Rasche). Später kamen eine Menge nicht minder sinnige hinzu, in welchen besonders die Zusammensetzungen mit *wiz* (weiß, z. B. *Evanwit*), *heit* (strahlend, z. B. *Adalheit*), *brun* (hell, z. B. *Kolbrun*) und *louc* (lobend, z. B. *Hiltilouc*) vorschlagen. Ihrerseits wußten die germanischen Frauen der Männer Achtung zu erwerben und zu erhalten. Wie Tapferkeit des Mannes, so war Keuschheit des Weibes höchste Zier. Das Preisgeben der Jungfräulichkeit vor der Ehe war diesen hochstanken, blondhaarigen, blauäugigen Schönen unbekannt und wurde in den seltenen Fällen, wo es vorkam, mit der für ein Mädchen härtesten Strafe belegt, denn einer Entehrten gewaam weder Schönheit noch Reichthum einen Mann. Wie hoch als Ehegenossin die Frau gehalten wurde, deutet schon das Wort an, denn Frau bedeutet ursprünglich die Frohmachende, Erfreuende, und erhielt später geradezu die Bedeutung „Herrin“. Im Allgemeinen eiften im alten Deutschland beide Geschlechter mit Eingebung des Ehebundes nicht allzusehr. Vollreife des Leibes und Geistes ward dazu gefordert und vor Erreichung des zwanzigsten Jahres in der Regel keine Heirath geschlossen. In der ältesten Zeit lag in der Darbringung von Geschenken Seitens des Bräutigams an die Verwandten der Braut wohl ein factisches Erkaufen der Person der letzteren, später erhielt der Brautkauf mehr eine symbolische Bedeutung, inderer die Befreiung der Braut von der angeborenen Mundschaft des väter-

lichen Hauses und ihren Uebertritt in das Geschlecht und den Schutz des Bräutigams veranschaulichte. In Rindern, in einem aufgezäumten Ross, einem Schild nebst Frawe und Schwert bestanden die Gaben des Werbers; ihrerseits brachte auch die Braut demselben kriegerisches Mützenzeug zu. Sonstige Mitgift der Frauen konnte nur in fahrender Habe bestehen, wenigstens in der Urzeit, denn in dieser war das Weib vom Grundbesitz ausgeschlossen. Nur in Liedern und Sagen geschieht es, daß die Jungfrau in der versammelten Gemeinde Ring freisam den Gatten sich wählt, vielleicht eine Erinnerung an arischen Urheimatsbrauch: auch in den indischen Epen halten ja Königstöchter Gattenwahl, z. B. Drapaudi und Damajanti. Wie weit das eheliche Verhältniß der Germanen über den geschlechtlichen Zuständen barbarischer Völker stand, beweist die bei den meisten Stämmen vorherrschende Sitte der Monogamie, welche freilich bei den Großen und Reichen die Gewohnheit, Weisbläserinnen zu halten, nicht ausschloß. Die Heilighaltung des Ehebündnisses wurde namentlich von der Frau unbedingt gefordert. Ehebruch war äußerst selten, seine Bestrafung summarisch und dem Ehegatten anbeimgestellt. In Gegenwart der Verwandten wurde die Ehebrecherin, nachdem man sie entkleidet und des Haupthaars beraubt, von dem Manne aus dem Hause gestossen und durch das ganze Dorf gepeitscht. Dem altgermanischen Rechte zufolge durfte der beleidigte Gatte das sündigende Weib sammt dem Buhlen, so er sie auf frischer That ertappte, umgehüst erschlagen und noch spät im Mittelalter belegte germanisches Recht da und dort die Ehebrecherin mit der schrecklichen Strafe des Lebendigbegrabenwerdens. Doch debnte diese spätere Gesetgebung ihre Härte auch auf den Ehebrecherischen Mann aus, eine frühere Ungerechtigkeit sühnend. Das Band der Ehe sollte nur der Tod lösen. Ja, nicht einmal der Tod. In ältester Zeit folgte die deutsche Wittwe, wie bis in unsere Tage herein die indische, dem Gatten ins Grab, ein Brauch, der sich im Norden viel länger erhielt als in Deutschland. Dem Mann nachzufolgen in den Tod, das gereichte der Frau zu hohem Ruhm, das Gegentheil zu tiefer Schmach. Prokov erzählt, daß unter den Herulern die Sitte des Mitbestattens der Frauen bis in's 5. und 6. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung sich fortgepflanzt habe. Die skandinavischen Quellen weisen manches Beispiel dieses auf religiösen Vorstellungen fußenden Brauches auf. Man glaubte, daß dem Verstorbeneu, welchem seine Frau in den Tod nachfolgte, die schweren Thore der Unterwelt nicht auf die Fersen schlugen. Gunnbild folgt in der nordischen Sage ihrem Gemahl Asmund in den Tod und Saxe Grammaticus, welcher die Sage erzählt, fügt ausdrücklich bei, daß das Volk der treuen Frau ihre Opferung zu hohem Verdienst angerechnet habe. Nanna wird in der Mythe mit ihrem Gatten Baldur verbrannt. Brunbild tödtet sich selbst, um dem ihr verlobt gewesenen Sigurd in den Tod zu folgen, und schmäht sterbend ihre Schwä-

gerin Gudrun, weil diese es unterläßt, ihren Gemahl auf den Scheiterhaufen zu begleiten.

Der altd Deutsche Familienvater that sich Etwas darauf zu gut, eine starke Familie zu haben. Die Zahl der Kinder zu beschränken oder gar eines der nachgeborenen zu tödten, war daher unseren Vorfahren ein Greuel, wogegen allerdings mißgeschaffene Kinder in Sümpfen erstickt wurden. Unter die schwersten Verbrechen rechneten sie Frauenraub und gewaltsame Verletzung weiblichen Schamgefühls. Die Frau stand dem Manne als eine treue Genossin in Glück und Unglück zur Seite, sie besorgte daheim die einfache Feld- und Hauswirthschaft, sie folgte ihm auch auf seinen kriegerischen Zügen, trug ihm Speise und Trank zu und befeuerte durch ihren Zuspruch seinen Schlachtmuth. Werden doch Beispiele erzählt, daß wankende germanische Schlachtreihen durch inständiges Flehen, durch Darhalten der Brust, durch Hinweisung auf die Schmach der Gefangenschaft von Seiten der Weiber wieder hergestellt und zum Siege geführt wurden. Aber auch von der Zornwuth, von der Rach- und Mordsucht germanischer Frauen haben Sage und Geschichte manches Beispiel überliefert, und daß unter den weiblichen Untugenden auch Hinterlist und Treulosigkeit gefunden wurden, hebt die ihrem Inbhalte nach älteste Urkunde des Germanenthums, die Edda, an mehreren Stellen scharf genug hervor. Sagt sie doch einmal geradezu: „Den Worten eines Mädchens traue Niemand, noch dem, was zu dir spricht ein Weib; denn wie ein Rad drehen ihre Herzen sich und Wandel ist in ihre Brust gelegt.“ Alles zusammengehalten, dürfen wir, ohne unseren Aeltermüttern Unrecht zu thun, die Ansicht aussprechen, daß sie in höherem Grade kräftige und tugendhafte als anmuthige und liebenswürdige Lebensgefährtinnen gewesen sein mögen. Es muß etwas Sprödes, Herbes; Mannweibliches in ihrer Haltung und in ihrem ganzen Gebahren gelegen haben. Ihre gefälligeren und sanfteren Eigenschaften und Reize zu entwickeln, war der fortschreitenden Kultur vorbehalten.

In den religiösen Vorstellungen eines Volkes pflegt sich dessen ur-eigenstes Wesen in seiner ganzen Tiefe zu offenbaren, weil in diesen Vorstellungen die ganze Gedankenwelt einer menschlichen Gesellschaft wie in einem Brennpunkt zusammenläuft und alle einzelnen Strahlen ihrer Welt- und Lebensanschauung von diesem Centrum ausgehen. Das Kühne, Trogige, Wilde, welches im altgermanischen Charakter und allen seinen Aeußerungen zu Tage tritt, wird darum erst recht beargwöhnlich durch Betrachtung der Religion, unter deren Einfluß das Volk dachte, sprach und handelte. Hier aber lassen unsere antiken Führer uns im Stiche, weil sie, unvermögend, die Eigenthümlichkeit dieser nordischen Mythologie aufzufassen, den Ideenkreis ihrer eigenen auf dieselbe übertrugen und die Oberflächlichkeit ihrer Kenntniß mit dem Schilde griechisch-römischer Götternamen zu

decken suchten. Selbst der sonst so scharfsichtige Tacitus weiß bloß zu sagen, daß die Germanen den Mercur und Mars, den Hercules und die Isis verehrt hätten, und als glaubwürdig brauchbar ist von seinen diesfälligen Notizen fast nur die, daß unsere Altvordern es der Hebeität der Götter nicht für angemessen hielten, dieselben in Wände einzuschließen, sondern denselben an Tempelstatt vielmehr heilige Haine und Gehölze weiheten.

Unserer einheimischen Alterthumsforschung war es vorbehalten, die zahllosen Spuren, welche unserer Ahnen religiöses Vorstellen und Fühlen hinterlassen, aufsuchend, sammelnd, vergleichend, deutend, den altväterlichen Glauben dem Verständniß der Enkel nahe zu bringen. Zwar um ein völlig klares und abgeschlossenes zu sein, dazu ist in diesem Verständniß noch Vieles zu dunkel und zusammenhanglos. Die mündliche Tradition der Ahnenreligion ist freilich im Volksgemüth bis auf diese Stunde nie ganz unterbrochen worden und eine Menge volksgläubiger Vorstellungen, wie sie noch jetzt gäng und gäbe sind und in zahllosen Mythen und Sagen sich fixirt haben, ist altgermanischen Ursprungs. Man braucht, ihre heidnische Natur zu erkennen, nur die mehr oder weniger geschickte, oft ganz leichte christliche Ueberfärbung zu entfernen. Dagegen aber hat uns die Ungunst des Zufalls und mehr wohl noch die fromme Wuth der christlichen Befehrer nur dürftigste schriftliche Zeugnisse deutschen Heidenthums übriggelassen, wenigstens nur dürftigste heidnisch-religiöse Urquellen. Streng genommen, beschränken sich dieselben, meines Wissens, auf zwei kleine alliterirende Gedichte, Zaubersformeln, welche ihrem Inhalt zufolge unzweifelhaft der heidnischen Zeit angehören. Georg Waig hat sie in der Bücherei des Merseburger Domkapitels aufgefunden, Jakob Grimm hat sie herausgegeben. Der erste Spruch bezweckt die Lösung der Fesseln eines Kriegsgefangenen, der zweite die Heilung des verrenkten Fußes von einem Pferd. Beide Formeln sind in althüringischer Mundart abgefaßt und sie lauten so: 1) Eiris säzum idisi sazum hera duoder — sumā hapt heptidun sumā heri lezidun — sumā elüböduu umbi euoniwidi — insprine haptbandun invar vigandun. — 2) Phol ende Wödan vuorun zi holza — du wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit — thu biguolen Sinthgunt, Sunnā era suister — thu biguolen Friiā Volla era suister — Thu biguolen Wödan sö he wola conda — söse bēnrenkt söse bluotrenki söse lidirenkt — bēn zi bēna bluot zi bluoda — lid zi geliden söse gelimidā sin. (Nach Wackernagel's Neuhochdeutschung: 1) Vermals saßen Weiber, saßen her und hin: die einen Fesseln fesselten, die andern das Heer aufhielten, die andern pflückten nach Kniestricken. Entsprünge den Fesselbanden, entgebe den Feinden! 2) Phol (Fol) und Wödan führen zu Walde; da ward dem Feinden Balders sein Fuß verrenkt; da besprach ihn Sinthgunt (und) Sunna, ihre Schwester; da besprach ihn Frija (und) Volla, ihre Schwe-

ster; da besprach ihn Wodan, wie er wohl verstand, so die Beinverrenkung, wie die Blutverrenkung, wie die Gliederverrenkung, Bein zu Beine, Blut zu Blute, Glied zu Gliedern, als ob sie geleimt seien.)

Die zweite dieser Formeln ist von besonderer Wichtigkeit. Sie gewährt bestimmte Anhaltspunkte dafür, daß die ursprüngliche Gemeinschaft der deutschen und skandinavischen Brudervämme in Sprache, Recht und Sitte auch auf den religiösen Glauben im Wesentlichen sich erstreckte. Wodan (Wuotan, Wuodan, Wodan, Woden, Wode) ist identisch mit Odhin (Odbin, Odin), dem Hauptgott, so zu sagen dem Zeus oder Jupiter der skandinavisch-germanischen Glaubenslehre. Dieser war aus weiter unten zu berührenden Gründen eine größere Reife, eine allseitigere Entwicklung und systematischere Ausbildung gegönnt als der deutschen, welche letztere dem Christenthum zum Opfer fiel, bevor sie dahin gelangt war, zu voller Blüthe auszuschnagen. Daher ist auch unser Wissen von altd deutscher Religion mehr nur ein fragmentarisches, während die altnordische als vollständiges System, als wohlgegliederter Organismus vor uns tritt. Aber das Grundwesen beider ist eins und passend hat Wilhelm Müller zur Veranschaulichung des Verhältnisses deutscher und nordischer Religion auf die Entwicklung der nördlichen und südlichen germanischen Sprachformen verwiesen. Wie die verschiedenen Dialekte der germanischen Sprache, sagt er, im Ganzen Uebereinstimmung in Lauten, Wurzeln und Flexionen zeigen, wie aber die Laute und Flexionen in den einzelnen Dialekten sich individuell ausgeprägt haben, wie Wurzeln in dem einen verloren gegangen, in dem andern erhalten sind und neue Schöpflinge getrieben haben, so wird auch ein übereinstimmender Grundtypus in dem Glauben aller Germanen gewesen sein, der sich aber bei den einzelnen Stämmen noch individueller gestaltete als ihre Sprache.

Wollten wir den berühmten Grundtypus germanischer Religion bis zu seinen tiefsten Wurzeln verfolgen, müßten wir zu den Mythen zurückgreifen, den kosmischen Göttern der indogermanischen Urreligion. Allein zu so weitausgehenden Untersuchungen ist hier kein Raum. Wir begnügen uns demnach, in gedrängtester Kürze anzugeben, was bis jetzt über Altdeutschlands religiösen Glauben in Erfahrung gebracht worden, geben dann nach nordischen Quellen einen Umriss der skandinavischen Religionslehre und sprechen schließlich von dem Cultus der Germanen.

Wir können es nicht für wahr halten, daß alle religiösen Vorstellungen unserer Altväter aus dem Begriff eines und geistigen Urwesens hervorgegangen. Einer solchen Annahme widerspricht die allgemeine Erfahrung, daß erst eine vorgeschrittenere Bildung zum monotheistischen Gottesbegriff sich erhebt, widerspricht ferner die analoge Thatsache, daß die Urreligion der den Germanen stammverwandten Arier ein kosmischer Polytheismus war. Und wenn, wie wir unten sehen werden, die nordische

Glaubenslehre von einem geistigen Urwesen ausgeht, von einem Allvater (Allvater), so ist nicht nur zu bedenken, daß die späte Systematisirung der Ahenreligion jüdisch-christliche Einflüsse höchst wahrscheinlich macht, sondern auch das, daß ja der hellenische Polytheismus in seinem Zeus ebenfalls so einen Allvater kennt und nennt. Angenommen aber auch, unserer Ahnen religiöses Gefühl sei von dem Begriff eines göttlichen Urwesens ausgegangen, welches in allen deutschen Mundarten mit dem Namen Gott bezeichnet wurde, so hat sich im Volksbewußtsein dieser Gottesbegriff doch sehr bald polytheistisch oder, wenn man will, pantheistisch gespalten. Die Ansicht, in der Spaltung des einheitlichen Gottbegriffes in eine Dreiheit (Wotan, Fro, Donar) habe eine Ahnung der christlichen Trinität gelegen, ist wunderbar, da ja die arisch-indische Dreifaltigkeit bekanntlich viel älter ist als die christliche. Die germanische Götterdreiheit schritt auch bald zu weiterer Entfaltung in eine Zwölffzahl fort, welche zwar bis jetzt noch nicht vollständig in Deutschland, wohl aber im Norden nachweisbar ist.

Die einzelnen altdeutschen Götter angehend, ist Wodan (Wotan) der höchste Gott, der alldurchdringende Weltgeist. Er ist der Himmel, welcher die Erde schützend umfängt; er ist die Sonne, welche jene beleuchtet und befruchtet; er ist die schaffende Kraft, welche alle Dinge gestaltet; von ihm hängt in letzter Instanz Alles ab, des Feldes Fruchtbarkeit, Krieg und Sieg; von ihm geht Alles aus und zu ihm kehrt Alles zurück. In der Umarmung mit der Erde erzeugt er seinen gewaltigsten Sohn, den hartrothen Donar (nord. Thor), den Donnerer, den rastlosen Schirmer seiner Mutter, der Erde, und ihrer Bebauer, den mutigen Bekämpfer der Feinde der Götter und Menschen. Fro (nord. Freyr) ist der frohmachende Gott, Schirmherr des Friedens und der Ehe, der schöpferischen, zugehenden Liebe. Zio (Sabsnot, Sarnot, nord. Tyr), der eigentliche Kriegsgott, in Allem, was auf Krieg und Schlacht sich bezieht, gleichsam die ausführende Hand seines Vaters Wodan. Paktar (nord. Baldur), auch ein Sohn Wodan's, der weise, gerechte, beredte Gott, Geber von Recht und Gesetz, dem als ein Helfer sein Sohn Korasizo, der Händelschlichtende, der Vorsitz der Gerichte, zur Seite stand. Alki (nord. Dagr) ist der Gott des Meeres und Bol (nord. Allr) der Gott der Jagd. Man sieht, alle diese Götter waren kosmische und sittliche Ausflüsse der allumfassenden Wesenheit Wodan's. Von dem Widersacher der Götter, Lohbo oder Lokk (nord. Loki) haben sich bis jetzt in Deutschland nur wenige directe Spuren auffinden lassen, desto mehr aber indirecte, in den zahllosen Teufelsagen, welche unter unserem Volk umgingen. — Mit der Entwicklung der Vielgötterei finden sich überall auch die weiblichen Gottbeiten ein. Unter den von unseren Ahnen verehrten Göttinnen stand obenan die Nerthus (Nirdu, nord. Jörd), die fruchtbringende, gebärende Mutter, Personifikation der im Gegensatz zum männlich gedachten Himmel weiblich gefaßten Erde.

Weiter werden genannt die *Golda*, die Beschützerin der Liebenden, die Segnerin der Ehebündnisse; die *Perasta* (*Perhta*), mit jener verwandt, weiblichen Fleisches Schuttgöttin; die *Sludana*, des häuslichen Herdes Schirmerin, die von Tacitus erwähnte *Tanfana*, deren Wesen noch unaufgebesselt ist; die *Rehalennia*, wahrscheinlich identisch mit *Volka*, der suevischen Göttin der Fülle; die *Dstara*, des aufsteigenden Morgenlichtes, des blüthenbringenden Frühlings Göttin; die *Frouwa*, von welcher der Name Frau abstammt, des Froholdselige Schwester, Verteiberin von Humuth und Reiz, wie *Golda* im Bewußtsein des Volkes durch die christliche *Maria* ersetzt; endlich *Kriffka* (nord. *Krigga*), die Gemablin *Wodan's*, den Alles überschauenden Hochsiß ihres Gatten und seine Allwissenheit theilend. Entgegen diesen wohlthätigen weiblichen Mächten stand die *Hellia* (nord. *Hel*), die schaurige, unerbittliche Göttin der Unterwelt, zu welcher die Seelen der an Altersschwäche oder Siedtbum Gesterbenen kommen und deren persönlicher Begriff in christlicher Zeit zu einem örtlichen sich wandelte: aus der *Hellia* oder *Hella* wurde die Hölle.

Wie in der griechischen, so besteht auch in der altdutschen Religion zwischen Göttern und Menschen eine Mittelstufe, die der *Helden*. Das Christentum hat diese Mittelstufe beibehalten, nur daß es an die Stelle der Helden die Heiligen setzte. Die Helden sind besondere Lieblinge der Götter, verkehren mit ihnen, zeugen mit Göttinnen Söhne und Töchter, sind von ihren göttlichen Freunden und Freundinnen mit wunderbaren Gaben und Geschenken ausgestattet, werden bei ihrem Tode zu dem Sitz der Seligen entrückt. Unsere deutsche Heroologie eröffnet sich mit *Tuiso* oder *Tuiske* (wahrscheinlich für *Tivisko*, d. i. *Tius* Sohn, also Gottessohn, denn *tius*, plur. *tivar* ist identisch mit dem arischen *deva*, Gott). *Tuiske* ist nach Tacitus der Urahn unseres Volkes und sein Sohn *Manus* wird der erste der Helden, aller Menschen Vater genannt. Von ihm kommen, dem Mythos zufolge, durch seine drei Söhne *Ingø*, *Isko* und *Irmino* die drei Hauptstämme der Deutschen. Von da an wird die Stammtafel der deutschen Heldenschaft dunkel und auf Namen wie *Skeaf* und *Gibicho* fällt nur ein dämmernd Licht. Heller wird es in der Religion der deutschen und der skandinavischen Heldenbücher des Mittelalters: hier treten die Helden *Sigfrid*, *Dietrich* und *Hildebrand*, *Mime*, *Gigil*, *Wieland* und *Wittich*, *Bate* und andere klar in das dichterische Bewußtsein.

Aber mit Göttern und Heroen fand sich das religiöse Bedürfnis unserer Abnen noch nicht zufriedengestellt. Die glänzige Volksphantasie suchte im Walten der Naturkräfte überall Anhaltspunkte zu götter- und geisterhaften Bildungen und eben dieses Durchgeistigten der Natur verleiht der altdutschen Religion etwas Pantheistisches. Freilich wird das in der Vorstellung von den *Niesen*, auch *Dursen* und *Hünen* genannt, wieder

sehr materiell gefaßt, denn diese ungeschlachten Wesen überragen den Menschen nur an körperlicher Länge und Stärke, keineswegs an Witz und Verstand: sie sind „so dumm wie lang.“ Die Erinnerung an das in der nordischen Glaubenslehre sehr bestimmt ausgebildete erzeindselige Verhältniß der Niesen zu den Asen scheint in Deutschland völlig verloren gegangen zu sein. Ein weit geistigeres Element, als in den Niesen, ist in den halb-göttlichen Wesen verkörpert, welche der Körpergröße nach unter den Menschen stehen. Sie heißen *Wichte* oder *Elben* (nord. *Alfen*) und theilen sich in lichte (wohlgebildete) und in schwarze (Zwerge). Das deutsche Märchen wimmelt von ihnen und die Zwergkönige *Alberich*, *Laurin* und andere sind auch in der Heldensage berühmt. Im Allgemeinen ist das Elbenvolk gutmüthig und dem Menschen wohlgesinnt („die guten Helden“); aber die Elbinnen suchen gern schöne Jünglinge, die Zwerge schöne Jungfrauen in ihre Arme zu locken. Es gibt eine große Menge elbischer Wesen: *Hausgeister* („Heinzelmännchen“, „Bolterken“, „Hütchen“), *Waldgeister* („Moosleuten“, „Buschgroßmutter“, „Moosfräulein“) und *Wassergeister* („Nixen“, „Wasserhelden“, „Mümmelchen“). Endlich gestaltete sich in der Vorstellung unserer Vorfahren auch der Begriff des Glückes zu einem persönlichen. Diese Glücksgöttin ist die Frau *Sælde*, noch im Mittelalter, bei den mittelhochdeutschen Dichtern, häufig genannt und angerufen. Aber über allen göttlichen und halb-göttlichen Wesen sowohl, als über den Menschen, thront hocherbaben die ewige Naturnothwendigkeit, das *Schicksal*, im nordischen Glaubenssystem zu persönlicher Gestaltung gebracht in den drei Schicksalschwestern (*Nornen*). Ihnen werden wir bald wieder begegnen, da wir uns sofort zur Darstellung der germanischen Theogenie und Kosmogonie wenden, wie sie in den nordischen Quellen enthalten ist.

Ueber den schriftlichen Denkmälern altnordisch-heidnischen Geistes hat ein günstigeres Geschick gewaltet als über den altgermanischen. In der fernem Inselinsamkeit Islands fand dieser Geist eine Zuflucht vor fürstlicher und christlich-priesterlicher Unterdrückung. Dortbin waren von 874 an norwegische Männer ausgewandert und hatten daselbst ein freies Gemeinwesen gegründet, welches erst nach dem Jahre 1000 unter Einwirkung des vom Mutterlande herübergekommenen Christenthums allmählig dahinwelkte. Die geistige Hinterlassenschaft dieses isländischen Freistaates sind eine Anzahl von Dichtungen und Prosawerken, welche uns die Urzustände des Germanenthums, die verdrißlich-germanische Weltanschauung vergegenwärtigen. Die isländische Dichtung zerfällt in zwei Hauptgattungen: Göttermvthen und Heldensagen, wozu als dritte die Lieder der Skalden (*Skald* d. i. Dichter, Sänger) hinzukommen. Die alten Götter- und Heldensagen hat uns als kostbares Vermächniß überliefert das Sammelwerk, welches unter dem Namen der *Edda* (Aeltermutter) berühmt ist.

S ä m u n d Sigfusson, ein isländischer Gelehrter, welcher 1133 starb, soll diese Sammlung veranstaltet haben, weswegen sie auch die Sämund'sche Edda heisst oder auch die ältere, im Gegensatz zu der jüngeren, von welcher unten Meldung geschehen wird. Die Lieder der älteren Edda sind in Stabreimen (alliterirenden Versen), der ältesten Form germanischer Poesie, gedichtet. Ihre Verfasser sind unbekannt, ihr Alter lässt sich im Einzelnen schlechterdings nicht nachweisen. Aber jedenfalls sind sie ihrem Geiste und größeren Theils auch ihrer Form nach uralt. Kühn, stark, ungeheuerlich, wie die altnordische Natur, ist die Poesie, welche diese Lieder athmen. In knappgeschürzter Sprache, mit wilder Hast und Energie stürzen sie dahin, wie die Harste grimziger Nordlandshelden zum Kampfe eilen. Die mythologischen Gesänge der Edda erzählen entweder einzelne Göttermymthen oder suchen den ganzen Verlauf der nordischen Götterlehre in grandiosen Umrissen zu zeichnen. Dies thut insbesondere die *Völuspá* d. i. die Weissagung oder Wissen der Wala (Seherin, Sibylle), welche für das älteste der Eddalieder gilt und ohne Frage das wichtigste ist. Unter den epischen Gesängen der Edda stehen an spezifisch nordisch=heroischem Gehalt die Helgi=Lieder voran, von noch höherem Interesse für uns aber ist der Liederzyklus, welcher die Sigfrids= und Nibelungen Sage behandelt, welche hier unzweifelhaft in der ältesten uns erhaltenen Form vorliegt, obgleich sie in ihrer ursprünglichen Gestalt aus Deutschland in den Norden eingewandert ist. Mit der Zeit nahm die epische Dichtung Altscandinaviens eine mehr historische Richtung. In dieser Weise wurde sie von den Skalden gepflegt, deren productive Thätigkeit vom Ende des achten bis zum Ende des elften Jahrhunderts reicht. An die Skaldenpoesie schloß sich die geschichtliche Prosa Islands an. Ihr bedeutendstes Werk ist des 1211 erschlagenen Snorri Sturluson berühmte Geschichte der Könige von Norwegen, nach den Anfangsworten gewöhnlich *Heimskringla* (Weltkreis) genannt, mit der mythischen Vorzeit beginnend und bis zum Jahre 1176 herabreichend, ein prächtiges Seitenstück zur älteren Edda, in Geist und Form die ganze Wildheit altnordischen Wikingerlebens veranschaulichend. Dem Snorri wird auch, mit Recht jedoch nur theilweise, das didaktische Hauptwerk der isländischen Literatur zugeschrieben, die jüngere Edda, auch *Suonreda* genannt, welche in drei Abschnitten zuerst von Göttermymthen, dann von den Regeln der Skaldendichtung, endlich von den isländischen Buchstaben (Runen) und den Gesetzen der Redekunst handelt.

A s e n (nord. *aesir*, Sing. *ás*) hießen die Götter des germanischen Nordens und ist dieses Wort identisch mit dem gothischen *Ansen* (*anses*), welches Jornandes durch Halbgötter (*semidei*) wiedergibt. So, wie die religiöse Weltanschauung der Germanen in den Edden vorliegt, ist sie eine polytheistische. Allein dieser Polytheismus erhebt sich weit über gemein-sinnlichen Fetischismus; denn die Aselehre wurzelte in der Annahme eines

geistigen Urwesens, Allvater (Walvater, Allfadir, Allfathr), welches war, ehe die Welt entstand, und sein wird, wenn diese längst wieder untergegangen. Dem Schöpferwort dieses Urwesens verdankt Alles sein Dasein, auch die Götter und die Menschen. Ihm kommt also in der germanischen Religion die Stelle zu, welche in der zoroastrischen das Urwesen Serwane Atthe-rene innehatte. Wie dieses tritt es aus der sinnlichen Vorstellung völlig in die Sphäre der Idee zurück, während die verschiedenen Attribute seines Wesens in der Form von Göttern und Göttinnen dem sinnlicheren Begriffsvermögen des Volkes näher treten. So gestaltete sich der nordische Olymp (Asgaard). Der oberste Herrscher desselben ist der weise Odin, reitend auf seinem achtfüßigen Wunderroß Sleipnir, seinen niefehlenden Speer Gungnir in der Hand. Um ihn gruppirt sich sein zahlreiches Geschlecht, der Donnergott Thor, der als streitgewaltigster, von der nordischen Mythe mit Vorliebe behandelter Ase den unwiderstehlich zermalmenden Hammer Miöllnir führt; ferner der milde, gerechte Baldur, der schnelle, schlaue Hermodur, der lieder-spendende Bragur oder Bragi, dann Heimdall, der Wächter der gen Asgard emporführenden Bifröstbrücke, der Wettergott Freir, der Zwisteschlichter Forseti, der verschwiegene Vidar, der muthige Uller, der bogenkundige Wali, der windebeherrschende Niördr, der blinde Hödur und der uner-schrockene Tyr. Ihrerseits hat Odin's Gemahlin Frigg einen zahlreichen Kreis von Töchtern, Gefährtinnen und Dienerinnen um sich, Freia, Iduna, Lofn, Gefion, Saga, Fulla, Siöfn, Gir, Glin, Syn, Wara, Snotra, Gna, Jörd und andere. Besondere Erwähnung verdienen die Nornen und die Walküren. Erstere, Personificationen der ewigen Naturnothwendigkeit, wohnen unter der Lebensesehe Dagdrasil; sie sind drei an der Zahl, Urd, Verdandi und Skuld, ordnen nach unwandelbaren Gesetzen den Lauf der Dinge und ertheilen den Asen Rath. Den Walküren (Todtenwählerinnen) liegt ob, in unvergänglicher Schönheit in die Schlacht zu reiten, die zum Tode bestimmten Helden auszuwählen, die Gefallenen in Odin's Saal zu geleiten und sie dort beim Gelage zu bedienen. Dem Geschlechte der Asen steht feindlich gegenüber das der Niesen (Joten, Jötune), welche in Jötun-heim wohnen, und Loki sammt seiner Nachkommenschaft. Loki ist das böse Prinzip, der Ahriman der Asenreligion. Er ist selbst ein Ase, aber den andern völlig ungleich, ein Dämon voll Arglist und Verruchtheit, der Vater der Lüge, der Schöpfer von Laster und Frevel. Mit dem Jotennädchen Angurboda zeugt er drei Ungeheuer, die ertumspannende Schlange Formun-gandr (Mizgardschlange), den Wolf Fenris und die scheußliche Todesgöttin Hel, welche Helheim beherrscht, den traurigen Aufenthaltsort der Geister derer, welche nicht den Tod des Kriegers starben. Sehr seltsam ist es, daß Loki immer in der Gesellschaft der Asen erscheint, da er ihnen doch alles mögliche Leidwesen bereitet. Unter den untergeordneten Genien und Dämo-nen der nordischen Mythologie spielen die Zwerge und Elfen (Alfen) eine

bedeutende Rolle. Jene, in Felsen oder unter der Erde wohnend, sind als Zauberer gefürchtet und als Künstler geschätzt. Die Elfen theilen sich in Lichtelfen und in Schwarzelfen; die ersteren sind lieblich anzusehen, gefallen sich im Umgange mit den Menschen und spenden ihnen Wohlthaten, die letzteren sind mißgestaltet und von heimtückischer, schadenfroher Sinnesart. — Der Verlauf nordischer Kosmogonie und Göttergeschichte stellt sich folgendermaßen dar. Bevor Himmel, Erde und Meer existirten, waren vorhanden drei Dinge: Hitze, Kälte und Wasser, über deren Entstehungsweise wir im Dunkeln gelassen werden. Im Süden befand sich die heiße, helle Welt Muspelheim mit ihrem Grenzhüter Surtur, im Norden die kalte Welt Niflheim, von deren Werden wir gleichfalls nicht näher unterrichtet sind. Zwischen beiden that sich ein ungeheurer Abgrund auf. Dieser wird ausgefüllt durch das Eis, welches zwölf aus Niflheim kommende Flüsse in ihm ablagern. Auf diesem Raume begegnen sich die Feuerstrahlen aus Muspelheim und der Reif aus Niflheim. Letzterer schmilzt und aus den niederfallenden Tropfen entsteht der Riese Ymir und seine Ernährerin, die Kuh Audhumla, aus deren Euter vier Milchströme rannen. Einst, als Ymir schlief, fing er an zu schwitzen und da wuchs ihm unter seinem linken Arm Mann und Weib und sein einer Fuß zeugte mit dem andern einen Sohn. Von diesem stammt das Geschlecht der Riesen oder Joten, auch Grimthursen (Frostriesen) genannt. Die Kuh Audhumla nährte sich durch Be lecken der Eisblöcke, welche salzig waren, und den ersten Tag, da sie die Steine beleckte, kam aus denselben am Abend Menschenhaar hervor, den andern Tag eines Mannes Haupt, den dritten Tag war es ein ganzer Mann und der hieß Buri. Er gewann einen Sohn, wie, ist nicht gesagt, der den Namen Vör führte. Vör vermählte sich mit dem Riesenmädchen Bestla und zeugte mit seinem Weibe drei Söhne, Odin, Wili und We. Odin aber und seine Gattin Frigg sind die Stammeltern des Asengeschlechtes. Vör's Söhne tödteten den Riesen Ymir, aus dessen Wunden so viel Blut lief, daß das ganze Geschlecht der Grimthursen ertrank, bis auf Einem, Bergelmir geheißten, der sich mit seinem Weibe auf einem Boote rettete und von dem nachmals das neue Riesengeschlecht stammte — eine eigenthümlich nordische Gestalt der Diluvialsage. Aus Ymir's Leichnam bildeten Vör's Söhne die Welt. Aus seinem Blute schufen sie das Meer und alles übrige Gewässer, aus seinem Fleische die Erde, aus seinen Knochen die Berge, aus seinen Kinnbacken und Zähnen die Steine, aus seinen Haaren die Bäume, aus seinem Gehirne die Wolken, endlich aus seinem Hirnschädel die Himmelswölbung mit vier Ecken; unter jede Ecke setzten sie als Stütze einen Zwerger und diese Zwerge nannten sie Austri (Osten), Westri (Westen), Nordri (Norden), Sudri (Süden). Noch war die Welt lichtleer und finster. Da nahmen Vör's Söhne die Feuerfunken, welche von Muspelheim ausgeworfen umherflogen, und setzten sie an den

Himmel, um diesen und die Erde zu erhellen und nach ihrem festgeragelten Gang die Eintheilung von Jahr und Tag bestimmen zu lassen. Auf der kreisrunden Erde, welche rings vom tiefen Weltmeer umgeben ist, befestigten sie das innere Land mittelst eines aus den Augenbrauen Mmir's gemachten Dammes und nannten es Mitgard. Als sie aber einst am See-Strande gingen, fanden sie zwei Bäume und aus diesen schufen sie das erste Menschenpaar, indem Odin Geist und Leben, Willkür und Bewegung, We Sprache, Gehör und Gesicht bergab. Den Mann nannten sie Ask (Eiche), die Frau Gmbla (Erde). Von diesen kommt das Menschengeschlecht, welchem Mitgard zur Wohnung verliehen ward. Sie selbst aber bauten die Asen mitten in der Welt die Burg Asgard, welche durch die Bifröstbrücke (der Regenbogen) mit der Erde verbunden ist. Der Hof dieser Götterburg heißt das Idafeld, wo sich die Asen zur Berathung und zum Mahle versammeln. Hier wurden zwölf Stühle erhöht und ein Hochsitz für Odin. Der Palast, welcher diese Sige umgab, hieß Gladsheim und war von Außen sowohl als von Innen von lauterem Golde. Daneben war ein anderer Saal, Vingolf genannt, der war die Wohnung der Männen. Die Auszierung Asgards mit kostbarem Hausrath ließen die Asen durch die Zwerge besorgen, welche sie aus den Wäden im Kleisbe Mmir's geschafften. Es war auch noch ein Saal da, der Walhalla (die Halle der Erschlagenen) hieß. Darin saßen die Einherier, d. h. die gefallenen Helden, und zechten Göttermeth, bedient von Valküren. Jeder Mann, der hienieden in der Schlacht oder an empfangenen Wunden starb, gelangte zu den Freuden Walhalla's, weswegen auch die nordischen Krieger lachend starben und viele Greise, wenn sie ihr Ende herannahen fühlten, sich die Todesrunen riken, d. i. sich mit der Lanzenspitze verwunden ließen, um nicht hinabzumüssen zur blauen Hel. — In Jötunheim wohnte ein Riese, der Narvi (finster) hieß und eine Tochter hatte, die hieß Nott (Nacht). Von ihrem ersten Gatten Naglfari erhielt sie einen Sohn, Audr (Stoff), von ihrem zweiten Gatten Amar eine Tochter, Jörd (Erde), von ihrem dritten Gatten Dellingar, der vom Asengeschlechte war, wieder einen Sohn, den Dagr (Tag), welcher licht war und schön. Da nahm Allvater die Nacht und ihren Sohn Tag, gab ihnen zwei Rosse und zwei Waagen und setzte sie an den Himmel, daß sie alle zweimal zwölf Stunden um die Erde fahren sollten. Die Nacht fährt voran mit ihrem Rosse, welches Grimfari (reifmähnig) heißt und jeden Morgen die Erde mit dem Schaum seines Gebisses bebaut. Der Tag folgt ihr mit seinem Rosse Skinfari (lichtmähnig), welches mit dem Glanze seiner Mähne Luft und Erde erleuchtet. Weiter hatte ein Mann, Namens Mundilföri zwei Kinder, die waren holt und schön, und er nannte den Sohn Mani (Mond) und die Tochter Sol (Sonne). Allein ihr Stolz erzürnte die Asen, sie nahmen die Geschwister und setzten sie an den Himmel und hießen Mani den Gang des Mondes

Leiten und hießen Sol die Hengste führen, die den Sonnenwagen zogen, welchen die Asen aus den Feuerfunken aus Muspelheim geschaffen. Sonne und Mond aber fahren so schnell, weil sie beständig gejagt werden von zwei riesenbafsten Wölfen, Sköll und Managarm (Mundbund), Kindern eines Riesenweibes. — Lange lebten die Asen fröhlich und sorglos ein goldnes Zeitalter, nachdem sie die gefährlichen Kinder Loki's einstweilen unschädlich gemacht, indem sie der Hel die Herrschaft über das Todtenreich gegeben, die Midgardschlange in's Weltmeer gestürzt und den Wolf Fenris mit einem durch die Schwarzelfen aus den Barthaaren einer Jungfrau und dem Schall des Ragentritts gewebenen Band — (in dem Spiel mit Unmöglichkeiten kommt die altnordische Poesie mit der altindischen bedeutfam überein) — gefesselt hatten. Aber ihr schlimmster Feind, Loki selbst, war nicht unthätig. Die Mythe von den drei Riesenmädchen, welche nach Asgard kamen und den Asen die wunderbaren Goldtafeln wegnahmen, wer= auf schicksalsmächtige Runen (Sprüche) urältester Weisheit geschrieben waren, darf man wohl auf die Nornen deuten, welche den Göttern ihr Geschick bestimmten. Dies verfünstert sich nun allmählig, besonders rasch aber, nachdem durch Loki's Tücke der Tod des gerechten Baldur's war herbeigeführt worden. Die Götter nahmen zwar Rache für dieses und Anderes, indem sie den verrätherischen Loki an einen Felsen schmiedeten, so, daß eine über ihm aufgehängene Giftnatter ihm ihr Gift beständig in's Gesicht träufelte. Hier stoßen wir dann auch auf einen der wenigen sanften, auf einen der schönsten Züge der nordischen Mythologie. Loki's Weib nämlich, Sigrn, hält unwandelbar treu bei dem Gefeßelten aus und webt in rührender Liebe das tropfende Natterngift durch Unterhalten einer Schale von dem Antlig des Gatten ab. Ist die Schale voll, so gießt Sigrn sie aus; derweil aber tröpft dem Loki das ägende Gift in's Gesicht, wegegen er sich in seinen Banden so heftig sträubt, daß die ganze Erde schüttert, und das ist, was die Menschen ein Erdbeben nennen. Frei wird er erst wieder zur Zeit der Götterdämmerung (Ragnarök). Das ist der Weltuntergang. Schauerliche Vorzeichen künden das große Ereigniß an. „Brüder beseben sich, wie es in der Völuspa heißt, und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen; Unerhörtes ereignet sich, großer Gbruch (sehr charakteristisch!); Weisalter, Schwertalter, wo Schilde klaffen, Windzeit, Wolfzeit, eh' die Welt zerstürzt.“ Den jüngsten Tag der nordischen Religion selbst beschreibt die jüngere Edda sehr anschaulich also. „Da geschieht es, was die schrecklichste Zeitung dünken wird: daß der Wolf die Sonne verschlingt den Menschen zu großem Unheil. Der andere Wolf wird den Mond packen und die Sterne werden vom Himmel fallen. Da wird es sich auch ereignen, daß so die Erde beb't und alle Berge, daß die Bäume entwurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Ketten und Bände reißen. Da wird der Fenriswolf los und das Meer übersutbet das Land,

weil die Mitgardschlange wieder Jotennuth annimmt und das Land sucht. Der Fenriswolf fährt mit klaffendem Rachen umber, daß sein Oberkiefer den Himmel, sein Unterkiefer die Erde berührt. Feuer glüht ihm aus Augen und Nase. Die Mitgardschlange speit Gift, daß Luft und Meer entzündet werden; entsetzlich ist ihr Anblick, indem sie dem Wolf zur Seite kämpft. Von diesem Lärmen birrt der Himmel. Da kommen Muspelheim's Söhne hervorgeritten, Surtur fährt an ihrer Spitze, vor ihm und hinter ihm glühendes Feuer. Indem sie über die Brücke Bisfröst reiten, zerbricht sie. Da ziehen Muspel's Söhne nach der Ebene, die Vigrid heißt. Dahin kommt auch der Fenriswolf und die Mitgardschlange und auch Loki wird dort sein und mit ihm alle Grimmbursen und Hel's ganzes Gefolge. Und wenn diese Dinge sich begeben, erhebt sich Heimdall und stößt aus aller Kraft in's Hiallarhorn und ruft alle Götter zum Kampfe. Odin voran, eilen die Asen und Einberier zur Wahlstatt. Odin eilt dem Fenriswolf entgegen und Thor schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig helfen, denn er hat vollauf zu thun, mit der Mitgardschlange zu kämpfen. Freir streitet wider Surtur und kämpfen sie ein hartes Treffen, bis Freir erliegt. Inzwischen ist auch Garm, der Hund, losgeworden; der kämpft mit Tyr und bringt Einer den Andern zu Falle. Dem Thor gelingt es, die Mitgardschlange zu tödten, aber kaum ist er neun Schritte davongegangen, so fällt er todt zur Erde von dem Gifte, das der Wurm auf ihn speit. Der Fenriswolf verschlingt Odin und wird das sein Tod. Als bald kehrt sich Vidar gegen den Wolf, setzt ihm den Fuß in den Unterkiefer, greift ihm mit der Hand nach dem Oberkiefer und reißt ihm den Rachen entzwei und wird das des Wolfes Tod. Loki kämpft mit Heimdall und erschlägt Einer den Andern. Darauf schleudert Surtur Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt 3).“ Doch nicht mit solchem haarsträubenden Schrecken endigt die nordische Glaubenslehre. Das wirbelnde Sturmlied verklingt in dem sanften Säuseln eines neuen Schöpfungsmergens, welcher anhebt, wenn die Flammen der Weltverbrennung ausgetobt. In verjüngter Schönheit, im grünsten Schmucke taucht die Erde wieder aus den Meeresfluthen auf und Korn wächst darauf ungesät. Die Asen erstehen aus ihrer Vernichtung, kommen gen Asgard und finden dort auch die goldenen Runen tafeln wieder. Auch das Menschengeschlecht war nicht völlig untergegangen. Ein Menschenpaar, Lif (Leben) und Lifthrastr (Lebenskraft) hatte sich im Høddmimirsholze vor Surtur's Flammen geborgen und mit Merghentbau sich genährt. Von diesen Beiden stammt ein so großes Geschlecht, daß es die ganze Erde bevölkern wird. Die Seelen der in der Weltverbrennung untergegangenen Menschen aber wehnen in Nastrand (Leichenstrand), wo die Bösen leiden, und in Gimil (Himmel), wo die Guten seliger Wonnen ebn' Ende genießen. So finden wir denn auch im urgermanischen Glauben die bedeutsame Lehre von der endlichen Wiederbringung aller Dinge,

wobei freilich anzumerken ist, daß hier christliche Einflüsse thätig gewesen sein mögen. Wenigstens die Lehre von der Bestrafung der Bösen in der Hölle und von der Belohnung der Guten im Himmel trägt entschieden christliches Gepräge, wenn schon der Glaube an eine Fortdauer nach dem Tode der Aferreligion in ihrer Ursprünglichkeit innewohnte.

Den Cultus der altgermanischen Religion haben wir uns sehr einfach zu denken. In das geheimnißvolle Dunkel der Wälder verlegte germanische Innerlichkeit die Stätten ihrer Gottesverehrung und verlieh der Aeußerung derselben gerne einen mysteriösen Anstrich, wie insbesondere der Cult der Nerthus (Jörd) auf Rügen (oder Helgoland? oder Seeland?) darthut. Was Tacitus davon erzählt, zeigt übrigens, daß der religiöse Glaube unserer Vorfäter einen säufligenden, friedestiftenden Einfluß auf ihre trogigen Gemüther geübt. Auf die bildliche Darstellung ihrer Götter großen Werth zu legen, verbot den Germanen schon ihre Unerfahrenheit in der Bildnerei, jedoch war eine solche Darstellung keineswegs ganz ausgeschlossen. Es beweist dies insbesondere das berühmte altsächsische Nationalheiligthum, die Irminsäule, welche Karl der Große zerstörte. Sie stellte, gemäß germanischer Mannhaftigkeit, einen bewaffneten Mann vor, in der Rechten eine Fahne haltend, in der Linken eine Waage, als Sinnbild des Kriegsglückes. Vielleicht war es ein Bild des Sarnet (Zio, Tyr). Dem Donar war die Eiche, als Sinnbild der Kraft, geweiht. Heilige Stätten waren außer den Hainen auch Quellen, Wasserfälle, Berggipfel. Außer dem Gebet gehörten, wie alte Volksgebräuche schließen lassen, auch Gesang und Tanz zum Gottesdienste, sowie festliche Umzüge, mit denen namentlich der Wechsel der Jahreszeiten begangen wurde. Die freudigste Feier dieser Art rief der Frühlingsanfang hervor. Des Cultus wesentlichsten Theil aber machten die Opfer aus, denn der unter den mannigfaltigsten Formen in allen Religionen wiederkehrende Gedanke, die Götter durch Darbringung von Opfergaben zu versöhnen, ihre Hülfe gleichsam zu erkaufen, ihnen zu danken, fehlte auch in der germanischen nicht. Unsere Aftwordern opferten ihren Göttern Früchte, Thiere und — es läßt sich nicht verschweigen — Menschen. Die Geten, in welchen man nach Grimm die nächsten Vorfahren der Germanen zu erkennen hat, waren gewohnt, alle fünf Jahre einen Boten an ihren Gott Zamolgis (Gebelzeis) zu senden, d. h. ihn dem Gott zu opfern. Man band dem Opfer Hände und Füße, schleuderte es in die Höhe und ließ es beim Niederfallen auf drei Lanzen auf. Die Sachsen opferten, bevor sie auf eine gefährvolle Unternehmung auszogen, dem Wodan den zehnten Mann; die Katten gelobten im Kriege gegen die Hermunduren die Opferung aller gefangenen Männer und Rosse, denn letztere Thiere wurden als eine der Gottheit besonders wohlgefällige Opfergabe angesehen. Die skandinavischen Germanen hielten am Menschenopfercult länger fest als die deutschen. Snorri in der Juglingasage (18) er-

zählt: „Domaldi nahm das Erbe nach seinem Vater Wisbur und beherrschte die Lande. In seinen Tagen ward in Schweden großer Hunger und Glend. Da thaten die Schweden große Opfer zu Uppsafir; den ersten Herbst opferten sie Ochsen und verbesserten dadurch den Gang der Fruchtbarkeit auch nicht. Aber den andern Herbst hatten sie Menschenopfer (manblót); doch der Gang der Fruchtbarkeit war derselbe oder schlimmer. Aber den dritten Herbst kamen die Schweden vielmännig nach Uppsafir, da, als die Opfer sein sollten. Da hatten die Häuptlinge ihre Rathschläge gemacht und kamen überein, daß die unfruchtbare Zeit würde stehen von ihrem Könige Domaldi, und dabei, daß sie sollten ihn opfern um fruchtbare Zeit für sich und einen Anfall auf ihn thun und ihn tödten und die Gestelle (Altäre der Götter) röhen mit seinem Blute; und so thaten sie.“ Auch ihren König Naf Tretelgia „gaben die Schweden Odin und opferten ihn um Fruchtfülle für sich“ (Njalingsaf. 47). Die drei Hauptopferzeiten des germanischen Gottesdienstes fielen so ziemlich mit unseren Martini, Weihnacht und Walpurgis zusammen. Zum Opferdienste gehörte wohl auch das Anzünden von Heuern auf Bergen und Hügeln. Aus dem Wiehern der Pferde, aus dem Flug und Gesdrei der Vögel wurden mancherlei Weissagungen und Mahnungen gezogen. Eine andere, eigenthümliche Art von Trafscheinbelung war die Ziehung von Runen. Das hiebei beobachtete Verfahren beweist zugleich das Vorhandensein einer Art von Buchstabenschrift im alten Deutschland. In die abgebrochenen Zweige eines fruchttragenden Baumes, als welcher und zwar vornehmlich auch die Buche angesehen ward, wurden gewisse Zeichen geritzt oder geschnitten. Dann streute man diese Zweige oder Stäbe (daber Buch=Staben) auf's Gerade wohl auf den Boden, las sie wieder auf (daber unser Wort lesen) und deutete ihren Sinn jenen Zeichen gemäß, indem man entweder, wie die Buchstaben nach und nach auf gelesen wurden, ein Wort aus ihnen zusammensetzte oder aber dem Namen jedes einzelnen Buchstabs eine Beziehung auf den in Frage stehenden Gegenstand gab. Diese urgermanische Buchstabenschrift war eine nicht gemeine Kenntniß und deshalb erhielt sie den Namen Runenschrift (von Runa, Geheimniß). Bis weit in's Mittelalter hinein wurden insbesondere in Skandinavien Runen in Holz geschnitten und in Steine gehauen.

Ein abgeschlossener Priester- und Priesterinnenstand kann im alten Germanien schwerlich angenommen werden. Jeder freie Mann war Priester seines Hauses, jeder Aelteste Priester seiner Gemeinde. Weil nach dem Glauben unserer Ahnen dem Weibe etwas Heiliges innewohnte, wurden mit Vorliebe Frauen mit priesterlichen Diensten betraut. Eine Hauptseite solchen Dienstes war die Erforschung des Schicksals, die Weissagung. Hiezu besonders befähigte Frauen genossen hohen Ansehens, wie das Beispiel der schon erwähnten Veleda und andere Fälle zeigen. Das Funda-

ment dieses Ansehens war unstreitig die Lehre von den Nornen. Die allmältige Uebertragung der Eigenschaften derselben auf die Prophetinnen (Völur, Valen) ist deutlich nachweisbar. Aber die Verehrung dieser weisen Frauen, welche neben der Weissagung auch die Heilkunst betrieben, sollte im Verlaufe der Zeiten in Haß und grausame Verfolgung umschlagen. Denn es darf kübnlich behauptet werden, daß die Tradition von den altgermanischen Valen in der christlichen Zeit „der Zeugungskraft der theologischen und criminalistischen Phantasie mit den Anlaß gab, jenen Inbegriff von Gebräuchen und Meinungen zu erfinden, der als Hexenwesen bis in unsere Tage spukt.“ Daß das Hexenwesen, auf welches wir an seinem Orte ausführlicher zu sprechen kommen werden, auch in nichtdeutschen Ländern im Flor stand, vermag diese Ansicht nicht umzustößen, weil zu berücksichtigen ist, daß der alte Volksglaube bei den verschiedenen Völkern wie in den Grundgedanken so auch in den Nebenziügen vielfachste Uebereinstimmung aufzeigt.

Sowie ein Volk aus dem Zustande der Wildheit in den Kreis der Kultur tritt, beginnt es auch, dichterische Aeußerung seines Gemüthslebens lautwerden zu lassen. An die Thaten der Vorfahren knüpft solche Aeußerung sich mit Vorliebe und vorwiegend episch ist sie schon deshalb, weil kindliche Naivetät am Stofflichen hängt. Ein tiefpoetischer Hauch durchdringt das gesammte Germanenthum und ist uns Bürg, daß der Poesie göttlicher Funke in unserem Lande schon in grauerer Vorzeit geblüht. Zu welcher Kühnheit und Macht die Einbildungskraft, aller Dichtung Grundbedingung, bei unsern Ahnen sich gehoben, bezeugt die germanische Götterlehre, an deren mythischem Stoffe die dichterische Thätigkeit frühestens sich geübt haben mag. Mythischen Inhalts waren auch die alten Lieder von Tuisko und dessen Sohn Mannus, den sagenhaften Stammvätern unseres Volkes. Diese Lieder nennt Tacitus die einzigen geschichtlichen Denkmäler Altgermaniens und in der That vertrat das epische Volkslied die Stelle der Geschichtschreibung. Prosa gab es noch keine. Mehr historischen Gehalt als die erwähnten Lieder hatten unstreitig die späteren von den Thaten des Befreiers Armin, welche noch am Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung klangreich unter den deutschen Stämmen umgingen. Gesang erscholl bei den Gelagen unserer Ahnen, mit Gesang zogen sie in die Schlacht. Aus des Schlachtlies schwächerem oder vollerm Klang suchten sie den Ausgang des Kampfes zu errathen, wezwegen sie auch bei Anstimmung ihres Gefanges die Höhlung des Schildes vor den Mund hielten, den Schall dröhnender zu machen. Davon erhielt das Kriegslied den Namen Bardit (Schildlied, vom altnordischen Wort Bardhi, Schild). Die hieraus von deutschthümelndem Eifer gezogene Folgerung, daß in Altdeutschland eine eigene Dichter- und Sängerkunst, die Barden, existirt hätten, ist als unbegründet und auf einer Verwechslung germanischer mit

keltisch-gallischen Verhältnissen beruhend abzuweisen. Was die Form der alten Mythos- und Kriegslieder betrifft, zu welchen auch noch Spott-, Schmäb- und Räthsellieder gekommen sein mögen, so ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß dieselbe auf dem Gesetze der Alliteration fußte, daß es die stabreimende war, welche uns die Ueberreste unserer ältesten Dichtung überall entgegenbringt. Sehr wohl läßt es sich denken, daß unsere älteste vorchristliche Dichtung mit zwei der bedeutendsten germanischen Sagenstoffen angelegentlich sich befaßt habe, mit der Sage von dem Drachentödtter Sigfrid und der Sage vom Wolf Isengrim und vom Fuchs Reinbart (d. i. der Schlaue, im plattdeutschen Diminutiv Meineke). Wenigstens reichen diese Sagen mit ihren Wurzeln weit in die germanische Urzeit hinauf, was der ersteren spezifisch mythisch-beidnischer Charakter, der letzteren naive Waldursprünglichkeit darthut. Beider Behandlung hat daher vielleicht schon begonnen, sobald unsere Sprache von dem gemeinsamen Sprachstamme des Sanskrit und Zend, des Keltischen, Pelasgischen, Slavischen und Germanischen bestimmter sich abzweigte.

Zur Vervollständigung dieses Versuchs einer Schilderung Altdeutschlands ist es nöthig, noch die politischen und rechtlichen Verhältnisse unserer Altvordern in's Auge zu fassen.

Von altdeutscher Freiheit ist viel gesagt und gesungen worden. Unverzeihliche Ignoranz und verzeihlicher Enthusiasmus haben gleicherweise daran gearbeitet, den staatlichen Hausalt unserer Ahnen mit einer Glorie der Freiheit zu schmücken, deren phantastischer Schimmer vor dem Lichte unparteiischer Forschung nicht hat bestehen können. Es ist wahr, es lag in der altgermanischen Freiheit der Versauttheit der römischen Welt gegenüber „die Ankündigung einer zweiten Jugend Europa's“, allein ebenso wahr ist es, daß von einer Freiheit im jetzigen Sinne, d. h. von Erstreckung der ewigen Menschenrechte über alle Klassen der Nation, in den altdeutschen Wäldern überall keine Rede war. Es gab Freie, ja, aber Sklaven gab es noch weit mehr. Das ganze Volk schied sich in zwei große Stände, in Freie oder Bevorrechtete und in Unfreie oder Rechtlose. Die Letzteren übertrafen die Ersteren an Zahl bedeutend: zu allen Zeiten hat ein Herr, eben um den Herrn spielen zu können, viele Knechte nöthig. Der Stand der Freien und der Stand der Unfreien theilten sich wieder jeder in zwei Unterarten, nämlich der erste in edle Freie (Adalinge, Gdesinge, in den alten Rechtsbüchern *nobiles* genannt) und in gemeine Freie (Gemeinfreie, *ingenii* oder *liberi*), der zweite in zins- und dienstpflichtige Hörige (*Liten*, *liti*) und in eigentliche Sklaven (*Schalke*, *servi*). Die Sklaven, ein ursprünglich aus Kriegsgefangenen gebildeter Stand, werden in den alten Rechtsbüchern ausdrücklich mit den Thieren auf eine Stufe gestellt. Der deutsche Sklave war eine Sache, eine Waare, ein Tauschmittel; der Herr konnte ihn ungestraft mißhandeln, verwunden, tödten, weil nach altgermanischer Gerichts-

verfassung nur Freie im Schutze des Rechtes standen. Die Hörigen oder Liten unterschieden sich von den Schalken dadurch, daß ihnen von den Herren Grundstücke zur Bebauung und Auznießung gegen gewisse Dienstleistungen und Abgaben (Frod) überlassen wurden und daß sie nur zugleich mit dem Grundstück, auf welchem sie saßen, verkauft werden konnten. Auf dem ökonomischen Verhältnisse der Hörigen zu den Grundbesitzern beruht das später ausgebildete Lehn- oder Feudalwesen (eben von „Frod“). Besser daran als der eigentliche Sklave war der Hörige allerdings, namentlich deshalb, weil ihm die Gelegenheit des Erwerbs und damit die Möglichkeit geboten war, sich aus der Knechtschaft loszukaufen, wobei jedoch anzumerken ist, daß eines freigewordenen Liten Nachkommen erst im dritten Geschlecht in den Genuß sämtlicher Rechte der Freien eintraten. So lange er hörig war, hatte er ebenso wenig wie der Sklave ein Klagerecht oder die Befugniß, vor Gericht zu erscheinen, sondern mußte sich durch einen Freien vertreten lassen. Die ganze Brutalität des Verfahrens gegen Unfreie verräth schon der Rechtsatz, daß einem Knecht, der seinen Herrn eines Verbrechens ziele, nicht geglaubt werden durfte. Je größer nun die Rechtslosigkeit der Unfreien, um so größer die Vorrechte der Freien. Nur diese hatten das Recht, Waffen zu tragen, nur sie hatten Siz und Stimme in der Volksversammlung, nur sie konnten Ankläger, Zeugen und Richter sein, nur sie konnten das Priesteramt bekleiden. So war also Kult, Gesetzgebung, Staatsgewalt und Richteramt ausschließlich in ihren Händen. Von einem demokratischen Zug, welcher durch unsere Urzeit hindurchgehe, kann man demnach nur sprechen, sofern man den Begriff Volk auf eine Minderzahl von Bevorrechteten, auf die Herren, die Freiberren einschränkt. Für das eigentliche Volk aber bestand die altdeutsche Freiheit in schweren Arbeiten und Entbehrungen, starken Abgaben, Frohnden und Steckschlägen. Sein Loos, das der Hörigen und Sklaven, war ein trauriges. Es hatte für seine müßig gehenden Herren zu schaffen und bei dem geringsten Vergehen Mißhandlungen zu befahren. Rechtslos in diesem Leben, hatte es auch keine Aussicht auf ein jenseitiges: nur Freie fanden Zutritt in Wotan's Walhalla.

In der frühesten Periode bildeten den bevorrechteten Stand allein die Adalinge (daber auch Urfreie, Semperefreie genannt), welche sich im Besitze eines Allod, d. h. eines nach dem Rechte der Erstgeburt vererbaren Freigutes befanden. Der Stand der Gemeinfreien bildete sich allmählig aus freigewordenen Liten. Aus den Adalingen ging später der hohe, aus den Gemeinfreien der niedere Adel hervor; während die Gefolgschaften, die sich um einzelne berühmte Kriegshelden schauerten, die Pflanzschule des durch die Völkerwanderung bedeutend gewordenen Waffenedels waren. Dem Allodbesitzer stand die Mundschaft und Herrschaft über seine Familie (Zippenschaft) zu; seine männlichen und weiblichen Verwandten (Schwertmagen

und Spill- oder Spindelwagen) schuldeten ihm Gehorsam (standen in seinem Bann). Mehrere Allode machten in freier Vereinigung eine Mark oder Gemeinde aus. Gemeinsamkeit der Interessen vereinigte eine Anzahl von Gemeinden zu einem Gau, dessen öffentliche Angelegenheiten in einer Versammlung der Freien unter freiem Himmel beraten und entschieden wurden. In solchen Versammlungen wählte man durch Besitz, Muth und Kriegsrubm ausgezeichnete Männer zu Herzogen, die vor dem aus Allodbesitzern und ihrem Gefolge bestehenden Heerbann als Führer herzogen, daher der Name, ferner die Priester und die Gaurichter (Grafen, nicht von grau, sondern vom altd. *gerafa*, Sinnnehmer, Richter). Von diesen Beamten gingen die auf Gewohnheitsrecht beruhenden, wohl auch vermitteltst Runenschrift fortgepflanzten Gesetze aus. Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich, daß den losen, lockeren Staatsverbänden von Altdeutschland mit Zug und Recht der Name Adelsrepubliken, aristokratischer Freistaaten gegeben werden darf.

Die germanische Gerichtsverfassung blieb im Wesentlichen von der ältesten bis zum Ende der karolingischen Zeit die gleiche. Daß nur Freie Ankläger, Zeugen und Richter sein konnten, ist schon erwähnt worden. Die Stätten, wo Gericht gehalten wurde, die Malen, befanden sich im Freien bei geheiligten Bäumen und Quellen, was schon errathen läßt, daß die Schlichtung der Rechtsbündel im Heidenthum von religiösen Gebräuchen begleitet war und das Priestertum an der Rechtspflege seinen Antheil hatte. Anfangs waren die Priester selbst Richter, später wurden die Richter durch die Freien aus ihrer Mitte gewählt und der Graf saß dem Gerichte vor. Das Verfahren war ein öffentliches vor dem versammelten Volke, d. h. vor dem rechtsfähigen Theile desselben, woraus sich ergibt, daß die Urtheile entschieden auf der Basis der öffentlichen Meinung ruhten. Dem uralten Rechtsgrundsatz: Wo kein Ankläger, kein Richter — gemäß war die Form des Verfahrens die des Anklageprozesses. Das gangbarste Beweismittel von Schuld oder Nichtschuld war der Eid, abgelegt auf des Schwertes Griff oder Schneide, unter Anrufung dieses oder jenes Gottes. Männer schwuren auch auf ihren Bart, während die Frauen beim Schwören die Hand auf ihre Brust oder an ihren Haarzopf legten. Mit dem Eid war das eigenthümlich germanische Institut der Gideshelfer verbunden. Bei den meisten deutschen Stämmen galt nämlich der Grundsatz, der Ankläger habe nicht die Schuld des Angeklagten, sondern dieser seine Unschuld zu beweisen. Deshalb mußte sich der Angeklagte mittelst eines Eides reinschwören, aber sein Wort allein genügte nicht, um das öffentliche Vertrauen zu ihm wiederherzustellen. Darum mußte er sich nach einer Anzahl Freunde umsehen, welche bereit waren, mit ihrem eigenen Eide zu bekräftigen, daß sie der Versicherung seiner Unschuld glaubten. Sie legten also nicht sowohl Zeugniß über den Thatbestand ab, als vielmehr über die

Glaubwürdigkeit des Angeklagten, sie halfen ihm bei seinem Eide, daher die Bezeichnung Eidhelfer. Die Zahl derselben war je nach der Schwere des in Frage stehenden Verbrechens verschieden, bei den schwersten stieg sie bis auf 40, 70 und 80. Wenn aber der Ankläger dem Eide des Angeklagten und dem der Eidhelfer desselben nicht traute, so blieb ihm noch übrig, auf gerichtlichen Zweikampf als auf ein Gottesurtheil (Ordal, wovon das lat. ordalium, angelsächsische Wortform, althochdeutsch urteili) — zu provociren, denn in solchen Fällen, meinten unsere Ahnen, müsse man das Urtheil der Gottheit selbst anheimstellen, welche dem unschuldigen Theile Sieg verleihen würde. Auch der Angeklagte mußte sich, wenn er keine Eidhelfer sünden konnte, durch Zweikampf reinigen oder aber sich einer andern Art von Gottesurtheil unterwerfen, nämlich der Wasser- oder Feuerprobe. Das gewöhnlichste Verfahren bei dieser Art von Gottesurtheilen war, daß der Angeklagte einen Ring aus siedendem Wasser herauslangen mußte. blieb seine Hand bei diesem Versuche unversehrt, so war seine Unschuld dargethan, im entgegengesetzten Falle aber galt er für überwiesen. Dieser Art von Gottesurtheil oder einer ähnlichen andern wurden alle angeklagten Unfreien unterworfen (die Liten besaßen jedoch ausnahmsweise da und dort die Eidesfähigkeit), ebenso die Frauen, wenn sie keinen fanden, der ihre Sache gegen den Ankläger im Zweikampfe vertreten wollte. Wir werden bei Schilderung der mittelalterlichen Rechtsbräuche auf die Einholung von Gottesurtheilen zurückkommen und ausführlicher davon handeln. Einem angeklagten Freien war nur in zwei Fällen jedes Schuttmittel entzogen, wenn er nämlich von der ganzen Gemeinde auf handhafter That ergriffen wurde oder wenn die ganze Gemeinde den Thatbestand zu seinen Ungunsten bezeugte. Gegen überwiesene Unfreie lautete in Criminalfällen von irgendwelcher Bedeutung das Urtheil kurzweg auf Tod in mannigfachster Gestalt oder wenigstens auf grausame Verstümmelung. Ueber Freie jedoch konnte die Todesstrafe oder eine körperliche Strafe überhaupt nur dann verhängt werden, wenn sie durch Mord des Heerführers, durch Landesverrath u. dgl. m. als unmittelbare Feinde und Schädiger des Gemeinwesens auftraten. Alle sonstigen Verbrechen, Mord nicht ausgenommen, büßte der Freie blos durch Erlegung von Süßgeld (Wehrgeld, compositio), welches an die Familie des Beleidigten, Geschädigten oder Getödteten fiel. Diese Buße, deren Höhe nach der Schwere des Verbrechens sich bestimmte und gerichtlich festgestellt wurde, ward in Geld oder in Ermangelung desselben in Vieh oder anderer Habe entrichtet und diese Bestimmung würde roher Willkür und Lasterhaftigkeit der Reichen allerdings Thür und Thor geöffnet haben, hätten nicht die ziemlich hohen Wehrgeldsätze einigermaßen einen Riegel vorgeschoben. Bei den Franken z. B., wo der Werth einer Kuh einem Solidus (Schilling) gleichstand, mußte der Mord einer wehrlosen Frau mit 600 Solidis oder Kühen gesühnt

werden und in diesem Verhältnisse wurden auch geringere Verletzungen und Beleidigungen, namentlich solche gegen weibliche Schwäche und Ghrbarkeit gebüßt. Wer z. B. einer Frau in beleidigend unehrbarer Weise die Hand streichelte, mußte es mit 15 Schillingen oder Küben büßen; streichelte er ihr den Oberarm, so hatte er es, natürlich bei erfolgter Klage und Ueberweisung, mit 35 Schillingen oder Küben zu sühnen; wagte er gar, ihr die Brust zu betasten, so stieg die Buße auf 45 Schillinge oder Kübe. Noch ist hervorzuheben eine weitere wichtige Seite des germanischen Strafrechts, das Kaust- oder Fehderech, welches einestheils in dem uralten Brauch der Blutrache seine Wurzel hatte, anderntheils in der Auffassung des ganzen Rechtsverhältnisses als eines Friedensverhältnisses von Seiten unserer Vorfäter. Wer das Recht brach, brach damit auch den Frieden mit dem Verletzten und dessen Sippschaft. Der unpolicirte altgermanische Staat überließ es nun dem Beleidigten, falls derselbe nicht bei den Gerichten Recht suchen wollte, sich selber Genußthnung zu verschaffen, zum Kaust- oder Fehderecht zu greifen, welches darin bestand, daß dem Geschädigten gestattet war, mit seinen Sippen und Freunden gegen den Schädiger Fehde (Waida) zu erheben und den Bruch des Rechtsfriedens mit dem Blute des Friedenbrechers zu sühnen, wenn er dies im Stande war oder wenn nicht ein rechtzeitiger Vertrag das Aeußerste verbütete. So bildete zum Recht auf Wehrgeld das Fehderecht eine Ergänzung; auch war es nicht ohne Einschränkung, denn bei bloßen Civilansprüchen durfte nicht zur Fehde gegriffen werden.

Rückblickend finden wir, daß im alten Germanien zwar nicht jene idealischen Zustände sich vorfanden, welche deutschbümelnder Enthusiasmus sich einbildete und Anderen einzubilden suchte, daß aber daselbst ein gesundes, starkes, geistig und körperlich vortrefflich organisirtes, fütlich frisches und kräftiges Volk in Verhältnissen sich bewegte, welche aus der waldursprünglichen Barbarei bereits vielfach herausgearbeitet waren und die fruchtbarsten Keime weiterer Entwicklungen in sich trugen. Dies gesagt, treten wir aus den Schatten der altdeutschen Wälder heraus, um durch das Getümmel der Völkerwanderung hindurch dem Mittelalter zuzuföhren.

Zweites Kapitel.

Das Christenthum. — Ungeheure Umwälzung. — Die Gothen. — Alflas. — Jornandes. — Warnesrid. — Die Völkerwanderung. — Des weströmischen Reiches Fall. — Theoderich. — Die Longobarden. — Die Franken. — Romanismus und Katholicismus. — Bonifacius. — Die Bekehrung der germanischen Stämme zum Christenthum. — Die dichterische Hinterlassenschaft des deutschen Heidenthums. — Die nationalen Heldensagenkreise. — Die Lieder von Hildebrand und Hadubrand, vom König Beowulf und von Walther von Aquitanien.

Bei Betrachtung der römischen Kaisergeschichte drängt sich Jedem die Ueberzeugung auf, daß die Menschheit einer Erneuerung bedurfte, wenn sie nicht unrettbar in pesthauchende Fäulniß versinken sollte. Die antike Gesellschaft, wie des Tacitus Lapidarstyl sie geschildert, wie Juvenal's satirischer Pinsel mit zornglühenden Farben sie gemalt, kannte und wollte in ergiebiger Trunkenheit nur noch den Wechsel von Wollust und Grausamkeit und wankte in bacchantischem Taumel einer Katastrophe entgegen, welche mit eiserner Faust die alte Welt in Trümmer schlug, um diese Trümmer zum Fundamente einer neuen zu verwenden.

Eine ungeheure Revolution kündigte sich an und vollbrachte sich vermittelst der Macht des Gedankens einerseits, vermittelst rohester Gewalt andererseits. Wenn der orientalische Spiritualismus, im Christenthum neugeboren, wie ein jüngster Tag den hellenisch-römischen Sensualismus hinwegfegte, so brach die materielle Wucht nordischer Bekskraft als eine historische Götterdämmerung über die antike Welt herein. Der psychischen Kasteneur, welche das Christenthum vorschrieb, kam bei Erneuerung des gesellschaftlichen Körpers das barbarisch gesunde Blut germanischer Völkerjugend zu Hülf. Auf der Mischung neuer ideeller und materieller Elemente, wie sie beim Uebergang des Alterthums in das Mittelalter vor sich ging, beruht die neue, die moderne europäische Gesellschaft.

Das Christenthum hatte schon lange als Traum und Ahnung in den Herzen der Menschen gelegen. Die uralte Sehnsucht des Menschengeschlechtes nach Verschmelzung des Göttlichen mit dem Menschlichen hatte schon das religiöse Bewußtsein der Griechen in seiner Art zu stillen versucht, indem es die Mythe von dem gottmenschlichen Dionysos (Bacchus) schuf, welchen der olympische Zeus mit einer Erdgeborenen zeugte, auf daß seine freudespendenden Gaben den Menschen von der sorgenvollen Scholle emporhoben in die Aetherhöhen der Begeisterung und Gotttrunkenheit. Allein der überwiegend sensualistische Charakter des Hellenenthums hatte es zu einer durch diesen tiefsumigen Mythus angebahnten Versöhnung von Geist und Natur nicht kommen lassen. Unter einem ganz anders organisirten Volke sollte sich der Prozeß der Menschwerdung Gottes vollziehen,

wobei jedoch nicht zu vergessen ist, daß hierbei griechische Mythologie und Philosophie ebenso einflußreich gewesen wie die orientalische Kraft der Abstraction, wodurch sich Judäa von jeher auszeichnete. Nur vermittelt dieser Kraft war es dem großen hebräischen Staatsmann und Patrioten gelungen, sein Volk aus poltheistlicher Zerfahrenheit und zugleich aus dem politischen und sozialen Schmutze ägyptischer Sklaverei herauszureißen. Der Gott, welcher durch die mosaische Gesetzgebung als Nationalgott und höchster Herrscher Israels proclamirt wurde, steht inmitten der buntwimmelnden lasciven alten Götterwelt wie ein unfasbarer und doch allmächtiger, wie ein unbegreiflicher und doch alle Verhältnisse des Lebens durchdringender und beherrschender Gedanke da. Die ganze jüdische Geschichte ist nur ein schmerzliches Ringen, sich dem tyrannischen Joch dieses eifersüchtigen Monetheismus zu entziehen. Dem vorschreitenden religiösen Bewußtsein konnte die Idee einer Gottheit, die sich ewig unabhar in metaphysischen Wolken hüllte, in die Länge nicht genügen. Daher die leise allmatige Reform, welche namentlich seit der babylonischen Gefangenschaft, wo die Juden mit der Glaubenslehre Zarathustra's bekannt geworden, im Jehovaglauben vor sich ging, eine Reform, die sich in der Hindeutung auf eine große Verjüngung der Nation, in der Lehre vom Kommen eines Messias prophetisch ankündigte. Wunderbar traf die Erfüllung solcher Weissagungen mit einer sehnsüchtig religiösen Stimmung zusammen, welche die Verworfenheit und Abgelehrtheit der abendländischen Welt in allen edleren Gemüthern geweckt und die platonische und stoische Philosophie genährt hatten. Als daher der Prophet von Nazareth, der Apostel der endlich gefundenen Gottmenschheit, die tröstlichen Worte sprach: „Kommt Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquickern!“ — da lauschte das Ohr von Millionen der freien Botschaft und vor den anbrechenden Strahlen einer Weltreligion traten alle die Nationalgotter geblendet zurück. Wahrhaft erbaben in ihrer einfachen Größe steht die christliche Kirche der ersten Jahrhunderte da, sie, die aller Menschen Gleichheit und Brüderschaft nicht nur lehrte, sondern auch übte. Sobald sie aus einer leidenden und streitenden Kirche zur triumphirenden, aus einer bruderklichen Gemeinde zur Priesterdomane wurde, sobald sie einer der lasterbastesten Menschen, die je gelebt, Konstantin der Heilige, zum Werkzeuge der Politik, zur Pelagianitat, zur Staatsreligion machte, war ihre reinste Glorie dahin. Daß die Kirche dennoch eine weltbeherrschende Stellung errang und behauptete, das verdankte sie dem Umstand, daß germanische Jugendkraft, welche zu gleicher Zeit den altersschwachen gesellschaftlichen Körper mit frischen Lebensfaften schwellte, zum eigentlichen weltgeschichtlichen Träger des Christenthums wurde.

Die inneren politischen Zustände Deutschlands hatten sich im Laufe des dritten Jahrhunderts verändert, insofern an die Stelle der argen ur-

zeitlichen Stammerspaltung mehrere große Völkerbünde getreten waren. Im Norden, vom Rhein bis zur Elbe und weit nach Schleswig hinein, war der Sachsenbund mächtig. Westlich von ihm hatten sich verwandte Stämme zum Frankenbund zusammengeschlossen, welcher, gedrängt von den Sachsen, seine Waffen westwärts richtete und das römische Nordgalien eroberte und behauptete. Den Südwesten Deutschlands, die oberrheinischen Gegenden bis zur Labn, besaß der Alemannenbund, der seine Grenzen allmählig bis zum Bodensee erweiterte. Im Norden schützten sich an ihn die Stige der Burgunder, im Osten die Stige der Schwaben. Den eigentlichen Osten Germaniens, von der Ostsee Ufern bis zu den Küsten des schwarzen Meeres hatten die Gothen inne, ein weitverzweigter Bund verwandter Stämme, unter welchen die Heruler, Rugier, Gepiden und Vandalen namhaft zu machen sind. Westlich von ihnen gegen die Wolga zu weideten die Alanen ihre Heerden.

Die Gothen, im vierten Jahrhundert durch den Borysthenes (Dnepr) in die Ostgothen und Westgothen geschieden, dürfen in Beziehung auf Kriegsruhm sowohl als Bildungsfähigkeit unter allen damals geschichtlich bedeutenden deutschen Stämmen der vorragendste genannt werden. Sie gaben auf Raubzügen, die sie zu Wasser und zu Lande bis nach Byzanz, Trapezunt, nach Kleinasien und Griechenland unternahmen, den Römern des germanischen Schwertes Schärfe zu fühlen, allein zugleich öffneten sie auch ihre Gemüther den säuſtigenden Einflüssen der Bildung. Unter den Westgothen lebte ihr großer Befehrer und Apostel, der gleich einem zweiten Moses verehrte Bischof Ulfilas (Wulfila d. i. Wölſle, geb. um 318, gest. 388), welcher die Bibel in's Gothische übertrug, sich dabei eines Alphabets bedienend, auf dessen Bildung allerdings das griechische, daneben gewiß aber auch die alte Runenschrift eingewirkt⁴). Die Bruchstücke, welche wir von dieser Bibelübersetzung besitzen (hauptsächlich in dem prachtvollen „Silbernen Codex“ auf der Bibliothek zu Upsala), sind das älteste Schriftdenkmal germanischer Sprache, wie die gothische Mundart, welche mit den gothischen Reichen in Italien und Spanien erlosch, die ehrwürdige Mutter des althochdeutschen Idioms ist, welches vom 7. bis zum 11. Jahrhundert herrschende Sprache in Deutschland war, in drei Untermundarten, die alemannische oder schwäbische, die bairische und fränkische sich schied und durch das Uebergangsglied des thüringisch-hesſischen Dialekts mit dem altniederdeutschen oder altsächsischen zusammenhing. Unter den Gothen stand ohne Zweifel auch der vaterländische Heldengesang in früher Blüthe. Sie begleiteten den Vortrag ihrer Lieder mit der Harfe. Auch die Flöte und das Horn kannten sie. Es gab unter ihnen Sänger und Harfenspieler von Beruf und Ruf. Daß auch Könige und Helden Gesang und Harfenspiel geübt, wird in den ältesten Ueberlieferungen unserer Heldendichtung vielfach erwähnt. Von der Liederkunst gothischer Fürsten insbesondere fin-

det sich ein rührendes Zeugniß in dem byzantinischen Geschichtschreiber Prokopius, welcher erzählt, daß der von Pharas in Bappua (533) eingeschlossene Gelimer in seiner Noth einen Boten an den feindlichen Feldherrn gesandt habe, um sich von ihm drei Dinge zu erbitten: ein Brot, weil er keines mehr gesehen, seit er auf diesen Berg gestiegen; einen nassen Schwamm, um damit seine entzündeten Augen zu kühlen; endlich eine Harfe, um zu ihrem Klange ein Lied zu singen, das er auf sein dermaliges Elend gedichtet. Einen recht deutlichen Nachhall alter Gotthenlieder läßt uns die großentheils sagenhafte Gotthendronik (*De rebus geticis*) vernehmen, welche der Ostgothe Jornandes im Jahre 551 in lateinischer Sprache schrieb. Dieses Buch, sowie die im 8. Jahrhundert von Paul Warnefrid verfaßte Longobardendronik (*De gestis Longobardorum*), gewährt uns einen Einblick in die Anfänge deutscher Historik.

Die Lawine der Völkerwanderung, welche das Römerreich bedecken sollte, wurde zum Rollen gebracht durch das im 4. Jahrhundert aus den Steppen Mittelasiens hervorbrechende Nomadenvolk der Hunnen, welche die Alanen niederwarfen, die Ostgothen bewältigten, die Westgothen in die oströmischen Provinzen südlich der Donau drängten und das heutige Ungarn zum Mittelpunkt eines weiten Ländergebiets machten, dessen Insaßen (Gepiden, Longobarden u. a.) ihnen tributpflichtig wurden. Die Westgothen geriethen bald mit den Ostömern feindlich zusammen, schlugen den Beherrscher derselben, Valens, in der furchtbaren Schlacht bei Adrianopel (378), verheerten die oströmischen Provinzen gräßlich und bedrohten sogar Italien. Westroms damaliger Regent, Gratian, bekleidete in dieser Bedrängniß den waffenkundigen Spanier Theodosius mit der Würde eines Augustus über Ostrom, der mit Waffen und diplomatischen Künsten den Gotthenkrieg beendigte und dann, die mörderische Zwietracht, welche im weströmischen Kaiserhaus wüthete, klug benutzend, auch des Abendlandes Thron sich zuignete. Unter dem Scepter dieses Gewaltigen war das ganze römische Weltreich zum letzten Mal vereinigt. Vermöge seines Testaments theilte es Theodosius bei seinem Tode unter seine schwachen Söhne Arcadius, welchem das Morgenland mit Konstantinopel, und Honorius, welchem das Abendland mit Rom zufiel. Factisch wurde aber die römische Welt schon von Barbaren beherrscht, indem Ostrom von dem Minister Rufinus, einem Gallier, Westrom von dem Minister Stilicho, einem Vandalen, regiert ward. Des Rufinus Neid auf Stilicho reizte den König der Westgothen Alarich zu einem Einfall in die Provinzen des weströmischen Reichs. Senzend und mordend durchzogen die Gothen Griechenland, zerstörend und mit Füßen tretend, was von hellenischer Kultur dort noch übrig war, und brachen dann in Oberitalien ein. Allein des Stilicho Kriegskunst brachte ihnen in zwei Schlachten (403) solche Verluste bei, daß Alarich für gut fand, einstweilen nach Illyrien zurückzugehen. Auch

dem Einbruch gewaltiger Schaaren von Burgundern, Vandalen, Sueven und anderen germanischen Stämmen in Italien, welcher nach dem Rückzug Marich's erfolgte, wußte Stilicho durch den Sieg bei Fiesole (405) wirksam zu begegnen. Radagais, der Herzog der verbündeten Germanen, fiel in dieser Schlacht. Die Trümmer seines Heeres traten in römischen Sold oder warfen sich, in Verbindung mit Alemannen, Herulern und Andern auf Gallien, das sie von einem Ende bis zum andern mit Verwüstung erfüllten. In diesem schrecklichen Waffengewirre gründeten die Burgunder das burgundische Reich, welches, die westliche Schweiz und das östliche Gallien umfassend, vom Mittelmeere bis zu den Vogesen reichte und Worms zur Hauptstadt hatte. Vandalen, Sueven und Alanen drangen erobernd von Gallien aus in die pyrenäische Halbinsel ein, deren nordwestlichen Theil die Sueven in Besitz nahmen, während die Alanen in Portugal (Lusitanien) sich niederließen und die Vandalen Südspanien besetzten, von wo aus sie nach zwanzig Jahren unter Geiserich nach Nordafrika überfegten und dort auf den Trümmern römischer Provinzen ein großes Vandalenreich gründeten. Inzwischen hatten Hofintriquen Westrom seines trefflichen Lenkers Stilicho beraubt und so fand Marich bei seinem zweiten Einfall in Italien keinen ebenbürtigen Gegner mehr. Im Jahre 410 erstürmten die Gothen die Mauern der alten Roma, welche die Welt so lange beherrscht hatte und sie, als Sitz der Päpste, später wieder beherrschen sollte. Marich starb bald darauf in Unteritalien in der Blüthe männlicher Vollkraft. Er war so recht ein Held, wie germanisches Heldenlied ihn liebte, und selbst sein Begräbniß in dem Bette des abgeleiteten und wieder zurückgeleiteten Busento hat etwas Poetisch = Sagenhaftes. Marich's Schwager Athaulf führte in Folge eines mit Honorius abgeschlossenen Vertrags die Gothen nach Gallien, wo sie im Süden des Landes das westgothische Reich mit der Hauptstadt Toulouse gründeten, welches sich, als die Vandalen Spanien geräumt, allmählig über das letztere Land ausdehnte, während Südgallien später an die Franken kam.

Nach Ablauf der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts erhoben sich die Hunnen, die wir in Ungarn verlassen, zu neuer verheerender Wanderung. Attila, in der deutschen Sage Hgel, genannt Gottes Geißel (Godegiesel), war der Führer ihrer Horden, deren Anzahl auf mehr als eine halbe Millionen Krieger sich belief. Durch Oesterreich und Baiern an den Rhein heraufziehend, vernichtete Attila in Worms das burgundische Königshaus, brach in Gallien ein und legte alles Land bis an die Loire wüste. Hier aber stellte sich ihm des weströmischen Reiches letzter Schirm und Hort, der tapfere Aëtius mit einem aus römischen Truppen, aus Burgundern, Westgothen und Franken bestehenden Heer entgegen und hemmte durch die mörderische Schlacht auf der catalaunischen Ebene (bei Chalons an der Marne, i. J. 451) die hunnische Invasion. Von einem Schlachtfelde,

welches 162,000 Leichen deckten, wandte sich Attila rückwärts, um im folgenden Jahre in Oberitalien einzufallen. Des römischen Bischofs Leo Beredsamkeit soll ihn zu einem Friedensschluß mit Kaiser Valentinian III. bewegen haben. Kurz darauf machte ein Blutsturz, von welchem der große Eroberer in der Brautnacht, die er mit der schönen burgundischen Ildiko feierte, befallen wurde, Attila's Leben ein Ende oder that dies auch wohl der Mordstahl der die Vernichtung der Ibrigen rächenden Braut (453). Mit Attila war der gewaltige Geist dahin, der das Hunnenreich zusammengehalten, und es zerfiel alsbald in seine widerstrebenden Theile.

Diese Zeit allgemeiner Auflösung, Neuschaffung und Wiederzerstörung von Staaten und Reichen führte endlich auch das letzte Gericht über Westrom herauf. Die zahlreichen germanischen Kriegerschaaren, welche in römischen Kriegsdiensten standen, verlangten, schon lange factisch die Herren Italiens, von dem letzten weströmischen Schattenkaiser Romulus Augustulus, die formelle Abtretung eines Drittels italischen Bodens zu ihren Gunsten. Als dies verweigert wurde, entsetzten die germanischen Krieger den Kaiser des Thrones und erhoben auf denselben ihren Anführer, den Heruler Odoaker, dem der Sage nach ein christlicher Missionär, Namens Severinus, vormals dabei in Noricum seine vereinstige Erhebung prophezeit hatte (486). Zwölf Jahre lang hatte, nach solchem Ende des weströmischen Reiches, Odoaker unter dem Titel eines Königs von Italien geherrscht, als byzantinische Aufreizung den König der Ostgothen, Theoderich, zum Einbruche in Italien lockte. Die Ostgothen hatten sich nach Attila's Tod von dem nur locker auf ihnen gelegenen Jocke der Hunnen freigemacht. Jetzt brachen sie, 200,000 wehrhafte Männer, gefolgt von Weibern und Kindern, aus ihren Sigen in Pannonien und Mösien nach Italien auf. Bei Verona wurde Odoaker von Theoderich, der in der deutschen Sage Dietrich von Bern (Verona) heißt, überwunden und der Sieger errichtete nun das ostgothische Reich, welches ganz Italien einschloß und bis an die Donau in Oesterreich reichte. Theoderich machte seine Weiben zu Zinsherren von allem Grund und Boden und wies ihnen ausschließlich die Waffenführung zu. Daneben begünstigte er eine Verschmelzung des römischen und germanischen Wesens in Verwaltung, Gesetzgebung und Lebensweise. Auch der Rettung der Ueberbleibsel antiker Bildung bewies er sich nicht abgeneigt. Unter seiner Regierung lebten und schrieben der letzte berühmte Philosoph der alten Welt, Boëthius, dessen Buch „von den Trostgründen der Philosophie im Unglück“, obgleich von heidnisch wissenschaftlichem Geiste eingegeben, ein Lieblingsbuch mittelalterlicher Gelehrsamkeit wurde, und der Geschichtschreiber Cassiodorus, der auf die Bildung des Mittelalters höchst bedeutenden Einfluß geübt. Von ihm rührt nämlich die bekannte Eintheilung aller für nöthig erachteten Schulwissenschaften in das sogenannte Trivium (Grammatik, Metetik, Dialektik) für

die unteren Klassen und in das sogenannte Quadrivium (Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie) für die oberen Klassen her, welche Disciplinen unter dem Namen der sieben freien Künste Grundlage und Lehrstoff alles mittelalterlichen Unterrichtes wurden und blieben.

Indessen neigte sich die ostgothische Herrlichkeit in Italien nach Theodorich's Tod rasch dem Untergange zu. Nach harten Kämpfen erlagen die Ostgothen, obgleich von glorreichen Helden, wie Totilas und Teias, geführt, der Kriegskunst byzantinischer Heere, welche der oströmische Kaiser Justinian unter seinen genialen Feldherren Belisar und Narses nach Italien geschickt. Nach dem Fall des Ostgothenreiches (554) verwaltete Narses Italien als oströmische Provinz, bis er, kurz vor seinem Tode, durch bössischen Undank bewogen wurde, den germanischen Stamm der Longobarden aus Pannonien, wohin er von der Niederelbe gezogen, über die Alpen zu rufen. Unter ihrem König Alboin kamen die Longobarden und gründeten in Oberitalien das Longobardenreich mit der Hauptstadt Pavia. Alboin selbst hatte sich seines neuen Besitzes nicht lange zu erfreuen und sein Ausgang bezeugt recht grell die Wildheit und Rohheit jener Zeit. In der Trunkenheit eines Gelages hatte er seine Frau Rosamunde, die Tochter des von ihm erschlagenen Gepidenkönigs Kunimund, gezwungen, aus dem Schädel ihres Vaters, der nach germanischer Sitte als Trinkschale kreiste, zu trinken. Rosamunde rächte diese Grausamkeit, indem sie um den Preis des Genusses ihrer Reize einen Mörder erkaufte, welcher den König im Schlafe überfiel und tödtete. Das Longobardenreich selbst wußte sich zwei Jahrhunderte zu erhalten, bis es im 8. Jahrhundert dem fränkischen Eroberer Karl erlag.

Die Franken am Niederrhein und in Belgien waren getheilt in die ripuarischen und die salischen Franken. Als der tiefschlaue, gewissenlose und streitfertige Chlodwig zur Herrschaft über letztere gelangt war, wußte er in der Form einer Bundesgenossenschaft auch die ersteren von sich abhängig zu machen und warf sich dann mit der ganzen Wucht der Frankennacht auf die Alemannen, welche sich rheinabwärts ausgedehnt hatten und von Chlodwig in der großen Schlacht bei dem zwischen Nachen und Bonn gelegenen Zülpich entscheidend geschlagen wurden (496). Der Sieger, welcher nun das Frankenreich rheinaufwärts bis an den Neckar, später durch Bewältigung der Burgunder bis an die Rhone und durch Unterwerfung der Westgothen in Frankreich bis an die Garonne ausdehnte, trat zum Christentume über und eröffnet so recht eigentlich die Reihe jener „allerchristlichsten“ Könige — diesen Titel gab ihm die Geistlichkeit — welche im Namen und unter dem Deckmantel der Religion die verabscheuungswürdigsten Frevel übten. Die Art und Weise, in welcher Chlodwig zur Durchführung seiner politischen Pläne des Christenthumes sich bediente, zeigt mit erschreckender Wahrheit, wie tief dasselbe von der idealen Höhe seines Ur-

sprungs im sechsten Jahrhundert bereits herabgesunken war. In der That, es war schon einerseits zum lächerlichsten und zugleich unduldsamsten Fetterschmus, andererseits zum unterwürdigsten und bequemsten Hülfsmittel des Despotismus geworden und erst der Blüthezeit des Ritterthums war es vorbehalten, ihm wieder eine idealere Färbung zu geben, namentlich durch Uebertragung der Consequenzen des Mariacultus auf Poesie und gesellige Sitte. Chlodwig's Verworfenheit erbte in seiner Dynastie fort, welche nach einem alten fabelhaften Stammkönig der Franken, Meroväus, die merovingische heißt. Selbst die unsittlichste Phantasie würde sich vergebens abmühen, Laster und Gräucl zu ersinnen, wie sie in dem merovingischen Hause heimisch waren. Rohester Aberglaube, wildeste Sinnlichkeit, Meineid, Verrath, Blutschande, Giftmischierei, Verwandtenmord, raffinirteste Bosheit und Grausamkeit sind die Hauptzüge des Gemäldes, welches uns der klerikalische Chronikschreiber Gregor von Tours (st. 595) von jener Zeit entworfen hat. Alles aber überboten die Frevelthaten der beiden merovingischen Königsweiber Fredegunde und Brunhilde, an welchen die menschliche Natur gezeigt hat, was sie in kolossaler Lasterhaftigkeit zu leisten vermöge. Die Geschichte dieser beiden Weiber ist eine lange entsetzliche Tragödie, die einen gräßlichen Schluß erhielt durch das Ende Brunbildens, welche Chlotar II., ihrer Todfeindin Fredegunde Sohn, besiegte, gefangen nahm, drei Tage lang fesseln, endlich an den Schweif eines wilden Rosses binden und so todtschleifen ließ (613). Stellen wir diese Scene mit dem Ausgang Alboin's zusammen und vergegenwärtigen wir uns, daß in einem der merovingischen Verwandtenkriege einst in einer Schlacht von beiden Seiten mit solcher Wuth gestritten wurde, daß die Erschlagenen keinen Raum hatten, um zu Boden zu sinken, sondern, eingestaut zwischen die Kämpfenden, wie Lebendige aufrecht mit fortgeschoben wurden: so werden wir von der bestialischen Wildheit der Völkerwanderungsperiode uns unschwer eine Vorstellung machen können. Wie die merovingischen Könige zuletzt so dekrepit wurden, daß sie als „faule, nichtsthuende“, wie die Geschichte sie nennt, eine blödsinnige Existenz hinfristeten, wie allmählig ihre Hausmayer (Major-domus) alle Regierungsgewalt an sich rissen, wie diese Gewalt in der Familie der Pipine von Heristall erblich wurde, wie endlich der Major-domus Pipin der Kurze den letzten Merovinger entthronte und an seiner Statt König der Franken wurde (752), braucht hier nicht des Näheren erzählt zu werden. Ebenso wenig, wie Pipin's Sohn, Karl, genannt der Große, das Frankenreich zu einer Weltmonarchie erweiterte, wie er, namentlich durch Besiegung und grausame Christianisirung der Sachsen, die unter ihrem heidnischen Herzog Witukind altgermanische Nationalität und Religion verteidigten, ganz Deutschland sich unterwarf, wie er endlich, vom Papst Leo III. zum römischen Kaiser gekrönt — eine Scene, von welcher die Päpste später das Recht herleiteten, die deutschen Könige in

ihrer Würde zu bestätigen — das abendländische Kaiserthum erneuerte (800), zugleich aber auch durch Bestätigung der Länderschenkungen seines Vaters an den päpstlichen Stuhl und durch Hinzufügung neuer den Grund zur weltlichen Papstmacht legte.

Karl entschied den Sieg des römischen Christenthums über das heidnische Germanenthum. Er hatte wohl begriffen, welche Hülfsmittel die Bundesgenossenschaft einer Kirche bot, die den Begriff einer von der Gottheit unmittelbar ausgehenden und nur ihr verantwortlichen fürstlichen Majestät aufstellte, welcher den Germanen bisher völlig unbekannt gewesen, und leidenden, unbedingten Gehorsam gegen diese Majestät predigte. Zwar schon die häufige Berührung mit den Ost- und Weströmern hatte die Germanen mit dem römisch-fürstlichen Wesen bekannt gemacht, wie die während der Völkerwanderung allmählig unter ihnen aufgekommenen römischen Herrscher- und Herrrentitel Rex, Dux, Comes anzeigen, allein erst durch Karl wurde jene große Umwandlung der germanischen Staatsverfassung bewerkstelligt, welche die Souveränität von der Volksversammlung der Freien (Thing) auf die Person des Fürsten übertrug. Mit Karl beginnt demnach eine neue Staatsperiode, mithin auch ein neues Kulturzeitalter für Deutschland, das christlich-germanische. Wir werden es in seinen Einzelheiten verfolgen, nachdem wir zuvor noch einige Betrachtungen nachgeholt, die aus der in der Völkerwanderung vorgegangenen Völkermischung, aus der Einführung des Christenthums unter den Germanen, wie aus dem Auftreten des Islam gegenüber der christlichen Welt für unsern Zweck sich ergeben.

Von der Völkerwanderung an hörte die deutsche Kultur auf, eine selbstständige zu sein, indem sie fortan in jeder Beziehung von der romanischen Bildung beeinflusst wurde. Romanen nennt man, wie bekannt, die Mischlingsnationen, welche aus der Vermischung der germanischen Eroberer mit der unterworfenen Bewohnerschaft der römischen Provinzen hervorgingen, also vorzugsweise die Italiener, Franzosen, Spanier und Portugiesen. Die Eroberer mischten auch ihre Sprache mit der der besiegten Römer, und weil die letztere einer vollendeteren Entwicklung und Gestaltung sich erfreute, so war es naturgemäß, daß sie die roheren Dialekte der Sieger dergestalt sich unterwarf, daß das Latein in den vormals weströmischen Provinzen für Rede und Schrift durchgreifende Grundlage ward und blieb. Freilich mußte in diesem sprachlichen Prozesse die lateinische Sprache der Aufnahme vieler fremder Elemente sich unterziehen, ging durch Verarbeitung derselben ihrer Eigenthümlichkeit verlustig und modelte sich im Volksmund, während das eigentliche Latein fortdauernd die Sprache der Kirche und der Gelehrten blieb, allmählig zu dem sogenannten Romanzo, einem Idiom, welches in den romanischen Ländern ziemlich lange allgemeine Geltung hatte, bis sich von demselben mit der schärferen Scheidung der einzelnen

romanischen Nationalitäten auch die verschiedenen romanischen Mundarten abzweigten. Der poetischen Form des Romanze wurde die Eilbenzählung eigen und der Endreim, sei es, daß letzterer, wie Einige wollen, aus der neulateinischen Poesie, wie sie aus der römisch-kirchlichen Dichtung sich entwickelte, in die romanische überging oder aber, wie Andere mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, aus der reimreichen Dichtung der Araber in Spanien. Die romanische Poesie hat aber höchst bedeutend auf die mittelalterlich-deutsche eingewirkt und so verdrängte auch der romanische Endreim schon frühe den germanischen Stabreim. Wie hierbei, so verloren überhaupt die Germanen bei ihrer Mischung mit den Südländern nur, um andererseits zu gewinnen. Die Einbuße ihrer Urgeschichte, ihrer nationalen Heldensage, also des Fundamentes, auf welchem die selbstständige historische Entwicklung eines Volkes fußt, wurde wenigstens einigermaßen dadurch aufgewogen, daß des Südens Elasticität die Starrheit und Robheit der nordischen Kraft milderte und daß die Brutalität des germanischen Feudalismus in der beiteren Beweglichkeit südlichen Volkslebens ein heilsames Gegengewicht fand. Nicht zu übersehen ist ferner, daß der Austausch nordischer und südlicher Lebensanschauung, nordischer und südlicher Traditionen, Mythen und Sagen ein poetisches Kapital häufte, welches die Dichtkunst noch immer nicht zu erschöpfen vermochte. Endlich verdankt man der durch die Einwanderung der Nordländer wieder physisch aufgefrieschten südlichen Lebensfreudigkeit die Vermenschlichung — im besseren Sinne gemeint! — welche das jüdischstarr spiritualistische Dogma im Katholicismus erfuhr.

Durch den Katholicismus wurde das Christentum, welches in rohen Fettschnus ausgeartet, in die Sphäre der Kunst erhoben. Da er, das dogmatische Skelett mit Fleisch bekleidend, mehr auf die Sinne und das Gemüth als auf den Geist des Menschen wirken wollte, schuf er die christliche Kunst, indem er, mit Wiederbelebung und Anwendung des dichterischen Wortes, der Musik, der Architektur, Skulptur, Malerei, ja sogar der Schauspielkunst, den ganzen Gottesdienst künstlerisch gestaltete. In der phantastischen Symbolik des Katholicismus wurzelt die Romantik, die Blüthe des mittelalterlichen Lebens. Das Wort ist romanisch, ihren Leib auch verdankt die Romantik den romanischen Völkern, aber die Seele hat ihr das Germanentum eingehaucht. Diese Seele ist das romantische Liebesideal, welches das Weib zum Mittelpunkt des Lebens machte. Die Strahlen dieser neuen Liebessonne gingen zunächst von dem Mariacultus aus, welcher von den Germanen mit Entzücken aufgenommen wurde, weil er der urdeutschen Verehrung des Weibes entsprach. Vermöge ihrer Begeisterung für diesen Cultus machten die Germanen die Verachtung zunächst, womit Apostel und Kirchenväter das Weib angesehen wissen wollten. Die wegwerfende Art, womit Paulus, die garstig schmutzigen Ausdrücke, womit

die Kirchenväter von dem Weibe und dem Umgange mit ihm gesprochen, wurden erst durch die Romantik vergütet. Der germanisch innerliche Zug derselben umgab die Liebe mit einem Heiligenschein. Wie ganz anders als das Urchristenthum unsere Ahnen die Stellung des Weibes aufgefaßt, kann schon folgendes Beispiel darthun. In einem alten deutschen Mysterium wird die Hochzeit von Kana dargestellt. Die Mutter Jesu bittet ihn um Beschaffung von Wein. Das Evangelium läßt den Sohn kurzweg der Mutter antworten: „Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen?“ Aber der deutsche Dichter verwandelt diese brutal orientalische Anrede in die Worte: „Keines Weib und Mutter mein.“ Ja, die germanische Minne (vom alt-hochd. Wort *meinan*, meinen, gedenken, lieben), die Gottes- und Frauenminne, ist die Seele der Romantik, das zuerst von den romanischen Völkern ausgebildete Ritterthum ihr Leib. Näher auf Ritterthum, Minne und Romantik einzugehen, ist jedoch hier noch nicht der Ort.

In Betracht der Umgestaltung des Kulturlebens unserer Altverderer durch die Einführung des Christenthums, darf die Kulturgeschichte nicht unterlassen, einen Blick auf die Umstände und Mittel zu werfen, welche diese Einführung ermöglichten. Der Politik der römischen Bischöfe, die mit zähester Beharrlichkeit auf ihrem Wege zum Principat über die christliche Kirche fortwandelten, konnte es nicht entgehen, welcher Zuwachs an Einfluß und Macht ihnen erwachsen mußte aus der Einverleibung der nordischen Völker in die Kirche. Sie fanden zur Ausführung dieses Unternehmens Werkzeuge, deren Eigenschaften dem angestrebten Zwecke vollkommen entsprachen; denn es heißt nur gerecht sein, wenn man anerkennt, daß die Missionäre, welche der römische Stuhl über die Alpen sandte, in ihrem Befehrungsgeschäft nach Befund der Umstände ebenso viel Schlaubeit als Muth, ebenso viel Nachgiebigkeit als Energie entwickelten. Ihre Unbedenklichkeit in der Wahl der Mittel erklärt die Raschheit und Größe ihrer Erfolge. Schon im vierten Jahrhundert waren längs des Rheins und der Donau, soweit römische Herrschaft oder römischer Einfluß reichte, christliche Kirchen und Bisthümer gegründet worden, wo ihnen römische Pflanzstädte gerade festere Anhaltspunkte boten. Auch hatten da und dort Missionäre auf eigene Hand das Befehrungsgeschäft getrieben, wie in Alamannien und am Main, und zu Anfang des 8. Jahrhunderts war das Christenthum unter fränkischer Protection schon weit in die deutschen Wälder hinein, theilweise bis zur Saale und Elbe vorgedrungen. Allein ihre eigentliche Begründung, ihre feste Kern und Form hat die christliche Kirche in Deutschland erst durch Winfrid, genannt Bonifacius (680—755), erhalten, der vom päpstlichen Stuhle förmlich zu seiner Befehrungsarbeit autorisirt war. Der Sturz der uralten, dem Donar geweihten, weitumher als nationales Heiligthum verehrten Eiche zu Geismar in Hessen, welche unter Winfrid's Beilschlägen fiel, verkündete den Untergang des germanischen

Heidenthums. Bis zur Bigotterie gläubig, ein Fanatiker, aber dabei, wie die meisten Fanatiker, einer bedeutenden Dosis diplomatischer Schlaubeit keineswegs ermangelnd, war Bonifacius dem römischen Stuhle, welcher ihn zum ersten Erzbischof von Mainz (Moguntia) einsetzte, mit unbedingter Anhänglichkeit ergeben und sein Streben, die junge germanische Kirche, welche er durch Gründung von Klöstern und Bisthümern, durch Einführung von geistlichen Synoden und andere Institute sicherte, der päpstlichen Gewalt zu unterwerfen, gelang nur zu sehr.

Man würde jedoch irren, wollte man das Aufkommen des Christenthums unter unseren Verfahren vorwiegend als eine Sache der Ueberzeugung betrachten. Mit welcher Abneigung viele deutsche Stämme den neuen Glauben betrachteten, wie sie sich gegen die an demselben haftende Leistung des Zehnten sträubten, beweist namentlich der Widerstand der Sachsen, welchen Karl der Große nur in Strömen von Blut zu ersticken vermochte. Es ging, wie bei allen großen Umwälzungen, auch hier sehr unsauber zu. Von einer geistigen Erkenntniß des Christenthums war bei der Masse der Befehrten gar nicht die Rede. Was Indolenz, Neugierde, materielles Interesse nicht zuwegebrachten, verrichteten List und Gewalt. Die polytheistischen Religionen sind an und für sich nicht so unduldsam, wie die monotheistischen. Unseren Ahnen konnte es demnach nicht so schwer fallen, in die Zahl ihrer Götter noch einen neuen, Christus, aufzunehmen. Auch den jüdischen Jehovah, dessen Grimm den eigenen Zeh'n sich zum Opfer bringen ließ, konnten sie, die gewohnt waren, ihren Göttern Menschen zu opfern, unschwer sich gefallen lassen. Der christliche Teufel entsprach ganz gut ihrem Lefi, wie ihren Halbgöttern und Genien die christlichen Heiligen entsprachen. Iher's und Odin's Wunder machten ihnen auch die der christlichen Götter glaubhaft, die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele war ihnen nicht fremd und das Dogma vom jüngsten Gericht konnte ihnen ganz gut als eine Version ihrer Noth von der Götterdämmerung erscheinen. Welche Macht sinnliche Pracht auf die Gemüther der Menschen übe, hatten die christlichen Priester schon bei ihrem Kampfe gegen das griechisch-römische Heidenthum erprobt. Der Wettstreit der Arianer und Athanasianer (Orthodoxen), es einander in kirchlichem Gepränge zuverzuthun, hatte Bilderdienst und Ceremonienwesen noch rascher ausgebildet und so vermochte die Kirche den Germanen liturgische Schauspiele zu bieten, ob deren Pomp und Prunk diese Naturkinder in ehrfurchtsvollstes Staunen gerathen mußten. Bewunderung ist aber stets die Brücke zur Anhänglichkeit, welche sich die christlichen Priester um so leichter zu erwerben wußten, als eine einheimische heidnische Priesterkaste, mit deren Interessen sie in Conflict kommen konnten, nicht vorhanden war. Die Befehrer suchten auch den Befehrten das Joch des neuen Glaubens möglichst leicht zu machen. Sie begnügten sich damit, daß die Proselyten Gebete bersagen lernten, sich mit

dem Taufwasser begießen ließen, für gar zu grobe Verbrechen ein äußerliches Bußwerk verrichteten, etwa eine Wallfahrt zu einem gepriesenen Heiligthum machten, was ja auch schon ein urdeutsch religiöser Brauch gewesen, und vor Allem nicht vergaßen, die Kirche zu beschenken. Wie oberflächlich die Bekehrung war, verräth der Umstand, daß es zur Zeit des Bonifacius Priester in Deutschland gab, welche im Namen Christi taufte und daneben dem Thor opferten. Wie ganz heidnisch materiell das Christenthum gewöhnlich von den Bekehrten aufgefaßt wurde, veranschaulicht die bekannte Anekdote von dem Friesenfürsten Radbod, der sich der Taufe weigerte, weil ihm sein Bekehrer auf die Frage, wo sich seine Verfahren befänden, geantwortet: in der Hölle, und er in diesem Falle nach dem Tode lieber bei seinen tapfern Ahnen in der Hölle, als mit erbärmlichen Mönchen im Himmel sein wollte. Auch roheste Habsucht der zu Bekehrnden spielte in dem Bekehrungswerke keine kleine Rolle. Der Umstand, daß man die Täuflinge zu beschenken pflegte, mehrte ihre Zahl und führte manchen komischen Auftritt herbei. So pflegten zur Osterzeit Dänen am Hofe des glaubenseifrigen Kaisers Ludwig sich einzufinden, um sich taufen zu lassen, wobei man sie mit einem schönen weißen Gewand beschenkte, welches symbolische Bedeutung hatte. Einmal war eine unerwartet große Anzahl erschienen und die bereitgehaltenen Gewänder reichten nicht aus. Silends ließ der Kaiser Bettzeug zusammenschneiden und Taufkleider daraus machen. Solches Gewand sagte aber einem dänischen Häuptling übel zu und zornig rief er aus: Hab' ich mich doch schon zehnmal hier taufen lassen und jedesmal das schönste weiße Kleid bekommen; aber ein Sack wie der da steht einem Krieger nicht an, und schämte ich mich nicht, nackt zu gehen, so würd' ich dir den Lappen sammt deinem Christus an den Kopf werfen. Daß ferner in der Heidenbekehrung die Weiber eine große Rolle spielten, beweisen viele historische Zeugnisse. Die christlichen Priester hatten sich die Hinnneigung der Frauen zur religiösen Schwärmerei wie ihren Einfluß auf das Herz der Männer frühzeitig nutzbar zu machen gewußt und christliche Prinzessinnen, welche an heidnische Fürsten verheiratet wurden, wirkten zahlreiche Bekehrungswunder, um so mehr, da auch der roheste Barbar nicht stupid genug war, die Brauchbarkeit eines Glaubens, welcher dem Volke für den Verlust diesseitiger Rechte und Güter jenseitigen Ersatz verhieß, zur Erweiterung und Befestigung fürstlicher Despotie lange zu verkennen. Die größte Bekehrungskraft wohnte indeß dem Schwert inne. Wie von dieser Kraft im großen Style Gebrauch gemacht wurde, zeigen die Sachsenkriege Karl's, der ja an einer Stelle an fünftausend Sachsen niedermegeln ließ, welche sein Christenthum und Königthum verschmähten. Im kleineren Style der Gewaltbekehrerei hat sich besonders der norwegische König Olaf Trygvason den Namen eines Heiligen erworben. Der ließ, um nur eine seiner derartigen Thaten anzuführen, einen seiner Häuptlinge, welcher

nicht Christ werden wollte, rücklings auf einen Balken festbinden, ließ ihm dann den Mund aufbrechen und eine Schlange hineinstoßen, welche dem Gemarterten die Eingeweide zerfraß.

Wenn dergestalt die Befehung zum Christentum meist nur eine äußerliche war, so soll damit nicht geläugnet werden, daß die neue Lehre, wie sie in der Kirche sich festgestelt, bei den nachfolgenden Generationen mehr in Fleisch und Blut übergegangen sei. Das germanische Gemüth übte bald seine religiöse Kraft und deutscher Tiefinn versenkte sich mit schwärmerischer Innigkeit in die Mysterien des neuen Glaubens. Auch drohte von Außen her, von dem eroberungsfüchtigen Mohammedanismus, eine Gefahr, welche sehr viel dazu beitrug, die christliche Welt in sich zu befestigen. Allerdings war durch den großen Sieg, welchen der fränkische Hausmayer Karl Martell an der Spitze der Christen über die aus Spanien, wo sie das westgotische Reich vernichtet, nach Frankreich vorgedrungenen Araber bei Poitiers erfochten (732), dieser Gefahr die schärfste Spitze abgebrochen worden; allein das ganze Mittelalter hindurch schlang die feindselige Stellung, welche die mohammedanische Welt gegenüber der christlichen einnahm, ein Band der Gemeinschaft um die letztere. Als gefeierter Repräsentant solcher Einheit steht am Eingange des Mittelalters Kaiser Karl da, welchen, seit er in Nordspanien gegen die Araber glücklich gekriegt, Sage und Geschichte vorzugsweise als christlichen Helden und Heeresfürsten, als auch von den Mohammedanern durch Abordnung von Gesandtschaften an ihn anerkannten Schirm und Hort der Christenheit aufzufassen und darzustellen liebte. Wir kehren zu ihm zurück, sobald wir das Auge noch rasch auf die spärliebe literarische Erbschaft zurückgewandt, welche uns die vorkarolingische Zeit hinterlassen.

Alle Poesie hat ihren Ursprung im Volke und des Naturlauts regelloser Klang zeigt den Modulationen der Kunst den Weg. Daß unsere Verfahren gesangbegabt waren und solcher Begabung, sie übend, sich freuten, das wissen wir mit Bestimmtheit. Wenn wir aber den angelsächsischen Beowulf bei Seite lassen, so ist zu sagen, daß von den waldursprünglichen Liedern deutscher Vorzeit nur spärlidne Ueberreste auf uns gekommen sind. In erster Reihe stehen hier die schon oben erwähnten Merseburger Zauberformeln, in zweiter die älteste, uns nur bruchstückweise gerettete Fassung des Hildebrandliedes. Wie frühe deutsche Volkspoesie sich gewerksmäßige Pfleger und Träger geschaffen, ist unbekannt, schon sehr zeitig jedoch gab es fahrende Sänger, welche die heimischen Heldenlieder vor dem Volke und den Fürsten „sangen und sagten“, d. i. recitativartig vortrugen unter Begleitung der Harfe, der Githar oder der Fiedel. Daß auch Könige und Helden des Gesanges und Saitenspiels kundig waren, hat uns schon oben Selimer gezeigt und zeigen uns ferner der Fiedelbogen- und Schwertschwertführer Volker im Nibelungenlied, der alte König im Beowulf und Herand in der Gudrun.

Das Gefetz der Betonung, noch jetzt unserer Verfkunft oberftes, mag wohl schon bei ihren urzeitlichen ungefügigen Verfkuchen feine naturgemäße Geltung gehabt haben. Aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts ftammen die älteften regelmäßigen deutſchen Verfe, welche uns gerettet worden. Wir dürfen in ihnen, die aus Langzeilen mit acht Hebungen beſtehen, das uralte Maaß des volksmäßigen Heldenlieds vermuthen. Bis ins 8. und 9. Jahrhundert war das Bindemittel folcher Verfe die Alliteration oder der Stabreim, von da ab der Endreim. Zwei Langzeilen bilden die ältefte Verfstrophe. Die Völkerverwanderung ftörte die ftätig nationale Entwicklung unferer alten Poeſie. In ihrem Tumult verloren ſich die alten Stammſagen aus dem Gedächtniß der germaniſchen Völker. Verchriſtlichung und Amalgamirung mit den Südländern pflanzten in die Seelen unferer Ahnen die Keime der Romantik, welche üppig aufſchießend das altgermaniſch Heideniſche in den neuen Sagenkreifen, die in und nach der Völkerverwanderung um vorragende Heldengeftalten her ſich bildeten, raſch überwucherten.

Es iſt zum Verſtändniß unferer mittelalterlichen Dichtung unerläßlich, den Kreis von Helden und Heldinnen, welchen dieſe Sagenwelt verführt, ſich zu vergegenwärtigen. (Es ſind 1) der Hunnenkönig Attila (Gefel), in deſſen Umgehung Walthar von Aquitanien, Rüdiger von Bechlaru, Inrfried von Thüringen und andere Recken auftreten (hunnifcher Sagenkreis); 2) die burgundiſchen Königsbrüder Gunther, Gernot und Giſelher mit ihrer Mutter Ute, ihrer Schweſter Kriemhild, ihren Dienſtmannen Hagen, Volker und Dankwart, mit Gunther's Frau Brunhild und deren früherem Verlobten, dem niederrheiniſchen Helden Sigfrid (burgundiſch-niederrheiniſcher Sagenkreis); 3) die oſtgothiſchen Könige aus dem Geſchlecht der Amaler (Amelungen), Ermanrich und ſein Neffe Dietrich von Bern (Theodorich) mit ſeinen Mannen, den Wölfungen, deren gefeiertſter der alte Waffenmeiſter Hildebrand (oſtgothiſcher Sagenkreis); 4) der Frieſenkönig Hettel mit ſeiner Tochter Gudrun, der Dänenkönig Horand mit ſeinen Oheimen Frute und Wate, denen die Normannenkönige Ludwig und Hartmuth gegenüberſtehen (frieſiſch-däniſch-normanniſcher Sagenkreis); 5) der Jütenkönig Beowulf und die ſkandinaviſchen Helden Wittich und Wieland mit ihrer mythiſchen Umgehung (nordiſcher Sagenkreis); 6) die lombardiſchen Könige und Helden Rothar, Dnit, Hugdietrich und Wolfdietrich (lombardiſcher Sagenkreis). In dieſen Sagenkreifen bewegte ſich die epiſche Volksdichtung des deutſchen Mittelalters. Weſen und urſprünglichen Ton derſelben bringen zur Anſchauung drei Gedichte, die in alter Faſſung (aus dem 8. und 9. Jahrh.) auf uns gekommen, das Lied von Beowulf, das von Hildebrand und Hadubrand und das vom aquitanifchen Walthar. Der Beowulf, in angeliſchſächſiſcher Sprache und in Stabreimen gedichtet, führt in nordiſch-mythiſchem Dämmerlicht urgermaniſches Reckenleben und Kampfgewühl vor. Das Lied von Hildebrand und Hadubrand

schildert einen Zweikampf zwischen Vater und Sohn und läßt uns, obgleich in ursprünglicher alliterirender Fassung nur noch fragmentarisch vorhanden, die ganze Wildheit der Völkerwanderungszeit ahnen. Dies thut auch das Lied vom Walthar von Aquitanien, welches uns leider nur in lateinischen Hexametern überliefert worden, eine Form, in die der St. Galler Mönch Ekkehard d. ä. (st. 973) den uralten Sagenstoff kleidete. Die unbändige altheidnische Gesinnung, welche beide Gedichte athmen, macht uns recht begreiflich, mit welchen Hindernissen Kaiser Karl's erleuchteter Despotismus bei Durchführung seiner großartigen Entwürfe zu kämpfen hatte.

Drittes Kapitel.

Das Karolingische und das Ottonische Zeitalter. — Die Staatsidee Karl's d. Gr. — Umgestaltung des Adels. — Heer-, Finanz- und Gerichtswesen. — Die Kirche und die Sitten. — Möncherei — Geistliche Dichtung: Ludwigslied, Heliand, Otfrid. — Die materielle Kultur. — Landwirtschaft und Wohnart. — Münzwesen. — Gewerbe und Handel. — Das deutsche Wahlkönigthum und „das heilige römische Reich deutscher Nation.“ — Die Geschlechts- und Gutsnamen. — Anfänge des deutschen Bürgerthums. — Kunst und Wissenschaft unter den Ottonen. — Eine mittelalterliche Schriftstellerin.

Einheit der abendländischen Christenheit, gestützt auf die kirchliche und politische Einheit Deutschlands, war Karl's Staatsidee. Ihre mit Umsicht und Thatkraft, mit Klugheit und Härte angestrebte Verwirklichung gebot einerseits eine feste Organisation des neuen Glaubens, andererseits eine Umwandlung der altgermanischen Adelsrepubliken in die eine unumschränkte fränkische Erbmonarchie. In letzterer Beziehung traf Karl die durchgreifendsten neuen Einrichtungen. Schon seine Vorgänger hatten den Nutzen eines sorgsam gegliederten Hofstaats erkannt. Karl erweiterte und erhöhte die Pracht desselben, so daß die Inhaber der hohen Hofämter, der Haushofmeister (Senescallus, Seneschall), der Oberstallmeister (Marescallus, Marschall), der Obergeheimschreiber (Referendarius), der Obersteuereinnnehmer (Cubicularius), der Oberbefrächter oder Pfalzrichter (comes palatii, Pfalzgraf), den Vorrang vor dem alten Stammadel erhielten, welchen Karl überhaupt auf alle Weise zu entmächtigen und zu beseitigen strebte. Der Zutrang zu den Hofämtern wurde auch bald sehr groß, und da man auch Freigelassene, nicht nur Freie, zum Genuß der Vorrechte des Hofdienstes zuließ, so mußte dies dem neuen Königtum in den unteren Klassen eine Masse von Anhängern werben. Ein anderes Hülfsmittel bot die

Ausbildung des Benefizien- oder Lehnswesens im monarchischen Sinne. Der König leitete aus der Idee, daß seine Macht und Majestät ein unmittelbarer Ausfluß der göttlichen sei, ein königliches Obereigenthumsrecht über allen Grund und Boden ab, welches er mit kluger Berechnung zunächst seinem um ihn geschaarten Kriegsgefolge zu gute kommen ließ. Der aus der Völkerwanderung hervorgegangene neue Waffennadel (Leudes, Leute, Gasindi, Gesinde, Bassi, Vasallen) und der mit dem neuen Königthum aufgekommene Hofadel (Ministeriales) erhielt demnach Grundstücke (feuda castr.), meistens auf Lebenszeit und war dafür dem Aufgebote des Lehnsherrn auch zu dessen Privatkriegen und zum Hofdienste verpflichtet, wogegen die alten Allodbesitzer nur den Reichsheerdienst zu leisten hatten. Letzteres Recht wußte Karl, welcher zu seinen fortwährenden Kriegen starke Heere nöthig hatte, zu beseitigen, indem er die Verpflichtung aller Freien, der Erbeigenthümer wie der Lehnleute, zum Heerbann des Königs durchsetzte und jede Weigerung, seinem Aufgebote Folge zu leisten, mit schwerer Strafe belegte. Die volle Leistung des Kriegsdienstes regelte sich nach dem Umfang des Grundbesitzes, und da jeder Freie sich selber ausrüsten und drei Monate lang auch selber versorgen mußte, so waren die ärmeren außer Stande, jene volle Leistung zu erschwingen, d. b. sie traten zu zwei, zu drei, zu fünf und sechs zusammen, um gemeinschaftlich einen Krieger auszurüsten und zu versorgen, und hiedurch entwöhnten sich die besitzloseren Freien allmählig des Waffenlebens, wurden demnach in Menge waffenlos und unterthänig. Dazu kam „der fromme Knechtsinn unzähliger freier Leute, welche sich und ihr Eigenthum der Kirche schenkten und dasselbe als Kirchengut zurückempfingen, um es als Zinsbauern der geistlichen Stifte zu bebauen.“ Auch die Veränderung der Kampfart, welche die Kriegsweise der Reichsfeinde der nächsten Jahrhunderte nöthig machte, trug zur Verminderung der Gemeinfreiheit viel bei. Denn die neue Kampfart bestand hauptsächlich in Reiterdienst und dieser erforderte „mehr Vermögen und eine kriegerische Übung, welche sich nicht mit ländlicher Beschäftigung vertrug“, kam also immer ausschließlicher in die Hände des Adels, dessen Stellung eine exclusivere wurde im gleichen Verhältniß, in welchem die des Volkes zur knechtischen herabsank.

Ein Königthum, wie Karl es begründete, ist ohne eine geregelte Finanzverfassung nicht denkbar. Die königlichen Einkünfte bestanden aus dem Ertrage der königlichen Hausgüter (Krongomänen), welche Karl durch sogenannte Kammerboten verwalten ließ, aus den Lehn- (Feudal-) Abgaben der Vasallen, aus den königlichen Zöllen, womit der Handel schon bei seinen ersten Anfängen belastet wurde, aus dem Antheile der Staatskasse an den Strafen, endlich aus den Erträgnissen des fisciatischen Erbrechts, welche aus der Hinterlassenschaft kinderloser Freigelassener flossen. Karl wußte diese Einnahmequellen vermittelst des Rechtes der Gewalt, des obersten zu

allen Zeiten, bedeutend zu vermehren. War er auf Reisen, so zwang er den Gemeinden, in deren Nähe er sich aufhielt, die Verpflegung seines Hofhalts auf, ein Zwang, woraus sich in der Folge eine Menge von Lieferungen und Leistungen entwickelte. Auch reisende königliche Beamte mußten unentgeltlich verpflegt werden, ja zuletzt das ganze königliche Heer auf seinen Märschen. Deutschland verdankt seinem ersten Kaiser auch die Einführung der Steuern, denn Karl verwandelte das freiwillige Geschenk von Vieh und Feldfrüchten, welches, wie Tacitus erzählt, die deutschen Stämme in der Urzeit ihren Oberhäuptern von Zeit zu Zeit darzubringen pflegten, in eine jährliche, feststehende Schuldigkeit.

Eine despotische Regierung hat immer und überall getrachtet, die Rechtspflege sich zu unterwerfen. Karl befolgte diese Maxime gleichfalls, indem er das Gerichtswesen unter unmittelbare königliche Leitung stellte. Die Richter, welchen er den Namen Schöffen (scabini) gab, wurden zwar noch von der Versammlung der Freien gewählt, allein der Einfluß, welchen die königlichen Beamten auf die Wahl übten, machte dieselbe zu einer leeren Förmlichkeit. Die Centrafen (centenarii), welche dem Gemeindegewichte vorsaßen, die Gaurafen, welche den Gaugerichten präsidierten, die Sendboten oder Sendrafen (missi), welche alle Vierteljahre größere Distrikte behufs der Ueberwachung des Gerichtswesens bereisten und Rechtsfälle zur Entscheidung brachten, in welchen der Graf das Recht verweigert oder verzögert hatte, ernannte der König. Als oberste Instanz galt das königliche Hofgericht unter Vorsitz des Pfalzgrafen. Geschworenengerichte blieben demnach die Gerichte noch immer, aber sie wurden bevormundet durch die königliche Gewalt, welche auch die Oeffentlichkeit der Rechtspflege, des Rechtsschutzes stärkste Bürgschaft, sehr zu beschränken wußte, indem die Gerichtsstätten überbaut, die Gerichtssitzungen aus dem Freien zwischen Mauern verwiesen wurden, die weniger Raum gewährten. Das Strafrecht erweiterte sich außerordentlich, an die Stelle des Wehrgeldes trat auch bei Freien immer häufiger Bestrafung an Leib und Leben oder wenigstens an der Ehre. Die Zeit wurde stets erfindereicher in Practicirung mittelalterlicher Galgen- und Radjustiz und Kerker-, Kelter- und Henkerknechte bildeten bald einen zahlreichen Stand.

Weil Karl neben der Gewalt auch die Klugheit watten ließ, so gönnte er der Souveränität der Volksversammlung der Freien ein Scheitern. Alljährlich zweimal, im Herbst und im Frühling (Maifeld), traten noch immer die Allod- und Reodbesitzer zur Annahme und Bestätigung der Gesetze zusammen. Diese Versammlungen, welche rasch zu den nachmaligen Reichstagen zusammenschrumpften, standen aber unter königlicher Leitung und waren, wie bereits das ganze Staatsleben, so von der neuen königlichen Bureaucratie umschürt, daß an ein selbstständiges Handeln derselben nicht zu denken war. Sie glücken, nur unter roheren Formen, ganz und

gar den Kammern des modernen Constitutionalismus, denen man zu beschließen gestattet, was den Regierungen genehm ist. Nur die Alles überragende Persönlichkeit Karls vermag die ungeheurere Umgestaltung der deutschen Verhältnisse, welche er vollbrachte, zu erklären. Mit ihm zerfiel auch wieder sein stolzer Königsbau. Unter seinen Nachfolgern zeigte es sich bald, daß der Adel, welcher mit dem Klerus auch das Vorrecht der Steuerfreiheit (Immunität) zu theilen anfing und dessen anhebenden Trotz gegen das Königthum der schon im 9. Jahrhundert eifrig betriebene Burgenbau bezeichnet, der königlichen Gewalt über den Kopf wuchs. Die Lehnsaristokratie begann den Besitz ihrer Lehen erblich zu machen, aus königlichen Vasallen wurden Dynasten, die nach Landeshoheit trachteten und dem Feudalwesen eine Ausdehnung gaben, welche die Gemeinfreiheit völlig verschlungen haben würde, hätte sich derselben in den mächtig aufblühenden Städten nicht eine Zuflucht aufgethan.

Die karolingische Königsmacht hatte an der von ihr allseitig geförderten Kirche eine bereitwillige Bundesgenossin. Beider Interessen waren aufs Engste verknüpft. Die Kirche unterbreitete dem Sieg des Königthums über die altgermanische Adelsrepublik die göttliche Sanction, das königliche Schwert half der Kirche die Christianisirung Deutschlands vollenden. Schenkung des Grundes und Bodens, auf welchem Kirchen und Klöster gegründet wurden, sowie die Einsetzung des Zehntens, welcher „eifriger gepredigt wurde als das Evangelium“, und dessen Leistung im fränkischen Reiche Staatsgesetz war, gaben die Grundlagen des weltlichen Besitzes der Kirche ab. Ihre Würdenträger, Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte wurden mit Land und Leuten belehnt und traten so in die Vorderreihe der Großen des Reiches. Die Kirchengüter besaßen die Immunität, waren jedoch zum Heerbann verpflichtet. Ueber den niederen Klerus übte der hohe eine drückende Gewalt. Die Kirche behielt das römische Recht, dessen Uebergriffe in's deutsche mit der Zeit immer fühlbarer wurden. Der hohe Klerus nahm Recht vor des Königs Gericht, aber Schöffen Seinesgleichen gaben den Wahrspruch. Den niederen Klerus richtete nicht nur in allen geistlichen Dingen, sondern auch in Civilsachen der Bischof des Sprengels; in peinlichen Fragen, wo das Verbrechen erwiesen war, sollte ein aus Geistlichen und Laien gemischtes Gericht das Urtheil sprechen. Die Abhängigkeit der deutschen Kirche von Rom war von vorneherein festgestellt und blieb es: auf der ersten deutschen Synode (743) schwuren die Bischöfe dem Papste Gehorsam. Die Sitten der Geistlichkeit zeigten schon in frühester Zeit größte Verwilderung. Obgleich die Ehe der Kleriker noch geduldet wurde, war Ehebruch und Unzucht unter ihnen an der Tagesordnung. Ihr Umgang mit den Frauen war ausdrücklich für straflos erklärt, falls er sich auf das beschränkte, was man damals eine „bloße Liebkosung“ nannte. Eigene Gesetze bestimmten das Strafmaß für die verschiedenen Grade

pfäffischer Trunkenheit. Waffen zu tragen, war dem Klerus verboten, aber Bischöfe und Aebte geharnischt an der Spitze ihrer Dienstkleute im Heerharn reiten und bei jeder Gelegenheit tüchtig mit dem Schwerte dreinschlagen zu sehen, war das ganze Mittelalter hindurch gewöhnlich.

Wenn wir aber Hierarchie und Königthum in der karolingischen Zeit zum Nachtheil germanischer Freiheit Hand in Hand geben sehen, so dürfen wir nicht vergessen, daß sie auch zum Vortheile der Civilisation Hand in Hand gingen. Mag immerhin das Bestreben, dem kirchlichen Römerthum und der christlichen Königsgewalt den vollständigen Sieg über das heidnische Germanenthum zu verschaffen, bedeutend mitgewirkt haben, gewiß bleibt doch, daß das deutsche Schulwesen, daß die ganze neue Bildung Deutschlands in Kaiser Karl ihren Begründer und Schutzpatron zu verehren haben. Karl war wissenschaftlichem Streben eifrigst zugethan und suchte noch in reifen Jahren, wie uns sein Geheimschreiber und Biograph *Eginhard* (*Einhard*) erzählt, die bedeutenden Lücken seiner Jugendbildung auszufüllen. Er sprach Latein, verstand das Griechische und weilte gern im Kreise der Gelehrten, welche er an seinem Hofe versammelt hatte. Die Zierden dieses Kreises waren der Angelsachse *Alkuin*, der Bischof *Theodulf*, der Abt *Adelhard*, der eben erwähnte *Eginhard* und *Paul Diakonus* (*Warnefried*). *Alkuin* (gest. als Abt zu *Teurs* 804) war insbesondere zur Erziehung der kaiserlichen Kinder, deren Karl vierzehn eheliche und uneheliche besaß, berufen worden, aber die Aufführung seiner Zöglinge, besonders der weiblichen, machte seiner Mühwaltung wenig Ehre. Die Töchter Karl's führten ein sehr lockeres, ja geradezu lüderliches Leben. Von zweien derselben, *Bertha* und *Notrudis*, wissen wir ausdrücklich, daß sie uneheliche Kinder gehabt, was schon verräth, wie es an dem Kaiserhofe zugegangen, dessen Haupt der Wollust selber in hohem Grade zugethan war. Wie leicht der Kaiser Liebesintrigen zu nehmen pflegte, veranschaulicht die bekannte hübsche Ailtgangsage von seiner Tochter *Emma* und ihrem Galan *Eginhard*.

Karl hatte zur Erbauung und Ausschmückung seiner prächtigen Pfälzen (von *palatium*) zu *Aachen* und *Ingelheim*, wie zur Förderung kirchlicher Architektur, Baukünstler aus *Italien* mitgebracht. Ebendaber verschrieb er sich Musker zur Verbesserung des Kirchengesanges. Durch diese romanischen Künstler kam in Deutschland allmählig jener Kunststyl auf, welcher, als der romanische bezeichnet, dem germanischen voranging. Trotz dieser Förderung romanischen Wesens blickt aus Karl's Kulturstreben die deutsche Gesinnung deutlich heraus. Diese bewog ihn, seiner kirchlichen Abneigung gegen germanisches Heidenthum ungeachtet, aus dem Munde des Volkes eine Sammlung verdchristlicher Heldenlieder zu veranstalten, die noch im 12. Jahrhundert handschriftlich in *England* vorhanden gewesen sein soll, seither aber leider spurlos verschwunden ist; ferner bewog sie ihn, den

Unterricht in der deutschen Sprache den Klosterschulen geselblich vorzuschreiben. Hier, in den Klosterschulen, die auf Anregung Alkuin's entstanden, welcher am kaiserlichen Hoflager selbst eine Schule (schola palatina) hielt, fand die Bildung des karolingischen Zeitalters hauptsächlich ihre Pflege. Freilich war es eine fremdartige, nicht eine aus dem Volksleben als nationale Blüthe hervorsprossende, sondern eine kirchlich lateinische Bildung; aber es war doch immerhin eine.

Auf den Ursprung und die Einrichtung des Mönchswesens näher einzugehen, fehlt uns der Raum. Ist doch allgemein bekannt, daß die Möncherei, von ascetischen Schwärmern im 4. Jahrhundert in den Einöden Aegyptens gegründet, schon im 5. Jahrhundert als kirchliches Institut erscheint und sich rasch über alle zum Christenthum bekehrten Länder verbreitete, ferner, daß den morgenländischen Klöstern der heilige Basilus ihre Regel gab, während die abendländischen eine solche erst später von Benedict von Nursia, dem Gründer des berühmten Benedictinerstammklosters Monte Cassino (529), erhielten, endlich, daß im Verlaufe der Zeit den Benedictinern eine Menge anderer Mönchs- und Nonnenorden zur Seite trat. Heutzutage ein vermorschtes, lebensunfähiges und daher schädliches Institut, haben die Klöster (claustra) zu ihrer Zeit und vor ihrer Verderbniß unstreitig Gutes und Großes gewirkt. Auf ihre frühere und spätere Geschichte läßt sich ganz gut das Goethe'sche Wort anwenden: „Vernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage“; aber für das Klosterwesen auch in seinen Anfängen nur rationalistisches Abschelzucken zu haben, ist unpassend. Durch die ganze Geschichte der christlichen Welt geht ein tiefer Zwiespalt zwischen der Idee des Christenthums und der offiziellen Kirche hindurch. Die Möncherei machte in ihrer Art den Versuch, diesen Gegensatz aufzuheben. Sie vergriff sich allerdings in den Mitteln, allein ihr ursprüngliches Streben war dessenungeachtet wohl geeignet, reine und edle Gemüther anzuziehen. Begabte Jünglinge, welche der erste harte Zusammenstoß ihrer jugendlich hochsinnigen Denkweise mit der gräueltvollen Wirklichkeit in Schrecken setzte, trugen ihre Ideale — jede Zeit hat die übrigen — in's Kloster, um ihnen dort einen Altar zu bauen, welchen religiöse Autorität vor Umsturz oder Befleckung durch wilde Horden sicherte, und in Waffen oder Staatsgeschäften gereifte Männer suchten den Schmerz der Enttäuschung in klösterlicher Stille zu lindern unter Beschäftigungen, welche der Mit- und Nachwelt zu gute kamen. So zog sich z. B. der oben erwähnte römische Geschichtsschreiber Cassiodorus aus den wechselvollen Stürmen des Hoflebens in ein von ihm gegründetes calabrisches Kloster zurück, in welchem mit dem beschaulich ascetischen Leben einestheils die Pflege antiker Wissenschaft und Jugendunterricht, anderentheils Landwirthschaft, Viehzucht und Obstkultur sich verbinden sollten.

Allerdings barg schon in früher Zeit die Masse der Mönche unter

der Stutte nur krasse Ignoranz, verbunden mit unverschämtester Spekulation auf den Aberglauben des Volkes und gemeinster Sinnenlust, allein daneben gab es auch Mönchsgesellschaften, welche ihre civilisirende Mission, wie sie dieselbe erfaßt, mit redlichstem Eifer erfüllten. Namentlich gebührt den ältesten deutschen Klöstern und den von der karolingischen Zeit an damit verbundenen Klosterschulen die Anerkennung, inmitten der furchtbaren Verkommenheit und Verwilderung, welche dem unerhörten Tumult der Völkerwanderung gefolgt, in den germanischen Wäldern materielle und geistige Kultur begründet und gefördert zu haben. Muster der Klosterschulen, denen Kaiser Karl die lebhafteste Aufmerksamkeit zuwandte, wurde die, welche der eigentliche Begründer mönchischer Gelehrsamkeit in Deutschland, *Grabanus Maurus* (776—856), im altberühmten Kloster Fulda 804 einrichtete und welcher bald die von St. Gallen, Hirschau, Reichenau, Weisenburg, Corvey und andere nachfolgten. Hauptgegenstand des Unterrichts in diesen Anstalten war das oben berührte Trivium und Quadrivium der sieben freien Künste und die Kenntniß der lateinischen Sprache. Dem Fleiß, womit das Latein gepflegt wurde, ist die Rettung, Bekannmachung und Verbreitung (durch Abschreiben der Handschriften) vieler Literaturschätze des classischen Alterthums zuzumessen. Wunderbare Küngung, daß die Rollen, welche „so viel zu lehren hatten“, vor der Nechtung durch die Barbarei des beginnenden Mittelalters in den Zellen christlicher Mönche ein Asul sich ererbten, damit der in ihnen wachende Geist der Schönheit und Humanität später von dort aus mit neuer Kraft seine Sonnenstralen über eine verfinsterte Welt ergöße. Uebrigens brachte es die Stellung der die Klosterschulen leitenden Geistlichkeit mit sich, daß sie neben dem Latein auch die deutsche Sprache cultiviren mußte. Konnte sie doch nur mittelst letzterer auf das Volk einwirken. Behufs des Schulunterrichts wurden deutsch-lateinische und lateinisch-deutsche Wörterbücher zusammengestellt, behufs der kirchlichen Unterweisung liturgische und oratorische (Tauf-, Beicht-, Gebet-, Predigt-) Formeln in deutscher Sprache verfaßt. Solche, zum Theil noch aus dem 8. Jahrhunderte stammende, Vocabularien und Formeln gehören mit zu den ältesten Denkmälern unserer Sprache, sind also für den Entwicklungsgang derselben höchst beachtenswerth⁵⁾. Dabei ließen es aber die Geistlichen nicht bewenden. Sie erkannten, obgleich von Bonifacius an bestig gegen die heidnische Volkspoeie eifernd, daß sie auch das poetische Bedürfniß des Volkes zu beachten hätten, ein Bedürfniß, dessen fortwährendes Vorhandensein insbesondere eine königliche Verordnung (Capitulare) vom Jahre 789 bezeugt, welche den Nonnen verbietet, Wein- und Liebeslieder zu schreiben und einander mitzutheilen.

Das Volk bewahrte, wenn auch der altnational-heidnische Helden- gesang vor der christlichen Kultur allmählig verstummte, dennoch insgeheim

eine liebevolle Erinnerung an das in den alten Liedern lebende Götter- und Heldenthum. An die Stelle desselben mußte etwas Anderes gesetzt werden, um die Phantasie des Volkes der dem christlichen und monarchischen Wesen gleich gefährlichen Beschäftigung mit den alten Sagen zu entreißen. Sie begannen daher eine christlich-deutsche Dichtkunst aufzubringen, welche den christlichen Mythos zum Verwurf nahm. Demzufolge verschwindet vom 9. Jahrhundert an die nationale Heroeologie aus unserer Literaturgeschichte, um erst drei Jahrhunderte später neubelebt wieder hervorzutreten, freilich stark überchristlich und romantisiert. Anfangs übte sich die geistliche Poesie an der Uebertragung lateinischer Kirchenhymnen, auch Psalmen übersezte und paraphrasirte sie. Begleiten wir sie auf ihrem Verschritte zu selbstständiger Aeußerung, so zeigt sich das Erfreuliche, daß des altnationalen Heldentums nachwirkende Kraft wenigstens Anfangs noch durch die geistliche Dichtung sehr vernehmbar durchschlägt. So in dem auf den Sieg Ludwigs III. über die Normannen bei Saucourt (881) von einem Geistlichen (Hulbald?) gedichteten „Ludwigslied“, so noch weit bedeutamer, ja wahrhaft großartig und schön in der aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts stammenden alt-sächsischen Evangelienharmonie, betitelt „Heliand“ (Heiland), welche auf Veranlassung Ludwigs des Frömmers von einem sächsischen Sänger (vielleicht nach altexilischer Weise von mehreren) gedichtet wurde. Der Name des vortrefflichen Dichters ist unbekannt. Mit Zugrundelegung der vier Evangelien erzählt er das Leben Jesu in echt episch naivem und einfachem Geiste, durchaus im altnationalen Volkston, ohne alle Möncherei. Höchst ergreifend ist es, zu sehen, wie er seinen jüdisch-christlichen Stoff in die epische Form und Farbe altgermanischen Volks- und Heldenlebens zu gießen und zu tauchen verstand, wie er uns mit der lebenswürdigsten Naturwahrheit Christus unter seinen Jüngern wie einen germanischen Adalung und Stammerberzog unter seinem Heerzefolge vorführt. In der Schilderung vom Weltuntergang glaubt man das Sturmlied der Geda von der Götterdämmerung noch einmal zu hören⁶⁾. Im Heliand klingt der männlich volle, naturwahre Ton altdeutscher Volkspoesie zum letzten Mal rein und ungetrübt aus den germanischen Wäldern herüber. Im Gegensatz hiezu stellt sich uns in der unter dem Titel „Krisi“ bekannten oberdeutschen Evangelienharmonie, welche der Benedictinermönch Otfrid zwischen 863 und 872 im Kloster Weissenburg dichtete, ein edles Product christlich geistlicher Dichtung dar. Otfrid's Werk ist nicht nur als Sprachquelle wichtig, wichtig ferner nicht nur deshalb, weil dasselbe an die Stelle der Alliteration zum ersten Mal in der deutschen Poesie den Endreim setzte, sondern insbesondere auch darum, weil es in bewußtem Contrast zur Volksdichtung die Bahn der Kunstpoesie eröffnete. Otfrid, der auf die volksmäßige Dichtung als Christ und Gelehrter mit Verachtung herabsah, wie er in der Vorrede des Breiteren auseinandersetzt, ging einer-

seits darauf aus, in seinem in 5 Bücher abgetheilten *Krist* die christlich-mönchische Bildung seiner Zeit vollständig darzulegen, andererseits wollte er moralisiren und belehren. Er erweist sich daher weit weniger als Dichter denn als einen verständigen Mann, der sich in gelehrter Literatur umgesehen. Nicht die Erzählung ist ihm Hauptsache, wie sie einem wirklichen Epiker hätte sein müssen, sondern die mönchische Mystik und moralische Nuzanwendung, womit er seine Leser erbauen will, ein Zweck, womit er den weiteren, die Muttersprache auch unter den Gebildeten zu Ehren zu bringen, in ehrenhaftester Weise verbindet.

Eine geistige Kultur, wie sie die besprochenen Anfänge christlich-germanischer Literatur, wie sie die wissenschaftlichen und pädagogischen Bestrebungen eines *Grabanus* in *Aulda*, eines *Walafrid Strabo* in *Reichenau*, eines *Hartmod* in *St. Gallen* darlegen, hat die Basis einer erhöhten materiellen Civilisation zur unumgänglichen Voraussetzung. In der That muß Deutschland im 7., mehr aber noch im 8., 9. und 10. Jahrhundert schon einen viel wohllicheren Publick gewährt haben als in der Urzeit, wo das Eigenthumsrecht der Adalinge über unermessliche Bodestrecken dem Aufkommen der Landwirthschaft eher hinderlich als förderlich gewesen war. Vom siebenten Jahrhundert an lichtet sich allmählig der deutsche Urwald. Die Insassen der Klöster führten das Beil und den Karst mittelalterlicher Hinterwälder mit Ausdauer, denn auf die Erträgnisse des gerodeten Bodens um ihre stillen Sitze her sahen sie sich doch zunächst angewiesen. Kaiser *Karl* selbst widmete dem Landbau die eifrigste Sorgfalt, munterte zur Ausreutung der Forsten auf und überließ denen, welche solche Arbeit verrichteten, einen Theil des neugewonnenen Bodens als grundzinsleistendes Eigenthum. Und nicht nur suchte er durch Gesetze und Decrete Ackerbau und Viehzucht zu heben, er selbst ging durch Einrichtung von Musterwirthschaften auf seinen Hausgütern den Landbebauern mit gutem Beispiele voran. Noch zwei Jahre vor seinem Tode erließ er eine Verordnung über die Bewirthschaftung seiner Güter, welche über den damaligen Stand der Arikultur höchst interessante Aufschlüsse gibt. Im Einzelnen wird da gehandelt von der Behandlung der Getreidefelder, der Wiesen und Wälder, von der Viehzucht, von der Pflege der Pferde, von der Bienenzucht und bis in's Einzelne vom Gartenbau. So erfahren wir, auf welche Blumen und Gemüse die deutsche Gärtnerlei zu Anfang des 9. Jahrhunderts Fleiß und Sorgfalt verwandte, wir erfahren, daß Rosen, Lilien und andere Ziersträucher gepflegt, daß Kümmei, Fenchel, Petersilie, Kresse, Gurken, Bohnen, Karotten, Zwiebeln, Lauch, Kerbel, Kürbiskohl und andere Gemüse gezogen wurden. Auch die Obstkultur wird betont und auf die verschiedenen Arten des Stein- und Kernobstes näher eingegangen. Dann ist der Wein, der von den Römern gebrachte Freudebringer, ebenfalls nicht vergessen, wie es denn außerdem historisch feststeht, daß

Karl zwar nicht die ersten Reben in Deutschland gepflanzt, wohl aber den Weinbau am Rhein veredelt und erweitert hat. Endlich läßt die altgermanische Vorliebe für linnene Kleider den sorgsamem Betrieb des Flachsbauus nicht nur vermuthen, sondern wir haben für die Achtsamkeit, welche demselben fortwährend geschenkt wurde, ein ausdrückliches Zeugniß in dem hohen Strafansatz, womit das salfränkische Gesetz den Diebstahl im Flachsfelde belegte.

Wo der Acker sich verbessert, verbessert sich auch die Wohnung des Bebauers. Mit dem Vorschritt der Landwirthschaft in der karolingischen Zeit schritten daher auch die baulichen Einrichtungen zum Besseren fort. An die Stelle der altdutschen roh aus Baumstämmen aufgeblockten, mit Lehm verstrichenen, rohrgedeckten, fenster- und treppenlosen Hütte, in welcher Menschen und Vieh Winters zusammenwohnten, traten allmählig Behausungen, wie die Entwicklung des Ackerbaues und der Viehzucht sie nöthig, wie eine menschlichere Existenz sie wünschenswerth machte. Schon theilte sich selbst der Hörigen Behausung in Wohnhaus, Scheune und Viehstall, während die Gehöfte der Grundbesitzer bestanden aus dem Herrenhaus (Sala), Kellerhaus (Cellaria), Badhaus (Stuba), Speicher (Spicarium), Kornboden (Grania), Pferde- und Rindviehstall (Scuria), Schafstall (Ovile) und Schweinestall (Porcaritium). Hierzu kam noch ein abgesondertes Haus für die Frauen (Genicium oder Sereona, d. i. Schrein), in welchem sie der Beschäftigung mit Spindel und Webstuhl oblagen, weswegen das Frauenhaus auch kurzweg Arbeitshaus oder Webstätte genannt wurde. Hier faßen die Frauen die meiste Zeit über, welche ihnen die Geschäfte des Haushaltes übrigließen, den Rocken zwischen den Knien, die Spindel in der Hand — (die Spinnräder wurden erst im 15. Jahrhundert erfunden) — oder mit kundiger Hand das Webereschifflein regierend und lagen so einer Arbeit ob, welche noch lange den Hauptstoff zu ihrer und ihrer Männer Gewandung lieferte, einer Arbeit, welcher die Königstochter nicht minder als die Bäuerin oder die leibeigene Magd sich unterzog. Kaiser Otto's des Großen Tochter Luitgardis, die Gemahlin des Herzogs Konrad von Lothringen und Franken, war eine so fleißige Spinnerin, daß als Zeugniß dessen eine goldene Spindel über ihrem Grabe aufgehängt wurde. Neben der Linnenweberei wurde auch Wollweberei schon frühe von den deutschen Frauen betrieben, und zu welcher Kunstfertigkeit sie es darin brachten, bezeugt der angelsächsische Kirchenhistoriker Beda, indem er erzählt, daß üppige Nonnen schon im 7. Jahrhundert ihre Meisterschaft in der Weberei dazu benützten, ihre Liebhaber mit kostbaren Gewändern zu beschenken, ein Wink zugleich, daß man auch in ältester Zeit in den Nonnenklöstern das Gelübde der Keuschheit zu umgehen wußte. So lange die Tracht der Männer und Frauen im Allgemeinen einfach und kunstlos blieb, also bis weit in's Mittelalter hinein, handhabten die Frauen neben Spindel und Web-

siehl auch die schneidernde Schere und Nadel und in mittelalterlichen Gedichten wird uns manche hübsche Scene vorgeführt, wo Fürstinnen die Kleider zuschneiden und ihre Dienerinnen das Zugeschchnittene nähen. Von der späteren Verfeinerung der weiblichen Handarbeiten im höfischen Zeitalter werden wir weiter unten ein Wort sagen.

Auf die ländliche Bauart des karolingischen Zeitalters zurückkommend, bemerken wir, daß Anfangs die erwähnten Gebäulichkeiten noch meistens aus geschrottenem Holz aufgeführt wurden. Steine und Ziegel waren selten. Inwendig boten die Häuser einen einzigen hohlen Raum ohne Wandabtheilung dar. Inmitten dieses Raumes ragte eine Säule empor, welche das Dach trug (Kirksul). Bald begann man aber, die Wohnungen mit Schindeln zu decken, Wandabtheilungen und Treppen einzuführen. Unter und nach Kaiser Karl fing man an, steinerne Häuser zu errichten. Nicht nur die berühmten kaiserlichen Pfälzen zu Aachen, Ingelheim und anderwärts, auch viele der Herrenhäuser auf Karl's Gütern waren aus Stein gebaut. In einem derselben fanden sich drei Wohnzimmer, elf Arbeitsstuben, zwei Vorrathskammern und ein Keller. Das ganze Haus war mit Söllern umgeben und hatte zwei bedeckte Gänge. Unter dem Hausrath finden sich verzeichnet fünf Federbetten mit Matragen, zwei kupferne und sechs eiserne Kessel, ein eiserner Leuchter, Tücher zu einem Tischgedeck, ein Handtuch, ferner mit Eisen gebundene Zuber, Siebeln, Hacken, Aelte, Bohrer u. s. w. Der Preis eines eingerichteten Herrenhauses wurde i. J. 895 auf zwölf Schillinge (Schillinge) geschätzt, was uns Gelegenheit gibt, eine kurze Episode über die altdeutschen Münzverhältnisse hier einzuflechten.

Abgesehen von den vielen Modificationen, welchen die deutsche Münzverfassung vom 5. bis zum 8. Jahrhundert bei den verschiedenen Völkerschaften unterlag, steht im Allgemeinen fest, daß schon damals der Unterschied zwischen dem norddeutschen Thalersystem und dem süddeutschen Guldenystem existirte, insofern bei den Sachsen 12 Schillinge oder Thaler auf das Pfund Silber gingen, während bei den Franken, Alemannen und Baiern auf das Pfund Silber 20 Gulden (Solidi) gerechnet wurden. Der Goldsolidus war gleich 40 Silberdenaren, der Silberschilling gleich 12 Denaren. Goldgulden wurden 72 auf das Pfund Geld gerechnet. Der fränkische Goldsolidus verhielt sich zum üßbernen wie 40 zu 12, der sächsische Silberschilling zum fränkischen wie 12 zu 20. Der Silberschilling und der Golddenar war eine ideelle Münze, denn wirklich geschlagen wurde in Gold nur der Gulden, in Silber nur der Denar. Das Recht, Münzen zu schlagen, war königliches Regal und schon Othodwig ließ Goldgulden mit seinem Brustbilde prägen. Im Verlaufe der Zeit wurde dann das Münzrecht von den Königen einzelnen Fürsten, Baronen, Bischöfen und Aebten, weiterhin auch Städten verliehen. Was das Verhältniß des

Geldwerths der alten Zeit zu dem der jetzigen betrifft, so hatte das Geld damals mindestens den dreißigfachen Werth von jetzt, ja eher noch einen höheren. Ein wohlausgewachsener Ochs galt damals zwei Silberschildlinge, jetzt gilt er etwa achtzig bis hundert und mehr Gulden, demnach war ein Schilling damals ungefähr so viel werth, wie gegenwärtig mindestens vierzig Gulden. Angenommen, daß ein Silbersolidus nach damaligem Geldwerth 30 unserer Reichsgulden gleichstand, so machten 1000 Silbersolidi nach heutigem Geldwerth ein Vermögen von 30,000 Gulden aus, und da ein goldener Schildling gleichkam $3\frac{1}{3}$ silbernen, so formirten 1000 Goldschildlinge einen Beiß, welcher heutzutage 100,000 Gulden betragen würde. Welchen enormen Unterschied in Kauf und Vertrag, in Strafanfängen (Webrgeld), in allen öffentlichen und privatlichen Angelegenheiten die Rechnung nach Geld- oder Silbermünze begründen mußte, ist klar.

Die Blüthe der Gewerbe und des Handels wird nur durch bürgerliche Freiheit in's Leben gerufen. Bürgertliche Freiheit aber gab es in der karolingischen Zeit keine. Erst unter der sächsischen Kaiserdynastie begann sich eine solche zu begründen mit dem Aufblühen der Städte, von welchen sie unzertrennlich ist. Indessen soll damit nicht behauptet werden, daß in der karolingischen Zeit Gewerbsthätigkeit und Handel noch gar nicht sich geregt habe. Vor Allen sahen die Bewohner der Klöster sich genöthigt, gewerbliche Fertigkeiten zu erwerben, um den eigenen Bedürfnissen zu genügen, Bedürfnissen, welche durch geselliges Zusammenleben schon frühe über die primitiveren roher und vereinzelter Hofbauern hinausgesteigert waren. Als sich die gewerbliche Production in den Klöstern und unter deren Schutze nach und nach vermehrte, waren die klugen Mönche auch nicht verlegen, Genussarten herbeizuschaffen. Sie benutzten den Umstand, daß an den hohen Kirchenfesten Weihnacht, Ostern, Pfingsten, Mariä Himmelfahrt — das prachtvollste, das Fronleichnamfest, wurde erst im 13. Jahrhundert eingeführt — wie an Festen der Schutzheiligen eine Menge gläubigen Volkes bei den geistlichen Stiften zusammenströmte, zur Etablierung von Märkten. Dem Feste durfte natürlich die feierliche Messe nicht fehlen, und da Fest und Markt sich auf's Engste aneinanderschlossen, so erhielt der letztere auch den Namen Messe. Der Katholicismus zeigte also auch hier wieder seine verweltlichende Tendenz, was wir ihm keineswegs verdenken wollten, hätte sich derselben nur nicht von Anfang an der gemeinste Betrug mit Zauber-, Wunder- und Reliquienplunder beigegeben. Wo aber immer die katholische Romantik eine praktische Seite des Lebens, wie hier den Handel, in ihre Kreise zog, wußte sie aus kleinen Anfängen bald etwas Großes zu machen. Hatten die geistlichen Stifte erst Märkte gegründet, welche sie durch Erwerbung von Zoll- und Münzprivilegien zu einer trefflichen Einkommensquelle zu machen verstanden, so war damit auch die

Grundlage zu einer städtischen Gemeinschaft gelegt, die sich bald befestigte und erweiterte. Anderen städtischen Gemeinschaften gewährten die königlichen Pfalzen und Landhäuser eifrigst benutzte Anhaltspunkte, denn hier, unter dem unmittelbaren Schutze der königlichen Macht, konnte sich gewerblicher Fleiß mit verhältnißmäßiger Sicherheit niederlassen. Endlich boten solche Plätze, an welchen sich der Handel mit den benachbarten Völkern concentrirte, naturgemäße Gelegenheit zu städtischen Anlagen, was das frühe Emporkommen von Bardewik, Magdeburg, Erfurt, Regensburg und Lech bezeugt. Zu den ältesten Handelsplätzen gehörte auch Köln, das den Vereinigungspunkt des nord- und südwestlichen Verkehrs bildete. Wie diese Stadt, waren auch Mainz, Trier, Augsburg und andere deutsche Städte auf den Trümmern römischer Colonien neu entstanden und außer diesen finden wir schon im 8. und 9. Jahrhundert noch Straßburg, Worms, Frankfurt, Würzburg, Bamberg, Fürth, Giechstadt, Schlestadt, Saalfeld, Nordheim, Merseburg, Halle, Passau, Linz, Wien, Salzburg, Zürich, Basel, Gbur, Osnabrück, Minden, Bremen, Hamburg und viele andere, freilich meist erst im Entstehen begriffen. Kaiser Karl selbst erwarb sich um Gewerbe und Handel bedeutende Verdienste durch energisches Verfahren gegen Räuberherden, welche die öffentliche Sicherheit beeinträchtigten, durch Förderung der Binnenschiffahrt, durch Anlegung von Brücken und durch Verordnungen gegen den Zollunflug, dessen sich viele Große schuldig machten. Der Adel wußte sich überhaupt den auflebenden Handel frühzeitig tributbar zu machen, einestheils durch Anlegung von Zollstätten an Wegen und Stegen, andertheils dadurch, daß er die reisenden Handelsleute gegen Belohnung mit einem bewaffneten Geleite von einem Orte zum andern versah. Letzteres war unumgänglich notwendig, denn in einer so wilden, raublustigen Zeit mußte sich die königliche Polizei, falls von einer solchen überhaupt die Rede sein kann, völlig unzulänglich erweisen. Den damaligen Handel selbst haben wir uns in sehr bescheidener Gestalt zu denken. Der Binnenhandel war meist bloßer Hausrhandel, der Grenzverkehr vorwiegend Tauschhandel. Wo er sich etwa zum Großhandel aufschwang, war er sicherlich in den Händen der Juden, deren Speculationsgeist überhaupt das gewerbliche und commercielle Leben beherrschte. Die Finanzkunst dieses Volkes bethätigte sich, wie überall, auch in Deutschland schon frühe, um so mehr, da ihm das Geld Ersatz bieten mußte für die brutale Unterdrückung, die es erfuhr. Die deutschen Großen wußten die Brauchbarkeiten der Juden in Geldgeschäften schon frühzeitig zu würdigen. Die Nachkommen Abraham's standen im Schutze des Königs, erhielten später die Benennung kaiserlicher Kammernuechte und wurden mit dem Einzuge der Steuern betraut.

Die von Kaiser Karl begründete christlich-germanische Kultur kam gänzlichem Untergang nahe in den verheerenden Kriegen, welche seine Nach-

folger unter sich selber führten und außerdem gegen Slaven, Normannen und Magyaren (Ungarn) durchzufechten hatten. Schon unter der Regierung von Karl's Sohn, dem schwachen frömmelnden Ludwig (814—840), welcher weit mehr zum Mönch als zum Beherrscher eines so großen Reiches paßte, ging es rasch abwärts mit der karolingischen Herrlichkeit. Die Bruderkriege seiner Söhne führten 843 die Theilung der fränkischen Monarchie herbei, welche durch den berühmten Vertrag von Verdun festgestellt wurde. Lothar erhielt Italien mit Burgundien und der Kaiserkrone, Karl der Kahl Westfranken (Frankreich), Ludwig Ostfranken (Deutschland), weshalb er auch der Deutsche genannt wird.

Mit dem Vertrag von Verdun hebt demnach die selbstständige und nationale Staatsexistenz unseres Landes an. Sie war alsbald von einer bedeutenden Schwächung der königlichen Macht begleitet, denn die Beschränktheit und Kraftlosigkeit der Karolinger ließ sie auch in Deutschland in der drangvollen Zeit auf ein ihrem Ansehen höchst gefährliches Mittel verfallen. Sie stellten nämlich, um das Kriegswesen zu heben, die altgermanische, von Kaiser Karl beseitigte, Herzogswürde wieder her und räumten den Herzogen, wie den Hüttern der Grenzmarken (Markgrafen) und anderen Großen eine erbliche Gewalt ein, welche diese zur Begründung der hohen Aristokratie des Reiches befähigte. Was diese Aristokratie zu bedeuten hatte, sollten die Karolinger bald erfahren. Denn als Karl der Dicke (876—887), welcher in Folge des raschen Absterbens seiner Brüder und nächsten Verwandten fast das ganze Erbe seines kaiserlichen Ahnherrens noch einmal in einer Hand vereinigte, durch seine Unfähigkeit und Feigheit die Erbitterung der deutschen Großen erregte, traten diese in Tribur am Rhein zusammen, entsetzten ihn ohne Weiteres des Thrones und erhoben darauf seinen Neffen, den Herzog Arnulf von Kärnthen. Mit dem kinderlosen Sohn Arnulf's, Ludwig dem Kind, erlosch der karolingische Stamm in Deutschland (911), während er unlange darauf mit dem kinderlosen Ludwig dem Faulen von Frankreich gänzlich ausstarb (987). Frankreich ging dann unter der von Hugo Capet gegründeten Königsdynastie der Capetinger der politischen Einheit und Centralisation entgegen, die deutsche Geschichte aber nahm einen andern Verlauf. Die hohe Aristokratie war bei uns schon so mächtig geworden, daß sie den Particularismus aufrechtzubalten vermochte. Da jedoch das Bedürfniß einer wenn auch lockeren Staatseinheit zu gebieterisch hervortrat, so bequeme sich die unter anderen Formen wieder in's Leben getretene altgermanische Adelsrepublik dazu, freiwillig einem höchsten Reichsoberhaupt sich unterzuordnen. Hieraus ging das deutsche Wahlkönigthum hervor. Die hohe Aristokratie machte Deutschland zu einem Wahlreich, indem sie nach dem Erlöschen der deutschen Karolinger den trefflichen Herzog Konrad von Franken zum deutschen König wählte. Wie sehr diesem daran lag, die

Reichseinheit zu fördern und das königliche Ansehen zu heben, zeigt sein energisches Verfahren gegen die alemannischen Grafen Erzbanger und Berthold, welche das Unterfangen, ihr Kammerbotenamt eigenmächtig zur erblichen Herzogswürde zu erhöhen, mit dem Tode büßten.

Die Erwähnung dieser Brüder, welche in der Geschichte kurzweg bei ihren Taufnamen genannt werden, fordert uns auf, einen gelegentlichen Seitenblick auf das Namenwesen zu werfen. Beinamen verschafften zu Anfang des Mittelalters in Deutschland körperliche Eigenschaften oder Gemüthsbeschaffenheiten, wie bei den Kürsten und Edelleuten, oder gewerbliche Beschäftigungen, wie bei dem gemeinen Mann. Dann fing der hohe Adel an, Beinamen zu führen, die seinen Stamm- oder Lehnigen entnommen waren, jedoch vielfach sich änderten, bevor sie stehend wurden. Unter dem niederen Adel wurde die Gewohnheit, den Namen des Gutes als Geschlechtsnamen zu führen, weit später herrschend. Beim Bürger- und Bauernstand kamen stehende Geschlechtsnamen erst im 14. Jahrhundert auf und wurden sogar erst nach dem Mittelalter allgemein bräuchlich.

Konrad's Einsicht und Tugend vermochte die Wirren und Drangsale seiner Zeit nicht zu bewältigen. Erst der Kraft der sächsischen Kaiserdynastie, welche durch die Wahl des Herzogs von Sachsen, Heinrich's des Voglers oder Kinklers, begründet wurde (919), gelang dies besser. Heinrich I. hat sich nach Außen durch Wahrung Deutschlands vor den verheerenden Einfällen der Ungarn, nach Innen durch festere Begründung des Städtewesens und Bürgertums glorreiche Verdienste um unser Land erworben. Er hat zwar nicht die deutschen Städte geschaffen, denn es gab deren viele schon vor ihm, wohl aber den deutschen Mittelstand, indem er der Bewohnerschaft der Städte, welche fast ausschließlich aus dem Stand der Leibeigenen und Sklaven hervorgegangen, bis zu einem gewissen Grade die Rechtsfähigkeit verlieh, der erste Schritt aus der Knechtschaft heraus zur bürgerlichen Freiheit. Zwei andere Wohlthaten Heinrich's erhöhten die Bedeutung des werdenden Bürgertums bedeutend. Erstlich verlieh er den Städten das Münzrecht und zweitens gab er die Verlegung der Volksversammlungen und aller größeren Feierlichkeiten in die Städte. Wie sehr durch Beides städtische Gewerbs- und Handelsbätigkeit, mithin die Nahrungsfähigkeit, mithin das Gedeihen bürgerlicher Genossenschaften gefördert werden mußte, bedarf keiner Nachweisung. Ebenso liegt am Tage, daß das von Heinrich gegebene und bald allenthalben nachgeahmte Beispiel der Ummauerung und Befestigung der deutschen Städte ihr Aufblühen, welches wir später betrachten werden, wesentlich ermöglichen half. Ueberhaupt muß dem sächsischen Kaiserhause das hohe Lob gezollt werden, daß unter seinem Reichsregiment viel geschah, die starren kastenartigen Standesunterschiede, wie sie aus der deutschen Urzeit herübergekommen, zu mildern. Auch der Geistlichkeit gebührt ein Antheil an diesen humanisirenden Bestrebungen.

Heinrich's Sohn und Nachfolger Otto I. (936—973) vermehrte den Glanz und Ruhm seines Geschlechtes und Deutschlands. Wenn bei seiner Krönung und Salbung zu Aachen, welche Stadt ihre Würde als Krönungsstätte später dem rivalisirenden Frankfurt abtreten mußte, die hohe Aristokratie zum ersten Mal jene nachher unter der Benennung Erzämter stehend gewordenen Hofdienste verrichtete — (der Erzbischof von Mainz als Erzkanzler, der Herzog von Lothringen als Erzkämmerer, der Herzog von Franken als Erztruchseß, der Herzog von Schwaben als Erzmundschenk, der Herzog von Baiern als Erzmarschall) — so hatte das zunächst allerdings nur eine symbolisch=ceremonielle Bedeutung. Allein Otto wußte diesem Act recht gut eine factisch=politische Geltung zu verschaffen, denn er fühlte, dachte und handelte durchweg als König und Herrscher der Deutschen. Darum war auch seine Krönung zum Kaiser des „heiligen römischen Reiches deutscher Nation“, welche er 962 zu Rom vom Papst Johann XII. empfing, keine eitle Ceremonie. Ließ er doch seinen Bekröner bald fühlen, daß in ihm die Herrscherseele Karl's des Großen in erhöhter Potenz wieder aufgelebt, indem er den Papst absetzte und den päpstlichen Stuhl unter die Schirmvogtei des römisch=deutschen Kaisers stellte, als unter die des Oberlehensherrn der ganzen Christenheit. Freilich wurde diese kaiserliche Oberherrlichkeit von den Päpsten nie anerkannt und ihre Behauptung von Seiten kräftiger Kaiser führte jene Kämpfe zwischen Kaiserthum und Papstthum herbei, welche für Deutschland von so unseligen Folgen waren und die von mittelalterfächtigen Romantikern neuerer Zeit so hoch gepriesene Einheit von Kirche und Staat im Mittelalter zu einer handgreiflichen Lüge machen.

Von Otto I. an gestellte sich in der Verfassung des deutschen Reichs zu dem Prinzip der Wahl die Maxime der Erblichkeit, indem von jetzt an die Kaiser mit Erfolg daran arbeiteten, ihren Söhnen die Nachfolge im Reich dadurch zu sichern, daß sie noch bei ihren Lebzeiten dieselben durch die Fürsten zu deutschen, oder wie der spätere Kanzleistyl lautete, zu römischen Königen erwählen ließen. Otto's Sohn und Enkel, Otto II. (973 -- 983) und Otto III. (983—1002), vermochten zwar die Höhe der Kaiserermacht, wie Otto I. sie geschaffen, nicht in ihrem ganzen Umfange zu behaupten, indeß verdient namentlich ihr reges civilisirendes Streben Anerkennung. Geistvolle und gebildete ausländische Prinzessinnen, wie Adelsheid von Burgundien und Theophrasia von Byzanz, hatten den Sinn für geistige Bildung als schönste Mitgift in das ottonische Haus gebracht und dieser Sinn konnte sich um so mehr bethätigen, als zugleich ein insbesondere durch die Entdeckung und Ausbeutung der Silberbergwerke des Harzes mitherbeigeführter neuer Aufschwung der Industrie und des Handels die materielle Kultur hob. Den römisch=romanischen Bildungselementen der karolingischen Periode gestellte die ottonische griechisch=byzantinische. Beide

Zeitalter haben aber das Aehnliche, daß der Geist ihrer Bildung ein fremder, ein erkünstelter war. Wie an Karl's des Großen Hofe, drängten sich auch an dem der Ottonen fremde Gelehrte und pflanzten ihr ausländisches Wissen, ihren römisch-griechischen Geschmack auf den deutschen Stamm ohne Berücksichtigung der Eigenthümlichkeit desselben. Unter diesen Gelehrten ragt *Herbert* hervor, von Geburt ein Auvergnat, durch seinen Zögling und Freund *Otto III.* unter dem Namen *Sylvester II.* auf den päpstlichen Stuhl erhoben, gestorben 1003. Er besaß in der Mathematik, in der Philosophie und classischen Literatur Kenntnisse, die für jene Zeit so außerordentlich waren, daß man ihn, namentlich um seiner Erfindung eines Fernrohrs, einer Wasserorgel, eines Rechenisches und verschiedener hydraulischer Maschinen willen, geradezu für einen Zauberer hielt. Die von ihm ausgegangenen Anregungen wurden durch praktische Talente, wie die Bischöfe *Meinwerk* von Baderborn und *Bernward* von Hildesheim waren, für Verbesserung gewerblicher Fertigkeit wie für die deutsche Architektur, Bildnerei, Malerei und Musik fruchtbar gemacht.

Der vom Hofe der Ottonen gepflegte Kunstsinne erwies sich, dem christlich-katholischen Geiste der Zeit gemäß, besonders schöpferisch in Erbauung und Ausschmückung kirchlicher Gebäude. Der altchristliche Baustyl, dessen vorzüglichstes Denkmal diesseits der Alpen die von Karl dem Großen unter der Leitung des Abtes *Ansgar* in den Jahren 796—804 erbaute Münsterkirche zu Aachen ist, ging im 10. Jahrhundert allmählig in den romanischen über, welchen man mit Unrecht gewöhnlich als den byzantinischen bezeichnet. Grundtypus desselben war und blieb nämlich der Baustyl der römisch-christlichen Basilika. Zu diesem Grundelement kam dann allerdings das byzantinische, durch seine Vorliebe für die Kuppelform ausgezeichnete hinzu, desgleichen wurden aber auch Einflüsse des mohammedanischen Stils bemerkbar und nicht minder Anklänge jenes architektonischen Geistes, welcher als germanischer später so Großes schuf. Auf die Einzelheiten des romanischen Stils, unter dessen Hauptmonumenten in deutschen Landen zu nennen sind die Schloßkirche zu Quedlinburg, die Kirche von Hulsburg bei Halberstadt, der Dom zu Konstanz, der Münster zu Schaffhausen, der Großmünster zu Zürich, die Kirche zu Höchst am Main, die Jakobskirche zu Bamberg, der Dom und die Godehardskirche zu Hildesheim, die Peterskirche zu Soest, die Dome von Mainz, Worms und Speier — näher einzugehen, darf ich mir um so weniger gestatten, als ich mir den hierzu nöthigen Raum für eine kurze Grörterung der germanischen Architektur vorbehalten muß. Wenn aber die Baukunst schon im 10. und 11. Jahrhundert in Deutschland großartige kirchliche Gebäude schuf, so befaßten die bildenden Künste sich eben so eifrig mit der Ausschmückung des Inneren dieser Bauwerke, zu deren Wölbungen und Kuppeln die im ottonischen Zeitalter wesentlich verbesserte Kirchenmusik barmherzige Hymnenklänge emporsteigen ließ.

Die deutsche Skulptur der romanischen Periode trat zunächst in Metallarbeiten mit einiger Bedeutsamkeit auf. Ihr Entwicklungsang läßt sich deutlich verfolgen an den Siegeln, welche in Metall gravirt und in Wachsabdrücken den Urkunden angehängt wurden, dann an den kirchlichen Geräthen und Zierathen (Altartafeln, Reliquienschreine, Monstranzen, Kelche u. s. f.). Wenigstens den Hauptaltar jeder Kirche von Bedeutung mit einer Tafel zu schmücken, welche in Goldblech getriebene Reliefs enthielt, wurde von der karolingischen Zeit an stehender Brauch. Auch die Altargeräthe bestanden aus edlen Metallen und waren oft bizarr genug geformt. So gab es Kannen in Löwen- und Drachenform, Rauchfässer in Gestalt von Vögeln, Kronleuchter, welche im Ganzen und in den Einzelheiten die barocksten Einfälle einer künstlerischen Phantasie verkörperten, die von der edlen Simplicität classischer Kunst keine Ahnung hatte. Besonders reich ausgestattet waren die Dome von Mainz und Hildesheim, jener durch die Vorforge des Erzbischofs Willigis (st. 1011), dieser durch den kunstfertigen Bischof Bernward (st. 1022). Der Mainzer Dom besaß, außer einer Anzahl goldener und silberner mit Edelsteinen verzierter Gefäße, Prachtgewänder und kostbarer Teppiche, ein kolossales Crucifix, dessen Kreuz mit Goldplatten überzogen war, während die lebensgroße Gestalt des Gekreuzigten, dessen Inneres mit in Juwelen gefaßten Reliquien angefüllt war, aus lauterem Golde bestand, so daß das Goldgewicht des ganzen Werkes 600 Pfund betrug. Ein ähnliches Kreuz, das von Bernward selbst gefertigt und mit Gold bedeckt, mit zierlicher Filigranarbeit geziert, mit Perlen und edlen Steinen geschmückt ist, bewahrt Hildesheim noch jetzt. Als die ältesten Bronzewerke, welche in Deutschland entstanden, sind zu bezeichnen die ebernen Thürflügel, welche Karl der Große für den Aachener Dom gießen ließ, dann die noch vorhandenen, welche Willigis für den Mainzer Dom gießen ließ, deren Flächen aber noch keine bildnerischen Darstellungen zeigen. Solche haben dagegen schon die Bronzethüren des Hildesheimer Doms (vom Jahre 1015), auf welchen alt- und neutestamentliche Scenen dargestellt sind, ebenso eine eberne Säule auf dem Domhof derselben Stadt (vom Jahre 1022), an deren Schaft achtundzwanzig Reliefbilder aus der Geschichte Christi spiralförmig sich emporwinden. Diese und eine Menge anderer in und an den alten Kirchen in Deutschland sich vorfindender Metallarbeiten beweisen, welchen Vorschritt die deutsche Goldschmiedekunst in jener Zeit schon gemacht. Auch die Skulptur in Elfenbein und Holz von damals hat mehrere schöne Denkmale hinterlassen, namentlich ein großes elfenbeinernes Crucifix im Dome von Bamberg, welches der Sage nach aus dem Jahre 1008 stammt. Seltener als die Metallkunstwerke des romanisch-deutschen Styls sind die Skulpturarbeiten in Stein, die erst mit dem 12. Jahrhundert an Zahl wie an Werth zunahmen und sich vornehmlich mit der reliefartigen Ausschmückung

von Kirchenportalen, Giebelwänden, Altären, Kanzeln und Grabmonumenten beschäftigt.

Die frühe Anwendung der Malerei in Deutschland bezeugt die Beschreibung, welche wir von der Kathedrale zu Aachen und von der karolingischen Kaiserpfalz zu Ingelheim besitzen. Freilich dürfen wir uns von den Malereien, welche in diesen beiden Bauwerken vorhanden waren, wohl kaum eine große Vorstellung machen und jedenfalls hatten sie als von italienischen Künstlern ausgeführt keinen nationalen Werth. Im ottonischen Zeitalter hob sich die Malerei, stand aber, wie alle Kunst, im Dienst der Kirche. Ihre Entwicklung während des 10. und 11. Jahrhunderts legen besonders die Miniaturbilder dar, womit man die Handschriften verzierte. In jenen bücherarmen Zeiten, wo die Schriftwerke auf Vielfältigung durch Abschreiben angewiesen waren, machte der Besitz von Handschriften einen Gegenstand des Luxus aus. Die Kirche förderte diesen Luxus, indem sie schon frühzeitig auf schöne äußerliche Ausstattung der handschriftlichen Bücher hielt, welche beim Gottesdienste im Gebrauch waren. Auf sorgfältig zubereitetes Pergament wurden dieselben geschrieben, ihre Deckel mit edlem Metall beschlagen und mit kostbaren Steinen oder auch mit Schnitzwerk von Elfenbein geschmückt. Im Inneren wurden die Anfänge und Ausgänge der Abschnitte, wie auch die Seitenränder mit Malereien verziert, welche theils in bloß decorativer, theils auch in illustrirender Absicht angebracht wurden. Im zehnten Jahrhundert ward in dieser Miniaturmalerei das „Conventionelle der byzantinischen Kunst herrschend, zugleich aber auch die derselben eigene feine Technik, die lebhaft wechselnde Färbung, die Anwendung goldener Fierden.“ So z. B. zeigt sich diese Malerei in mehreren Handschriften der Evangelien, welche Kaiser Otto II. fertigen ließ. Später, im elften Jahrhundert, emancipirte sich die Miniaturmalerei mehr von dem byzantinischen Schematismus, um in ihren Gebilden von der germanischen Innerlichkeit und dem Erwachen selbständigen deutschen Kunstsinns Zeugniß abzulegen, bis sie dann im folgenden Jahrhundert, von den Schöpfungen einheimischer Poesie ihre Inspirationen holend, allmählig in künstlerischer Freiheit und Unbefangenheit aufzutreten wagte. Die Wandmalerei wurde im ottonischen Zeitalter in Deutschland ebenfalls mit Fleiß betrieben. Wir wissen z. B., daß Heinrich seinen großen Sieg über die Ungarn auf eine Saalwand seiner Merseburger Pfalz malen ließ. Weniger eifrig scheint die Tafelmalerei kultivirt worden zu sein; ihre aus jener Zeit stammenden Denkmale sind von keinem Belang. Ebenso verhält es sich mit der Mosaikmalerei, wegen der Kunst, bildliche Darstellungen in Terrazzo zu stiften oder zu wirken, verbürgten Nachrichten zufolge schon ziemlich weit gediehen war. Endlich ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß eine ganz neue Gattung der Kunst, die Glasmalerei, gegen Ausgang des zehnten Jahrhunderts in Deutschland

erfunden wurde. Deutsche Meister brachten diese Kunst in die benachbarten Länder. Zum kirchlichen Schmucke, als welcher sie bald so bedeutend werden sollte, ist, so viel wir wissen, die Glasmalerei zuerst in der Kirche des bairischen Klosters Tegernsee verwendet worden.

Wie die Kunst erfuhr auch Wissenschaft und Literatur im ottonischen Zeitalter Pflege und Förderung. Die Ottonen erneuerten die klösterlichen Studienanstalten Kaiser Karl's und stifteten neue, deren berühmteste die von Otto's I. Bruder, Bruno, zu Köln gegründete war. Ein Aufschwung der literarischen Thätigkeit im nationalen Sinne ging jedoch weder vom Hofe noch von den geistlichen Lehranstalten aus. Die rohe Mönchspoësie, wenn sie sich etwa in deutscher Sprache vernehmen ließ, war nicht geeignet, gebildete Leute, wie die Prinzen und Prinzessinnen des sächsischen Kaiserhauses waren, anzuziehen und dem römisch-griechischen Geschmack des Hofes kamen dann auch die geistlichen Literaten der Zeit wetteifernd entgegen. Latein war die Sprache des Hofes, Latein die Sprache der Poësie und Geschichtschreibung, in welcher letztern die berühmten Annalisten ihrer Zeit Witukind von Corvey (st. 1004) und Dietmar von Merseburg (st. 1018) thätig waren, während sogar die urgermanische Ebersage lateinische Gewandung sich gefallen lassen mußte. Wo die klösterliche Gelehrsamkeit weniger exclusiv und in vaterländischer Sprache sich äußerte, wie in der Uebersetzung der Psalmen durch den St. Galler Mönch Notker Labeo (st. 1022) und in der Uebertragung des Hohenliedes durch den Ebersberger Abt Williram (1085), förderte sie nur Schriftwerke zu Tage, welche einen blos sprachlichen Werth besitzen, und so könnten wir unser Kapitel füglich hier beschließen, läge uns nicht die Pflicht ob, dem Leser zuvor noch die merkwürdigste literarische Gestalt der Ottonenzeit vorzustellen.

Es ist dies die Nonne Roswitha oder Roswitha (weiße Rose), welche um 980 im Kloster Gandersheim im Braunschweigischen lebte und schriftstellerte. Das ist eine echte und gerechte Literatin des Mittelalters, mit einem ziemlich bedeutenden Anflug von dem, was die Engländer so ganz treffend Blaustrümpferei (Blue-stockingism) nennen. Frühzeitig, wie es scheint, in das genannte Kloster getreten, widmete sie sich unter Leitung der gelehrten Schwester Hilfareis und der feingebildeten Aebtissin Gerberga, der Nichte Otto's II., den classischen Studien und machte sich durch ihr schriftstellerisches Talent bald weitum bekannt, so daß man sie die „hell-tönende Stimme von Gandersheim“ nannte. Von Gerberga und deren kaiserlichem Oheim dazu aufgefordert, erzählte sie die Thaten Otto's I. in lateinischen Hexametern. Auch die Geschichte der Gründung ihres Klosters, sowie mehrere Märtyrerlegenden hat sie in lateinischen Versen geschrieben. Am berühmtesten wurde sie jedoch durch ihre lateinischen Komödien, in welchen sie ziemlich sklavisch den Terenz nachahmte. Von welchem Gesichts-

punkte sie bei diesen dramatischen Arbeiten ausging, setzt sie in der Vorrede derselben auseinander, indem sie sagt: „Es gibt viele gute Christen, die um des Vorzugs einer gebildeteren Sprache willen den eiteln Schein der heidnischen Bücher dem Nutzen der heiligen Schrift vorziehen, ein Fehler, wovon auch wir uns nicht völlig freisprechen können. Dann gibt es fleißige Bibelleser, welche, obgleich sie die übrigen Schriften der Heiden verschmähen, dennoch die Dichtungen des Terentius nur allzu häufig lesen und, bestochen von der Anmuth der Rede, sich durch die Bekanntschaft mit unzüchtigen Gegenständen beslecken. In Berücksichtigung dessen habe ich, die helltönende Stimme von Wandersheim, mich nicht geweigert, den vielgelesenen Muter im Ausdrucke nachzuahmen, damit in ebender selben Weise, womit dort geister Weiber schmutzige Laster dargestellt sind, hier die preiswürdige Züchtigkeit gottseliger Jungfrauen nach dem Maaße meines geringen Talentes gerühmt werde.“ Der Zweck Roswitha's bei Abfassung ihrer sechs kleinen Dramen — Lustspiele in unserem Sinne kann man dieselben nicht nennen — war also ein moralisch-ascetischer, wie er einer Nonne geziemte. Allein es will uns bedünken, daß wir ihrer Nennenbarkeit kaum zu nahe treten, wenn wir vermuthen, daß sie, bevor sie ihre Komödien schrieb, sich nicht nur im Terenz, sondern auch in der Liebe umgesehen haben müsse. Wir haben sie uns zur Zeit, als sie die dramaturgische Feder ergriff, allerdings nicht mehr als junges heißblütiges Mädchen zu denken, sondern vielmehr als gesetzte Matrone mit einem säuerlich frommen Zug um den Mund; dessenungeachtet aber hatte sie den Conflict zwischen antikem Sensualismus und christlichem Spiritualismus, welcher in einer classisch gebildeten Klosterschwester notwendig entstehen mußte, noch nicht völlig überwunden. Es lodert in ihren Komödien da und dort das Feuer der Sinnlichkeit noch ganz artig auf, und wenn die klösterliche Dichterin nie unterläßt, ihre Stücke zu einem höchst erbaulichen martyrologischen Schlusse zu führen, so wählt sie doch mit Vorliebe sehr bedenkliche Situationen zur Darstellung. Wir haben es bei ihr, wie bei ihrem Vorbilde Terenz, meist mit Lustlingen und Publerinnen zu thun und Verführung und Bekehrung sind ihre wirksamsten Motive. Wo komische Züge vorkommen, sind es sehr handgreifliche, wie wenn z. B. der süderliche Statthalter Dulcitius Nachts in das Haus der heiligen Jungfrauen Maape, Chionia und Irene eindringt, um sie zu entehren, bei seinem Eintritte aber den Verstand verliert, statt der Mädchen Töpfe und Pfannen küßt und sich so das Gesicht garstig beschmiert. Mag man über den ästhetischen Werth dieser Nonnenpoesie urtheilen, wie man wolle, immerhin gibt sie höchst interessante Winke, daß die antike Reminiscenz schon früh im Mittelalter in die katholisch-romantische Kultur bedeutsam hereinspielte. Roswitha's Dramen würden uns auch einen passenden Uebergangspunkt zur Betrachtung der theatralischen Thätigkeit der Kirche im Mittelalter bieten.

Da wir aber diesen anziehenden Gegenstand seinem Ursprung und Fortgange nach später in einem eigenen Abschnitte besprechen wollen, so enthalten wir uns, die schon hier gebotene Gelegenheit zu erarcifen.

Viertes Kapitel.

Das salisch-fränkische Kaiserhaus. — Ausbau des Papstthums. — Papsi und Kaiser. — Die Reichsverfassung. — Monchische Gelehrsamkeit. — Die Blüthezeit deutsch-mittelalterlichen Kulturlebens unter der Reichsherrschaft der Hohenstaufen. — Die beiden Friedriche. — Waiblinger und Welfen. — Die Römerzüge und die Kreuzzüge. — Aufschwung des romantischen Geistes. — Das Mitterthum. — Der Maria-Gult und der Minnedienst.

Auf den großen Dynastien unseres Landes im Mittelalter lag ein eigener Fluch, welcher ihnen die Dauer versagte. Das karolingische Haus endigte, was Genie und Kraft betrifft, schon mit Karl selber, der sächsische Kaiserstamm sank mit Otto dem Dritten in ein frühes Grab. Ebenso war dem salisch-fränkischen, endlich dem hohenstaufisch-schwäbischen Kaiserhause eine verhältnißmäßig nur kurze Dauer verliehen. Es ist, als arbeitete das Verhängniß mit neidischer Hast, um das Bedeutende rasch verschwinden zu machen, wegegen es das Jämmerliche und Dekrepite durch lange Jahrhunderte sich hinschleppen läßt.

Nach des frömmelnden Heinrich's II. zweiundzwanzigjährigem unerquicklichen Regiment wurde durch die Königswahl Konrad's II., welche die geistlichen und weltlichen Fürsten auf der Abnebene bei Opyenheim vornahmen (1024), die salisch-fränkische Kaiserdynastie begründet, die mit dem kinderlosen Heinrich V. im Jahre 1125 erlosch. Der vorragendste Mann dieser Familie war Heinrich III., nach Musen ein wahrhafter „Mehrer“ des Reichs, nach Innen an das Werk der Gründung einer kaiserlichen Erbmonarchie rüstige Hand legend und zugleich der steigenden Macht des päpstlichen Stuhles mit Energie entgegen tretend. Sein in blühender Manneskraft erfolgter Tod machte seine großartigen Entwürfe nicht nur zunichte, sondern verbanderte ihn auch, seinen Sohn und Nachfolger, Heinrich IV., zum Erben und Weiterführer dieser Entwürfe zu ziehen. Des vierten Heinrich's Regierung ist eine lange Kette von Mißgriffen, Unglück und Schmach. In zarter Jugend von den uneinigen Großen hin- und hergezerrt, verderben, verbittert, brachte der junge Kaiser durch hochfabrend unkluge Behandlung der trogigen Sachsen einen Riß in das deutsche Reich, in welchen der geniale Papsi Gregor VII. sofort seine geistlichen Keile trieb.

Dieser gewaltige Mensch darf sicherlich nicht mit dem Maasstab bornirt protestantischer Compendienschreiber gemessen werden. Er steb, aus niedrigem Stande geboren, der erbarmungslosen mittelalterlichen Aristokratie gegenüber wie ein Rächer des unterdrückten Volkes da; er bewies in einer eisernen Zeit die Macht des Geistes, des Gedankens über die materielle Gewalt. Er hat ein, nachmals von Innocenz III. vollendetes, geistiges Gebäude aufgeführt, welches, wenn auch von den Stürmen der Zeit oft bis in seine Grundfesten erschüttert, noch immer aufrecht steht, auf dessen Zinnen das Schlüsselbanner päpstlicher Gedankenmonarchie noch immer unbesiegt weht. Vom armen Mönch hatte Gregor zum Cardinal sich aufgeschwungen und als solcher schon die päpstliche Politik mit feurveränder Genialität geleitet. Auf seine Eingebungen hin hatte Papst Nikolaus II. das Cardinalcollegium errichtet und diesem die Papstwahl übertragen, welche bisher dem gesammten römischen Klerus und Volk zugestanden, damit dadurch ebenso die Einwirkung des römischen Adels auf diese Wahl wie das Bestätigungsrecht des römisch-deutschen Kaisers annullirt würde. Nachdem er die Tiara selber errungen, ging Gregor sofort daran, seine Idee, auf Erden ein Gottesreich zu gründen, d. h. die Staatlichkeit Christi, das Papstthum, über alle weltliche Macht, über Kaiser, Könige und Fürsten zu erheben, den Papst zum Oberlebensherrn über die gesammte Christenheit zu machen — in Wirklichkeit zu verwandeln. Die Grundlage, auf welcher er baute, war der römisch-katholische Glaube der Völker, sein Werkzeug die Kirche. Dieses Werkzeug mußte er sich erst zu passendem Gebrauch zuschneiden und zuschleifen. Er that es mit durchgreifender Energie. Er löste die Kirche gänzlich vom Staate und zwar durch drei bedeutsame Maßregeln: durch das Verbot des geistlichen Aemterkaufs (Simonie), durch das Verbot der Befegung von Kirchenämtern Seitens der Landesfürsten (Laien-Investitur), durch das Gebot der Ehelosigkeit der Geistlichen (Cölibat). Sodann spitzte er das auf den berücktigten inderischen Decretalen beruhende Prinzip der päpstlichen Autorität und Unfehlbarkeit bis zu dessen äußersten Consequenzen zu, indem er verordnete, daß nur rechtmäßige, d. h. vom Papst berufene Kirchenversammlungen (Concilien) Gültigkeit besäßen und daß überdies ihre Aussprüche der päpstlichen Machtvollkommenheit stets untergeordnet seien. Endlich wußte er Bann und Interdict zu hierarchischen Waffen zu machen, welche in jenen glaubensdunkeln Zeiten wie Bligstralen trafen und für einzelne Personen wie für ganze Länder eine unermessliche Furchtbarkeit besäßen. So im Innern gefestigt, so nach Außen gerüstet, trat das Papstthum dem Kaiserthum unter Heinrich IV. feindlich entgegen. Von der Niederlage des letzteren gibt die Scene von Canossa Zeugniß, wo der deutsche Kaiser, „der Herr der Welt“, baarfuß, baarhaupt und in das Büßergewand gehüllt, von dem niedriggeborenen römischen Mönch Vergebung ersuchen mußte

(1077), eine Scene, welche, so sehr sie auch das deutsche Nationalbewusstsein demüthigt, in wahrhaft großartiger Weise einen Triumph des Geistes über die Materie markirt. Allerdings nahm Heinrich später an Gregor seine Rache, aber des päpstlichen Fluches Gewalt verfolgte den Kaiser noch über das Grab hinaus, und wenn auch sein Nachfolger Heinrich V. dem Kaiserthum gegenüber der Papstgewalt wieder größere Geltung verschaffte, so behauptete das Papstthum fortan dennoch ein Uebergewicht, gegen welches thatkräftige Kaiser zwar ankämpfen, das sie aber nicht überwältigen konnten. Daß der Kaiser statt des Schirmvogts der Kirche, was Karl und Otto I. gewesen, nur ihr erster Vasall sei, war ein Grundsatz geworden, für dessen Bethätigung die ganze Einrichtung der Hierarchie sorgte. Die deutschen Erzbischöfe — es gab sechs Erzbisthümer: Mainz, Köln, Trier, Magdeburg, Bremen, Salzburg — und Bischöfe — es gab in Deutschland fünfundsiebzehn Bisthümer — waren durch den Lehnseid, welchen sie bei ihrer Einsetzung der römischen Curie zu leisten hatten, an diese gebunden und der Papst wußte sie durch seine diplomatischen Sendlinge (Legaten), welchen zur Ueberwachung des ganzen Kirchenwesens außerordentliche Vollmachten übertragen waren, geschickt bei Eid und Pflicht zu erhalten, so zwar, daß die deutschen Prälaten ihre Stellung als deutsche Große ob ihrer neuen kosmopolitisch-hierarchischen bald vergaßen und hintansetzten.

Die Reform des Mönchswesens, welche sich im 10. Jahrhundert von dem burgundischen Kloster Clugny aus über Deutschland verbreitete, schuf auch hier dem päpstlichen Stuhl ein stehendes Heer, dessen geistlichen Waffen kaiserliche Lanzen und Schwerter auf die Dauer niemals gewachsen waren. Zu diesem Heere lieferten die neugegründeten Mönchsorden der Cisterzienser, Prämonstratenser und Kartäuser ihre Contingente, aber die rüstigsten Schaaren stellten die im 13. Jahrhundert von dem Asceten Franz von Assisi gestifteten Bettelorden, von deren Hauptstamm, dem Franziskanerorden, später viele Aeste und Zweige ausliefen (Spiritualen, Barfüßer, Kapuziner, Karmeliter u. a.), und der gleichzeitig von dem spanischen Fanatiker Dominikus aufgethane Dominikanerorden. Die Franziskaner beherrschten als eifrige und populäre Seelsorger die Gemüther des Volkes, dem sie in Freude und Leid nahestanden, die Dominikaner bevormundeten die Wissenschaft und ihre Institute, wachten über die Reinerhaltung des katholischen Dogmas und haben als Inquisitoren und Kegerverfolger ihren Orden verrufen gemacht. Die tausend Häden des geistlichen Reges, womit diese Mönchsgesellschaften die deutsche Nation umschürten, liefen in Rom zusammen. Dort hatten die Generale dieser Mönchsmiltz ihren Sitz. Dem General, welcher nur den Papst zum Gebieter hatte, schuldeten die Mitglieder des Ordens unbedingten Gehorsam. Sie waren der Gerichtsbarkeit der Landesbischöfe entzogen und unmittelbar unter die der Curie gestellt, ein Umstand, der, verbunden mit ihrem Vorrecht, überall zu predi-

gen und Beichte zu hören, dem Mönchtum einen unverhältnismäßig großen Vorrang vor der Weltgeistlichkeit sichern mußte.

Unter den salisch-fränkischen Kaisern traten in feiteren Formen in Deutschland staatliche Einrichtungen hervor, welche hier kurz zu berücksichtigen sind. Das von den Großen gewählte Reichsoberhaupt führte den Titel eines deutschen Königs, welchen er erst bei seiner Krönung in Rom mit dem Kaisertitel vertauschte. Die obersten Normen der Reichsverwaltung, die Entscheidungen der Reichspolitik wurden mit Zuziehung der Reichsfürsten auf den Reichstagen geschöpft und gefaßt. Dem Könige zunächst standen die Reichsprälaten und Reichsbarone, unter welchen letzteren die Herzoge den ersten Rang einnahmen, während unter den ersteren die Inhaber der Erzstifte Mainz, Köln und Trier durch Macht und Ansehen verraaten. Zählt man zu diesen Großen noch eine Menge größerer und kleinerer Dynasten, geistlicher und weltlicher Herren, und rechnet man hierzu den immer entschiedener nach Selbstständigkeit ringenden dritten Stand, das Städtebürgertum, so ergibt sich als Summe ein so vielgegliederter, in so losem Zusammenhang stehender Staatsorganismus, daß es mit einem Wunder hätte zugehen müssen, wenn derselbe mit seiner schwerfälligen Verfassung der streng einseitlichen Macht römischer Hierarchie gewachsen gewesen wäre. Besondere Aufmerksamkeit wendete die waffenklingende Zeit der fränkischen Heinriche der Ausbildung des Heerbannes zu. Das Reichsheer war eingetheilt in sieben Harthe oder, wie der eigenthümliche Ausdruck lautete, in sieben Heerschilder. Die vier ersten dieser Heerschilder hob der hohe Adel: der König, die geistlichen Fürsten, die weltlichen Fürsten, die Grafen und Freiberren; den fünften der Stand der Mittelfreien, welche der hohen Aristokratie nicht ebenbürtig waren, jedoch Freie zu Vasallen haben konnten, den sechsten die gemeinfreie Reiterschaft (Mitterschaft), den siebenten hoben alle Freien, d. h. Alle, die nicht hörig oder unehelich geboren waren.

Von den Kulturbestrebungen der salisch-fränkischen Periode ist nicht viel zu sagen. Sie mußte sich im besten Falle damit zufrieden geben, das unter den Ottonen Errungene nicht wieder einzubüßen. Von den Werken mönchischer Gelehrsamkeit sind Uebersetzungen aus der alten Literatur, wie die des aristotelischen Organon und der philosophischen Trostgründe des Boetius, als nicht unwichtig zu bezeichnen, insofern sie beweisen, daß die literarischen Schätze des Alterthums allmählig aus dem Staube der Vergessenheit wieder erstanden. Die ausgezeichnetsten Köpfe führen fort, die lateinische Geschichtsbearbeitung zu pflegen. So der vielseitige, sprachgewandte Reichenauer Mönch, Graf Hermann von Beringen (*Hermannus Contractus*, fl. 1054) und der rhetorisch glatte Lambert von Michelfenburg (fl. 1077), dessen Chronik, früher als die Hauptquelle der Geschichte Heinrich's IV. geltend, klärlieh beweist, wie weit die Kunst histo-

rischer Kasselmünzerei damals schon gediehen war; — so im folgenden Jahrhundert der Verwandte und Biograph Friedrich Barbarossa's, der Bischof Otto von Freisingen (st. 1158), welchen freilich der Vorwurf, seinen Helden idealisirt zu haben, nicht ganz mit Unrecht trifft. Die originale Production lag vom 10. Jahrhundert an bis in die Mitte des 12. in den Klöstern völlig brach, denn die Masse der Geistlichkeit hatte weit mehr Anlage und Lust zu politischer Intrigue, zum Waidwerk mit Hunden und Falken, zu grob sinnlichen Freuden am Zechtisch, Würfelbrett und im Nonnenbett als zu dichterischer Beschäftigung mit der Muttersprache. Außerdem mußte die Nation die Elemente der neugewonnenen Weltanschauung, die katholisch = romantische Kultur erst in sich verarbeiten einestheils, andertheils bedeutsame Anregung von Außen erfahren, bevor in ihrer Mitte eine neue Dichtung aufblühen konnte. Nachdem jene Verarbeitung vor sich gegangen, gaben im Zeitalter der Hohenstaufen die Kreuzzüge diese Anregung.

Die Reichsherrschaft der hohenstaufischen (schwäbischen) Kaiserdynastie (1138—1254) bildet die eigentliche Blütezeit deutsch = mittelalterlichen Kulturlebens. Aus kleinen Anfängen schlangen sich die Hohenstaufen mit außerordentlicher Masche zu kaiserlicher Größe und welthistorischer Bedeutung auf. Noch zeigt man dem Wanderer beim Dorfe Wäschenbeuern in Schwaben das Mauerwerk des bescheidenen Burgstalls, welcher des berühmten Geschlechtes Wiege gewesen. Von Veuern (Büren) führte es auch zuerst seinen Namen, bis das kühnaufstrebende von dem benachbarten Berge Hohenstaufen, wohin es seinen, nachmals im Bauernkrieg zerstörten, Wohnsitz verlegt, eine Familienbenennung annahm, die unvergänglich in das Buch der Geschichte eingetragen werden sollte. Schon der erste Hohenstaufe von historischer Geltung tritt als Sidam eines Kaisers (Heinrich's IV.) und als Herzog von Schwaben vor uns. Sein Bruder Konrad eröffnet, zum deutschen König erwählt auf dem Reichstag zu Koblenz 1138, die Reihe der königlichen und kaiserlichen Fürsten seines Stammes, welcher mit Konradin's Mord auf dem Schaffet in Neapel (1268) und mit König Enzo's Tod im Kerker von Bologna (1272) erlosch, nachdem er in den beiden Friedrichen seine edelsten Blüthen getrieben. Die Erinnerung an Friedrich Barbarossa's gewaltigen Herrsbergeist lebt unverwischbar im Herzen des deutschen Volkes, dessen Phantastie ihn, wie vormals den großen Karl, zu einem halbmythischen Heros stempelte, welcher dereinst aus seinem Zauberschlaf im Kuffhäuser erwachen und des deutschen Reiches Herrlichkeit wiederbringen würde. Friedrich's II. Gestalt umfließt ein eigentümlicher Nimbus. Er war ein über die Befangenheit und Beschränktheit seiner Zeit weit erhabener Mensch, für das Schöne in Leben und Kunst höchst empfänglich, einer freieren Weltanschauung lebhaft zugethan, für die farbenhelle Welt des Südens eingenommen, ein fühner

Selbstdenker, eine durch und durch lebenswürdige Persönlichkeit, lebenswürdig sogar in seinen Schwächen, groß im Unglück. Wir dürfen uns aber hier nicht verleiten lassen, die Geschichte der Hohenstaufen auch nur im Umriss zu zeichnen, und müssen uns begnügen, anzumerken, warum diese große Dynastie dennoch so wenig Bleibendes für die politische Weltstellung Deutschlands zu Stande gebracht.

An das Aufblühen des hohenstaufischen Geschlechts knüpfte sich der Streit zwischen den Waiblingern und Welfen, welcher Deutschland und nachmals auch Italien in zwei große Parteien schied. Das im Besitze von Sachsen und Baiern mächtige Haus der Welfen trat der Erhebung der Hohenstaufen auf den deutschen Thron mit den Waffen entgegen. Bei der Belagerung von Weinsberg — ein Name, welcher mit dem Sagenruhme deutscher Frauentreue für immer verbunden ist — durch König Konrad III. wurden zuerst die berühmten Schlachtrufe: *Hie Waibling!* (von dem hohenstaufischen Städtchen Waiblingen an der Rems?) und: *Hie Welf!* vernommen, welche diesseits der Alpen und jenseits (Ghibellinen und Guelfen) so lange die Lesungen eines unglückseligen Parteibaders sein sollten. Der heroischen Energie Friedrich's des Rothbarts und der rücksichtslosen Härte seines Sohnes Heinrich's VI. wäre es wohl gelungen, des Welfenthums, obgleich sich mit demselben die päpstliche Politik verband, Meister zu werden und damit der Zersplitterung des Reiches durch die hohe Aristokratie überhaupt ein Ende zu machen. Allein einestheils waren die Hohenstaufen selbst zu beharistokratisch gesinnt, um zur Begründung eines absoluten einseitlichen Königthums in Deutschland des raffendsten Mittels sich zu bedienen, d. h. sich mit dem frisch aufstrebenden städtischen Bürgertum, also mit dem „Volk“ von damals, zu Subug und Trug gegen die Adelsanarchie auf's Gnaste zu verbinden, andertheils war ihr Geist und Gemüth von der Idee des römischen Kaiserthums so erfüllt, daß sie Alles an die Verwirklichung derselben setzten. Während daher in Frankreich durch ein Compromiß des Königthums mit dem Volke die Aristokratie unterdrückt und die absolute Monarchie begründet wurde, während in England durch ein Compromiß des Adels mit dem Volke das Königthum beschränkt und der Grund zur constitutionellen Monarchie gelegt ward, verschwendeten selbst unsere gewaltigsten Kaiser Deutschlands beste Kräfte im Dienste einer Phantasia, welche die bittersten Erfahrungen nicht zu zerstören vermedten. Statt sich zu deutschen Alleinherzögern zu machen, jagten sie dem Traumbild einer römisch-kaiserlichen Weltmonarchie nach, welche schon die immer schärfer hervortretende Scheidung der verschiedenen Nationalitäten zu einem Hinderniß machte. Statt das Lebendige zu thun, nämlich einen deutschen Staat innerlich auszubauen, wollten sie schlechterdings der Fremde, Italien, das Joch einer Herrschaft auflegen, welcher dabei jeden Augenblick durch eine rebellische Aristokratie Erschütterung und Umsturz

drohte. Daber ihre unerquickliche Zwitterstellung zwischen Deutschland und Wälschland, dessen republikanische Städtefreiheit sie mit blindwütbendstem aristokratischen Hochmuth zu Boden traten, ein Hochmuth, der die italischen Republikaner dem Papst in die Arme trieb, welcher sie dann an ihren Drängern rächte, ein Hochmuth, welcher um der Illusion der römischen Kaiserkrone willen selbst eine so schmöde Ohrlosigkeit nicht scheute, wie die Auslieferung des trefflichen Reformators Arnold von Brescia an seinen päpstlichen Henker eine war.

Wie zahlreiche Fehler aber auch die Hohenstaufen besaßen, wie bedauerlich ihre Mißgriffe waren, soviel ist ausgemacht, daß die Kraft und Herrlichkeit ihres Regiments die ganze Romantik des Mittelalters auf allen Gebieten zum Blühen brachte. Es lag in ihnen selbst, aller politischen Berechnung zum Trotz, ein tiefromantischer Hang und Drang, ein Streben nach idealer Heldengröße, nach südlisch-sonniger Prachtentfaltung des Lebens, ein brennendes Trachten nach Ruhm und Unsterblichkeit. Eine schwellende Ader von Poesie durchpult ihre ganze Geschichte, die zur grandiossten Tragödie zu gestalten einem deutschen Shakespeare der Zukunft vorbehalten sein mag. Die Machtfülle, zu welcher namentlich Friedrich I. das deutsche Reich erhoben, befähigte die Nation zu einem auf vermehrten materiellen Wohlstand sich stützenden geistigen Aufschwung, der in Kunst und Poesie unvergängliche Werke geschaffen. Schon die hohenstaufischen Römerzüge mußten den beschränkten Horizont der Deutschen mächtig erweitern und erhellende und erwärmende südlische Schönheitsstrahlen in die dumpfe Monotonie nordischer Möncherei leiten. In noch höherem Grade jedoch wurden die Kreuzzüge einflußreich, deren ja die Hohenstaufen mehrere persönlich anführten. Die Kreuzzüge, eine umgekehrte Völkerwanderung, brachten die christlich-romantische Weltanschauung auf ihren Höhepunkt, indem sie dem abendländischen Waffentbum eine religiöse Seele einbauchten, der europäischen Kampflust ein ideelles Ziel gaben, die ganze Christenheit zu einem großartigen Unternehmen vereinigten und nach allen Seiten hin der materiellen und geistigen Regsamkeit und Unternehmungslust neue Bahnen aufschloßen. Der Orient bewies damals noch einmal seine alte Befruchtungskraft, denn unberechenbar waren die Nachwirkungen dessen, was die Kreuzfahrer im Morgenlande gesehen und gehört. Die ganze Fülle orientalischer Phantastik und Symbolik ergoß sich über das Abendland und inspirirte die Poesie zur Schöpfung einer Wunderwelt, die sich farbenprägend ob der rauhen Wirklichkeit wölbte und in deren Atmosphäre selbst eine in seinem eigentlichen Wesen so eiserne materielle Erscheinung, wie das germanische Kriegertbum war, eine poetische Gestalt gewann, indem es sich zum Ritterthum idealisirte.

Das Ritterthum ist das sociale Product der Romantik. Nationaldeutscher Ursprung geht ihm ab, denn wenn aus dem schon zu Anfang des

11. Jahrhunderts in Deutschland ausgebildeten Reiterdienst die Pflanzschule des späteren Ritterthums gemacht werden will, so ist entgegenzubalten, daß von dem Conventiellen des letzteren in ersterem keine Spur sich findet. Reifiger oder Ritter war im deutschen Reiche vor den Kreuzzügen Jeder, welcher, mit Panzer und Halsberg, Helm und Schild, mit Schwert und Lanze auf eigene Kosten ausgerüstet, zu Pferd dem Aufruf zum königlichen Heerbann folgte. Von einem Ritterstand als solchem war demnach in jener Zeit noch gar keine Rede, wenigstens in Deutschland nicht. Wir haben die erste Ausbildung des Ritterthums als eines gesellschaftlichen Instituts überhaupt auswärts zu suchen, vornehmlich im südlichen Frankreich und in Spanien, wo die häufige Verührung mit dem gesellig und künstlerisch verfeinerten Maurenthum zuerst zur Ausschmückung des Lebens mit den Reizen höherer Gesellschaft Veranlassung gab. Der blühende Zustand jener Gegenden, die heiter-sinnliche Beweglichkeit seiner Bewohner, der anmuthige Einfluß südlicher Frauenschönheit, das enthusiastische Interesse an bereicherter Tabelei und fröhlicher Liederkunst rief bald gewisse Formen und Bräuche adeligen Verkehrs ins Leben, aus welchen sich allmählig das Gesetzbuch ritterlicher Conuenienz zusammensetzte. Der Kampf um das heilige Land verlieh dieser Conuenienz eine religiöse Weihe, welche in den geistlichen Ritterorden (Johanniter, Tempel, Deutschherren) das christliche Mönchtum und das christliche Kriegerthum in Eins verschmolz. Die bedeutende Stellung, welche diese geistlichen Ritterorden in Völkern sich errangen, half der in den Kreuzzügen aufgetommenen Vorstellung von dem christlichen Ritterthum als von einem idealen Orden zu immer größerer Verbreitung und Geltung, welche sich auch in Deutschland stark bemerkbar machte, sobald die im ersten und zweiten Kreuzzug stattgehabten Verührungen des deutschen Adels mit dem französischen ihre natürlichen Rückwirkungen äußerten. Die Kirche säumte nicht, das religiöse Moment, welches die Kreuzzüge in das Ritterthum gebracht, auch formell gewichtig zu machen, indem sie die Aufnahme in den Ritterorden mit kirchlichen Ceremonien umgab. Der Aufzunehmende mußte sich mit Gebet und einer nächtlichen Wache an geheiligter Stätte (Waffenwache, *veille des armes*), sowie durch Beichte und Communion auf den feierlichen Act vorbereiten. Mit einem weißen Gewande angethan, wie ein Täufling, empfing er vor dem Altar knieend aus den Händen des Priesters das Ritterschwert. Dann legte er in einem Kreise von Ritters und Damen die Rittergelübde ab, die Kirche nach Kräften zu ehren und zu verteidigen, dem Lebnsherrn treu, held und gewärtig zu sein, keine ungerechte Fehde zu führen, Wittwen und Waisen zu schützen u. s. f. Hierauf wurde er mit Panzer, Arm- und Beinshienen und Waffenrock bekleidet, die goldenen Ewren wurden ihm angechnallt, seine Hüfte ward mit dem ritterlichen Webrgabelt umgürtet und dann erhielt er in knieender Stellung von einem Ritter den Ritterschlag mittelst

dreier Schläge des blanken Schwertes auf die Schulter. Zuletzt überreichte man ihm Helm, Schild und Lanze, führte sein Pferd vor und auf dieses mußte er sich ohne Hülfe des Steigbügels in voller Waffenrüstung schwingen und dasselbe verschiedene Schwenkungen machen lassen. Alles das hatte natürlich symbolische Bedeutung. Der Mitterschlag sollte ein Zeichen sein, daß nach ihm kein Schlag mehr geduldet werden dürfe, u. s. f. Gewöhnlich wurde der Mitterschlag in so feierlicher Weise bei großen Hof- und Kirchenfesten erteilt, in einfacherer Form jedoch auch vor Beginn einer Schlacht oder auf erregter Wabstatt. Vorschule zur Ritterschaft war der Dienst als Knappe (Knabe), welchen die jungen Adligen im Gefolge eines Ritters thaten. Fürstliche Höfe wurden mit Vorliebe zu solcher Schule gewählt und dort hießen die Knappen Edelknaben (Pagen), mit welcher Benennung sich freilich später ein mehr spezifisch höfischer als kriegerischer Begriff verband. Vom 12. Jahrhundert an war adelige Geburt, directe Abstammung von einem Ritter (Mitterbürtigkeit) Grundbedingung bei der Aufnahme ins Ritterthum, obgleich schon frühzeitig Ausnahmen stattfanden. Politische Rechte, wie der Erb- und Benefizienadel verlieh, brachte der Ritteradel anfänglich nicht mit sich und erst später wurden ihm neben den Ehrenrechten auch staatsbürgerliche zu Theil. Weil aber das Ritterthum der Ausbildung des Begriffs persönlicher Ehre, des Ehrenpunktes, der Standesehre außerordentlich günstig war, so drängte sich bald der Adel eifrigst zur Ritterwürde, um der idealen Standesehre theilhaft zu werden. Mit der Ausbildung des Point d'honneur hing die Entwicklung der ritterlichen Anstandslehre, deren Regeln und Vorschriften man in dem Worte Courtoisie zusammenfaßte, aufs Genaueste zusammen. Einen wesentlichen Theil der Courtoisie machte der Frauendienst aus, welcher freilich in dem durch die Kreuzzüge ungemein geförderten Mariacultus eine religiöse Wurzel hatte. Wenn man nun bedenkt, wie naiv sinnlich dieser Cultus aufgefaßt wurde — ich erinnere nur an die mittelalterlichen Gemälde, welche die Madonna darstellen, wie sie besonders verdienten und begünstigten Frommen ihre Brüste zum Trinken reicht — so wird man sich unschwer erklären können, daß die von Seite des Ritterthums der Muttergottes geweihte Verehrung mit Leichtigkeit auf das ganze schöne Geschlecht übertragen wurde. Der in Deutschland mit besonderer Innigkeit gepflegte Minnedienst ist die schönste Seite des Ritterthums. Seinen höchsten Glanz entfaltete es in den Turnieren (v. franz. tourner) mit ihren Ahnen- und Schildproben, aus welchen sich die lächerlich wichtigen Wissenschaften der Genealogie und Heraldik entwickelten. Wir werden auf die Turniere im folgenden Kapitel zurückkommen. Aus dem bisher Gesagten aber ergibt sich, daß das Ritterwesen vier Momente in sich schloß: ein religiöses (das Verhältniß zur Kirche), ein politisches (das Verhältniß zum Lehnsherrn), ein ethisches (das Verhältniß zur eigenen und zur Ordensehre), ein erotisch-

geselliges (das Verhältniß zu den Frauen). Demnach wird das Ritterthum in seiner Blüthezeit ganz gut charakterisirt durch die bekannte französische Devise: „Gott meine Seele, mein Leben dem König, mein Herz den Damen, die Ehre für mich!“

Fünftes Kapitel.

Die höflich-ritterliche Gesellschaft. — Die Burgen (Höhenburgen, Wasserburgen, Burghalle, Hofburgen). — Äußere und innere Gestalt und Einrichtung derselben. — Hausrath. — Speise und Trank. — Tracht und Mode. — Bild einer modischen Dame. — Luxus. — Die Erziehung. — Gastrecht, Reiseart, gefellige Sitte. — Frauentleben und Frauentienst. — Epifode vom deutschen Don Quixote. — Liebesverkehr. — Feste. — Tanz und Reigen. — Reichstage. — Turniere. — Hochzeiten. — Sinken des Ritterthums. — Verwilderung.

Wir betrachten in diesem und den zunächstfolgenden Abschnitten die Gesellschaft des Mittelalters während seiner Stanzperiode und in seinem Verfinken bis gegen die Reformationszeit hin. Weil das Ritterthum der eigentlich repräsentirende Stand des Mittelalters war, werden wir zuerst das ritterliche Leben uns vergegenwärtigen, dann dessen schönste Blüthe, unsere mittelalterlich-romantische Literatur, näher beleuchten. Hierauf soll uns das kirchliche Leben in seinen bedeutendsten Größbeinungen beschäftigen, woran die Betrachtung mittelalterlicher Kunst und Wissenschaft zwanglos sich reiben mag. Weiterhin kann das Kriegs- und Rechtswesen nicht unberücksichtigt gelassen werden und darf das Städtewesen unsere volle Aufmerksamkeit verlangen. Auch die bäuerlichen Zustände heischen wenigstens einen Blick des Mitleids. Endlich soll eine kurze Skizze des politischen Ganges deutscher Geschichte von dem hohenstauffischen Zeitalter bis abwärts zur Reformation dem ersten Buch unseres Werkes zum Schlußstein dienen.

Wollen wir uns den Eigen der höflich-ritterlichen Lebenskreise nähern, welche wir zunächst zum Gegenstand unserer Betrachtung machen, so müssen wir hügelan steigen oder auch die Thalniederungen entlang wandeln, um Seebuchten oder Flußinseln aufzusuchen. Denn wenn ein neuremantischer Dichter die „Alten, die Ritter des herrlichen Landes, auf Bergeshöh'n“ webnen läßt, so paßt das wohl auf die meisten, nicht aber auf alle Fälle. Neben den Höhenburgen gab es nämlich auch Wasserburgen, und wie dort Isolirtbeit durch Hügel und Fels, so war hier Absperrung vermittelt eines breiten, von einem nahen See oder Fluß gespeisten Wassergrabens Grundbedingung der Bergesfähigkeit einer Burg. Daß sie

im Stande sei, ihre Besitzer zu bergen, das war der Punkt, von welchem der Erbauer ausging. Wenn also das Wort Burg hinreicht, in jugendlich poetischen Gemüthern allerlei à la Fouqué auf Goldgrund gar minniglich gemalte Bilder von ritterlichem Leben hervorzurufen, so erweckt es dagegen in dem Historiker die Erinnerung an eine eiserne Zeit, in welcher sich die Menschen gegen einander möglichst absperreten und verwahrten, und zwar mit gutem Grund. — Nicht bloß jedoch ihre Lage auf Höhen oder in der Ebene bedingte eine Unterscheidung zwischen den ritterlichen Wohnsitzigen, sondern auch ihr größerer oder geringerer Umfang, so wie ihre einfachere oder reichere innere Ausstattung. Der ärmere ritterschaftliche Adel mußte sich mit Erbauung und Bewohnung einer kleineren Burg, eines sogenannten Burgstalls, begnügen; die reicheren Dynasten bauten geräumige Hofburgen, und weil die Szenen der mittelalterlichen Rittergedichte meist in solche verlegt sind, haben sich unserer Phantasie nur Prachtbilder von jenen Wohnungen eingeprägt, welchen die Wirklichkeit nur in den seltensten Fällen oder gar nie entsprach. — Die äußerste Ummauerung einer stattlichen Burg bildeten die sogenannten Zingeln. Zwischen oder neben zwei niedrigen und etwas vorstehenden, zur Vertheidigung dieses Außenwerkes bestimmten Thürmen war der Thoreingang angebracht. Hatte man dieses Außenthor passirt, so beschritt man den Zwingelhof oder Zwingler, auch Viehhof geheißen, weil sich hier die Wirthschafts- und Stallgebäude befanden. Zwischen dem Zwingler und der eigentlichen Burg lag ein tiefer Graben, der rundher um die letztere lief und vermittelt einer Zugbrücke oder bei Wasserburgen vermittelt einer Schiffbrücke überschritten wurde. So gelangte man zu einer Pforte, über welche eine mit Wintbergen (Zinnen) bekrönte Mauer aufragte. Diese Wintberge waren mit einem schmalen Dach versehen, unter welchem ein gegen die Burg zu offener Gang hinkief, welcher die Wer oder auch die Lege hieß. Die Pforte hinter der Brücke führte in einen hallenartigen Durchgang, welcher vermittelt eines Fallgitters versperrt werden konnte und sich auf den Burghof öffnete. Dieser innere oder Ehrenhof war in wohlgebauten Burgen mit einem Rasenplatz, einem Brunnen und einer Linde geschmückt, dem Lieblingsbaum der ritterlichen Romantik und überhaupt des deutschen Volkes, wie für jene unser Minnegesang, für dieses unsere Volksliederdichtung beweist. Den inneren Hof umschlossen die eigentlichen Burggebäude, wovon insbesondere zwei vortraten: der oder das Balas (palatium, palais, Pfalz), auch Herrenhaus genannt, und das Berchfrit (berfredus, bestroi), ein hoher Wartthurm, welcher getrennt von den übrigen Baulichkeiten an der Mauer aufragte, dem Burgwart zur Wohnung und Aussicht diente und bei Erstürmung der Burg den Inassen einen letzten Zufluchtsort bot. Das Berchfrit war der Kern der ganzen Burg und wurde für so unumgänglich nöthig erachtet, daß wohl schwerlich eine ritterliche Behausung ohne eine solche Warte zu

finden war, während dagegen sehr oft die ganze Burg nur aus dem Berchfrit und einer mit Lege und Pforte versehenen Ringmauer bestand. Das Palas in größeren Burgen hatte einen Hauptraum und verschiedene Kammern (Kammern). Jener war in den Burgen, was in den modernen Palais der große Empfangsalon ist, die eigentliche Fest- und Ehrenlocalität. Man ließ es sich daher angelegen sein, diesen Raum möglichst bequem und schmuck einzurichten. Bei festlichen Gelegenheiten wurde er mit Teppichen belegt und wurden die Wände mit Rückelachen (gewirkten Tapeten) beschlagen. In der Blützeit bestreute man den Fußboden auch mit Blumen, sonst mit Rinsen. An den Wänden hin zogen sich breite Bänke, worauf Kullern (Matrizen) oder Plumiten (Federkissen) lagen. Das vom Palas im engeren Sinne gesonderte Frauenhaus (der vrouwen heimliche) hieß die Kamenate par excellence und enthielt zum Wenigsten drei Räume: eine Stube, welche der Schauplatz traulichsten Familienverkehrs und zugleich das Schlafgemach der Herrin vom Hause war, dann ein Gemach, worin die Hausfrau mit ihren Dienerinnen weiblicher Handarbeit oblag, und endlich eine Wägedeschlafkammer. Neben den bisher erwähnten Räumllichkeiten, wozu noch Küche, Keller und Vorrathskammern kamen, durfte einer rechten Burg auch die Kapelle nicht fehlen, sowie schließlich nicht zu vergessen sind die Lauben (Louben, Liewen), da und dort in die dicken Mauern eingelassene und gewölbte Fensternischen mit steinernen Sigen, von wo die Frauen gerne in's Land ausblickten.

Den Hausrath der ritterlichen Wohnungen haben wir uns je nach dem Vorschritt der Zeit oder dem Reichthum des Burgbergn und dem Geschmack der Burgfrau mehr oder weniger vollständig, reich oder karglich, zierlich oder plump vorzustellen. Im Allgemeinen war das Geräthe aus hartem Holz mehr dauerhaft als elegant gearbeitet. Doch finden wir an Tischen, Stühlen, Bänken und Kleidertruhen, welche letztere die Stellen unserer Commoden vertraten, viel fleißige Schnigarbeit. Es gab auch Arm- und Lehnstühle aus kostbarem Maserholz mit weicher Polsterung, vornehmer Gäste Ehrensitze. Den Betten widmete man große Sorgfalt. Zu dem mächtigen Quadratgestell des ehelichen Lagers oder des Gästebettes — oft war es ein und dasselbe — führten eine oder mehrere Stufen empor und gewöhnlich war es mit einem „Himmel“ überwölbt, von dessen Rändern Gardinen herabbingen. Das Bett selbst bestand aus fünf Stücken, der Kuller (s. o.), dem Plumit (s. o.), dem Dhrkissen, dem Leilachen (sinde Wat) und der Gewertüre (Deckelachen). — Die Koch- und Speisegeräthschaften hatten keine von der jetzigen sonderslich abweichende Form, doch mußte sich der ritterliche Gesser mit Löffel und Messer begnügen, denn der Gebrauch von Gabeln kam bekanntlich erst am Ende des 16. Jahrhunderts auf. Zur Kost lieferten Wald und Fluß, Feld, Obst- und Gemüsegarten ihre Beiträge. An gewöhnlichen Tagen waren die Speisen sehr

einfach zubereitet und bestanden zumeist aus gesalzenem und geräucher-tem Fleisch, Hülsenfrüchten und Kohl; bei festlichen Anlässen dagegen zeigte die mittelalterliche Kochkunst, daß sie keine primitive mehr war. Da bogon sich die Tafeln unter stark gewürzten Leckerbissen und complicirten Brühen, unter künstlich geformten Backwerken und Confitüren. Der Tisch war während der Mahlzeit mit einem weit über die Ränder herabhängenden Tuch bedeckt, mitten auf der Tafel stand das Salzfaß und um dasselbe waren Brode in verschiedener Laibform gelegt. Bevor man sich zum Essen niedersetzte und manchmal auch wiederholt während desselben wurde Handwasser sammt Handtüchern herumgereicht. Der altnationalc Gerstensaft, dessen Zubereitung im Verlaufe der Zeit manche Verbesserung erfuhr, blieb das am häufigsten, auch von Wohlhabenderen genossene Getränk. Um Wein trinken zu können, mußte man schon zu den Reichen zählen, besonders, weil man den süßen, aus dem Süden von Europa eingeführten Weinen den Vorzug gab. Der Wein wurde übrigens selten rein, sondern mit der Zuthat von allerlei Würzwerk genossen. Um die Veredelung des vaterländischen Weines haben sich, wie Jedermann weiß, die Mönche die besten Verdienste erworben. In den germanischen Wäldern hatte man aus Trinkhörnern getrunken, an die Stelle derselben waren rohgeformte Becher aus Holz und Zinn getreten und in der höflich-ritterlichen Zeit wurden diese in vermöglichen Häusern durch zierlich oder auch abenteuerlich gestaltete Trinkgefäße aus Gold, Silber und Krystall ersetzt. Schon der meist sehr bedeutende Umfang derselben gibt Zeugniß von den Leistungen jener Zeit im Trinken. Die „ritterlichen“ Gumpen faßten $1\frac{1}{2}$ bis 2 Maas. Der steigende Luxus liebte es, den Vorrath eines guten Hauses an Kannen, Pokalen und kostbaren Gefäßen aller Art auf einem neben dem speisebesetzten Tische angebrachten staffelförmigen Gestelle, der sogenannten Tresur, zur Schau zu stellen. Gar hübsch war der Brauch, die Tafel mit Blumen zu bestreuen und Blumen, besonders Rosen, in Guirlanden über dem Speisetisch aufzuhängen. Auch die Häupter der Gäste waren oft mit Blumenkränzen geschmückt. An jedem Tag wurden zwei Hauptmahlzeiten gehalten, Frühmahl und Spätmahl. Für beide war Anfangs die Bezeichnung Imbiz bräuchlich, doch verblieb dieselbe später insbesondere dem Morgenessen. Nach diesen zwei Hauptmahlzeiten bestimmte sich die Einteilung von Tag und Nacht. Die Stunden vom Nachtessen bis zur Frühmesse galten für die Nacht, die zwischen Frühmahl und Nachtmahl zwischen inneliegenden machten den Tag aus, welcher den Geschäften, den Fehden, der Jagd, den Waffenübungen der Männer, den Haus- und Handarbeiten der Frauen gewidmet war, während die Nachtzeit außer dem Schlaf auch noch dem Anhören von Musik und Lectüre, der geselligen Blanderei, dem Zechgelage, dem Würfel- und Schachzabelspiel und der Tanzfreude Raum gewährte. Bevor man zu Bette ging oder auch im Bette selbst

nahm man den aus Wein bestehenden Schlafrunk, wozu man Obst genoß.

Gegenüber unserer jetzigen profaisch-einförmigen Männertracht und unserer oft halbtollen Damentoilette war die Tracht der höflich-ritterlichen Gesellschaft, soweit sie vor geschmacklosen oder sittenlosen Ausbreitungen sich wahrte, ganz gewiß eine poetische, zuweilen prächtige, immer farbenbelle. Es war jetzt schon lange nicht mehr die Zeit, wo die Deutschen in ihrer Kleidung jene waldursprüngliche Einfachheit zeigten, wie Tacitus sie beschrieben hat, doch waren aus jenen Tagen zwei Hauptstücke des Anzuges in die Ritterzeit herübergekommen, Leibrock und Mantel. Aber der deutsche Handel, im 11., 12. und 13. Jahrhundert allmählig mit Italien und Spanien, mit Byzanz und dem Orient, mit dem Westen und Norden in Verbindung getreten, hatte durch die aus der Fremde gebrachten Produkte die einheimischen Gewerbe zu wetteifernder Thätigkeit angereizt und, wie überall, wo ein Volk aus der wilden Freiheit der Naturzustände in die begablichere Ordnung der Civilisation übergeht, erwachte auch in Deutschland der Schönheits Sinn und sprach sich nicht allein in Poesie und Kunst, sondern auch in der häuslichen Einrichtung und in der Kleidung aus. Die Kleidungsstoffe waren Leinwand, deren feinste, sehr hoch geschätzte Sorte, den sogenannten Saben, man aus byzantinischen Webstätten bezog; ferner Wollenzuge von verschiedenster Färbung (Barragan, Buckeram, Brunat, Diasper, Fritschal, Kamelot, Serge, Scharlach, Sei), so wie Seidenstoffe von mancherlei Art und Farbe (Pfellel, Waldelin, Bliat, Siglat, Palmat, Purpur, Zindal), welche oft mit Gold- und Silberfäden durchwebt waren, und endlich Pelze verschiedener Gattung (Hermelin, Marder, Biber, Zobel u. s. w.). Hierzu kamen noch edle Metallstoffe und köstliches Steinwerk, zu Damengeschmeide wie zu männlicher Waffenzierath verarbeitet. — Beide Geschlechter liebten an ihrem Anzug ein Farbenspiel, welches nicht selten geradezu regenbogenbunt war und welches die Männer noch dadurch zu erhöhen suchten, daß sie an einem und demselben Kleidungsstück verschiedene Farben anbrachten und z. B. den einen Ärmel des Leibrocks grün, den andern blau, oder die eine Hälfte der Beinkleider gelb, die andere roth trugen. Doch war die Wahl der Farben nicht so ganz der bizarren Willkür überlassen, sondern meist mit Rücksicht auf die Farbensymbolik getroffen. Die äußere Erscheinung eines Menschen sollte seine innere Stimmung ausdrücken in einer Weise, von welcher unsere monoton und farblose Mode keinen Begriff mehr hat. Die höflich-ritterliche Gesellschaft hatte nämlich die Farbensprache sinnig ausgebildet und zwar mit vorwiegender Bezugnahme auf die Minne. So bedeutete denn Grün das erste Sprossen der Liebe, Weiß die Hoffnung auf Erhörnung, Roth den hellen Minnebrand oder auch das Glühen für Ruhm und Ehre, Blau unwandelbare Treue, Gelb beglückte Liebe, Schwarz Leid und Trauer. Ein rechter höflich-

ritterlicher Liebhaber hatte demnach Gelegenheit, alle Phasen seiner Leidenschaft in seinem Anzug darzustellen. Diese bunte Spielerei wurde schon im dreizehnten Jahrhundert so in's Uebermaß getrieben, daß der große Prediger Berthold der modischen Welt von damals zürnend zurief: „Ihr habt nicht genug daran, daß euch der allmächtige Gott die Wahl gelassen hat unter den Kleidern, sagend: wollt ihr sie braun, roth, blau, weiß, grün, gelb, schwarz? Nein, in eurer großen Hochfabrt muß man euch das Gewand zu Flecken zerschneiden, hier das rothe in das weiße, dort das gelbe in das grüne, das eine gewunden, das andere gestrichen, dies bunt, jenes braun, hier den Löwen, dort den Adler.“ Der letzte Tadel trifft die allerdings barocke Mode, das Wappen des Geschlechts auf verschiedenen Theilen des Anzugs gestickt zu tragen, so daß Herren und Damen wie wandelnde Fibeln der Heraldik aussahen⁷⁾. Bis in's 15. und 16. Jahrhundert, wo die sogenannte spanische Tracht aufkam, machten Leibrock und Mantel die Oberkleider beider Geschlechter aus. Unter dem Leibrock ein Hemde zu tragen, ist in Deutschland schon frühzeitig Brauch gewesen. Die Männer trugen Hosen — von den Deutschen, einem schamhaften Volk, als ein Hauptstück in die männliche Kleidung eingeführt — welche mit den Strümpfen ein Ganzes bildeten, aber aus zwei getrennten Schenkelfstücken bestanden (daher der Ausdruck ein Paar Hosen) und unter der Tunika an einem den Leib umschließenden Riemen befestigt waren. Früherer Zeit mögen an diese Hosenstrümpfe befestigte Ledersohlen die Stelle der Schuhe vertreten haben, später aber wurde mit Schuhen ein buntpfarbigster Luxus getrieben, während man zu Pferd weit hinaufreichende Reitstiefeln trug. Des Mannes linke Hüfte zierte das nie fehlende Schwert, dem an der rechten der Dolch das Gleichgewicht hielt. Griffe und Scheiden dieser Waffen, sowie das Wehrgeheft waren oft verschwenderisch geziert. In den Zeiten des Sinkens und Gefunkenseins der ritterlichen Gesellschaft nahm die Mode mit dem Leibrock manche Veränderung vor. Derselbe wurde an der Seite aufgeschnitten und verengte und verkürzte sich zum „Lendener“ (Wamms). Dann kamen auch die sogenannten „gezattelten“ Kleider in Gebrauch, bestehend aus einer Menge von Lappen, in welche die Untertheile der männlichen Tunika und die sinnlos weit gewordenen Ärmel bei beiden Geschlechtern austiefen. Noch später wurde der „geschlitzte“ Anzug Mode, wobei Hosen und Rockärmel, ja das ganze Gewand so zerschnitten wurde, daß das anders gefärbte Unterfutter durch die Schlitz hervorsah und hervorgezogen werden konnte. Diese Mode ging dann, wie bekannt, zur Reformationszeit in die noch unzüftigere der Bluderhosen und Bluderärmel über, welche uns aber hier nicht weiter berührt. In früheren Jahrhunderten scheinen Kopfbedeckungen mit Ausnahme der Kapuzen an den Mäcken bei den Männern nicht üblich gewesen zu sein; zu der Zeit aber, von welcher wir sprechen, wurde mit Hüten und Bareten in den mannig-

faltigsten Formen großer Luxus getrieben. Sogenannte Schönheitsmittel waren der höfisch-ritterlichen Zeit durchaus nicht unbekannt, ebensowenig die Toilettenkünste. Wie der unter der Ritterdamenwelt sehr häufig vorkommende Gebrauch der Schminke verräth, wurde der Hautpflege große Sorgfalt gewidmet. Nicht minder der Pflege des Haares, worin übrigens die Herren, welche manche Haar- und Bartmode durchzumachen hatten, mit den Damen wetteiferten. Die Letzteren scheitelten die Haare und hielten den Scheitel mittelst eines Bandes in Ordnung. Dann wurden die Haare in zierliche Locken gedreht oder in Zöpfe gestochten, welche man mit Goldfäden und Goldschnüren durchwob und entweder über die Schultern auf den Busen herabfallen ließ oder in mancherlei Knoten aufschürzte. An ihrem Gürtel trug die höfische Schöne gewöhnlich eine kleine Tasche, worin Geld, Nadeln, Kläppchen 2c., allerlei Kleinigkeiten verwahrt wurden, ferner ein oft bis zum Dohle verlängertes Messer, aber nicht weniger Schlüsselbund, Scheere und Spindel. Reichverzierte und parfümirte Handschuhe durften dem Anzug einer solchen Dame, wie uns denselben Weinheld in seinem trefflichen Buch von den deutschen Frauen im Mittelalter gar hübsch beschrieben⁸⁾, nicht fehlen. — In Ausbreitungen hat es, wie wir schon angedeutet, der höfisch-ritterlichen Tracht freilich nicht gefehlt. Zu solchen modischen Tollheiten des Mittelalters gehören insbesondere die Schnabelschuhe und die Schellentracht. Die Schnabelschuhe, Schuhe mit unnüßig langen, manchmal aufwärtsgekrümmten, mit Berg ausgestopften Schnäbeln, wurden wahrscheinlich von einem eiteln Podagrifen erfunden. Sie kamen schon im 11. Jahrhundert auf und seltsamer Weise schleppte sich diese höchst unbequeme Mode bis in's 15. Jahrhundert fort. Auf der Spitze dieser ungeheuerlichen Schuhschnäbel brachte man nicht selten Hirschschellen an und diese verbreiteten sich von hier aus auch auf andere Theile des Anzugs, so daß man Gürtel, Ärmel- und Armbänder trug, welche mit Schellen und Glöckchen behängt waren. Das lauteste Tönen dieses Geschells fällt jedoch erst in's 15. Jahrhundert und scheinen es die Frauen vorzugsweise den Männern überlassen zu haben. Abgesehen aber davon, haben, besonders beim Verfall der höfisch-ritterlichen Gesellschaft, beide Geschlechter in den Ausschweifungen der Mode redlich gewetteifert. Es mochte noch zu entschuldigen sein, wenn die Damen, auch in früherer Zeit schon, manchmal so dünnen Stoff zum Gewande wählten, daß Form und Farbe ihrer Reize durchschimmerten; wenn sie aber später Schultern, Nacken und Brüste ganz schamlos bloßtrugen, und wenn die Männer in der Form ihrer Hosenläge das, was sie damit bedecken sollten, schamlos nachahmten, so begreifen wir recht wohl die donnernden Strafpredigten, welche wohlmeinende Männer über sittentlose Moden ergießen⁹⁾. Die vielen städtischen Kleiderordnungen, welche schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts erlassen wurden, bezeugen, daß unsinniger Kleiderluxus und unsitt-

liche Moden damals vom Adel auch schon auf das Bürgerthum übergegangen waren.

Eine Gesellschaft, welche die im Vorherigen geschilderte materielle Bildungsstufe erreicht hatte, muß selbstverständlicherweise auch in der geistigen Kultur schon beträchtlich vorgeschritten sein. Es ist hier, wo wir uns hauptsächlich auf das gesellige Leben der höfisch-ritterlichen Zeit beschränken, nicht unsere Aufgabe, auf das geistige Streben von damals weiter einzugehen und nur in Betreff der Erziehung haben wir an diesem Orte ein Wort zu sagen. Wenn auch nach unseren jetzigen Begriffen wenig genug, so geschah doch für die Ausbildung des jungen Geschlechtes manches nicht Unlöbliche. Bei Knaben freilich wurde, falls sie nicht dem geistlichen Stande sich widmen sollten, auf Kultur des Geistes nicht gesehen. Lesen und Schreiben waren „pfäffische Künste“, um welche sich auch der vollkommenste Ritter nicht zu kümmern brauchte und welche er sogar verachten durfte. Haben doch selbst größte mittelalterliche Dichter, wie z. B. Wolfram von Eschenbach, dieselben nicht zu üben verstanden. Als Hauptziele hatte die Erziehung der männlichen Jugend die Tüchtigkeit im Waidwerk, dessen geehrteste und beliebteste Branche die Reiberbeize mit Falken war, und im Kriegswesen, daneben Fertigkeit in den Bräuchen ritterlicher Geselligkeit, in der höfischen Umgangssprache und wohl auch in der Handhabung der Harfe und Kette; denn es ist mehrfach bezeugt, daß bei Banketten Saitenspiel und Gesang der Reihe nach unter den Gästen umgingen. Sonst ließ man es im Allgemeinen dabei bewenden, wenn der heranwachsende Jüngling Credo, Paternoster und Beichtformel hersagen konnte, so wie die Turnierregeln inne hatte. Die Erziehung der Mädchen bezweckte vor Allem die Aneignung tüchtiger Kenntnisse in Haushaltsgeschäften und Fertigkeit in Handarbeiten. Nicht nur die Führung des Haushalts und die Besorgung von Küche und Keller lag der Hausfrau ob, sondern auch die Instandhaltung der Kleiderkammer und namentlich diese mußte die weibliche Sorge und Geschicklichkeit fortwährend aneifern. Fürstliche Töchter übergab man gewöhnlich einer Erzieherin („Meisterin“) und gesellte ihnen während der Lehrjahre eine Schaar von Mädchen gleichen Alters zu, welche den Unterricht jener mitgenossen. Wer von den Reicheren seine Töchter nicht so bei Hofe unterbringen konnte, gab sie zur Erziehung in die Frauenklöster, wo der Unterricht freilich fast durchweg auf die Verbringung der mechanischen Geschicklichkeit in weiblichen Handarbeiten oder der Kenntniß von Gebetsformeln, einigen biblischen Geschichten und sehr vielen Heiligenlegenden sich beschränkte. Da und dort jedoch war in den Frauenklöstern ein größerer Bildungstrieb und selbst ein reges wissenschaftliches Streben wach; mehr freilich in der ottonischen, als in der eigentlich höfisch-ritterlichen Zeit, wie uns aus jener neben anderen Nonnen insbesondere die „hellionende Stimme von Gandersheim“, Grosnitha, literarisch bewiesen

hat. Auch in Betreff der uns beschäftigenden Periode ist unzweifelhaft, daß viele Frauen in feiner und geistreicher Weise bedeutende Gesprächsstoffe zu behandeln wußten, daß sie nicht nur Vokal- und Instrumentalmusik annuthig zu üben verstanden, sondern auch, daß sie in der Kunst des Lesens und Schreibens den Männern überlegen waren und für Dichterwerke lebhaftes und zartes Verständniß zeigten. Haben doch mehrere Dichter von damals ausdrücklich geäußert, daß sie auf Leserinnen rechneten, und es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß auf den Pustischen mancher Burgfrauen Liederbüchlein und Mittergedichte in zierlichen Handschriften zu sehen waren, wenn schon nicht so zahlreich, wie die Albums- und Geldschnittbändchen in den Boudoirs der Damen von heute. Weil das Pergament zum gewöhnlichen Gebrauch zu kostspielig war, schrieb man mit Griffeln von Holz, Glas oder edlem Metall auf Wachstafeln. Besondere Gewandtheit entwickelten die mittelalterlichen Schreiberinnen zweifelsohne im Liebesbriefschaff und es ist ergötzlich zu hören, wie Empfänger von solchen süßen Brieflein dieselben tagelang und wochentlang ungelesen und unbeantwortet mit sich umtragen mußten, weil sie ihre Schreiber gerade nicht bei der Hand hatten, welche den Subalt entziffern und die Antwort aufsetzen sollten.

Die mittelalterliche Gastfreiheit bot den Frauen häufige Gelegenheit, die Feinheit geselliger Sitten zu bewahren. Der Reisende war damals geradezu genöthigt, vom Gastrecht den umfassendsten Gebrauch zu machen. Öffentliche Herbergen existirten nur in den Städten oder wenigstens mochten sie, wo sich ihrer etwa da und dort auf dem Lande fanden, mit ihrem Schmutz und kärglichen Speiseverrath für höfliche Gäste nicht sehr einladend sein. Außerdem machte es schon die geringe Sicherheit dessen, was man zu jener Zeit eine StraÙe nannte, sehr rathsam, zum Nachtquartier, wo immer möglich, eine feste Burg zu wählen. Von den bequemen Beförderungsmitteln unserer Zeit hatte man natürlich nicht die entfernteste Vorstellung. Die Reisen wurden zu Pferde gemacht, von Damen wie von Herren, und da man nur mit eigenen Pferden reiste, konnte man nur kleine Tagemärsche machen. Bloß ganz vornehme Frauen erscheinen schon in dieser und noch früherer Zeit auf Reisen zu Waagen, die man sich kaum plump und langsam genug vorstellen kann. Ein rascheres Beförderungsmittel schaffte die winterliche Schlittenbahn; ob jedoch schon vor dem 15. Jahrhundert die Schlittenfabrt als Vergnügen verkam, weiß ich nicht anzugeben. Zur erwähnten Zeit muß aber bei diesen Vergnügungen schon viele Ungeübte vorkommen sein, denn eine obriaktilide Ordnung von damals sagt: „Item sollen fort mehr Manne Junnfrawen und Fraven bey Nacht uff den Slibten nichten faren.“ — Um jedoch von der Aufnahme und Verpflegung der Gäste auf den Mitterburgen zu sprechen, so sünden wir, daß die höfische Zeit der altgermanischen Gastfreiheit artige und trauliche

Formen beigefügt hat. Wenn der Wächter von der Höhe des Wartturms das Nahen eines Gastes signalisirt hatte, rüstete sich sofort die Burgherrschaft, denselben nach den Regeln der Courtoisie zu empfangen. In der Ehrenhalle entbot die Frau oder Tochter des Hauses dem Aufkömmling, sobald derselbe im Burghof vom Pferde gestiegen, den Willkomm, entledigte ihn der schweren Rüstung, wie sie auf Reisen schlechterdings getragen werden mußte, und versah ihn mit einem frischen reinlichen Anzug aus der Kleiderkammer. Hierauf wurde dem Gast ein Labetrunk geboten und ein Bad bereitet. Aus demselben zurückgekommen, verfügte er sich in den Kreis der Familie, wo inzwischen die Abendmahlzeit gerüstet worden war. Der Gast hatte den Ehrenplatz dem Stuhl des Wirtbes gegenüber inne. Die Burgherrin oder in Ermangelung einer solchen die älteste Tochter des Hauses nahm an seiner Seite Platz, um ihm die Speisen vorzulegen und vorzuschneiden und den Trunk zu kredenzen. Wenn sich der Gast zu Ruhe begeben wollte, so geleitete ihn die Wirthin oder die stellvertretende Tochter in die Kemenate, um nachzusehen, ob das Gemach in Ordnung sei, was ein nicht ganz unbedenklicher Brauch war, da man im Mittelalter, namentlich im späteren, das Lager völlig nackt bestieg. Einzelne Spuren weisen darauf hin, daß in frühester Zeit die Gastfreundschaft noch weiter getrieben wurde, so weit, wie noch heute bei barbarischen Völkern, daß nämlich der Wirth seine Frau oder Tochter dem Gast auf Treu und Glauben beilegte. Diese Sitte mochte sich allerdings im Allgemeinen in Deutschland schon frühzeitig verloren haben; daß sie aber da und dert unter deutschen Stämmen noch länger fortgelebt habe, bezeugt Murner aus der Reformationszeit mit den Worten: „Es ist in dem Riederlandt der bruch so der wirt ein lieben gast hat, daz er im syn frow zulegt uff guten glauben.“ Vielleicht bildet dieser Nachklang primitiver Sitten im Verkehr der Geschlechter einen nicht ganz un geeigneten Uebergangspunkt zum Minneleben und Frauendienst der höfisch-ritterlichen Zeit.

Wie heutzutage Jedermann weiß oder wenigstens wissen könnte, bestanden die strengsittlichen häuslichen und ehelichen Zustände germanischer Vorzeit — wie wir dieselbe eben aus Tacitus kennen — in der Blüthezeit der ritterlich-romantischen Gesellschaft nicht mehr. Es war an ihre Stelle Convenienz und sogar Kriivolität getreten. Die Tochter stand unter strenger Mundschaft des Vaters oder des nächsten männlichen Verwandten, welcher nach Willkür über ihre Hand verfügte. Zwar war begreiflicherweise der stillwirkende Einfluß der Mutter und der Tochter selbst dabei nicht geradezu ausgeschlossen, allein immerhin ist gewiß, daß sogar in unserer calculirenden Zeit Neigungsheiraten häufiger sind, als sie damals waren. Spätestens ein Jahr nach der Verlobung mußte dieser die Vermählung folgen. Die kirchliche Einsegnung blieb bis zu Ausgang des 12. Jahrhunderts hiebei Nebensache und erhielt erst von da an die Geltung der

Hauptbürgschaft ehelichen Glückes. Die Hochzeiten, mit welchem Namen man aber nicht nur Vermählungsfeiern, sondern jede bedeutende Festfeier bezeichnete — wurden in den ritterlichen Kreisen mit allem erdenklichen Prunk begangen und oft wochenlang fortgesetzt. Beim Uebergang des Hochzeitstages in die Nacht wurde die prächtig geschmückte Braut von den Eltern oder Vormündern, vom Brautführer und der Brautfrau und meist geleitet von dem ganzen Hochzeitgesolge in die Brautkammer geführt, entkleidet und dem harrenden Bräutigam übergeben, der mit ihr das hochzeitliche Lager bestieg, in Anwesenheit dieses Gefolges. Sobald eine Decke das Paar beschlug, galt die Ehe als rechtskräftig vollzogen. In späterer Zeit wurde das Verlegende, was in diesem ersten Beilager für das jungfräuliche Gefühl liegen mußte, wenigstens dahin gemildert, daß die Neuvermählten sich völlig angekleidet niederlegten. Eigenthümlich ging es bei dieser Ceremonie her, wenn sich deutsche Fürsten durch Procuration mit fremden Prinzessinnen vermählten. Als der „letzte Ritter“, der römische König Maximilian I., auf diese Weise seine nachher factisch nicht zu Stande gekommene Ehe mit der Prinzessin Anna von der Bretagne einging, wurde das Beilager, wie uns der alte österreichische Chronikschreiber Jakob Anrest meldet, so gehalten: — „König Maximilian schickt seiner Diener einen genannt Herbote von Polhaim gen Britannia zu empfangen die künigliche Braut; der war in der Stat Remis erlichen empfangen, und daselbs beschloß der von Polhaim die künigliche Braut, als der fürsten Gewonhait is, das ihre Sendbetten die fürstlichen Brauet mit ein gewapte Man mit den rechte Arm und mit dem rechten fus blos, und ein blos schwert dar zwischien gelegt, beschlaffen. Also haben die alten Fürsten gethan, und ist noch die Gewonhait. Da das alles geschehen was, war der Kirchgang mit dem Gotsdienst nach Ordnung der heiligen Rabnschafft mit gutem Fleiß verpracht.“ Der Morgen nach einer böhsch-ritterlichen Hochzeitnacht sah den jungen Gatten seiner Frau die Morgengabe darbringen, welches Geschenk ursprünglich die Bedeutung einer Dankbarkeit für die dem Bräutigam hingeebene Jungfräulichkeit hatte. — Der Unterschied zwischen der rechtlichen und der sozialen Stellung der Frauen im Mittelalter ist ein sehr bedeutender. Rechtlich war nämlich das Verhältniß der Frau zum Manne durchaus das der Unterordnung: die Frau war nicht viel mehr als eine dem Manne unbedingt gehorchende Magd und sogar im galanten Frankreich gab es eine königliche Ordennanz, welche dem Ghemann ausdrücklich erlaubte, vorkommenden Falles die Frau zu prügeln. Dessenungeachtet gelangten die Frauen de facto zu einer Stellung und Geltung, welche sie de jure nicht im Entferntesten ansprechen konnten. Die ritterliche Romantik erhöhte nämlich das Weib zur Arene der Schöpfung, sprengte die engen rechtlichen Schranken der Frauenwelt und führte die Frau als Alles beherrschende Herrin in die Gesellschaft ein, aber sie zerriß auch, der Convenienz

der Ehe die freie Galanterie gegenüberstellend, vielfach die Bande edler Häuslichkeit, reiner Sitte und guter Zucht. Es ist ganz merkwürdig, zu erfahren, daß Anschauungen, wie sie über Liebe und Ehe in unserer Zeit aufgetaucht sind, schon in der Blüthezeit des Mittelalters und fast mit denselben Worten kundgegeben wurden. Damals schon wurde ausgesprochen, die Ehe sei das Grab der Liebe und da die letztere vor der ersteren unbedingt jede Berechtigung voraus habe, so sei natürlich ein Ehebündniß kein Hinderniß für Mann und Frau, anderwärts der Liebe nachzugehen. Daß diese Maxime in vielfachste und unverbolenste Praxis übersezt wurde, wird nur läugnen wollen, wer die Fabliau- und Novellendichtung des Mittelalters nicht kennt. Die romantische Erotik hätte wahrlich geradezu allgemein in Gemeinheit und Rohheit ausarten müssen — wie sie in zahlreichen einzelnen Fällen wirklich that — wenn sie nicht am Mariendienst eine Art religiösen Haltens gehabt und wenn ihr nicht zugleich die Poesie eine höhere Weihe gegeben hätte. — Als aller geselligen Freude Quell war, wie Jedermann weiß, weibliche Schönheit und Armuth zuerst im südlichen Frankreich anerkannt werden. Auf Grund dieser Anerkennung hin hatten die provenzalischen Troubadours eine förmliche Symbolik und Wissenschaft der Liebe ausgebildet. Durch Vermittlung der Kreuzzüge war mit den übrigen Formen des Ritterthums auch die methodische Galanterie, der systematische Frauendienst nach Deutschland gekommen, wo er allerdings vielfach den Charakter einer größeren Junigkeit annahm, aber südliche Uebertreibungen und Zuchtlosigkeiten keineswegs ganz ausschloß. Da die Mädchen bis zu ihrer Verheirathung in strenger Zucht, oft in klösterlicher Klausur sich befanden, da ferner, wie schon gesagt, die Ehe für die Minne kein Hinderniß war, so wurden hauptsächlich verheiratete Frauen umworben. Hatte der Ritter eine „Ferrin“ sich gewählt, so mußte er den Vorschriften des Minnecodex zufolge gewöhnlich harte Proben durchmachen, bevor er von der Dame förmlich zum Liebhaber angenommen wurde. Nun war aber mit der sozialen Geltung der Frauen auch ihre Eitelkeit im entsprechenden Maße gestiegen und so steigerten sich die Ansprüche, welche sie an den Bewerber machten, mitunter in's Un glaubliche. Dieser raffinirten Launenhaftigkeit der Frauen entsprach der verliebte Überwitz der Männer vollkommen und am allerärzesten trieben es natürlich die ritterlichen Poeten. Wir wissen z. B. von einem provenzalischen Troubadour, Peire Vidal, daß er sich seiner Geliebten zu Gefallen, welche Loba (Wölfin) hieß, in ein Wolfsfell steckte und auf allen Vieren heulend in den Bergen umherkroch, bis ihn die Schäferhunde jämmerlich zurichteten, und dieser hirntolle Südländer findet in dem deutschen Ritter und Minnefänger Ulrich von Lichtenstein ein vollkommen ebenbürtiges Seitenstück. Wir erachten es für passend, die Geschichte dieses Mannes, eine echte und gerechte Rittergeschichte, als Episode hier einzuflechten. Diese Odysee vom deutschen

Den Quixote ist ohne Frage von großem, sittengeschichtlichen Belang. Sie vervollständigt unsere Schilderung der ritterlich-romantischen Gesellschaft und zugleich mag sie, wie uns selber, so auch Anderen zur Erweiterung dienen.

Herr Ulrich von Lichtenstein, aus einem steiermärkischen Geschlecht, hat die Geschichte seiner Narrheit in einem eigenen Buche niedergelegt, das er, der Schreibekunst unkundig, seinem Schreiber diktirte. Es führt den Titel Frauendienst, welcher dem Inhalt ganz gut entspricht, und ist in kurzen Reimpaaren und achtzeiligen Strophen verfaßt. In die Erzählung sind 58 lyrische Gedichte (Töne) verwoben. Aesthetisch angesehen ist der von Lachmann kritisch edirte Vrowen dienst ein ziemlich wertloses Ding. Die in ihm enthaltene Dichterei beweist, daß der Minnegesang zu Anfang des 13. Jahrhunderts schon bedeutend im Sinken war. Ulrich hat zwar eine wahrhaft kindliche Freude an seinen Liedern, allein sein Dichten ist nur ein mechanisch=fertiges Nachklängen früherer Klänge. Keine Spur von der gedankenreichen und patriotischen Mannhaftigkeit eines Waltber von der Vogelweide, sondern nur Armseligkeiten in acquirirter Form. Das Ganze athmet ordentlich Langeweile und die Lektüre ist eine schwere Arbeit. Aber für den Psychologen und Kulturhistoriker ist das Buch dessenungeachtet sehr interessant. Jener kann daraus ersehen, bis zu welchem kolossalen Wahnsinn den Menschen die Mode treibt, dieser, bis zu welchem Grade von Libertinage die gute alte fromme Zeit es gebracht. Ulrich bemerkt am Eingang seines Buches, welches meines Wissens das älteste in deutscher Sprache geschriebene Memoirenwerk ist, ausdrücklich, daß er nur Thatsächliches melden will, und wir dürfen ihm, abgesehen davon, daß Zeitgenossen, wie z. B. Ottekar von Herneck, die von dem Lichtensteiner berührten Zustände bezeugen, schon deshalb auf's Wort glauben, weil er ein ganz ehrlicher Narr ist. Er hat für gar Nichts Sinn, als seinen Unsinns mit Methode, seine Narrheit systematisch zu treiben. Wie mußte eine Zeit angethan sein, wo so Etwas nicht nur möglich, sondern guter Ton war!

In seinem zwölften Jahre wird Ulrich von seinem Vater in den Dienst einer Dame gebracht, welcher er fünf Jahre als Edelknaube dient. Es ist völlig gleichgültig, ob, wie Hormayr meint, diese Dame Agnes von Meran war, welche zuerst an Friedrich den Streitbaren von Oesterreich und nachmals an Herzog Ulrich von Kärnten verheiratet war. Der junge Ulrich wählt diese Dame auch im Sinne des Minnedienstes zu seiner „Herrin“, obgleich ihm das Bedenken aufsteigt, sie möchte vielleicht für ihn zu hochgeborn sein. Jedenfalls war sie eine verheiratete Frau, als ihr Ulrich im minnielichen Sinne zu dienen begann. Das war die ritterliche Mode, wie solche zuerst in den Thätern der Provence ausgebildet werden, und der junge Ulrich machte dieselbe alsbald mit Furore mit. Er bringt der Herrin Blumen und ist hochgemuth, wenn ihre Hand den Strauß

da berührt, wo vorher seine Hand denselben angefaßt hatte. Bedient er sie bei Tisch, so weiß er das Wasser, worin sie ihre Hände gewaschen, bei Seite zu bringen, um es mit Wonne zu trinken. Als er, herangewachsen, von ihr scheiden muß, bleibt sein Herz bei ihr, und nachdem er von Herzog Leopold dem Österreichern von Oesterreich 1222 oder 1223 den Ritterschlag erhalten, beschließt er, sein ganzes Leben in ritterlichen Werken zu verbringen, der Herrin zu Ehren.

Diese ritterlichen Werke sind aber im Grunde schon an und für sich die purste Narrheit. Ein eintöniges Buburdiren und Tjestiren um Nichts und aber Nichts, eine ganz inhaltslose Abenteuerlichkeit ohne Sinn und Zweck, die noch unter der des Cavallero von der Mancha steht, denn der Letztere geht bei allen seinen Thaten doch stets darauf aus, die poetische Idee des Ritterthums, welche ihm zu einer fixen geworden, zu realisiren. Das Ritterthum dagegen, wie es Ulrich betreibt, hat gar keine Idee. Es ist ein mechanisch-conventionelles Ding, ein veritables caput mortuum. Ulrich selbst sagt am Schlusse seines Buches: Der höchsten und besten Dinge für einen Mann sind fünf, nämlich: schöne Frauen, gute Leibeshahrung, schöne Kasse, schöne Kleider und ein schön Geziemere (Helmkleinod). Selbst der eigenfünigste Romantiker, denke ich, wird es schwer finden, aus dieser Fünfsheit etwas Ideales herauszudüfeln, zumal, wie wir sehen werden, auch der Dienst um schöne Frauen auf sehr reale Absichten hinauslief.

Nachdem er als Ritter im Sommer 1223 zu Ehren seiner Herrin turnirt, tritt er mittelst einer Base (Nistel, d. i. Bruder- oder Schwestertochter) mit ihr in Verbindung. Durch diese Betin schickt er der Erwählten eine von ihm zu ihrem Preise gedichtete Tanzweise zu. Die Herrin aber meint, der „übelstehende“ Mund Ulrich's — er hatte eine doppelwulstige Unterlippe — sei nicht sehr zum Küssen einladend. Flug reitet Ulrich zu einem Meister nach Grätz und läßt sich der Herrin zu Ehren operiren. Von diesem Ritterwerk genesen, kommt er bei einem Fest mit der Angebeteten zusammen, benimmt sich aber so timid und täppisch, daß sie ihn ziemlich spöttisch abfertigt. Er klagt ihr in einer „langen Weise“ sein Leid und erhält durch die Nistel schriftliche Antwort, aber, o Jammer, er muß den Liebesbrief zehn Tage ungelesen mit sich herumtragen, weil er nicht lesen kann und ihm sein Schreiber gerade abhanden ist. So geht nun die Lichtenstein'sche Ritterschaft und Liebschaft weiter. Auf einem Turnier zu Triefach verfrücht er hundert Speere zur Ehre seiner Herrin, auf einem andern zu Triefst, im Sommer 1227, wird ihm beim Rennen ein Finger zerstoßen und die Wunde so schlecht geheilt, daß der Finger krumm und steif bleibt. Im folgenden Jahre thut Ulrich eine Fahrt nach Rom. Heimgekehrt, erfährt er, daß seine Herrin nicht glauben wolle, es sei ihm um ihrer willen ein Finger bis zur Unbrauchbarkeit geschädigt worden. Da

läßt Ulrich durch einen Freund den fraglichen Finger abschlagen und schiebt seinen Knappen mit diesem Document, dem er ein Büchlein (Liebesbrief in Versen) beilegt, an die Herrin, welche beim Anblick des sonderbarlichen Liebesbeweises die „große Geschichte“ beklagt und äußert, so Etwas hätte sie doch einem Mann von fünf gesunden Sinnen nicht zugetraut. Ulrich merkt aber schlechterdings nicht, daß sie nur ihren Spaß mit ihm treibt. Er verzweifelt nicht daran, dennoch ihrer Sprödigkeit endlich Meister zu werden, und unternimmt zu diesem Zwecke ein höchst seltsames Abenteuer. Er geht nach Venedig und rüstet sich dort in aller Heimlichkeit, als Frau Venus durch die Welt zu fahren. So thut er wirklich und seine Fahrt geht von Venedig bis Böhmen. Vor sich her sendet er Boten, der Ritterschaft in Lamparten (Lombardien), Friaul, Kärnten, Steier, Oestreich und Böhmen zu verkündigen, daß die Minnegöttin Venus zu ihnen kommen und sie Frauendienst lehren werde. Jeder Ritter, der ihr auf dem Wege entgegenkomme und einen Speer auf sie verstecke, solle ein goldenes Ringlein für seine Liebste erhalten, welches die Kraft besitze, sie schöner und treuer zu machen. Wer aber von Frau Venus niedergestochen werde, der müsse sich nach allen vier Enden der Welt zu Ehren einer Frau (der Herrin) verneigen. Die tolle Maskerade beginnt wirklich und dauert 29 Tage. Zuerst wird in Trevis (Treviso) tjestet. Ulrich trägt hier als Frau Venus ein feines Gemde, darüber einen schwanweißen Rock und einen Mantel von weißem Sammet mit Thierbildern von Goldstickerei, auf seinen, mit Perlen durchwirkten, falschen Börsen eine schöne Haube und darüber einen Pfauenhut. Sein Gesicht verbüllt ein Schleiter, daß nur die Augen sichtbar sind. In diesem Aufzuge buhurdirt er. Wir begleiten den Zug nicht weiter, sondern berühren nur eine Episode desselben.

Als Ulrich bis nach Stecknis an der Leita gekommen und das dort abgehaltene Stechen verübet war, stahl er sich mit einem Knappen aus der Herberge von dannen an einen Ort, wo er, wie er sagt, sein „liebes Gemahl“ fand, welche ihn freundlich empfing und bei der er drei Tage blieb, um dann seine Marrenfahrt fortzusetzen. Wir erfahren also ganz nebenbei, daß unser Ritter verheiratet war und neben seiner Herrin auch eine Frau hatte, so zum Hausgebrauch. Der Name seiner Ehefrau ist nachzuweisen. Sie hieß Bertha von Weikenstein und hatte Kinder von Ulrich. Als verheirateter Mann und Familienvater demnach fuhr er, der Held einer mythologischen Maskerade, um Minnesfeld im Lande umher — ein hübsches Bröbchen der vielgerühmten sittlichen Zucht und Ehrbarkeit der guten, alten Zeit.

Seine Vermummung als Frau auf diesem Zuge hatte Situationen mit sich gebracht, welche der „Herrin“ Veranlassung gaben, ihm sagen zu lassen, sie entbiete ihm ferneran ihren Haß, da er anderen Frauen diene. Ulrich kommt darüber so in Rage, daß ihm das Blut aus Mund und Nase

bricht. Er sendet Botschaft an die Bestrenge, um sie ihres Argwohns zu ledigen. Bis zum Eintreffen der Antwort reitet er inzwischen beim auf seine Burg an der Mür zu seinem „lieben Gemahl, die mir nicht konnte lieber sein, ob ich mir auch ein ander Weib zu meiner Frauen (Herrin) erwählt hatte.“ Diese Worte könnten zu dem Glauben verleiten, daß der Ritter seine Herrin ganz in transcendent-platonischem Sinne geminnet. Wir werden aber bald sehen, daß er seine Narrheit nicht so ganz um der Narrheit willen trieb. Die Herrin läßt ihm nämlich, nachdem sie sein Wehklagen über ihren Verdacht erfahren, zu wissen thun, sie wolle ihn sehen, doch müsse er zuvor noch einer Probe sich unterziehen. Er soll ihr zu Ehren unter die Ausfägigen sich mischen, welche jeden Sonntag Morgens bettelnd vor ihr Schloß gezogen kämen, und zwar soll er unter denselben so erscheinen, als wäre er selbst ein Ausfägiger. Geberfam verschafft sich Ulrich, nachdem er mit einem vertrauten Knappen vierzig Meilen weit bis in die Nähe der Herrin geritten, den Kittel und Kapf der Ausfägigen, färbt sich sein Haar grau und nimmt eine Wurzel in den Mund, welche ihm das Gesicht geschwollen und bleich macht. So ausgestattet zieht er mit dreißig Ausfägigen an dem bestimmten Tage vor die Burg und klagt beweglich sein Siechtbum und seine Armuth. Als man Speise und Trauf für die Elenden herausbringt, setzt er sich unter sie, mit Noth seinen Efel überwindend, und ißt mit ihnen.

Nun endlich scheint ihm die Erhörnung zu winken. Die Herrin läßt ihn durch eine ihrer Zofen zu einem nächtlichen Rendezvous laden. Aber erst in der morgigen Nacht könne dasselbe stattfinden, und Ulrich verbringt die nächste unter Regengüssen und Sturm in einem Kornfeld und muß am andern Tag noch einmal den Ausfägigen spielen. Als es wieder finster geworden, wirft er, mit seinem Knappen im Schloßaraben lauernd, seine schmöde Tracht ab und wird von den Mägden der Herrin an „Lailachen“ zu einem Fenster empor und so in die Burg gezogen. Hier findet er die Herrin auf einem Bette sitzend, umstanden von ihren Frauen. Sie trägt ein feines Gemde, darüber eine mit Hermelin gefütterte Zuckeine von Scharlach und einen grünen Sammetmantel mit Pelzbesatz. Das Bett auch ist einladend gerüstet mit einer Matraße von grünem Sammet, Decklachen und weichen Kissen. Der Ritter knieet vor der Herrin nieder und bittet sie um ihrer hochgelobten Jugend willen um Gnade. Sollte er ihr hier „beiliegen“, so sei er am Ziel seiner Wünsche und hochbeglückt. Mit dem Beiliegen geht es aber nicht so schnell. Die Herrin erhebt neue Schwierigkeiten, sagt auch, ihr Herr und Ehegemahl könne sicher sein, daß sie nie einen Andern minne. Ulrich geräth außer sich, merkt aber beharrlich die Foppererei nicht. Nach langwierigen Verhandlungen bittet ihn die Herrin, ihr einen letzten Beweis seiner Minne zu liefern. Er soll in das Lailachen treten, sie wolle ihn nur ein wenig an der Mauer niederlassen,

folglich aber wieder heraufziehen und sich dann ganz in seine Gewalt geben. Der Thor geht in die Falle. Sie führt ihn an der Hand zum Fenster, er tritt in das Lailachen und wird hinabgelassen. Als er nun meint, man sollte ihn wieder hinaufziehen, sagt das listige Weib, nie habe sie so lieben Mitter gesehen, wie den, den sie bei der Hand halte. Sie bietet ihm Willkomm, streichelt ihm das Kinn und fordert ihn auf, sie zu küssen. Alles davor vergessend, läßt Ulrich ihre Hand los und nun fährt er holterpoltter in den Graben, daß ihm Hören und Sehen vergeht und er sicher das Genick gebrochen, hätte ihn, wie er sagt, Gott nicht augenscheinlich in seinen Schutz genommen.

Der unglückliche Amoreoso benimmt sich nun ungefähr gerade so sinnlos sinnig, wie der Held der Mancha in der Sierra Morena, nachdem er von der Tobosanerin die rücksichtslose Antwort auf seine Liebesbotschaft erhalten. Die vornehme Dame scheint des Späßes mit dem ritterlichen Narren noch nicht satt gewesen zu sein, denn sie sendet ihm zum Trost ihr „Wangenküssen“ und verheißt ihm die Auszahlung des Minnesolds — wir wissen jetzt, was darunter verstanden ist — auf ein ander Mal. Ulrich indessen hatte sich nach Wien aufgemacht und der Bote trifft ihn, als er hier „mit schönen Frauen kurzweilte.“ Dessenungeachtet schleppte sich sein verzgeblicher Minnedienst um die spröde Herrin noch drei Jahre lang. In einem „Leid mit hohen und schnellen Noten“ klagte er, daß er der hochgemuthen Frau nun dreizehn Jahre lang treulich gedient habe, ohne Habedank. Deshalb gibt er endlich diesen Dienst auf, aber bedenkend, „daß man nicht ohne Herrin und Minne sein soll“, erwählt er alsbald eine andere Herzenskönigin und wirbt mit Tanzweisen, Leiden und Büchlein um ihre Gunst. Dieser Herrin zu dienen, thut er abermals eine abenteuerliche Turniersfahrt und zwar als König Artus, der aus dem Paradiese kommt, um die Tafelrunde wieder herzustellen. Man sieht daraus, daß die höheren Vorstellungen der Ritterromantik zur Zeit unsers deutschen Don Quixote schon zu seitlängerhaftem Mißbrauch herabgesunken waren.

Vielleicht tadelt man mich, daß ich durch Einflchtung dieser Episode den Ernst der Geschichte beleidigt hätte. Allein wenn ich recht erwäge, ist die Sittengeschichte vollauf berechtigt, autobiographischen Materials als eines höchst passenden Hilfsmittels sich zu bedienen. Auch wendet uns ja die Geschichte nicht immer ein ernstes Antlitz zu, sondern oft wird um ihren Mund der Zug der Ironie sichtbar und lacht in ihrem Auge der Humer. Oder mit einem andern Bild: Die Haupt- und Staatsaction, betitelt Weltgeschichte, nähme eine gar zu tragische Wendung, wenn ihr die komischen Zwischenspiele fehlten, wenn aus ihren Szenen Glown's närrischer Tiefinn, Hanswursts gutmüthige Tölpelci und Harlekins schelmischer Britschenstag ganz wegsielen. Mit dieser Entschuldigung, so sie nöthig ist, knüpfen wir den unterbrochenen Faden wieder an.

Es ist räthlich, bei dem höfisch-ritterlichen Liebesverkehr noch etwas zu verweilen, um in die vielgepriesenen sittlichen Zustände der guten alten frommen Zeit recht hinein zu sehen. Ein besonders charakteristischer Brauch wurde von dem Verhältniß des Lehnsherrn zum Vasallen auf das der Herrin zum Minnedienstmann übertragen. Wie nämlich bei Hofesten der Vasall seinen Lehnsherrn zum nächtlichen Lager geleiten und warten mußte, bis der Letztere sich niedergelegt hatte, so begleitete auch der Ritter seine Dame in ihr Schlafgemach, war ihr beim Entkleiden behülflich und sah sie ihr Bette beschreiten. Wollen wir nun auch nicht annehmen, daß bei dieser Ceremonie die Damen zuletzt in der weiter oben erwähnten Schlaftoilette des Mittelalters aufgetreten, so setzt ein derartiger Brauch doch immerhin eine große Vertraulichkeit zwischen den liebenden Paaren voraus. Ob diese Vertraulichkeit sich immer in gewissen Schranken gehalten? Wir wollen annehmen, in vielen Fällen seien die Beziehungen zwischen Herrin und Minnedienstmann in der That so idealisch gewesen und geblieben, daß jene diesem niemals eine andere Günst gewährte, als den Kuß, welcher die Aufnahme des Bewerbers in ihren Dienst als stehende Sitte begleitete, und wir wollen ferner annehmen, daß manche stolze Schöne Huldigungen nur entgegennahm, um mit den Darbringern derselben ein capriciöses Spiel zu treiben. Aber auf der andern Seite waren gewiß nicht alle Frauen so spröde, wie die Herrin des armen Ulrich von Lichtenstein, und können wir uns überhaupt keine gar zu hohe Vorstellung machen von der Sittsamkeit einer Zeit, wo auch die Frauen dem Genuß stark gewürzter Weine keineswegs abhold waren, wo bei festlichen Mahlzeiten das Zuckerwerk in den ob schönsten Formen aufgetragen wurde, wo auf den Trinkgeschirren die lascivsten Gruppen abgebildet waren und auf fürstlichen Tafeln bronzene weibliche Statuetten schamloser Art standen. Will man das Alles unter die Rubrik der vielgerühmten mittelalterlichen *Naivetät* bringen, so stehen diesem die bestimmtesten Zeugnisse entgegen, daß die sogenannte *Naivetät* häufig in die raffinirteste Lüsternheit umgeschlagen. Oder ist es etwas Anderes als Raffinement, wenn wir hören, daß die Dame dem Liebhaber zuweisen eine Nacht in ihren Armen gewährte, falls er eidlich gelobte, wider ihren Willen sich weiter Nichts als einen Kuß zu erlauben? Den Köhlerglauben, daß in solchen verfänglichen Situationen das blankte Schwert der Zucht immer als Wächter zwischen den Liebenden gelegen, muß die Lektüre der mittelalterlichen Rittergedichte schnell zerstören. In einem berühmtesten derselben, in dem französischen Roman *de la Rose*, der im 12. und 13. Jahrhundert gedichtet worden, ist die Emanzipation des Fleisches in kräftigster Weise gepredigt¹⁰⁾.

Will man mir einwerfen, das sei eben „wälfche“ Sittenlosigkeit gewesen, so verweise ich auf unsere deutschen Ritterepöen. Wenn da im jüngeren *Titarel* die junge *Sigune* dem geliebten *Schionatulander* den An-

Blick ihrer hülfelosen Schönheit gönnt, um ihn dadurch gleichsam gegen den Liebreiz anderer Frauen zu feien, so kann das noch etwa für eine That sublimen Naivetät gelten; aber was soll man dazu sagen, wenn wir in des ernstesten und züchtigen Wolfram's Parzival lesen, daß der galante Gawan bei seiner ersten Zusammenkunft mit der jungfräulichen Königin Antikonie sich sogleich und ohne alle Umstände in ihren völligen Besitz setzen will und daß keineswegs die Züchtigkeit der Dame, sondern nur eine Störung von außen sein Vorhaben vereitelt (Parzival VIII, 222 fg.)? Und dann die Lieder unserer Minnesänger! Mögen dieselben im Ganzen noch so idealisch gefärbt sein, so zeigen sie doch im Einzelnen unwiderleglich, daß die höfisch-ritterliche Gesellschaft mit platonischen Liebesfreunden keineswegs sich begnügt habe. Das nach meinem Gefühl schönste aller Lieder Waltber's von der Vogelweide schwelgt in lieblichster Weise in der Erinnerung an den Bessergenuß der Liebe¹¹⁾ und die sogenannten Tagelieder, welche zu den besten Produkten unserer Minneliedrik gehören, variiren den Trennungsschmerz, welcher nach süßen Liebesnächten die Liebenden bei Tagesanbruch heim sucht, in den innigsten Tönen. Wie bewußt endlich die höfischen Kreise über die Spähre bürgerlicher Moral sich hinwegsetzten, zeigen die Disputationen zwischen Rittern und Damen in den sogenannten Minnegesprächen über die häßlichsten Gegenstände und Probleme des Liebesverkehrs. Um jedoch, bevor ich diesen Gegenstand verlasse, auch die Lichtseite höfisch-ritterlicher Minne in ihrem vollsten Glanze schwimmern zu lassen, verweise ich den Leser auf die köstlichen Minnegespräche, welche in den Fragmenten des Wolfram'schen Titirel Schionatulander und Sigune führen. Au ächter Naturwahrheit und reinsten Idealität kommt ihnen in der Poesie aller Völker und Zeiten nur sehr Weniges gleich, wenn überhaupt etwas.

Die feine Gesellschaft des Mittelalters wohnte in ihren Pfalzen und auf ihren Burgen zerstreut. Um sie dabei zu versammeln und der Reize höherer Geselligkeit genießen zu lassen, mußten häufige Feste stattfinden. War von einem Dynasten die Einladung zu einem Fest in's Land ausgegangen, so wurde sein Wohnsitz alsbald der geräuschvolle Schauplatz der mannigfaltigen Vorbereitungen, von welchen das Unterbringen und Verpflegen Hundertter von Gästen abhing, deren Troß sich oft bis in die Tausende belief. Nach dem Eintreffen und Bewillkommen der Gäste mit Gruß und Trank eröffnete eine feierliche Messe die Reihe der Unterhaltungen. Unter Trompeten- und Paukenschall zog man nach der Kirche und unterwegs hielten die Ritter ein Lanzenrennen zu Ehren der Damen, welche in dem nach den Anforderungen höfischer Etikette geordneten Zug gingen oder ritten. Nach der Zurückkunft aus dem Gotteshause nahm man den Morgenimbis ein. Eine kurze Jagd oder ein Turnier füllte dann die Zwischenzeit aus, bis Trompeten und Hörner das Zeichen zur Hauptmahlzeit gaben. Wo nicht die französische Sitte des paarweisen Beisammensitzens

von Männern und Frauen in Deutschland Eingang gefunden, speisten die beiden Geschlechter in abgeforderten Räumen. Fröhliches, oft freilich sehr derbes und mit zotenreiferischem Wig verbrämtes Gespräch würzte das Mahl. Auch wurden Banden von Spielleuten und Gauklern vorgelassen oder trug einer der zahlreichen wandernden Minnesänger die neuesten Eingebungen seiner Muse vor, zu welchen er die „Weisen“ meist selber erfand, oder Laute und Lied machten unter den Kundigen die Runde.

Bei anbrechendem Abend gingen die Frauen in die Hauskapelle, um dem Singen der Vesper anzuwohnen, und nachher vereinigte sich die ganze Gesellschaft wieder. Spieler versuchten Glück und Geschicklichkeit, Zecher prüften standhaft ihres Wirthes Kellerei, Liebespärdchen verloren sich in heimliche Lauben und verschwiegene Gartengänge und zuletzt sammelte wohl die Tanzfreude vor Schlafengehen noch einmal Alle in einen Kreis. Man unterschied Tanz und Reien. Der höfische Tanz, wobei der Tänzer eine oder zwei Tänzerinnen bei der Hand faßte, war ein Umgang im Saale mit schleifenden Schritten unter dem Getöse von Saiteninstrumenten und Tanzliedern, welche letztere zu diesem Zwecke eigens gedichtet und von dem voranschreitenden Vorsänger oder der Vorsängerin angestimmt wurden. Den Reien dagegen tanzte man im Freien, auf Straßen und Wiesen, und zwar nicht schreitend, sondern springend, wobei Tänzer und Tänzerinnen durch möglichst hohe und weite Sprünge sich auszuzeichnen suchten, so daß wir uns diese körperliche Uebung nicht als sehr anmuthig vorzustellen haben. In den Zeiten des Verfalls der höfischen Sitten arteten dann die Tänze in ein wildes und wüstes Gewoge und Getöbe aus, dessen freche Tendenzen großes Aergerniß erregten. Die späteren Sittenprediger konnten nicht müde werden, gegen „das wüste Umblauffen, unzüchtige Drehen, Greiffen und Maullecken“ zu eifern. „Behüte Gott“, ruft einer aus, „alle frummen Gesellen für solchen Jungfrawen, die da Lust zu den Abendtänzen haben und sich da gerne umbdrehen, unzüchtig küßfen und begreiffen lassen; es muß freylich nichts guts an ihnen sein, da reizet nur eins das ander zur Unzucht, und fiddern dem Teufel seine Völze.“ — Reichstage, Königsfrönungen und andere Hoffeste gaben der höfisch-ritterlichen Gesellschaft die reichste Gelegenheit, sich in der ganzen Fülle ihrer Pracht sehen zu lassen. Bei solchen Anlässen ging der Zusammenfluß der Menschen ins Unglaubliche und der dabei gemachte Aufwand verschlang Summen, die für jene Zeit ganz ungeheuer waren. Ich führe nur zwei Beispiele solcher Feste an. Als Friedrich der Rothbart seinem Sohn, dem König Heinrich, den Mitterschlag ertheilen wollte, schrieb er auf Pfingsten 1182 einen Reichstag nach Mainz aus. Die ganze hohe Aristokratie Deutschlands erschien, in Pomp und Prunk wetteifernd, und der Erzbischof von Köln allein hatte ein Gefolge von 4000 Geharnischten. Ein Reichstag vom J. 1397 versammelte zu Frankfurt zweiunddreißig Herzoge und Fürsten, zweihundert Grafen und

Freiherren, über dreizehnhundert Ritter und an viertausend Edelknechte. Was einen Fürsten so eine Reichstagsfahrt kostete, kann man sich leicht vorstellen, wenn man erwägt, daß er während der ganzen Dauer der Versammlung für Jedermann offene Tafel zu halten gewohnt war. Der Glanz der fürstlichen Hochzeiten steigerte sich noch mit dem Verfall des Ritterthums und erreichte im 15. Jahrhundert den Gipfelpunkt der Verschwendung. So kostete z. B. die im J. 1418 gefeierte Hochzeit des Herzogs Georg in Baiern mit der polnischen Prinzessin Hedwig 55,766 Gulden, eine nach dem heutigen Geldwerth nicht sehr bedeutende, nach dem damaligen aber ganz enorme Summe. Den Hauptact aller ritterlichen Festlichkeiten machte das Turnier aus, in seinen ersten Anfängen wahrscheinlich aus den kriegerischen Uebungen der alten Germanen und Gallier entsprungen. Kaiser Heinrich I. bildete die Turniere zu Reiterübungen aus, dann wurden sie in Frankreich mit ritterlich-romantischen Formen und Zuthaten versehen, unter welchen sie vom 12. Jahrhundert an bis ins 17. hinein auch in Deutschland stattfanden, obgleich ihnen schon im 16. die sogenannten Ringelrennen starken Eintrag thaten. In der Blüthezeit des Ritterthums war das Turnierwesen ganz regelrecht organisiert. Es gab in Deutschland vier große Turniergesellschaften, eine schwäbische, fränkische, bairische und rheinische, und diese zerfielen wieder in kleinere Kreise. Die Fürsten der genannten Länder bekleideten das Amt oberster Turniervögte, deren Obliegenheit es war, die Turniere auszuschreiben, die Turnierplätze herrichteten, für Geleit und Quartier sorgen, die Wappenschau vornehmen und überhaupt die Turnierpolizei handhaben zu lassen. Auf die Einzelheiten des Hergangs bei den Turnieren brauchen wir als auf allgemein bekannte Dinge uns nicht einzulassen. Wir sagen nur, daß das Turnieren selbst zu Pferde mit Lanze und Schwert geschah oder zu Fuß mit Streitart, Kolben, Pike und Schwert, ferner in ganzen Schaaren gegen einander (Wubud) oder im Einzelkampfe von Mann gegen Mann. Die beliebteste und häufigste Kampfart war jedoch das Lanzenrennen zu Pferde (Joust). Unterschieden wurde das „Schimpfrennen“, wobei man stumpfe Lanzen und Schwerter gebrauchte und nur Spiel und Uebung im Auge hatte, und das „Scharfrennen“, wobei von der scharfen Waffe Gebrauch gemacht und der Ernst oft so blutig wurde, daß z. B. bei einem 1241 zu Mays bei Köln gehaltenen Turnier sechzig Ritter todt auf dem Plage blieben. Der sogenannte „Turnierdank“ wurde bei gesteigertem Luxus zum Gegenstand wetteifernder Gründungen. Er bestand jetzt nicht mehr, wie früher, in einfachen goldenen Ketten und Kränzen, Waffen, Stickereien oder Messen, sondern in der kostspieligen Verwirklichung von allerlei romantischen Einfällen. So finden wir z. B. bei einem Turnier, welches der Markgraf Heinrich der Erlauchte von Meissen zu Nordhausen gab, einen großen Baum mit goldenen und silbernen Blättern aufgerichtet, und wer die Lanze des Gegners brach, erhielt

ein silbernes, wer ihn aus dem Sattel hob, ein goldenes Blatt. Aber der feltsamste aller Turnierpreise wurde doch bei einem Turnier ausgesetzt, welches die Geschlechter (Stadtjunker) von Magdeburg zu Pfingsten 1229 veranstalteten und wozu die patrizischen Herren der umliegenden Städte feierlichst eingeladen wurden. Der Turnierauf war nämlich ein schönes Mädchen, Sophia geheißen, wahrscheinlich ein „gelüstiges Fräulein“ (s. unten Kap. 9). Dieser Umstand, sowie die ganze mit an die Gralsfage anknüpfenden Allegorien spielende Anordnung des Festes zeigt, daß die romantische Ueberschwänglichkeit und Frivolität doch weit in den deutschen Norden hinauf im Schwange ging. Ein alter Kaufherr aus Goslar gewann die Schöne und steuerte sie zu einer ehrlichen Heirat aus. — Beim Sinken des Ritterthums begannen die Kämpfer mit einander um Geld zu wetten und geschickte Reiter und Fechter zogen im Lande umher, überall Herausforderungen erlassend und Geldwetten anbietend.

Zu diesem Symptom des Verfalls der höfisch-ritterlichen Gesellschaft gesellten sich von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an immer mehrere. Diese ganze höfische Kultur war ja in Deutschland nicht von dem markigen Stamm nationalen Lebens emporgetragen worden und daher trat denn nach kurzer Blüthe ein rasches und flüchtiges Welken ein. Die nur anempfundene und angebildete romanische Bildung hatte im Gemüth und Geist unseres Volkes keinen festen Ankergrund gefunden. Sie siechte, sobald sie ihrer äußeren Lebensbedingung, der gebietenden Weltstellung Deutschlands unter den Hohenstaufen, beraubt war, und ging, wenigstens in ihren höheren Tendenzen, rettungslos unter in der furchtbaren, alle Kultur in Frage stellenden Zeit, welche nach dem Tode Friedrich's II. hereinbrach. Da verwilderte in dem Kriege Aller gegen Alle die deutsche Gesellschaft unsäglich. Die Frauen ergaben sich grobsinnlicher Ausschweifung oder einer krankhaften Frömmerei, die ja mit Buhlerei stets im engsten Bezuge steht. Die Männer überließen sich rohester Jagd- und Raufsucht. Die feinen Umgangsformen wurden vergessen oder geradezu verachtet und dafür ward der plumpe, schmutzigste Ton herrschend. Der Adel war in Folge des übermäßigen Aufwandes, welchen er bei Turnieren, Reichsversammlungen, häuslichen und öffentlichen Festen aller Art in Speise und Trank, Hausgeräth und Kleidung, in Dienerschaft und Pferden entwickelt hatte, vielfach so verarmt, daß er zur Wegelagerung griff, um das Leben zu fristen. Ein wildes Räuberleben wurde auf den Burgen heimisch, ein Krieg Aller gegen Alle begann und brachte eine Mißachtung aller göttlichen und menschlichen Gesetze mit sich, so daß ein deutscher Fürst die schändlichen Worte: „Gettes Freund und aller Menschen Feind!“ als ein Glaubensbekenntniß ritterlicher Männlichkeit im Munde führen durfte. Um der wichtigsten Ursachen willen oder auch aus bloßer Beuteluft Händel vom Zaune zu brechen, wurde adeliger Brauch, besonders den Städten gegenüber, denen der Adel

ihre Aufblühen neidete und deren Bewohner er mit Mord und Plünderung heimsuchte, wo immer hierzu Gelegenheit sich bot. In solchen Zeiten war das ritterliche Ehrgefühl keineswegs immer so stark, daß der Anzugerühende vorher durch Uebersendung eines Absage- oder Fehdebriefs warnte, wie es durch das mittelalterliche Faust- und Fehderecht gefordert wurde¹²⁾. Das materielle Glend und die tolle Sittenlosigkeit, welche aus der eingerissenen Anarchie mit Nothwendigkeit entstehen mußten, wurden vermehrt durch die schrecklichen Heimsuchungen, welche die aus dem Orient in den Occident eingeschleppte Pest („der große Sterbent“, „der schwarze Tod“) im 14. Jahrhundert auch über Deutschland brachte. Durch sie wurden Städte und blühende Ortschaften entvölkert, Hunderttausende von Menschen weggerafft, alle heiligsten Bande der Familie und Gesellschaft gelöst. In diesen brutalen Zeiten zerfiel die ritterliche Poesie; der Dichter sank zum Brittschmeister und schwarzen Botenreißer herab, welcher mit den gewerbsmäßigen Narren, mit den Hofnarren, von welchen im zweiten Buch unserer Geschichte ein Mehreres zu sagen sein wird, an den Höfen um ein kärgliches Stück Brot kämpfen mußte. An die Stelle höfischer Kurzweil mit ihrer Freude an zierlicher Rede, Musik und Liederstreit traten monströse Saufgelage mit unflätigem Gespräch, unsauberen Pöffen, ruinirender Spielwuth und einem stupiden Kaufvolkwesen, welches das ritterliche Institut des Zweikampfes verunehrte. So neigte sich Alles dem Nothen und Gemeinen zu. Aber viele Formen der ritterlichen Romantik überlebten ihren Geist um lange Zeit und namentlich war es die äußerliche Pracht ihrer Feste, welche weit eher zu- als abnahm und sich besonders bei fürstlichen Hochzeiten glanzvoll aufthat.

Sechstes Kapitel.

Die ritterlich-romantische Poesie in ihren bedeutendsten Trägern und Werken. — Geist und Formen der Romantik. — Die *gaya scienza*. — Ihre Stoffe. — Die „höfische“ Dichtung. — „Herrn“ und „Meister.“ — Die Ritterspopöe. — Die Gralsage. — Das Rolandslied und das Alexanderlied. — Heinrich von Veldeke. — Hartmann. — Wolfram und sein „Parzival.“ — Gottfried und sein „Tristan.“ — Ihre Nachahmer. — Verfall der Ritterspopöe. — Die volksthümlich-nationale Heldendichtung. — Das Nibelungenlied und das Gudrunlied. — Absterben der volksthümlichen Epik zum Volksroman. — Der Minnegefang. — Walther von der Vogelweide. — Die Lehredichtung. — Aufgabe: Weibliches Schönheitsideal der höfischen Dichter.

Eine Gesellschaft, wie wir sie im vorbergehenden Abschnitte zu schildern versuchten, war während ihrer Blüthenjahre wohl geeignet, eine reiche Literatur zu schaffen, allein diese mußte, wie die Kreise, in welchen sie entstand, durchaus mehr ein ausländisches als ein nationales Gepräge tragen. Die mittelalterliche deutsche Kultur ist überhaupt in viel höherem Grade eine empfangende und nachbildende als originale und mustergebende. Erst mit den zahlreichen und bedeutenden künstlerischen und mechanischen Erfindungen, welche während des 13., 14., 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland gemacht wurden, begann es die Rückzahlung der zahlreichen Kulturanleihen, welche es zuvor in der Fremde contrahirt hatte. Dann wurde Deutschland durch die Reformation für einige Zeit Europa's geistiger Mittelpunkt, aber bald begann wieder eine lange lange Periode der Nachahmung, welcher erst der großartige Aufschwung deutscher Poesie und Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Ende machte, so zwar, daß von da ab Deutschland als eine geistige Weltmacht allwärts-hin Einfluß zu üben begann.

Wie Frankreich die Bildungsstätte des Ritterthums war, so muß es auch als Heimat der ritterlichen Poesie anerkannt werden. Von Frankreich aus unternahm die Romantik ihre Eroberungszüge durch das Abendland. Der Kern der Romantik ist der christliche Spiritualismus, das absolute christliche Abhängigkeitsgefühl von dem Gott, das christliche Sehnsuchtsgefühl nach dem Jenseits, die christliche Glaubensmystik, die christliche Erinnerung an ein verlorenes Paradies, mit einem Wort die christliche Vorstellung eines unversöhnlichen Gegensatzes zwischen Geist und Materie. In solcher Einseitigkeit hätte sie aber künstlerisch und sozial unmöglich zur Erscheinung kommen können, hätte sich ihr nicht das Ritterthum als Gefäß, als Leib dargeboten und wäre sie auf die sensualistischen Forderungen dieses Körpers nicht bereitwillig eingegangen. Und so sehr wußte der christlich supranaturalistischen Negation der Natur gegenüber diese sich geltend zu machen, daß im Christenthum selbst, im Katholicismus, das Heidenthum mit all seiner Formen- und Farbenschönheit, seiner Lebensheiter-

keit, seiner Leidenschaft und seinem Sinnengenuß wieder siegreich auferstand. Der Leib unterwarf sich dem Geist völlig, der kühnen Proreteste ungeachtet, welche der letztere, um seine Ehre zu retten, da und dort erließ. Die Nichtigkeit dieser Ansicht von der Gestaltung der Romantik in mittelalterlicher Religion, Poesie und Sitte wird Jeder zugeben müssen, welcher diese Gebiete einer näheren Betrachtung unterwirft.

Was jedoch unsern dormaligen Gegenstand, die ritterlich-romantische Dichtung betrifft, so ist vor Allem zu sagen, daß dieselbe ihre Formen zunächst aus einer unchristlichen Quelle schöpfte, nämlich aus der arabischen Poesie in Spanien. Ja, bei den Arabern, unter welchen während der Blützeit der Dreihundert eine materielle und geistige Kultur waltete, deren Höhe das christliche Europa in seinen barbarischen Zuständen sich nicht einmal zu denken vermehte, bekamen Spanier und Provenzalen den Geist und die Technik ihrer ersten dichterischen Äußerungen. Besonders fruchtbar scheinen die Beziehungen zwischen der christlichen Kriegerschaft und den Mauren gewesen zu sein, welche gegen das Ende des 11. Jahrhunderts bei Gelegenheit der Belagerung und Einnahme von Toledo durch König Alfonso VI. von Kastilien stattfanden. Die Sieger brachten als schönste Beute die Keime der fröhlichen Wissenschaft (*gaya scienza*) in ihre Heimat zurück und fanden diese Keime jenseits und diesseits der Pyrenäen einen günstigen Boden. Bald begann besonders die Provence von ritterlichen Liedern zu widerhallen. Kunst des Findens, Erfindens (*art de trobar*) nannte man hier sünzig die Poesie; ein Finder, Erfinder, ein Troubadour (*trobador*) hieß der Dichter, welcher sich, falls er die Gabe, seine Lieder singend vorzutragen, nicht besaß, von einem Spielmann und Declamator, von einem Jongleur (*joeculator, joglar*) beakleiten ließ. In Lieder verschiedenster Art, in fröhliche (*soulas*) und klagende (*lais*), in Morgenlieder (*albas*) und Abendständchen (*serenas*), in Tanzlieder (*baladas*) und Mägdlieder (*sirventes*), in Streitgedichte (*Tenzonen*, von *tenzos*), Schäferlieder (*pastorellas*), Legenden, Fabeln, Novellen (*novas*) und Erzählungen (*comtes*) ergaßen die Troubadours ihre Gefühle und Stoffe. Der Liebe Leid und Lust und der Geliebten Verherrlichung war und blieb der Hauptgegenstand provenzalischer Poesie, jedoch nicht ausschließlich, denn alle die Äußerungen eines frischen und franken Männerlebens fanden in den Liedern der Troubadours ebenfalls ein lautes Echo. Es glüht in ihnen, namentlich in denen eines Bertran de Born, ein arabischer Lust-, Zorn- und Fehdebrand. Wir müssen unwillkürlich an die altarabischen Sängler denken, welche jauchzend erzählten, wie sie ihre Lanzen zur Bluttränke führten und ihrer Schwertschwingen Durst im Herzen des Feindes löschten, wenn der genannte Troubadour ausruft: „Nicht solche Wonne flößt mir ein Schlaf, Speiß und Trank, als wenn es schallt von beiden Seiten: drauf! hinein! und leerer Pferde Wiehern hallt laut aus des

Waldes Schatten und Hüfleruf die Freunde weckt und Groß und Klein schon dicht bedeckt des Grabens grüne Matten und Manderb liegt dahin gestreckt, dem noch der Schaft im Busen steckt.“ Und nicht nur eine individuelle und gesellige Bedeutung hatte die Troubadoursdichtung, sie erhielt durch die lebhafteste Pflege des Sirventes (von servir, eigentlich Dienstgedicht, dann Lob-, Spott- und Straßlied) auch eine politische und kirchlich-reformatorische. Das Sirventes vertrat die Stelle der Presse und als Mägdliederdichter wurden die Troubadours die Träger und Lenker der öffentlichen Meinung. Von den Lippen dieser Poeten kamen dabei keineswegs blos melodische Minnesenzer, ihre Zungen schnellten sehr oft die Bolzen sittlicher Entrüstung und heißen Zornes. Vermöge ihrer kühnen Angriffe gegen den päpstlichen Stuhl und die Verderbniß der Geistlichkeit gehören sie mit zu den einflußreichsten Vorkämpfern der Reformation und es gewährt großes Interesse, zu hören, mit welchem Freimuth zu Anfang des 13. Jahrhunderts schon ein Guillelm Figueiras und ein Peire (Cardinal über die Hierarchie sich äußerten. Beide geißelten die Pfaffheit bis aufs Blut. „Sie heißen Hirten zwar,“ sagt der Letzgenannte in einem seiner Sirventes, „doch sind sie Mörder gar. Sieht man nur auf ihr Kleid, so sind sie voll Heiligkeit, aber sie gleichen dem Wolf, der, um die Schafherde zu morden und aufzufressen, in ein Hammelkleid sich steckte. Mit der Höhe ihres Standes steigt nur ihre Schändlichkeit und seit alter Zeit und immerfort hat es mit Gott wie mit den Menschen noch Niemand so schlecht gemeint wie die Pfaffen.“ — Zu der romantischen Lyrik der südfranzösischen Troubadours gefellen die nordfranzösischen Trouvères (von trouver) eine sehr reichhaltige Gattung, vermöge welcher Frankreich so recht der Mittelpunkt der romantischen Poesie wurde. Aus fränkisch-karolingischen, aus keltisch-bretonischen und normannischen Sagen, aus kirchlichen Legenden und romantisirten antiken Geschichten und Mythen bildete sich die romantische Heroeologie, welche, zum Theil von tüchtigen Poeten, wie Chrestien de Troyes und Richard Wace, bearbeitet, in Frankreich ungeheure Massen von epischen Gedichten, Ritterromanen, Martyrologien, Allegorien, Fabliaux (von fabler) und Contes (von conter) aufhäufte und in Wälde auch das Ausland, England, Spanien, Italien und Deutschland mit dichterischem Material versorgte. Die Entstehung italischer Literatur z. B. fußt ganz auf Anregungen von französischer Seite, denn nicht nur wurzelt Petrarca's Lyrik in der provenzalischen, nicht nur gaben die nordfranzösischen Fabliaux die reichste Fundgrube für Boccaccio's unermesslich einflußreiche Novellistik ab, auch Dante hat, wie mit größter Wahrscheinlichkeit vermutet wird, den ersten Gedanken zu seiner göttlichen Komödie aus einem allegorisch-satirischen Gedicht des Trouvère Raoul de Houdan geschöpft, während die späteren italischen Epiker von Pulci, Bojardo und Ariosto an bis herab zu Kortiguerra die altfranzösische Karlsfage zum Vorwurf wählten.

Der Weltverkehr, in welchen die Kreuzzüge und die hohenstaufische Besitzthümlichkeit Deutschland hineinzogen, verschaffte dem deutschen Adel von Frankreich her die Kenntniß des Materials und der Formen romantischer Poesie. Ich sage dem Adel, weil dieser als Repräsentant der ritterlich-romantischen Societät vorzugsweise auch die Poesie derselben pflegte. Allerdings dichteten neben den Rittern auch Geistliche und Bürger, welche letztere der adeligen Titulatur „Herr“ gegenüber den Titel „Meister“ führten, aber die eigentliche Heimat der Liederkunst, der fröhlichen Wissenschaft waren doch die Ritterburgen, namentlich die fürstlichen, die Hofburgen, wovon auch die ganze Dichtung dieser Zeit den Namen der höfischen erhalten hat. Man bezeichnet die Periode ihrer Blüthe gewöhnlich als die mittelhochdeutsche oder schwäbische, denn in dieser biegsamen, wohlklingenden Mundart, welche unter den Hohenstaufen Sprache der Gebildeten und Schriftsprache geworden, äußerte sie sich. Ihre Thätigkeit war eine epische, lyrische und didaktische; ihre epische und didaktische Form waren die kurzen, paarweise gereimten Verszeilen der nordfranzösischen *Trouvères*, ihre lyrische mannigfache, den Provenzalen nachgeahmte Strophentypen. Waren mehrere derselben zu einem größeren Ganzen zusammengeordnet, so hieß das ein *Leich* (von *lais*), wogegen das Lied aus gleichgebauten Strophentypen bestand.

Unserer romantischen Nitterepopöe ist überall anzusehen, daß sie ein echtes Kind der Kreuzzüge. Diese hatten den christlichen Wunderglauben auf seinen Gipfelpunkt erhoben und das Wunderbare ist daher die Atmosphäre, in welcher die Nitterdichtung athmet. Die Aventure, d. h. die phantastisch willkürliche Verknüpfung wunderbarer Begebenheiten, ist die Muse dieser Epiker. Sie thut eine „wundervolle Märchenwelt“, eine „mondbeglänzte Zaubernacht“ vor uns auf. Sie erhebt sich auf den Schwingen christlich-romantischer Andacht gegen Himmel und wirft sich dann wieder mit üppigen Geberden und wollüstigen Scherzen in die heißesten Wogen der Sinnlichkeit. Eingehüllt in den faltenreichen Mantel bequem schweifender Abapfodie, wird sie nicht müde, uns von Gottesdienst und Frauenminne, von ritterlicher Tapferkeit und bösscher Sitte, von wunderlichen Liebesgeschichten und unerhörten Abenteuern zu erzählen, und wenn sie die Gefahr, in das Lappische oder Unsaubere bösschen Klatsches sich zu verlieren, keineswegs immer vermeidet, so stimmt sie zu unserer Ueberraschung und Entschädigung plötzlich auch wieder mit starker Bruststimme das große Thema an, welches jene Zeit bewegte, das Thema von dem Kampf der christlichen mit der mohammedanischen Welt.

Ihr Material nahm die deutsche Nitterdichtung so zu Handen, wie es in Frankreich zubereitet worden war. Es bestand neben kirchlichen Legenden und antiken Geschichten vorzugsweise aus dem fränkischen Sagenkreis von Karl dem Großen und seinen Paladinen, dann aus den festisch-bretonischen

Sagen vom König Artus, vom heiligen Gral und von Tristan und Isolde. Wie bei einer früheren Gelegenheit angedeutet worden, wurde Kaiser Karl schon frühe eine Lieblingsgestalt mittelalterlicher Poesie. In ihn und seine vorragendsten Dienstmannen (Paladine), deren herrlichster sein Neffe Roland (Gruotland), lebte sich die Idee der Bekämpfung und Bekehrung der Sarazenen mit Vorliebe. Seine und seiner Paladine Thaten fanden zuerst eine cykliche Darstellung in der sagenhaften Chronik des sagenhaften Erzbischofs Turpin, welche, auf epischen Traditionen beruhend, im 11. Jahrhundert in lateinischer Sprache niedergeschrieben wurde. Diese Chronik trieb dann in Frankreich eine Menge epischer Schöpflinge in den Geschichten von Roland's Untergang im Thal von Roncesval, von den vier Söhnen des Haimon (Haimonskinder), von dem Zauberer Malagis, von Huon von Bordeaux, von Hlos und Blanceslos u. a. m., welche auch nach Deutschland verpflanzt wurden, hier aber im Ganzen nicht recht gedeihen wollten. — In der altbritischen Sage vom König Artus ist viel feltisch Neusserliches und Frivoles. Zu Kaerlleon (Karlion) in Wales hält Artus Hof mit seiner schönen Gemablin Ginevra (Genevve). Ein glanzvoller, in Ritterspielen, Banketten, Tänzen und Minnedienst sich ergehender Hofstaat von vielen hundert Rittern und Damen umgibt das königliche Paar. Die Crème dieser Ritterschaft, aus welcher die Namen Zwein, Gref, Gawain, Wigalois, Wigamur, Gauriel, Lanzelot, Parzival und Lohengrin mit besonderem Glanze hervorragen, bilden die zwölf edelsten Helden, welchen das Recht zukommt, mit König Artus um eine runde Tafel zu sitzen, daher ihre Collectivbezeichnung als des Königs Artus Tafelrunde. Mitglied derselben zu sein, galt für die höchste Ehre, vom Hofe Artus' ausgeschlossen zu werden, für die tiefste Schmach. Um diese zu vermeiden und jene zu erwerben, zogen die Artusritter Abenteuer suchend, Riesen und zaubermächtige Zwerge bekämpfend, entführte Jungfrauen befreiend, übermüthige Gegner demüthigend, im Lande umher. Der Hauptschauplatz ihrer Thaten war der Forst Brezilian. Feindlich stand ihnen gegenüber der Zauberer Klingsor und vielfach in die Artusage hinein spielt der Mythos von Merlin, welchen der Teufel in Nachahmung Gottes mit einer reinen Magd gezeugt. Im Allgemeinen macht sich in der Artusage der Mangel einer sittlichen Grundlage recht sehr bemerkbar. Dieses Ritterthum ist denn doch ein gar zu äußerliches, in ziel- und zwecklosem Abenteuer, in feichten Liebeleien sich erschöpfendes. Was soll man von Männern denken, die sich bei Gelegenheit der berühmten, in der bekannnten altenglischen Ballade mit hübschem Humer erzählten Mantel- und Schweinskeppprobe mit Ausnahme eines einzigen als gutmüthige Gahnreie, was von Damen, die sich bei derselben Veranlassung, eine einzige ausgenommen, als Huren erweisen?

Die Artusage würde daher auch in Deutschland kaum eine lang-

dauernde Aufmerksamkeit erworben haben, hätte ihrer frivol weltlichen Seite nicht eine tiefernste, mystisch = spiritualistische sich gefestigt in der Sage vom heiligen Gral und dessen Hütern, welche die ritterliche Masse der Tempelritzen bilden. Diese aus dem Orient stammende Sage greift mit ihren Wurzeln hinauf in mächtigste Vorstellungen der Menschen von paradisiischen Zuständen, welche den Bedürfnissen des Lebens mühevolle Befriedigung gewährten, in Vorstellungen, an welche der Hermesbecher der Griechen, der Stein der Weisen späterer Alchemie, das „Fischchen deck dich!“ des Kindermärchens eine Erinnerung bewahrten. Solche Erinnerung haben nun christliche Mythologie und romantische Phantasie eigenthümlich gefernt. Der heilige Gral (vom altspan. Wort *gral*, d. i. Becken, provenzal. *grazal*), ein zu einer Schüssel verarbeiteter Edelstein von seltenster Größe und wunderbarem Glanze, befand sich zur Zeit der Passion Christi im Beizge Josef's von Arimathia. Aus dieser Schüssel reichte der Heiland bei Einsetzung des Abendmahls seinen Jüngern das Brot und in dieser Schüssel wurde das Blut aufgefangen, welches des Longinus Lanzenstich aus der Seite des Gekreuzigten leckte. Da sich somit an den Gral der Mythos des christlichen Erlösungswunders knüpfte, war es nur selbsterleuchtet, daß er als mit wunderbaren Kräften ausgestattet gedacht wurde. Der Gral verlieh seinem Besitzer nicht allein eine Fülle irdischer Glücksgüter, sondern verlängerte ihm auch das Leben auf Jahrhunderte hinaus und fristete es sogar Todwunden, die ihn ansahnten. Sein erster Besitzer Joseph hatte das Heiligthum ins Abendland gebracht. Nach ihm war lange Zeit Niemand würdig, es zu besitzen, weswegen der Gral von Engeln schwebend in der Luft gehalten wurde. Denn zur Pflege desselben war ein demüthig reines Gemüth, ein sich selbst verleugnender und doch weisheitsvoller Sinn, geläuterte Treue gegen Gott wie gegen die Menschen, endlich mannhafteste Tapferkeit erforderlich. Diese Eigenschaften fanden sich vereinigt in Titorel, einem sagenhaften Prinzen von Frankreich. Der ward nach Salvalterre in Biskava geführt und gründete dort auf dem unabharen Berge Montsalvage einen Tempel für den heiligen Gral und rings um denselben her eine Burg für den von ihm gestifteten Orden der Hüter des Heiligthums, der Tempelritzen, in welchen sich die Idee des Tempelordens noch einmal wiedergebar und poetisch verklärte. In der Beschreibung des Graltempels hat die mittelalterliche Romantik ein Prunkstück geliefert, welchem, wie ich glaube, nur etwa Ginziges in Dante's Paradiese an Pracht nabekommt. Inmitten eines dichten Forstes erhob sich der Berg Montsalvage, auf dessen Scheitel aus der Mitte einer hunderttürmigen Burg der Phantastebau des Tempels in die Lüfte stieg. Auf einem Fundamente von Dux wölbte sich eine Kuppel, welche hundert Klaster im Durchmesser hatte und von zwei- und dreißig achteckigen Kuppeln eingefaßt war. Ueber diesen erhoben sich sechsunddreißig Thürme, sechs Stochwerke hoch, deren jedes drei Fenster hatte

und die vermittelst einer von außen sichtbaren Spindelstreppe verbunden waren. Ueber der Nische stieg ein doppelt so hoher und weiter Thurm empor, ob ehernen Säulen sich wölbend. Die Gewölbe bestanden aus Saphir und darein war in der Mitte immer ein Smaragd eingelassen, der in Emaille das Lamm mit der Kreuzesfahne zeigte. Ueberhaupt waren alle Arten von Edelsteinen in den Ornamenten verschwenderisch angebracht. Im Gewölbe der Kuppel war die Sonne in Topasen, der Mond in Diamanten nachgebildet, so daß das Innere des Tempels auch nächtlicher Weise in hellem Licht erstrahlte. Die Fenster bestanden aus Krystallen, Beryllen, Rubinen und Amethysten, der Fußboden war durchsichtiger Krystall, unter welchem alle Thiere der See aus Ebur nachgebildet waren, als ob sie in ihrem Elemente lebten. Aus ungeheuren Saphirsteinen waren die Altartische gemeißelt und grüne Sammetdecken lagen auf ihnen. Auch die Thürme bestanden aus edlem, mit Gold geadertem Gestein und Platten rothen, mit blauem Schmelzwerk verzierten Goldes bildeten ihre Bedachung. Jeden der Thürme krönte ein krystallenes Kreuz und auf diesem saß ein Adler aus Gold mit ausgebreiteten Fittigen. Ein riesiger Sternfunkel zierte den Hauptthurm als Knopf und diente, in der Nacht weithin leuchtend, den Tempelstein als Wegweiser. Der heilige Gral selbst wurde in einem sogenannten Sacramentshäuschen aufbewahrt, welches den ganzen Bau im Kleinen wiederholend und überschwenglich kostbar geschmückt unter dem Gewölbe der Hauptkuppel stand. In diesem Tempel und in dieser Burg blühte der Gralsdienst Jahrhunderte lang, bis die überhandnehmende Gottlosigkeit der abendländischen Christenheit diese unwürdig machte, das wunderfame Heiligthum in ihrer Mitte zu haben, weswegen es sammt seinem Tempel von Engeln emporgehoben und durch die Luft an Osten getragen wurde in das Land des Priesters Johannes, welches im späteren Mittelalter bekanntlich für die Heimat aller Tugend und aller Glückseligkeit galt.

Wir haben oben die deutsche Dichtung im 10. Jahrhundert in den Händen der Geistlichen entschlummern sehen und müssen hier so gerecht sein, zu sagen, daß sie von diesen Händen im 12. Jahrhundert zuerst wieder geweckt wurde. Es ging dies auch ganz natürlich zu. Die Beschäftigung mit den aus der Fremde eingeführten romantischen Stoffen erforderte Kenntnisse, wie die Geistlichkeit solche besaß, der Mitterstand dagegen erst erwerben mußte. Daraus erklärt sich, daß wir auch im hohenstaufischen Zeitalter zunächst dichterischen Arbeiten begegnen, in welchen der mönchische Ton noch stark vorherrscht. Es sind Heiligenlegenden, Verstärkungen alt- und neutestamentlicher Geschichten u. dgl. m. In höherem Grade schon gefüllt sich dem geistlichen Ton der ritterlich-romantische in dem zwischen 1173—77 von einem Pfaffen Konrad im Dienste Heinrich's des Löwen nach französischer Quelle bearbeiteten „Rolandslied“, in welchem namentlich der Todeskampf Roland's und seiner Gefährten mit plastischer Energie

geschildert wird. Bewegt sich die deutsche Romantik in diesem Gedichte noch gewissermaßen in den heimischen vier Pfählen, so wagt sie in dem kurz nachher entstandenen „Alexanderlied“ des Pfaffen Lamprecht schon kühnere und kühnste Flüge in die Fremde. Eine der glänzendsten Gestalten der Geschichte, ist der makedonische Alexander auch ein Hauptheros der Poesie geworden. Er vermittelt, wie kein Anderer, das Abendland mit dem Morgenland, wo er als Iskander in persischen Heldenliedern nicht minder gefeiert wurde als in Europa. Wie sein französisches Vorbild, folgt Lamprecht im ersten Theile seines Werkes ziemlich gewissenhaft dem geschichtlichen Texte des Curtius, im zweiten Theile hingegen, wo Alexander zur Eroberung des Paradieses sich aufmacht, geht es mit verhängtem Zügel in die romantische Wunderwelt hinein, welche Occidentalisches und Orientalisches willkürlich durcheinander mischt. Inmitten aller Phantastik findet sich aber manch ein hochpoetischer Zug, wie z. B. die wunderbar liebe Beschreibung des Liebelebens, welches die makedonischen Helden mit den reizenden Mädchen führen, die in dem Zauberwalde aus weißen und rothen Blumenfeldern hervorspringen und sommerlang ein seltsames Nymphendasein leben, im Herbst aber mit dem Welken der Blumen und dem Fahlwerden des Waldes vergehen und verschwinden. Wenn übrigens schon in Lamprecht's Alexander das Durcheinandermengen von Geschichte und Mythe, von Einheimischem und Ausländischem grell hervortritt, so geschieht dies in noch viel toller Weise in mehreren gleichzeitigen Productionen, namentlich in dem Gedicht vom „Herzog Ernst“, in welchem die schönste Sage von deutscher Freundestreue von dem Bist alexandrinisch-byzantinisch-geographischer Vorstellungen überwuchert wird. Die Kreuzfahrer hatten diese phantastischen, monströsen und oft geradezu abgeschmackten Vorstellungen ins Abendland mitgebracht, wo sie, bevor die großen Entdeckungen europäischer Seefahrer am Ende des 15. Jahrhunderts den geographischen Phantasien des Alterthums und des Mittelalters ein Ende machten, in der Literatur eine große Rolle spielten. Da und dort scheint in der Uebergangsperiode des 12. Jahrhunderts ein deutscher Poet von nationalerem Sinne belebt gewesen zu sein, wie das eine in diese Zeit fallende, freilich nur noch fragmentarisch vorhandene Bearbeitung der altgermanischen Thier Sage durch Heinrich den Gliesefer errathen läßt. Gewiß aber hat solch waldursprüngliches Dichten den Geschmack der Lesewelt jener Tage nicht getroffen und desto entschiedener traf denselben Herr Heinrich von Veldke, der eigentliche Oberführer der höfischen Dichter, mit seiner zwischen 1175—90 gedichteten „Eneid“, in welcher sich die antike Sage von Aeneas eine so starke romantische Uebermalung gefallen lassen muß, daß Virgil seinen Stoff unter derselben kaum mehr erkannt haben würde. Die Darstellung der Ereignisse tritt bescheiden zurück vor der Schilderung von Herzenszuständen und Heinrich blieb durch die, aller-

dinge sehr liebenswürdige, Art und Weise, womit er das romantische Liebesideal der deutschen Heldendichtung vindicirt hatte, aller deutschmittelalterlichen Dichter Vorbild. „Er impfete das erste Meis in unserer deutschen Zungen,“ sagt seiner Nachfolger größter preisend von ihm: „davon sind die Aeste entsprungen, von denen die Blumen kamen, daraus die Meister nahmen den Sinn zu schönem Kunde.“ Heinrich's Gneit erfreute sich lange Zeit hindurch einer außerordentlichen Popularität, denn sie faßte alles das, was man in jener Zeit für die Merkmale höchster poetischer Kunst ansah, in sich zusammen: Reinheit der Sprache, Wohlklang und Rhythmus des Reims und Verses, zierlich höfliches Gebahren in Worten und Handlungen, redselige Ausführlichkeit der Erzählung. Diese Vorzüge kommen dann auch in vollstem Maaße bei Heinrich's nächstem Nachtreter von Bedeutung, bei Hartmann von der Aue, zum Vordein. Herr Hartmann galt seinen Zeitgenossen als der in Sprache und Styl eleganteste und graziöseste Poet und auch die Nachwelt muß diese Eigenschaften an ihm gelten lassen, allein seine beiden Rittergedichte „Iwein“ und „Gref“, deren Inhalt dem Artusagenkreis angehört, sind denn doch viel zu hehl und leer, viel zu breit in romantischen Neufertigkeiten sich ergebend, als daß sie auf uns noch irgend eine Wirkung üben könnten, und was seine zwei kleineren legendenbafteu Erzählungen „Gregor auf dem Steine“ und „der arme Heinrich“ betrifft, so müssen sie uns unacachtet der meisterlichen Form der Darstellung, welche namentlich die letztere auszeichnet, mit ihrer krasseu Ascetik, mit ihrem hysterischen Spiritualismus geradezu widerwärtig, ja ekelhaft vorkommen. Die schroffe Zweiseitigkeit der Romantik, welche schon Hartmann's Dichtungen aufzeigen, stellt sich noch weit entschiedener und beiderseits wirklich großartig dar in Wolfram und Gottfried. Diese beiden vortrefflichen Dichter repräsentiren zum ersten Mal den großen Gegensatz zwischen Spiritualismus und Sensualismus, Geist und Natur, subjectiver Idealistik und objectiver Künstlerschaft, welcher sich bis auf unsere Tage herab an Klepsteck und Wieland, Schiller und Göthe, Körne und Heine nachweisen läßt und, wie es scheint, unverföhnbar durch unsere ganze Literatur hindurchgehen soll.

Herr Wolfram von Eschenbach lebte, einem fränkischen Rittergeschlecht in der Nähe von Ansbach entsprossen, unter Kaiser Friedrich I. und starb während der Regierung Friedrich's II. Er hat also recht eigentlich auf dem Höhepunkte des Mittelalters gestanden und seine Werke beweisen, daß er, obgleich der mechanischen Fertigkeiten des Lesens und Schreibens unkundig, die Bildung seiner Zeit vollständig in sich vereinigte. Genie und sittliche Manneswürde mochten ihn zum Mittelpunkte des glänzenden Dichterkreises machen, welchen die Freigebigkeit des Landgrafen Hermann von Thüringen zu Ausgang des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts auf der Wartburg versammelte, ein Dichterkreis, welcher der Dichtung

früherer Zeit selber zum Gegenstande dienen mußte und dem von einer Rivalität zwischen Wolfram und dem sagenhaften Heinrich von Ofterdingen, von einem Niederwettstreit auf Leben und Tod, bei welchem auch der fabelhafte Klingfer erscheint, Allerlei angedichtet werden ist. Als der erste große Prophet deutscher Idealität, denn das war Wolfram, konnte er sich bei seinem Dichten mit der äußerlichen Romantik, wie sie der von Beldefe und der von der Aue gänzlich und geistig gemacht, nicht zufriedengeben. Ihm schwebte ein höheres Ziel vor: den Triumph des Geistes über die Sinnenwelt, wie ihn das Christentum forderte, wollte er veranschaulichen in einem großen Gedichte, in einem sybelsaischen Epos, das die Begebenheiten einer ringenden Seele, die Thaten eines irrrenden, weil strebenden Geistes darstellen sollte. Ein für jene Zeit wirklich großartiger Plan, der in seiner Art der Idee von Dante's berühmter Schöpfung durchaus nichts nachgibt und, wie man bemerken möge, früher als diese gefaßt und ausgeführt wurde. Die Artussage und der Gralmythos boten sich Wolfram's Gedanken als ein reiches Substrat, aber um sie seinem Zwecke dienlich zu machen, mußte er sie wesentlich modifiziren, mußte er ihnen den Geist deutscher Speculation einhauchen, welcher in ihm seinen ersten Verkündiger fand. Natürlich will damit nicht angedeutet werden, Wolfram habe sich in freier Denkfähigkeit über seine Zeit erhoben. Seine Weltanschauung hält sich streng innerhalb des Katholicismus, seine Poesieform ist romantische Metrik. Er sieht eben so sehr wie Dante, dem es bei seiner Polemik gegen päpstliche Mißbräuche und Trevel nicht einfiel, das Dogma anzutasten, und wie später Calderon als wesentlich katholischer Dichter da. Es ist edelkatholisch, wenn er neben der mythischen Gralsage die weltliche Artussage gegenständig verlaufen läßt, denn der Katholicismus negirt zwar in der Theorie die Berechtigung der Sinnlichkeit, anerkennt sie aber in der Praxis desto entschiedener. Wolfram hat seine ethische Absicht, zu zeigen, wie der Zweifel im Menschen entstehe und wie er, im christkatholischen Sinne, überwunden werden könne durch das Mysterium der Erlösung der Menschheit durch Christus, in seinem großen Mittergedichte in 16 Büchern auszuführen, welches nach dem Haupthelden den Titel „Parzival“ führt. Parzival ist der Sohn des Gahmuret, eines Prinzen aus dem Hause Ansbau (Anjou), und der aus dem Stamme der Gralkönige entsprossenen Herzogin. Tief betrübt über des Vaters frühen Tod erzieht die Mutter den Sohn fern von der Welt in der Grotte Soltane, damit er keinen Begriff von Mitterschaft erhalte und nicht, dem Vater gleich, durch ritterlichen Thatendrang einem vorzeitigen Tode entgegengeführt werde. Des Knaben tief sinniges Gemüth verräth sich schon frühe im Verkehr mit der Mutter und der ihn umgebenden Natur. Der spirituellistische Gnan und Drang erwacht in ihm, als, durch einen Zufall veranlaßt, die Mutter seine Fragen nach Gott und Teufel beantwortet hatte. Das Zusammentreffen im Walde

mit einer lichtgebarnischten Ritterschaar verschafft dem ins Jünglingsalter Getretenen einen Einblick in die Welt des Ritterthums, welcher es ihn sofort ohne Ruh und Last entgegentreibt. Die Mutter willigt endlich in seine Ausfahrt, aber sie thut ihm ein Narrenkleid an, damit ihn die Welt höhnisch empfangen und dadurch wieder in die Mutterarme zurückzukehren. Parzival's erstes läppisches Auftreten in der Welt hat etwas Komisches und zugleich Mührendes; es veranschaulicht meisterhaft die ersten Konflikte der Jugend mit den sozialen Instituten. Parzival kommt an den Artushof, wo er durch seinen Aufzug, wie durch seine ungeschlachte naturalistische Tapferkeit Aufsehen erregt, ohne daß ihn dieser höfische Kreis zu fesseln vermag. Auf seiner Weiterfahrt gelangt er zu der Burg des alten Gurnamanz, eines trefflichen, lebenskundigen Ritters, welcher ihn sein Narrenkleid ablegen heißt und ihn im Ritterthum unterweist. Die Tochter seines Lehrers, Liaze, erregt neue Gefühle in Parzival's Brust, aber sein Thatendrang ist mächtiger als diese und so zieht er Abenteuer suchend weiter, befreit die Königin von Belrayeire, Kondwiramur, von übermächtigen Feinden, wirbt um die Hand der Befreiten und erhält sie sammt dem Königreiche. Aber unbefriedigt von solchem weltlichen Glück, von Neuem von Wanderlust, auch von Heimweh nach der Mutter erfaßt, von deren nach seiner Abreise erfolgtem Tode er Nichts erfahren, geht er abermals auf die Fahrt. Ein Zufall führt ihn nach Montsalvage und gewährt ihm den Anblick des Graleentus, allein er unterläßt die verhängnißvolle Frage nach der Bedeutung dieses Wunders und so geht dasselbe wirkungslos an ihm vorüber. Das Nähere dieses außerordentlichen Abenteurers ist, wie folgt. Parzival gelangt Abends an einen See, wo er Fischer nach Herberge fragt. Sie weisen ihn nach einer nahegelegenen Burg, in welcher den Gast die blendendste Pracht umfängt. In einem herrlichen Saal, der von hundert Kronleuchtern erhellt und von Aueholzfeuern mit wohlriechender Wärme erfüllt wird, sitzen auf prächtigen Ruhebetten vierhundert Ritter im Kreise um ihren königlichen Herrn. Eine stahlblanke Pforte öffnet sich und läßt einen schimmernden Zug heraustreten. Voran gehen zwei edle Jungfrauen, in Scharlach gekleidet, goldene Leuchter tragend, ihnen folgen acht in grünem Sammet, welche eine Tischschatte von durchsichtigem Granatstein tragen. Sechs andere tragen verschiedenes Silbergeräthe und abermals sechs geleiten die Königin, die wunderschöne Hepanse de Scheie, welche in arabischen Psfelle gekleidet ist und auf einem grünen Kissen von Schmardi den Gral trägt, welchen sie vor dem König niedersezt. Eine prächtige Mahlzeit hebt an, aber die Freude will nicht gedeihen. Der König sitzt, in Pelzwerk eingehüllt, wundenfied und traurig an der Tafel und in einem Nebenzimmer sieht Parzival einen schneeweißen Greis auf einem Spannbette ruben. Ein Knappe trägt eine bluttriefende Lanze durch den Saal und ob ihrem Anblick bricht allgemeines Wehklagen aus. Verwundert

bemerkt Parzival das Alles, aber eingedenk der von Gurnamanz empfangenen Lehre, nirgends mit vorwitzigen Fragen lästig zu fallen, unterläßt er es, nach der Bedeutung all dieser Mysterien zu fragen. Hätte er dies gethan, so würde er erfahren haben, daß der schneeweiße Greis sein eigener Urgroßvater, der alte Grafkönig Titurel, daß die jungfräuliche Königin seiner Mutter Schwester, daß der wunde König sein Oheim Anfortas sei, welchen er eben durch seine Frage von seiner Siechheit heilen konnte. Aber er läßt die Gelegenheit, höchste Aufklärung zu erlangen, ungenützt verübergehen, wie oft weltliche Klugheit die Menschen hindert, nach höherer Erkenntniß zu streben. Er wird zwar noch mit allem Prunk der ritterlich-romantischen Gastfreundschaft zu Bette gebracht, aber bei seinem Erwachen am anderen Morgen erfüllt menschenleere Tede die Wunderburg, und als er, von einem unheimlichen Gefühl erfaßt, von dannen zieht, wirft ihm ein Knappe von der Mauer herab höhnisch seine alberne Verächtenheit vor. Unmittelbar darauf trifft er ein Mädchen, welches den Leichnam seines erschlagenen Bräutigams jammernd im Arme hält. Dies ist ebenfalls eine unerkannte Verwandte, seine Pflegeschwester Siguane, die Geliebte Schienuatulanter's. Sie unterrichtet ihn, wie sehr er durch sein Schweigen dem Gral und dessen Hütern gegenüber gefehlt, und weist ihn mit einer Verwünschung von sich. Den träumerisch Weiterreitenden mahnen drei Blutstropfen im Schnee an seine Gattin Kendwiramur, denn zwei Thränen standen beim Abschiede auf ihren Wangen und eine perlte auf ihrem Sinn. An derselben Stelle sollte er, aber erst nach Jahren, das geliebte Weib und die ihm von ihr geborenen Zwillingssöhne wiederfinden. Ginstweilen besteht er fast im Traume einige Kämpfe, wird dann von Gawan aufgefunden und an den Hof des Artus gebracht, der ihn höchst ehrenvoll empfängt und zum Mitgliede der Tafelrunde machen will. Aber die Freude an weltlicher Ritterschaft wird ihm verleidet durch das Erscheinen der Zauberin Gundrye, welche vom Gral abgesandt wurde, um den Helden seines Nichtfragens halber zu verfluchen. Er hält die Tafelrunde durch seine Gegenwart für geschändet und an sich, an der Welt und an Gott verzweifelnd zieht er von dannen. Während seines jahrelangen unthätigen Umherirrens läßt ihn der Dichter in den Hintergrund treten und führt uns in den bunten Abenteuer, welche der unerschrockene Gawan zu bestehen hat, die glänzendste Seite weltlichen Ritterthums vor. Endlich findet Parzival, der zwischen trogiger Skepsis und heißem Durst nach der Quelle des Heils, wie sie dem Gral entfließt, schwankt, im wilden Walde Siguane als Klausnerin wieder und diese weist dem Irrenden den verlorenen Pfad zu Gott, den Weg nach Montsalvage, den er aber bald wieder im Dickicht verliert, denn seine innerliche Heimkehr, die der äußerlichen vorangehen muß, ist noch nicht vollendet. Die völlige Bekehrung Parzival's wird vollbracht in der Klausur des Einsiedlers Trevrizent, welcher sich ihm als sein Oheim zu erkennen

gibt. Hier erhält Parzival endlich die entscheidenden Aufschlüsse über den Gral wie über seine eigene Mission. Trevrizent theilt dem Neffen mit, wie er selbst, obgleich dem titurelschen Gralkönigshaus entsprossen, auf die Würde eines Gralpflegers Verzicht geleistet, weil er sich derselben unwürdig gefühlt hätte, ferner, wie sein Bruder Anfortas, der jetzige Gralkönig, seine hohe Bestimmung durch allzueifrige Hingabe an weltlicher Minne Ehre beeinträchtigte, wie er deshalb im Streit überwunden und mit jener vergifteten Lanze, die Parzival in der Gralburg umtragen gesehen, verwundet worden sei, so daß er jetzt ein sieches Leben hinschleppe, bis einstens, wie eine weissagende Inschrift am Grale vorher sage, ein Ritter kommen werde, der nach dem Geheimniß des Grals und nach den Leiden des Königs fragen und sich gerade dadurch als den bezeichnen würde, welchem Anfortas das Gralkönigthum übergeben solle. Nun erst ergreift den Parzival tiefe Reue über sein verkehrtes Benehmen im Schlosse des Grals und nur Trevrizent's Trost, daß Gott dem demüthig Bereuenden stets wieder seine Gnade zuwende, flößt ihm neues Vertrauen ein. So macht er sich auf, den Gral und sein Weib Kondwiramur unablässig zu suchen, und geht mit neidloser Gleichgültigkeit an der Fülle weltlichen Ruhmes vorüber, welche Gawan inzwischen auf dem Schlosse der Wunder (Castel Marveil) und anderswo gewinnt. Weil aber das Göttliche denn doch nicht allein durch ein thatenloses Gedankenleben errungen wird, muß es sich fügen, daß Parzival den Gawan, diese Blume der weltlichen Ritterschaft, im Zweikampfe überwindet und in Folge dieses Sieges in den Kreis der Tafelrunde als gefeierter Held eintreten kann. Dieser Eintritt ist nur das äußere Symbol innerlich vollbrachter Reinigung. Deshalb kündigt ihm jetzt die Gralsbotin Gundrie seine Bestimmung zum Gralkönigthum an. Er zieht nach Montsalvage, heilt durch seine Fragen seines Oheims Leiden, nimmt von dem Heiligthum Besitz und herrscht mit seiner wiedergefundenen Gattin als ein gerechter König des Grals. Als Epilog gleichsam ist noch die Erzählung der Abenteuer von Parzival's älterem Sohn Lohengrin beigefügt, welche die uralte Schwanfage in den Artusgralsfagenkreis hereinzieht. Dies der Hauptinhalt eines Gemäldes, welches nicht etwa in trocken allegorischem Style, sondern mit aller Farbenberedtheit, aller sinnlichen Begreiflichkeit epischer Malerei ausgeführt ist. — Wolfram's zweites Hauptwerk, der „Titurel“, ist entweder vom Dichter nicht vollendet oder der Nachwelt nicht vollständig erhalten worden. Wir besitzen nur zwei Bruchstücke davon, welche in einer von der bössichen Form der Epik völlig abweichenden, sehr melodischen Strophe gedichtet sind. Der Inhalt ist ebenfalls dem Gralmythus entnommen. Das erste Bruchstück bringt uns Wunder schönes, die schon im vorigen Kapitel berührte Minne Schionatulander's und Sigune's, wie sie in einem Zwiegespräch der Liebenden, dann in einer Herzensergießung Schionatulander's gegen Gahmuret, endlich in einer

Beichte Siquane's gegenüber ihrer Pflegemutter Herzeleide sich äußert. Es ist überdies nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, daß im ganzen Bereiche einheimischer und ausländischer, alter und neuer Poesie das Entstehen und die Wirksamkeit erster Liebe in jungen reinen Herzen niemals zarter, wahrer und rührender geschildert worden, als hier geschieht. Den Stoff, welchen Wolfram im Titulrel im Auge gehabt, nahm später, um 1270, ein gewisser Albrecht von Scharfenberg (?) auf und spann denselben zu einem unendlich langen und meist höchst langweiligen Gedichte aus. Diesem sogenannten jüngeren Titulrel ist die oben mitgetheilte Beschreibung des Gralkempels entnommen.

Könnte man Wolfram mutatis mutandis den Schiller des Mittelalters nennen, so tritt sein großer Zeitgenosse, der bürgerliche Dichter Meister Gottfried von Straßburg, wie eine mittelalterliche Anticipation Göthe's vor uns. In diesem waltet, im Gegensatz zu Wolfram's hochfliegender Idealismus und grübelnder Mystik, der lebensfreundliche Sensualismus, das künstlerische Wohlgefallen an menschlicher Leidenschaft. Wolfram's Dichtung steigt zum Himmel empor, Gottfried's Poesie verklärt die Erde. Es ist in diesem Dichter, der mit dem Alterthum so vertraut war, als es damals in Deutschland überhaupt möglich, etwas Hellenisch-Humanistisches und zwar, wie wir behaupten möchten, nicht ganz unbewußt. Hat er doch an der berühmten Stelle seines leider nicht vollendeten großen Gedichtes von „Tristan und Isolde“, wo er von seinen dichtenden Zeitgenossen spricht, seine Typothesen gegen alle Kritik, gegen all das verbimmelnde Wesen scharf und bündig angezeigt und sich durchweg als entschiedener Realist bewiesen, als ein aufgekläarter, von ascetischer Nebelheit nicht befangener Mann und freier Künstler. Außerdem stempeln ihn geniale Seelenmalerei, feinste Menschenkenntniß, phantasiereichste Erzählergabe und höchster Wohlklang der Form zu einem wahrhaft großen Dichter, der auch den bedenklichsten Situationen, wie sein Stoff sie mit sich brachte, vermittelst des darüber gebreiteten Schleiers keuscher Grazie die Berechtigung der Schönheit zu sichern versteht.

Gottfried bezog seinen keltisch-bretonischen Sagenstoff aus Frankreich, hat denselben aber vermöge seines Genies zu einer Originaldichtung gemodelt. Der dürftige Umriß derselben ist folgender. Zu Tintavel in Cornwallis hält König Marke Hof. Der hat eine schöne Schwester, Blancheflur, die dem tödtlich verwundeten und von ihr gepeinigten Nivalin von Barmentien ihr Maagthum hingibt. Marke stößt sie in die Fremde und sie stirbt nach der Geburt eines Sohnes, der den symbolischen Namen Tristan (der Traurige) erhält, denn er tritt als Waise in's Leben, da auch sein Vater schon vor seiner Geburt im Kampfe gegen den benachbarten Fürsten Morgan gefallen war. Der treue Marschall Kunal nimmt den Knaben zu sich und läßt ihn vom siebenten Jahre an in allem bösschen Wissen, in

aller ritterlichen Kunst unterrichten, ein bedeutender Contrast zur Jugendgeschichte Parzival's, der als Natursohn aufwuchs. Den an Leib und Geist herrlich gedeihenden Knaben entführen norwegische Kaufleute, um ihn als Sklaven zu verschahren. Allein ein Sturm, welchen sie für eine Strafe ihres Menschenraubs ansehen, bringt ihr Schiff in Gefahr und so setzen sie den Entführten an der nächstgelegenen Küste an's Land. Diese Küste ist die von Cornwall und eine königliche Jagd, wobei sich Tristan als gewandter Waidmann und geschickter Hornbläser bemerklich macht, verschafft ihm Gelegenheit, an Marke's Hof zu kommen, wo ihn seine zierliche verständige Rede und sein feines höfisches Gebahren zum allgemeinen Liebling erheben. Dazu kommt auch Iual, der seinen Pflegesohn überall gesucht, nach Tintavol, entdeckt dem König die Herkunft des Wiedergefundenen und dieser wird von dem Oheim als Neffe anerkannt und zum Ritter geschlagen. Er macht der Ritterwürde sofort Ehre, denn er rächt nicht nur den Tod seines Vaters an Morgan, indem er diesen erschlägt, sondern er befreit auch Cornwall von einem lästigen Tribut an Irland, indem er den Gintreiber desselben, den gewaltigen Morolt, im Zweikampfe tödtet. Der Gefallene hatte sich jedoch zum Voraus gerächt, indem er seinen Besieger mit einem vergifteten Pfeil verwundete, so daß Tristan von unheilbarem Siedtbum heimgesucht wird. In dieser Noth hört er, daß ihm die zauberkundige Königin von Irland, Morolt's Schwester, Heilung gewähren könne. Er schifft alsbald hinüber, erhält unter dem Namen Tantris und in der Verkleidung eines Spielmanns Zutritt bei Hofe, wird von der Königin geliebt und gibt dafür ihrer Tochter, der blinden Isolde, Unterricht in der Musik, in der lateinischen und französischen Sprache und in der „Moralitas“, d. h. in der Kunst feiner Sitte. Genesen nach Cornwall zurückgekehrt, rät er, selber von der Liebe noch unberührt, seinem Oheim Marke, die herrliche Isolde zur Frau zu nehmen. Sein Vorschlag wird von dem alten Knaben angenommen, der Neffe geht als Freiwerber wieder nach Develin (Dublin) und weiß das Gewicht seines Antrags dadurch zu erhöhen, daß er Irland von den Verwüstungen eines Drachengeheuers mit seinem Schwerte befreit. Man sieht, Gottfried's Realismus gibt seinem Helden ganz andere Arbeiten auf, als Wolfram's Idealismus dem seinigen: Tristan macht sich der Gesellschaft nützlich, während Parzival über des Menschenlebens Sinn und Frommen grübelt. Isolde geht als Marke's Braut mit Tristan zu Schiffe. Da, auf der Ueberfahrt, tritt die große Wendung in ihren Geschehen ein. Die kluge Königin von Irland hatte, die zwischen Marke und Isolde stattfindende Ungleichheit des Alters berücksichtigend, einen Liebestrank gebrannt und denselben der Gespielin Isolde's, der treuen Brangäne, mitgegeben, damit sie den liebeweckenden Saft am Abend des Hochzeittages in des Brautpaares Getränk mische. Ein Zufall läßt während der Reise Tristan und Isolde von dem Zaubertrank genießen und alsbald

erwacht in Beiden das „zornige Weh“ und die „sehrende Noth.“ Mit meisterhafter Psychologie weiß Gottfried das plötzliche Aufflammen einer Leidenschaft zu schildern, zu welcher die Disposition Beiden unbewußt schon lange in den jungen Leuten lag. Der Minnetrank ist ihm nur ein Symbol, welches das Treiben und Drängen eines allmächtigen Gefühls äußerlich veranschaulicht. Nun hebt eine Geschichte voll Lust und Leid an, ein sozialer Roman des Mittelalters, wie man Gottfried's Dichtung mit Recht genannt hat. Die heisseste Liebesglut tritt in Kampf mit der kühlen Conventienz, die Leidenschaft triumphirt über die Moral. Der alte Marke wird schon in der Hochzeitsnacht getäuscht, indem ihm die treue Brangäne an der Stelle ihrer nicht mehr magdlichen Herrin ihr Magdthum hingibt. So hat die Intrigue unter mancherlei Wendungen ihren Fortgang, bis der Oheim, von neidischen Hoffschranzen aufgereizt, Verdacht schöpft, Tristan aus seinem Hause weist und Iselde zwingt, sich durch ein Gottesgericht von der schwersten Anklage zu reinigen. Sie thut es vermittelt einer anmuthigen Weiberlist und das ganze Abenteuer wird von dem Dichter so dargestellt, daß die offenkundigste Verböhmung des Instituts der Ordalien zu Tage tritt. Neue Täuschungen von Seiten der Liebenden wecken Marke's Argwohn auf's Neue und er verbannt Keffen und Frau von seinem Hofe. Sie ziehen mitsammen in die Wildniß und die Schilderung ihres Liebeslebens in zwangloser Naturumgebung ist das Reizendste, was man sich denken kann. Ich wenigstens glaube, daß auf dem ganzen Gebiet der Weltliteratur nur etwa das Auffuchen des verlorenen Geliebten durch Damajanti im altindischen Gedicht Nalus, dann Siquene's und Schionatulander's Minnegespräche in Wolfram's Titurel, die Garten-scene in Shakespears Romeo und Julia, der abendliche Heimgang der Liebenden in Göthe's Hermann und Dorothea und die Gartenbauscene im Faust in Beziehung auf innigste Naivität und duftigste Lieblichkeit mit dieser Schilderung verglichen werden dürfe. Eine neue List des Liebespaares söhnt Marke wieder mit demselben aus und er führt Frau und Keffen selber in die Gesellschaft zurück. Aber die Konflikte der Leidenschaft mit den sozialen Sagenen beginnen sogleich von Neuem. Die Erzählung bietet hier dem Dichter Gelegenheit, über die Stellung der Frauen wie über die passendste Manier, sie zu behandeln, in höchst geistreicher, Lob und Tadel geschickt verbindender Weise sich zu äußern und das Bild eines vollkommenen Weibes, wie er es sich denkt, zu zeichnen¹³⁾. Endlich führt übergroße Zuversüchtlichkeit der Liebenden Marke's völlige Enttäuschung herbei und veranlaßt die Trennung Tristan's von Iselde. Er geht in die Fremde, durchzieht Deutschland, Spanien und Frankreich, gelangt an den Hof des Herzogs von Arundel und schließt Freundschaft mit dessen Sohn Mabedin. Dieser hat eine schöne Schwester, ebenfalls Iselde geheißen und von ihren schneeweißen Händen Weißband zubenannt. Schon des Namens holde

Gewöhnung bringt Tristan der weißhändigen Isolde näher, die Sehnsucht nach der abwesenden Geliebten fließt sinnverwirrend mit der Macht der Reize von Isolde Weißhand zusammen, kurz, Tristan geräth in einen peinlichen Zustand, in welchem der Dichter die Unbeständigkeit der Männer meisterlich abspiegelt. Hier jedoch bricht sein Werk plötzlich ab. Nachahmer und Nachfolger, bis in unsere Tage herein, haben es weiter und zum Schluß geführt. Die Sage endigt so. Tristan läßt sich von der Sophistik der Liebe so weit fortreißen, daß er die unverholene Neigung der weißhändigen Isolde zu ihm nicht zurückweist und sich mit ihr vermählt. Allein bereits in der Brautnacht bemächtigt sich seiner bitterste Reue, welche ihm die Leistung der Minnepflicht verwehrt. So schleppt sich das Verhältniß unerquicklich fort, bis Tristan bei einem Liebesabenteuer seines Schwagers Kahedin tödtlich verwundet wird. In seiner Todesnoth erwacht die Liebe zur blonden Isolde noch einmal in unbändiger Stärke. Er sendet einen Getreuen nach Cornwall und läßt die Geliebte zu sich entbieten. Folge sie dem Rufe, solle der Bote auf der Herfahrt ein weißes Segel aufspannen, wenn nicht, ein schwarzes. Die blonde Isolde kommt. Wie nun das Schiff dem Hafen naht, fragt Tristan seine Frau, ob es ein weißes oder ein schwarzes Segel führe. Ein schwarzes, antwortet die Eifersucht der Weißhändigen. Das gibt dem Verwundeten augenblicklichen Tod. Die Blonde tritt herein, stürzt über den toten Geliebten hin, bedeckt ihn mit Küßen und stirbt. Marke läßt die Liebenden bestatten und pflanzt auf ihrem Grabe einen Rosenstrauch und einen Weinstock, die ihre Zweige unzertrennlich in einander flechten.

Wolfram und Gottfried hatten, jeder in seiner Art, die höfische Epik auf ihren künstlerischen Höhepunkt geführt. In den Nachahmern, die sie, wie auch Hartmann fanden, macht sich das Herabgleiten als ein bald mehr bald weniger rasches bemerkbar. Hartmann's Pfad trat *Wirnt von Grafenberg* in seinem Artusfagenkreisgedicht „*Wigalois*“ breit. Talentvollere Nachahmer, wie die beiden bürgerlichen Meister *Konrad Flecke* und *Konrad von Würzburg* (st. 1287), nahmen Gottfried zu ihrem Vorbild. Jener hat die schöne Liebesage von *Flos* und *Blancflos* zierlich behandelt, dieser, ein äußerst fruchtbarer Dichter, hat der Wirkung seines riesenhaften Gedichtes vom Trojanerkriege, welches 60,000 Verse enthält, sowie der seiner gereimten Legenden, Novellen und Allegorien durch Ueberkünstelung, durch Würzung Gottfried'schen Gewürzes, wenn ich so sagen darf, geschadet. Die Legendendichtung und die poetische Erzählung kam immer mehr zu Ansehen, je mehr den höfischen Poeten der Athem zu langgehaltenen epischen Weisen auszugehen anfing. Dann mischte sich in die sublimen Artus- und Grafsagentöne der derbe Spas des Volkslebens, wie ihn die Volksnovelle „*Pfaff Amis*“, von einem österreichischen, der *Stricker* geheißenen Dichter um 1230 verfaßt, die Schwänke Eulenspie-

gel's antecipirend, lustig genug verlauten läßt. Die aus dem Leben gegriffene Schwankprose, von welcher Sagen's „Gesamtabenteuer“ (1850) die reichste Beispielsammlung bieten, wurde bald sehr populär und nahm besonders die Pfaffen auf's Korn, gerade wie die italische Novellistik. Mit der Verwilderung der ritterlich-romantischen Gesellschaft verwilderte auch die bössische Dichtung immer mehr oder ging unter dem Einfluß der niederländischen Historienreimer in die gereimte Chronik über. Schon Rudolpb von Ems zeigt mit seinem „Alexander“ und mit seiner „Weltchronik“ diesen Uebergang an. Die österreichische und steierische Heimchronik des Ottokar von Horneck, welche von 1250—1309 reicht, hat unter den Heimereien dieser Art einigen Ruf bewahrt. Bis weit in's 15. Jahrhundert hinein begegnet man Wiederkäuungen von Stoffen aus der Karls- und Artus Sage, die aber ganz ungenießbar roh und geistlos sind. Noch etwas später ging der Strom bössischer Epik in dem bodentosen Sand der allegorischen Mitterdichtung versiegen, welchen der nach Kaiser Maximilian's I. Entwurf von Marx Treizsauerwein ausgeführte „Weißkuniig“ (1512) und der, ebenfalls nach des Kaisers Angaben, von Melchior Pfinzing gereimte „Ibenerdank“ (1517) vor uns ausbreiten. Beide Nachwerke enthalten die allegorische Geschichte ihres Urhebers, der seine Zeit dem tragikomischen Versuche opferte, das Mitterthum zu restauriren.

Wir können uns bei diesen verfehlten epischen Versuchen des ausklingenden Mittelalters, welche uns nur das Abbild einer zerfressenen, in sich zusammenstürzenden Gesellschaft vor Augen bringen, nicht länger aufhalten, sondern wollen uns lieber wieder in die hohenstaunische Zeit zurückwenden, um dort einer höchst merkwürdigen nationalliterarischen Erscheinung zu begegnen. Ich meine die Pflege der deutschen Heldensage, wie sie sich in ihren verschiedenen Gruppen und Verzweigungen in den früher (Kap. 2) erwähnten Sagenkreisen darstellt. Der kosmopolitische deutsche Sang und Drang nach der Fremde äußerte sich durch Adoption der romantischen Stoffe Frankreichs in erschöpfendster Weise, aber zugleich wies das deutsche Heimweh auf die Hebung einheimischer Schätze hin, die seit Jahrhunderten in der Grinnerung des Volkes gelegen hatten, von den Gebildeten unbeachtet oder verachtet. Jetzt am Ende des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts tauchte der nationale Sagenbert mit einmal wieder auf und kunstmäßige Dichter machten sich daran, seine Goldbarren zu verarbeiten. Wir müssen nothwendig annehmen, daß die germanische Heldensage dem romantischen Geschmack der höheren Stände zum Trost im Volke von einer Generation auf die andere fortgepflanzt wurde und zwar hauptsächlich durch Vermittlung fahrender Volksänger, deren ungesungene, auf Märkten und in Herbergen zum Preise der alten Stammkönige anacithimniten Lieder wohl auch auf den Mitterburgen allmählig neben den fremdländischen Weisen Eingang fanden. Die historische Basis dieser volksmäßigen Epik ist die Zeit

der Völkerwanderung, deren ungeheure Umwälzungen dem Gedächtniß des Volkes unauslöschlich sich eingeprägt hatten. Auf dieser Grundlage, deren Mittelpunkt der Hunnenkönig Attila oder Etel abgab, baute unsere nationale Heldendichtung sich auf. Das Wunderbare, welches unter Einwirkung christkatholischer Romantik durch die rastlose Phantasie des Volkes und seiner Sänger in das Geschichtliche dieser alten Sagen hineingebildet worden, bot höfisch gebildeten Poeten einen gern ergriffenen Anknüpfungspunkt zur Beschäftigung mit diesen Stoffen. Sie stellten die einzelnen Ahsapsodien der Volksfänger zu größeren Dichtungen zusammen und überarbeiteten sie meistens in jenem volkstümlichen Versmaaß, in jener Strophe, deren vier Zeilen jede sechs bis sieben Hebungen haben und die man die Nibelungenstrophe zu nennen pflegt. So unterschied sich die volksmäßige Epik formell deutlich von der kunstmäßigen. Von dem Geiste der letzteren ist freilich nur zu viel in jene übergegangen. Die Ueberarbeiter unserer alten Heldensage — ihre Namen sind unbekannt — waren nämlich bei allem Aufwand guten Willens ihrer großen Aufgabe keineswegs völlig gewachsen und legten in ihre Stoffe allzu Vieles von dem Geschmack, der Manier und dem poetischen Styl einer Zeit hinein, wo das mit der Fremde liebäugelnde Mitterthum und der höfische Minnedienst den Ton angaben. Sie romantisirten unsere nationale Heldensage und trübten dadurch ihre volksmäßige Reinheit und Ursprünglichkeit. Zum Glück widerstrebten diese gewaltigen Stoffe der umbildenden höfischen Dichterband so erfolgreich, daß die ursprünglichen Umrisse durch die spätere Uebermalung immer wieder durchblicken. Dadurch wurde die philologische und ästhetische Kritik unserer Tage, wie sie Lachmann und Andere am Nibelungenlied, Ettmüller und Müllenhoff an der Gudrun geübt, in den Stand gesetzt, den Text unserer nationalen Heldenslieder von den späteren höfisch gelehrten Einschüßeln und Zuthaten zu säubern. Im Uebrigen gebührt den Dichtern, welche die deutsche Heroologie zu Anfang des 13. Jahrhunderts wieder aufnahmen, schon darum unser lebhaftester Dank, weil ohne ihre Bemühungen unsere Heldensage wohl gar nicht auf uns gekommen, und dann auch deshalb, weil sie unterließen, die echt episch-objective Haltung der volksmäßigen Heldendichtung durch Einmischung der eigenen Subjectivität zu stören.

Als die in Gehalt und Form bedeutendsten Werke der volksmäßigen Epik stehen da das „Nibelungenlied“ (die Nibelunge Not) und die „Gudrun“, deren Bekanntschaft ich (namentlich seit der trefflichen Erneuerung unserer nationalen Heldendichtung durch Simrock) bei dem Leser ver-
aussetzen muß, wenn ich ihm keine Beleidigung zufügen will. Ich sage daher Nichts von dem Inhalt dieser Dichtungen, die man nicht ohne Grund die deutsche Ilias und die deutsche Odyssee genannt hat, und fasse mich hier überhaupt sehr kurz. Im Nibelungenlied schließen sich der burgundisch-

niederrheinische, der bunnische und der ostgotische Sagenkreis (s. v. Kap. 2) zu einem heroischen Gemälde zusammen, dem an Großartigkeit kein anderes der mittelalterlich- und modern-europäischen Literatur zur Seite zu stellen ist. Die Umbildung in's Mythische, welche die Sigfridsage bei ihrer Verpflanzung nach Skandinavien erfahren, gibt sich in unserem Epos in der Herbeiziehung von Sigfrid's Jugendkämpfen gegen Drachen, Niesen und Zwerge, ferner des Nibelungenbergs und der Walküre Brunhild bedeutsam genug kund, wenn auch nur episodisch. Das Ganze zerfällt in zwei große Abschnitte, deren erster bis zur Ermordung Sigfrid's durch Hagen, deren zweiter von Kriemhild's Verheirathung mit Gisel bis zur Erfüllung ihrer grauenvollen Rache reicht. Aus diesem zweiten Theile schallt uns das Waffengetöse der Völkerverwanderung mit wildester Energie entgegen, während im ersten die mildernde Hand des bössichen Umdichters den Stoff mehr zu bewältigen verstand. Doch wächst auch hier Alles in's Grandiose, urzeitlich Wilde, sogar der Schwerg: man erinnere sich nur der nächtlichen Scenen in Brunhild's Brautkammer. In der zweiten Hälfte überwältigt die Gewalt des kolossalen Stoffes den Bearbeiter so sehr, daß der Strom der Erzählung, welcher Anfangs in behaglicher epischer Breite einberfloß, zu dramatischer Hast sich zusammenfaßt und so einer Katastrophe entgegenstürzt, welche ganz den Schlageindruck einer Tragödie hervorbringt. Anders die „Gudrum“, welcher der friesisch-dänisch-nermannische Sagenkreis zu Grunde liegt. Sie schließt nach schweren Stürmen und harten Kämpfen mit dem Jubel einer dreifachen Hochzeit. Es sind in diesem Heldentied drei ursprünglich gewiß nicht zusammengehörende Theile zu einer losen Einheit verbunden. Der erste Theil spielt entschieden in die Wundersphäre kritischer Sagen hinein, während die zwei folgenden auf uraltgermanischen Traditionen beruhen. Der dritte Theil ist ein wahrer Triumphgesang deutscher Frauentreue, deren Heiligensein der Helden Gudrum um die jungfräulichen Schläfen gelegt wird. Daß das Gedicht die See mit ihren schönen und furchtbaren Erscheinungen zum Hintergrunde hat, gibt ihm einen eigenthümlichen Vorzug mehr. Mit dem Nibelungenlied theilt es die Martigkeit der Charakteristik. Beide Dichtungen sind in Bezug auf Familienbande, Gattenliebe, Frauentreue, Vasallenanbänglichkeit und Heldenschaft von echt germanischem Gehalt und schon darum darf ihnen, abgesehen sogar von ihrem unbestreitbar hohen poetischen Werth, der Anspruch auf die Geltung deutscher Nationalepen nicht verkümmert werden.

Der Verfall der bössichen Heldendichtung im 14. Jahrhundert erstreckte sich auch auf die volkstümliche. Im 15. Jahrhundert aber flackerte das Interesse an vaterländischer Heldensage noch einmal auf und gab Peeten, die an Talent den Bearbeitern der Nibelungen und der Gudrum weit nachstanden, Veranlassung zu epischen Zusammenstellungen und Uebearbeitungen. So entstand das „Heldenbuch“ — im Gegensatz zum großen (Nibe-

lungenlied und Gudrun) das kleine genannt — welches Kaspar von der Nöen um 1472 zusammengestellt hat. Es enthält zwölf Heldenslieder, unter denen der „große Rosen Garten“, aus dem burgundisch-ostgotischen Sagenkreis genommen, als das tüchtigste hervorraagt. Seine Hauptperson ist der Mönch Ilfan, welcher mit seiner Kampflust und seinen riesenhaften Späßen eine echte Völkerverwanderungsgestalt repräsentirt. Wie aber das höfische Epos sich vom 15. Jahrhundert an in die Prosa des Ritterromans auflöste, so das volksmäßige Heldentlied in die Prosa des Volksromans. An die Stelle des Singens und Sagens und Hörens trat immer entschiedener das Lesen und dem gesteigerten Bedürfnisse desselben kamen dann die deutschen „Volksbücher“ entgegen, welche mit Benutzung der alten höfischen und nationalen Sagenkreise und mit Herbeiziehung jüngerer Sagen die Geschichten vom hörnernen Sigfrid, von Herzog Ernst, von Tristan, Lanzelot, Magelone, Melusine, Fortunat, Genovefa, Griseldis, vom Doctor Faust u. s. w. seit Jahrhunderten unserem Volke erzählen und noch jetzt aus seiner Liebe nicht verdrängt sind.

Eine ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche Abstufung, wie die Geschichte des mittelalterlichen Epos sie darlegt, zeigt auch die der mittelalterlichen Lyrik. Sie kam mit der höfischen Epik zugleich in Flor, entnahm von ihrem Grundton, der Minne, die Bezeichnung „Minnegefang“ und war zur Zeit ihrer höchsten Blüthe in noch ausschließlicherem Besitz des Adels als jene. Unter ihren Pflegern begegnet uns eine ganze Reihe namhafter Fürsten, sogar ein Kaiser, Heinrich VI., wenn anders das schöne Minnelied, welches mit den Worten anhebt: „Ich grüße mit Gesang die Süße“ — diesem Hohenstaufen mit Bestimmtheit zugeschrieben werden darf. Vorbild des Minnegefangs war die provenzalische Liederkunst, deren feinere Formen, Strophenarten und Reimverschlingungen zuerst Heinrich von Veldeke, den wir ja auch als Altmeister der höfischen Epik kennen gelernt, vielleicht noch vor 1190 in Deutschland gangbar machte. An ihn schließt sich eine lange Folge ritterlicher Lyriker und der Minnegefang wurde durch sie zu einem wesentlichen Ingredienz höfischen Gesellschaftslebens gemacht. Hauptaufgaben desselben waren und blieben die Verherrlichung der Geliebten, die Pflichten des Minnedienstes, die Übung höfischer Zucht und Standesitte, daneben auch Pflege des religiösen Gefühls und der Naturfreude. Solche Weisen stimmten an Friedrich von Hufen, Heinrich von Nucke, Heinrich von Morungen, Reinmar der Alte, Otto von Bodenkauke, Ulrich von Singenberg, Christian von Hamle, Gottfried von Nisen, Burkhard von Hohenfels, Ulrich von Winterstetten u. a. m. Es ist dies ein fraulichsanftes, deutschsentimentales Singen, innig und herzlich, aber doch sehr eintönig und enabegrenzt. Die männliche Seite hatten die Minnesänger von ihren provenzalischen Vorbildern nicht mitherübergenommen, das stolze Freiheitsgefühl, die kühne

Opposition der Troubadours wird man bei ihnen umsonst suchen; dagegen trifft man ein widerliches Fürstendienern und Almosenbeischn nur allzu häufig. Doch hat der Minnegefang einen Meister hervorgebracht, dessen Gesichtskreis ein umfassenderer ist und der wahrhaft achtunggebietend unter seinen Zeitgenossen dasteht, Herrn Walthar von der Vogelweide, dem schon Gottfried von Straßburg das schönste Lob gespendet. Walthar gehört der glänzendsten Periode des schwäbischen Zeitraums an, erlebte aber auch noch den beginnenden Verfall desselben, denn er ist wahrscheinlich bald nach 1230 gestorben. Wir wissen auch, daß er zu dem thüringischen Landgrafen Hermann, zu den österreichischen Herzogen Friedrich und Leopold, zu den Hohenstaufen Philipp und Friedrich II. in Beziehungen gestanden, speziellere Kenntniß über seine Verhältnisse geht uns jedoch ab und gerade bei ihm haben wir es sehr zu beklagen, daß wir von unseren mittelalterlichen Dichtern keine biographischen Uebersieferungen besitzen, wie die Franzosen über ihre Troubadours aufweisen können. Die Sammlung von Walthar's Liedern ist sehr reichhaltig. Er hat nicht nur die Minne und den Frauendienst, er hat außerdem noch viele Seiten der Gesellschaft seiner Zeit zum Gegenstand seines Dichtens gemacht. Auch er huldigt der Liebe und singt den Frauen die schönsten Lieder. „Wie süß und wunderlieblich sind die reinen Frauen!“ ruft er aus. „So Wenigliches gab es niemals anzuschauen in Lüsten noch auf Erden. Wenn durch das frische Gras im Maienthale blicken die Lilien und die Rosen, Nichts ist es gegen die schönen Frauen. Ihr Anblick kann den trüben Sinn erquicken. Es löschet alles Trauern aus zur selben Stund', wenn lieblich lacht in Lieb' ihr süßer rother Mund.“ Aber neben solchen erotischen Klängen läßt er uns auch die Reden eines mannhaften Denkers und hellsehenden Patrioten vernehmen. Er betrauert die Zerrüttung Deutschlands nach dem Tode Heinrich's VI., er verwünscht die schändlichen Umtriebe der Pfäffheit während Friedrich's II. Kreuzzug, er nennt den Papst einen zweiten Judas, er brandmarkt die Verfidie und Unzüchtelei der Geistlichkeit ganz in dem markigen Style eines Peire Cardinal, er beklagt den Verfall deutscher Zucht, Sitte und Ehre, ermahnt die Jugend, sich straff zu halten, und sagt den Fürsten manch ein freimüthig Wort. Seinem Vaterlande und sich selbst hat er das schönste Denkmal errichtet in dem Gedichte, wo er, Deutschland preisend, sagt: „Viele Lande hab' ich gesehen und überall nach den Besten gespäht, aber deutsche Zucht geht allen vor. Deutsche Männer sind wohlgeartet, recht als Engel stehen die Weiber da. Tugend und reine Minne, wer die sucht und liebt, der komme in unser Land, denn da gibt es noch beide.“ Der spätere Minnegefang verlief einerseits in die Wunderlichkeit und Extravaganz, wie sie des schon früher erwähnten Ulrich von Lichtenstein „Frauendienst“ (aus der Mitte des 13. Jahrh.) unerquicklich genug entfaltet; andererseits schlug er in den

burlesk=parodistischen Ton um, wie ihn die Schweizer Steinmar und Hadlaub, noch entschiedener aber die bairisch=österreichischen Dichter Tanhuser und Nithart anstimmten. Der Letztere repräsentirt so recht den Gegensatz des bairisch=jovialen Lebensgenusses gegen die sublimen Düsterei und Verschnörfelung eines Ritterthums, wie wir es in den Abenteuern unseres deutschen Don Quixote im vorigen Kapitel gezeichnet haben. Im schönen fruchtbaren Oesterreich hatten, wie wir späteren Ortes (Kap. 9) sehen werden, vor dem Niedergang der Glanzperiode des Mittelalters Wohlhabenheit, ja Ueberfluß auch die bäuerliche Bevölkerung befähigt, in ihrer Weise das Leben zu genießen. Nithart machte sich zum Poeten dieses bäuerischen Sclaraffenlebens. Die Schwänke, die er mit dem Bauer Engelmar und dessen Gefellen praktizirte, bilden vielfach das Thema seiner Lieder. Er erzählt mit Behagen, wie „ze hant do wart der hoppeldei gesprungen“, — und es macht eine höchst komische Wirkung, wenn er, wie z. B. in dem Gedicht „der wempsink“, eine dralle muntere Bauerndirne ganz im ritterlichen Styl als „die Hehre“ anredet und eine grotesk=cynische Situation in den feisfeinesten Formen minnesängerlicher Convenienz beschreibt¹⁴⁾. — Eine dritte Richtung mittelhochdeutscher Lyrik war die didaktische, welche freilich schon in Walther's Liedern stark angeklungen, gegen das Ende des 13. Jahrhunderts aber unter den Händen des Konrad von Würzburg, des Reinmar von Zweter, des Doctor Heinrich von Meissen, genannt Krauenlob, und Anderer zu regelrechter Gnomik sich ausbildete, die sich besonders in überkünstelter Räthslei geziel. In den Kreis dieser Spruchpoesie gehört das Streitgedicht, welches dem mythischen Klingens und Heinrich von Osterdingen, dem Wolfram und Walther in den Mund gelegt und an die bereits erwähnte Sage von dem Sängerkampfe auf der Wartburg angeknüpft ist. Um Gehaltvolles oder Inhaltloses mit höfisch gelehrter Subtilität in Spruchgedichten zu streiten, war damals so herrschende Mode, daß ihrer Forderung sogar ein Proletarier, der ehrliche Schmied Barthel Regenbogen, nachkam, munter und keineswegs unverständlich mit seinen Zeitgenossen in Gnomien kämpfend. Manchmal findet sich in dieser Spruchpoesie unter vielem Wuste ein blinkendes Goldkorn. So wenn z. B. Reinmar von Zweter von der Ehe sagt: „Ein Herz, ein Leib, ein Mund, ein Muth und eine Treue und eine Liebe wohlbehut, wo Furcht entfleucht und Scham entweicht und Zwei sind Eins geworden ganz, wo Lieb' mit Lieb' ist im Verein: da denk' ich nicht, daß Silber, Gold und Edelstein die Freuden übergoldet, die da bietet lichter Augen Glanz. Da, wo zwei Herzen, welche die Minne bindet, man unter einer Decke findet und wo sich Eins an's Andre schließet, da mag wohl sein des Glückes Dach.“ Von einzelnen Sprüchen erhob sich dann diese dichterische Thätigkeit zur Hervorbringung größerer didaktischer Werke, die uns mittelalterliches Leben lehrend, warnend und strafend nach

allen Seiten hin vor Augen führen. Solche Lehredichtungen aus dem 13. Jahrhundert, die sich der einreisenden bössichen Lüge und Unsitlichkeit entgegenstimmten, sind der „welsche Gast“ des Thomasin Zerklar, die „Bescheidenheit“ (d. i. das Bescheidwissen) des Freidank, in welchem man mit Grund Walthern vermutet, dann der „Renner“ des Hugo von Trimberg und endlich die Spruchsammlung, welche unter dem Namen des Winsbecke und der Winsbeckin auf uns gekommen und schon darum höchst achtungswert ist, weil hier die ritterliche Frauenverehrung noch einmal in idealer Schönheit aufleuchtet. „Sehn, willst du zieren deinen Leib“, sagt der Winsbecke einmal, „so daß er sei dem Unfug gram, so lieb' und ebre gute Weib'! Alle Sorgen scheuden sie tugendsam. Sie sind der wonnigliche Stamm, von dem wir Alle sind geboren. Der hat nicht Zucht noch rechte Scham, der Soldes nicht an ihnen preist: er ist zu rechnen zu den Thoren und hätt' er Salomonis Geist.“ Ist das nicht eine artige Vorwegnahme des Göthe'schen Wortes: „Willst Du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an —“? Die Didaktik hat zu jeder Zeit zur bereitwilligsten Bundesgenossin die Fabel angenommen, welche in der deutschen Literatur zuerst als Untergattung des sogenannten Bispels (Beispiels) auftrat. Unter Beispielen verstand man ein Allerlei von Schwänken, Revellen und Tiermärchen und ein solches Allerlei bietet die „Welt“ des Stricker, um 1230 verfaßt. In selbstständiger Form hat die Fabel zuerst behandelt der Bernische Predigermönch Ulrich Boner (um 1324—49), dessen Fabelwerk, betitelt der „Edelestein“, in ansprechender Einkleidung die gefundeste Lebensweisheit predigt. — Zu Ende des 14. und im 15. Jahrhundert sank der Minnegesang trotzdem, daß sich einzelne Dichter, wie Hugo von Montfort und Esward von Wolfenstein, große Mühe gaben, seinen früheren Ton zu halten, immer mehr zu roher Bänkels- und Bettelängerei herab oder ermüdete in den Händen eines Muskatblüt und Rosenblüt zum bürgerlichen Meistergesang, dessen wir als einer Hauptäußerung städtischer Kultur weiter unten gedenken werden.

Hier könnten wir dieses literarische Kapitel um so süklicher schließen, als wir im zweiten Buche, wo wir das literarische Leben des 15. Jahrhunderts im Zusammenhange betrachten müssen, auf Einzelnes zurückgreifen werden. Es scheint uns aber passend, unseren vielleicht etwas schwerfälligen literarhistorischen Auseinandersetzungen eine leichte Arabestenzeychnung beizufügen, welche die erstere namentlich den Leserrinnen annehmlicher machen dürfte. Denn es soll noch kurz die Rede sein von der Frauenschönheit, wie deren Kennzeichen die Dichter der ritterlich-romantischen Gesellschaft festgestellt haben. Eine Frau, die damals für schön gelten wollte, mußte von mäßiger Größe, von schlankem und geschmeidigem Wuchs sein. Ebenmaß und Mundung der Formen wurde strenge gefordert und im Ein-

zernen zarte Hüfte der Hüften, Geradheit der Beine, Kleinheit und Wölbung der Füße, Weiße und festes Fleisch der Arme und Hände, Länge und Glätte der Finger, Schlankheit des Halses, plastische Festigkeit und Gewölbtheit des Busens, der nicht zu füllereich sein durfte. Aus dem röthlich weißen Antlitz sollten die Wangen hervorbüben roth wie betbaute Rosen. Klein, festgeschlossen, süßathmend sollte der Mund sein und aus schwellenden rothen Lippen die Weiße der Zähne hervorleuchten wie „Hermelin aus Scharlach.“ Ein rundes Kinn mit schleimblüttenweißem Grübchen mußte die Reize des Mundes erhöhen. Aus dem breiten Zwischenraume zwischen den Augen sollte sich die gerade Nase weder zu lang, noch zu spitz, noch zu stumpf herabsenken. Schmale, lange, wenig gebogene Augenbrauen, deren Farbe etwas von der des Haares abwich, waren beliebt. Das Auge selbst mußte klar, lauter, herzdurchsehnend sein. Seine bevorzugte Farbe war die blaue, allein noch höher stand jene unbestimmte, wechselnde, wie die Augen einiger Vögelarten sie bemerken lassen. Endlich waren blende Haare von goldenem Schmelz, um schneeweiße, feingeaderte Schläfen sich ringelnd, eine von höfischen Kennern weiblicher Schönheit sehr betonte Forderung.

Siebentes Kapitel.

Das kirchliche Leben. — Die Sitten der Geistlichkeit. — Ihre Einkünfte. — Reliquienverehrung und Reliquienhandel. — Narren- und Stetsfeste. — Geißlerfahrten und Judenschlachten. — Oppositionelle Regungen. — Moralisten und Mystiker. — Inquisition. — Contraste der Zeit. — Die Scholastik. — Universitäten. — Die gelehrten Disziplinen. — Die Kunst. — Bauhütten. — Charakter der germanischen („gothischen“) Architektur. — Baumeister und Maler. — Die deutschen Münster. — Die Munk. — Das kirchliche Theater in seinen Anfängen. — Mysterien und Moralitäten.

In einem seiner genialsten Jugendproducte, in dem fragmentarischen Gedichte vom ewigen Juden, läßt Göthe den Stifter des Christenthums dreitausend Jahre nach seinem Tode die Erde wieder besuchen, zu sehen, was aus der von ihm gepredigten Religion geworden sei. Er findet genug Veranlassung zu Verwunderung und Betrübniß und erkennt sein Werk gar nicht wieder. Aber er hätte auf diese Verwilderung nicht so lange zu warten gebraucht. Das Mittelalter that alles Mögliche, um vergessen zu machen, daß das Christenthum ursprünglich eine spiritualistische Religion gewesen sei. Der kräftigste Materialismus hielt seinen lärmenden Einzug in die Kirche und etablierte dafelbst eine unerhörte Skandalwirthschaft. Wir

wollen diese hier nicht in ihren Einzelheiten verfolgen, sondern begnügen uns, nur wenige charakteristische Züge anzuführen.

Weil die hohe Geistlichkeit mit der ritterlich-romantischen Gesellschaft, zu welcher sie ja selber gehörte, in Lebensgenuß, Trivellität und Sittenlosigkeit wetteiferte, ward ihr Beispiel maassgebend für die niedere, welche auch in Deutschland, wie überall, das Leben der unteren Volksschichten mit dem gemeinsten Kuttengestank verpestete. Wie mußte der niedere Klerus zum Laster angeeifert werden, wenn um 1273 ein Bischof von Lüttich an offener Tafel prahlen durfte, er halte eine schöne Nebtissin als Beischläferin und von andern Weibern seien ihm binnen zwei Jahren vierzehn Bastarde geboren worden. Die Männerklöster wurden allgemach wahre Lasterhöhlen, in welchen nicht nur die größte Böllerei, sondern auch widernatürliche Wellust schamlose Orgien feierte. Die Nonnenklöster thaten es ihnen redlich nach. Viele derselben galten dem verwilderten Adel geradezu als Bordelle und man suchte nicht einmal die Folgen solcher Ausschweifungen zu verbergen. Zwar rief ein päpstlicher Legat in Beziehung auf diese Folgen den deutschen Kennen einmal zu: Selig sind die Unfruchtbaren! und zuweisen traf eine unverächtliche Kloster Schwester wohl ein barbarisches Strafgericht, aber es gab auch Frauenklöster, deren Wände ungeschont „von Kindern beschrien wurden.“ Am ärgerlichsten trieben es die geistlichen Mitterorden, die Kriegermönche, sie, welche in ihrer Idee das Ideal des Mitterthums repräsentiren sollten. Wie es z. B. an den Sigen der Deutschherren zugegangen sein muß, machen die sogenannten Strafacten des Marienburger Ordenshauses klar, in welchen von systematischen Verführungen von Frauen und Jungfrauen durch die geistlichen Herren, von an zwölf- und neunjährigen Mädchen verübter Nothzucht, von einer Bestialität, welche die Entfernung aller weiblichen Thiere aus dem Ordenshause nöthig machte, gar oft die Rede ist. Die Wahrheit verlangt übrigens das Zeugniß, daß alle besseren Päpste unaufhörlich gegen die klerikalische Sittlosigkeit denuncirten, wenn auch meist vergebens. Wie es mit dem übrigen Gebahren der Geistlichkeit bestellt war, zeigen die zahllosen Verordnungen der Curie und erzbischöflicher Stühle, wodurch verboten wurde, daß die Geistlichen Kirchengesährte in der Schenke versetzen, daß sie läuderlichen Tänzen beiwohnen, daß sie bei Bechaelagen unzüchtige Schwänke erzählen und unfläthige Mummereien aufführen, daß sie die Leute zum Kampf herausfordern, daß sie unmittelbar vom Lager ihrer Concubinen an den Altar treten, daß sie unmittelbar nach der Messe Saufmetten veranstalten u. dgl. m.

Die Mittel zu einem schwelgerischen Leben flossen dem Klerus reichlich zu. Außer dem unermesslichen Grundbesitze, welchen gläubiger Wahn den geistlichen Stiften verschwenderisch zugetheilt, außer dem Zehnten, der mit dem Steigen der Landeskultur enorme Erträgnisse lieferte, waren die Stetsübungen, d. h. die Sporteln für alle die einzelnen kirchlichen Acte,

eine unverstegbare Einkommensquelle für die niedere Geißlichkeit und für die höhere war es die Simonie, d. h. der Verkauf der geistlichen Aemter, welcher Handel am päpstlichen Hofe selbst oft am schwunghaftesten betrieben wurde. Dazu kam der Schacher mit Ablasszetteln und mit Reliquien. Der letztere wurde mit einer wirklich kolossalen Unverschämtheit im Gange erhalten und machte die widerliche Verehrung der sogenannten heiligen Leiber (menschliche Skelette, die man auf's Kostbarste mit Stickereien, Gold und edlen Steinen verzierte und so auf den Altären aufstellte) zu einem wesentlichen Theil des Cultus. Man muß glauben, gar keine vernunftbegabten Wesen mehr vor sich zu haben, wenn man erfährt, mit welcher Gier die Menschen im Mittelalter, unbeirrt vom abgeschmacktesten und handgreiflichsten Betrug, nach dem Anblick von Knochen trachteten, die vielleicht vom Schindanger kamen, und von Kleidersegen, die in der nächsten besten Trödelbude aufgelesen waren, welche Summen sie für derartigen Schund ausgaben, wie auch der Aermste das Nöthigste sich abdarbte, um irgend den kleinsten Plunder dieser Art zu erwerben. Soll man trauern, soll man lachen, wenn man erfährt, daß sogar die Milch der Muttergottes und das Präputium Christi zur höchsten Erbauung des Volkes auf den Altären ausgestellt wurden? Mit dem Reliquienhandel verband sich ein weiteres lukratives geistliches Geschäft, die sogenannten Heilthumsweisungen, d. h. die öffentlichen Vorzeigungen besonders gebruter Reliquien an bestimmten Festen, die dann gewöhnlich mit dem lärmendsten Jahrmarktsjubiläum endigten. Ueberhaupt ließ die Kirche dem von ihren Dogmen verdamnten „Fleisch“ im Mittelalter die weitgehendste Rücksicht angedeihen und suchte durch Beförderung oder wenigstens Duldung des weltlichsten Muthwillens das Volk mit dem ihm auferlegten Joch dumpfen Aberglaubens von Zeit zu Zeit wieder auszusöhnen. Daher die Feier des sogenannten Esels- und Narrenfestes, eine brutale Parodie, eine blasphemische Verhöhnung des katholischen Cultus, welche für die mittelalterliche Religions- und Sittengeschichte zu charakteristisch ist, um hier nicht kurz erzählt zu werden. Zur nämlichen Zeit, wo die Römer ihre Saturnalien gefeiert, feierte die Kirche das Weihnachtsfest, in welches sofort die heidnischen Lustbarkeiten herübergezogen wurden. Die Geißlichkeit kam zunächst auf den Einfall, zur Erhöhung der christlichen Weihnachtsfreude den heidnischen Gottesdienst in travestirender Weise nachzuahmen. Als später das Heidenthum mehr aus der Erinnerung des Volkes geschwunden und also die Verspottung heidnischer Religionsgebräuche keinen großen Reiz mehr hatte, wurde diese Travestie unbedenklich auf die christlichen übertragen. Es wurde ein sogenannter Narrenbischof erwählt, der mit seinen Narrendiakonen eine possenhafte Narrenmesse abhielt, während welcher die Theilnehmer dieser christkatholischen Orgie in den tollsten Maskenanzügen in der Kirche umherliefen, Zotenlieder anstimmten, Menschenkoth oder altes Leder in die

Mauchfässer warfen, auf den Stufen des Hochaltars aßen, beberten und Würfel spielten. Ganz so ging es auch bei dem Giefelsfest zu, wobei in Anknüpfung an die mosaische Erzählung von Bileam's Giefeln ein Giefel mit geistlichen Gewändern angethan und unter Begleitung des Klerus in die Kirche geführt wurde, welche dann von ausgelassenem Toben wiederballte. Auch diese Auftritte werden von den Mittelaltersüchtlingen als Ausflüsse mittelalterlicher Naivetät hingestellt. Der unbefangene Sinn wird darin nur einen brutalen Versuch sehen, die Kesseln einer verdummenden Sklaverei wenigstens auf Augenblicke zu zerreißen.

Und kaum weniger widerwärtig als derartige Versuche waren auf der andern Seite die Aeußerungen der Buße und Zerknirschung, wie sie sich damals sehen ließen. Die namenlose Kothheit der religiösen Vorstellungen, verbunden mit der Lockerheit der Sitten, welcher sich das höllische Strafgericht drehend in der Kerne zeigte, hatte die Kasteiung des Fleisches durch Geißelung, wie sie insbesondere durch die Bettelorden gangbar gemacht worden war, zu einem beliebten Sündentilgungsmittel erheben. Es wurde zuerst in Italien in großem Style angewandt, indem dort im Jahre 1260 lange Züge von Büßenden erschienen, welche bis zum Gürtel entblößt, mit verbüllten Häuptern unter Anstimmung von Bußpsalmen einherwandelten und sich bis auf's Blut geißelten. Der Beginn des Flagellantismus im Großen, der Anfang der „Geißelfahrten“ ist, wenn auch die ganze Erscheinung mit Wahrscheinlichkeit auf den 1231 gestorbenen heil. Antonius von Padua zurückgeführt werden kann, wohl unzweifelhaft in das Jahr 1260 zu setzen. Damals, wo Italien in Folge der Kämpfe zwischen Kaiser und Papst zur Wüste geworden war, wo die furchtbare Zerrüttung aller sozialen und moralischen Verhältnisse eine schwärmerisch-religiöse Aufregung begünstigte, wo endlich die weltlich-päpstliche Partei nach den Siegen Manfred's und der Gibellinen einem neuen Impuls mit Begierde nachkam — damals ging von der weltlichen Stadt Perugia der Ruf zur Buße und zu einer allgemeinen Geißelfahrt aus und der Wahnwitz wilder Ascese verbreitete sich rasch über die italischen Lande. Unser nüchternes Deutschland wurde von dieser psychischen Seuche erst dann angesteckt, als 1348—50 die furchtbare, unter den Namen „der schwarze Tod“ oder „der große Sterbent“ bekannte physische Pest die Gemüther verwirrt hatte. Von der ungeheuren Verheerung, welche der schwarze Tod anrichtete, kann man sich eine ungefähre Vorstellung machen, wenn man erfährt, daß, als nach Aufhören der Seuche die Minoriten ihre Todten zählten, derselben nicht weniger als 124,434 waren — ein Fingerzeig zugleich, wie es damals von Mönchen aller Farben im eigentlichen Sinne des Wortes gewimmelt haben muß. Theils zur gleichen Zeit mit den Geißelfahrten, theils noch im folgenden Jahrhundert grassirte im südwestlichen Deutschland wiederholt eine ekstatische Tanzepidemie, deren Reigen, zudtlos entblößt,

in Krämpfen von Wollust und Schmerz durch die Gassen der Städte sich wanden.

Die Pest und der vermitteltst der Geißlerfahrten zu zügellosester Wildheit aufgereizte Fanatismus gaben auch Veranlassung zur Wiedererneuerung der grausamen Judenschlächtereien, welche schon im 6. Jahrhundert durch den Pöbel von Rom und Ravenna begonnen worden waren. In Deutschland gab zuerst die ungeheure Aufregung der Kreuzzugszeit das Signal zum massenhaften Judenschlachten. „Da ward ihr Fluch wahr, den sie selbst gethan auf den heiligen Gharfreitag, wenn man in der Passion liest: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.“ — So die Limburger Chronik an der Stelle, wo sie von den Judenschlächtereien des 14. Jahrhunderts redet. Durch die ganze mittelalterliche Leidensgeschichte der Juden zieht sich, wie ein schwarzer Faden, das Bewußtsein dieses Fluches, — nicht auf jüdischer, aber auf christlicher Seite. Man darf in der That nicht übersehen, daß der mittelalterliche Christ sich nicht allein berechtigt, sondern auch verpflichtet glaubte, die Leiden seines Heilands an den Juden, als Nachkommen der Verfolger desselben, zu rächen. Und diese Auffassung des Verhältnisses vom Christen zum Juden, so bornirt und barbarisch es uns erscheinen mag, war noch die edlere, weil doch immer noch aus ideellen Bezügen entspringende. Die gemeinere sah in den Juden nur die reichen Leute, vielversprechende Gegenstände der Erpressung und des Raubes.

Es ist wahr, das religiöse Vorurtheil und die Beuteluft gingen oft Hand in Hand; aber es ist nicht minder wahr, daß die Stellung der Juden eine solche war, welche den Haß und die Raubgier herausfordern mußte. Die Juden wohnten als Fremdlinge unter den Völkern und hielten die Schranke, welche ihre Nationalität von den übrigen trennte, mit fanatischer Zähigkeit aufrecht. Wo sie nur immer konnten, bezeigten sie dem Christenthum unverhohlene Verachtung, was leicht zu erklären ist, da ihrem starr monotheistischen und spiritualistischen Gottesbegriff das christliche Dogma sowohl, als der christliche Cult mit seiner Heiligenverehrung und seinem Bilder- und Reliquiendienst ein Greuel sein mußten. Mit dieser religiösen Absonderung verband sich die soziale. Der Jude durfte nicht Grundbesitzer, er durfte nicht Handwerker sein. Er war auf Schacher, auf Geldgeschäfte angewiesen. Mit dem jüdischen Handelsgeist verband sich ganz unausbleiblich der Buchergeist. Der Christ war dem Juden nur ein Goi, welchen möglichst auszubeuten sogar als religiöses Verdienst erschien. Der Christ, Fürst, Ritter, Bürger, bedurfte des Geldes, welches sich in den Judengassen anhäufte; der Jude machte den Preis und ließ sich von 25 bis zu 50 Procent bezahlen. Er war der Blutezel der mittelalterlichen Gesellschaft. Hatte er sich recht vollgefogen, wurde das tödtliche Salz grausamer Verfolgung auf ihn gestreut.

Aus all den angedeuteten Motiven ballte sich der Knäuel des Hasses,

welcher zu wüthenden Ausschreitungen gegen die Judenschaft führte¹⁵). Die ersten Judenverfolgungen großen Styls fielen, wie schon gesagt, in die Zeit der ersten Kreuzzüge. Damals wühlte ein großer Gedanke die Christenheit in ihren innersten Tiefen auf und ging es also ganz natürlich zu, wenn bei dieser Gelegenheit der unterste Bodensatz der Leidenschaften zum Vorschein kam. Die Juden wurden von den Kreuzfahrern massenhaft niedergemetzelt, besonders in den rheinischen Städten. Im 13. Jahrhundert sodann, als der Kreuzzugseifer, welcher die Juden ganz im Allgemeinen als „Feinde unseres Herrn Jesus Christus“ vertilgt hatte, verdampft war, erfand der christliche Haß specielle Beschuldigungen. Im Jahre 1287 wurden in Bern die Juden beschuldigt, ein Knäblein mit Nadelstichen getödtet zu haben, weil sie christlichen Kinderblutes zu ihren religiösen Bräuden bedürften. Die Kelter lieferte Schuldige und eine schwere Verfolgung hob an. An der erwähnten Anschuldigung hielt von jetzt an der grausame Volkswahn hartnäckig fest. Ebenso an einer zweiten, welche behauptete, die Juden trieben, zu dem schon gedachten Zwecke, Mißbrauch mit geweihten Hostien, welche sie zerstachen und zerschnitten, daß „das Blut darnach ging.“ In Franken sammelte 1298 der Gde von Mintfleisch „ein groß Volk“, und erschlug zu Würzburg und Nürnberg an 100,000 Juden, „darum daß sie große Bosheit getrieben mit unseres Herren Leibnam.“

Im 14. Jahrhundert wurde die bereits erwähnte schreckliche Seuche, welche in Europa Hunderttausende von Menschen wegraffte, für die Judenschaft eine neue Veranlassung ungebeurer Trübsal. Wenn man die Schilderungen liest, welche die Chroniken jener Zeit von den physischen Verheerungen und den moralischen Wirkungen jener Pest entwerfen, begreift man un schwer, wie die Bevölkerungen nach einem Mittel umbertasteten, ihrer rasenden Beängstigung Luft zu machen. In diesem Tumult von Schrecken, Elend und Wahnwitz sprang die Bestie im Menschen raffend auf. Hat man doch in unserem Jahrhundert, in der Zeit des ersten Erscheins der Cholera, Aehnliches erlebt. Die Massen sind, bei Erwägung von Ursache und Wirkung, stets geneigt, nach Nächstliegendem, und wäre es Absurdestes, ja Unmögliches, zu greifen.

„Niemand,“ heißt es in der Chronik, „kannte die Ursache solchen Sterbens, da erhob sich gegen die Juden der Verdacht, daß sie sollten die Brunnen vergiftet haben.“ Die Lesung war gegeben und mit Wuth warf sich die Menge überall auf die angeblichen Brunnenvergifter. Freilich, bevor das Jahrhundert zu Ende ging, zeichneten denkende Männer den Wahn als solchen. Der redliche Jakob Zwinger von Königsberg, welcher um 1386 seine Gsässische und Strasburgische Chronik schrieb, sagt: „Bei dem großen Sterben wurden die Juden verläumdert und geziehen in allen Landen, daß sie es gemacht hätten mit Gift, das sie in Wasser und Brunnen sollten gethan haben, und darum wurden die Juden verbrannt von

dem Meere bis in die deutschen Lande, außer zu Avignon, da beschirmte sie der Papst.“ Der letztere Umstand gehört auch zur Charakteristik dieser Erscheinung. Die päpstliche Curie war also gegen die sinnlose Verfolgung der Juden, aber die Raserei des Volkes hatte eine solche Höhe erreicht, daß — in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wohlverstanden! — das päpstliche Schirmwort für die Juden nur eben innerhalb der Mauern der päpstlichen Residenz galt. Uebrigens gab es nicht erst zur Zeit Königsheven's einzelne Verständige, welche das Getöbe gegen die Juden für das ansahen, was es war. Wenn man von den damals auf deutschem Boden verübten Judenmordereien spricht, soll man niemals unterlassen, des wackern Peter Schwarber, Ammeisters von Straßburg, zu erwähnen, welcher seine ganze Energie und Popularität aufbot, um die Straßburger Juden zu retten. Vergebens, die „Brunnenvergifter“ mußten brennen, und hier, wie, ach! so oft noch, fühlt man, welche traurige Wahrheit Schiller in den Versen ausgeprägt habe: „Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn! Verstand ist stets bei Wenigen nur gewesen.“ Lebten wir nicht selbst in einer Zeit der Klopfschläger und orakelnden Tische, müßten wir es unglaublich finden, wie leichtgläubig die Leute um die Mitte des 14. Jahrhunderts und später noch hinsichtlich der Brunnenvergiftung durch die Juden waren. So finde ich, daß in der Stadt Rothenburg an der Tauber Jahrhunderte hindurch alljährlich am 27. August ein großes Volksfest, der sogenannte Schäfer- = Bruderschafts- = Tag, gefeiert wurde, zum Andenken an die Errettung der Stadt vor jüdischer Vergiftung. Ein „sonst einfältiger“ Schäfer denuncierte beim Magistrat, daß er etliche Juden den Brunnen Hertrich am oberen Galgenhürlein habe vergiften sehen, nachdem er, der „einfältige“ Schäfer, eine in hebräischer Sprache, auf Brunnenvergiftung gerichtete Discussion vornehmer Rabbiner betauscht hatte. Auf diese Denunciation hin wurde den Stadtbewohnern untersagt, Wasser aus dem Brunnen zu holen, und wurde peiniglich gegen die in Rothenburg und der Umgegend ansässigen Juden verfahren. „Viele wurden massacrirt, viele haben die Flucht ergriffen und viele sind ins Gefängniß geworfen worden, welche ihren wohlverdienten Lohn empfangen haben, wie dann Anno 1393 die letzten vollends alle verbrannt worden und die Stadt von den Juden geräumt.“ Alle Städte am Rhein und in der Schweiz, aber auch weit nach Mittel- und Norddeutschland hinein rauchten in den Jahren 1348 — 50 von riesigen Scheiterhaufen, denn jede wollte ihr Judenbrennen haben. In Basel — erzählt der Chronist Wurstisen — wurden die Juden nach Weihnachten des 1348 Jahres in ein Dv des Rheins in ein hölzernes Häuslein zusammen gestoßen und jämmerlich im Rauch verstickt. Das Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau meldet: In dem Jahre do man zalt von Gottes geburt drüzehnhundert und nüne und vierzig Jahre, an dem nächsten Freitag vor unserer Frowen Tag der Lichtmesse, do

wurden alle die Juden, die zu Friburg in der Stadt waren, verbrannt, ane Kint und tragent Krowen. Im demselben Jahre wurden zu Straßburg auf einem auf dem Kirchhof errichteten hölzernen Gerüste bei 2000 Juden verbrannt und der Straßburger Chronist, welcher das erzählt, fügt hinzu: So wurden die Juden verbrannt in allen Städten am Rhein.

Gründlich und methodisch im Guten wie im Bösen, treibt der Deutsche auch einen Unsim, wofür er sich einmal entflammt hat, mit Gründlichkeit und Methode. Wir werden diesen Satz später durch den Hexenprozeß bestätigt finden, wie er uns an dieser Stelle durch die Judenbrände bestätigt wurde. Das Verfahren war natürlich so barbarisch wie die Sache selbst. Daß das in den meisten Fällen einzige gegen die Juden in Anwendung gebrachte Beweismittel, die Folter, das Geständniß nicht nur aller möglichen, sondern auch aller unmöglichen Verbrechen zu Tage förderte, ist durch zahllose Preceduren bezeugt, — gerade wie im Hexenprozeß auch. Im Jahre 1401 wüthete eine Judenverfolgung in Schaffhausen. Ein Augenzeuge erzählt uns, wie es dabei mit der „peinlichen Frage“ gehalten wurde. Drei Juden z. B., Lembli, Mathys und Hirsch, waren gefoltert worden, „als vast, daß man sie alle drei auf dem Starren mußte zum Scheiterhaufen führen, und hatte man ihnen die Waden an den Beinen aufgeschnitten und ihnen heißes Pech darcin gegossen und wiederum zugebeißet und dann wieder aufgeschnitten, und dazu bant sie ihnen auch die Sohlen unten angebrannt, daß man wohl das bloße Bein hätte gesehen, und sie wären nit verbunden gesin, und daß der Gemarterten Einer redt: ich weiß nit was ich verzeihen (eingestanden, bekant) han, denn bei der Marter hätt ich gesprochen, daß Gott nicht Gott; — und daß er ferner gesagt: bei dem Tod, den er müßte leiden, er wisse um die Sachen nit und wär des Todes unschuldig dieserwegen.“

Wie vielleicht, so lange die Welt steht, haben Menschen der Raserei ihrer Brüder mit größerem Heroismus einen passiven Widerstand entgegen gesetzt, als die Juden in der großen Verfolgung des 14. Jahrhunderts thaten. Mit ganz wenigen Ausnahmen verschmähten sie es, durch Abschwören ihres Glaubens Habe, Familie und Leben zu retten. In Konstanz hatte sich 1349 ein Jude aus Furcht taufen lassen, aber es ergriff ihn dareß eine so energische Reue und Scham, daß er sich mit den Seinigen in sein Haus verschloß, dasselbe anzündete und so, aus den Flammen hervorschreiend, daß er als Jude sterben wolle, seine Familie und sich selbst dem Adonai Schaddai zum Sübopfer brachte. In Straßburg wollte man jüdischen Müttern, Angesichts der Scheiterhaufen, auf welchen ihre Gatten brannten, ihre Kinder entreißen, um sie zu taufen, aber sie preßten die Kleinen an sich und stürzten sich mit ihnen in die Feuer. Es geschahen damals Thaten der Verzweiflung, die uns noch jetzt, nach Jahrhunderten, das Herz erzittern machen. In Gßlingen versammelte sich, Angesichts des

Bedrohlichen, die ganze dortige Jüdenschaft in der Synagoge, zündete dieselbe an und starb freiwillig in den Flammen. Ebenso in Speyer und Worms. In Erfurt schlossen sich die Juden in ihre Gasse ein, steckten sämtliche Häuser derselben in Brand und erlitten so, an 6000 Menschen jedes Alters und Geschlechts, den Tod. — Genug dieser entsetzlichen Scenen! Das Grundmotiv der Jüdenschlächtereien war zweifelsohne der religiöse Wahn; aber dazu kam die Hier der Christen, sich in den Besitz des jüdischen Geldes und der jüdischen Pfandbriefe zu setzen. „Das was auch die Vergift, die die Juden dötete“ — sagt der ehrliche Zwinger.

Die Zeit, von welcher wir handeln, muß eine namenlos gräuvelle gewesen sein. Unser Vaterland hat gewiß ordentlich neu aufgeathmet, als es von den Schrecken des schwarzen Todes, der Judenbrennereien und der Geißlerzüge erlöst war. Sagt doch die Limburger Chronik: — Darnach (1350) da das Sterben, die Geißelfahrt und Jüdenschlacht ein Ende hatte, hub die Welt wieder an zu leben und fröhlich zu sein. — —

Die mittelalterliche Kirche hat dem Grundsatz gehuldigt: Leben und leben lassen. Die von ihr geübte Sittenpolizei war tolerant genug. Ganz anders jedoch handhabte sie die Dogmenpolizei. Unerbittlich streng verfuhr sie gegen Alles, was ihrem dogmatischen Lehrgebäude, ihrer Bevormundung der Gemüther und in Folge dessen ihrem weltlichen Besitz und Einfluß Gefahr zu bringen schien. Da sie aber ebenso sehr die Vernunft als die Moral zum Kampfe herausforderte, so konnte es nicht fehlen, daß nach Ueberwindung der bedenkenlosen gläubigen Dumpsheit, die bis zum 11. Jahrhundert die europäische Gesellschaft niederdrückte, sofort auch kezerische Regungen bemerkbar wurden. Wir könnten allerdings in Beziehung auf Häresie und Sektenwesen noch weiter, bis in die ersten Zeiten des Christenthums zurückgreifen, denn die Kezerei ist so alt als die Orthodoxie; allein jene früheren Abweichungen von der Kirchenlehre liegen ganz außerhalb des Kreises unserer Betrachtung. Vom 11. Jahrhundert an zeigten sich besonders in Südfrankreich und Oberitalien kezerische Erscheinungen, die sich weniger gegen das Dogma selbst als vielmehr gegen den päpstlichen Principat, gegen die kirchlichen Mißbräuche wie gegen die sittliche Versunkenheit der Geistlichen auflebten und eine dem neuen Testament gemäßere Einrichtung der Kirche und des Lebens forderten. So die nach ihrem Stifter, Peter Waldus, der um 1160 in Lyon lehrte, genannten Waldenser, ferner die Albigenser (von der Landschaft Albigeois in Südfrankreich so geheißen), gegen welche Innocenz III. mit entsetzlichem Erfolg einen Kreuzzug predigen ließ, so ferner die Katharer und Patarener in der Lombardei. Andere Sekten gingen weiter, wie die zuerst ebenfalls in Oberitalien, dann in den Niederlanden und in Deutschland vorkommenden Begharden und Beguinen, welche nach der religiösen Seite hin an den Pantheismus streiften, in sozialer Richtung aber die Gütergemeinschaft für ein wahrhaft christliches

Institut erklärten und nebenbei, weil die Begierden als von Gott stammend nicht zu bekämpfen seien, in grobe Zuchtlosigkeit fielen. Wenn dermaßen das Schreckengespenst unserer Tage, der Communismus, schon im Mittelalter heraufbeschworen wurde, so gab es damals auch schon einzelne kühne Geister, welche nicht nur die Außenwerke des kirchlichen Gebäudes, sondern dieses selbst in seinen Fundamenten angriffen. Ein Pariser Theolog, Simon de Tournay, sprach es aus, daß das christliche Dogma vor der Vernunft nicht bestehen könne, und ließ das fecke Wort von den drei Betrügern (Moses, Christus und Mohammed) verkünden, welches Gregor IX. dem Kaiser Friedrich II. in die Schuhe schob und das nachmals im 16. Jahrhundert in dem Buch *De tribus impostoribus* seine weitere Ausführung fand. In Deutschland verstieg man sich weniger zu einer prinzipiellen Opposition gegen das Dogma, wogegen, wie wir schon mehrfach zu bemerken Gelegenheit hatten, der Klerus mit scharfen Waffen beschdet wurde. Man muß jedoch der deutschmittelalterlichen Geistlichkeit die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß trotz ihrer Verworfenheit in Masse aus ihrer Mitte da und dort ein Mann aufstand, der mit tiefreligiösem Gefühl den redlichsten Willen und die gewaltigste Redegabe verband. So der große Sittenprediger Berthold von Regensburg (st. 1272), welcher nicht nur rebekken das Gewissen rührte, sondern auch gegen den Ablasshandel und anderen kirchlichen Unfug in seinen Predigten tüchtig zu Felde zog. Von der tiefinnerlichen Verarbeitung der christlichen Mysterien durch deutsche Gemüther gibt Zeugniß eine Reihe deutscher Mystiker, die zu Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem Dominikanerprovinzial von Köln Meister Eckhard anhebt, dessen „Gefühl der Gottesnähe und heilige Liebesglat gleichsam schwindelnd vor einem Abgrund der Sündentlust und Gotteslästerung steht“, und deren schönste Zierden Johannes Tauler (st. 1361) und Heinrich Suso (st. 1365) sind, jener, der „Minnesänger der Prosa“ und gleich Berthold um Ausbildung des prosaischen Stils höchst verdient, durch seine Predigten ein gewaltiger Herzenserschütterer mit demokratischen Tendenzen, dieser in Kraft der Abstraction mit einem indischen Büsser wetteifernd und der Neußerlichkeit des kirchlichen Lebens eine gotttrunkene Herzensfreudigkeit entgegensetzend. Die deutsch-niederländische Mystik, als deren bedeutendster Nachtreter Thomas von Kempen (st. 1471) zu nennen ist, dem das unzählige Male gedruckte Buch „von der Nachahmung Christi“ zugeschrieben wird, hat unstreitig im reformatorischen Sinne gewirkt, indem sie im Gegensatz zu der kirchlichen Scheinheiligkeit die innerliche Heiligung des Menschen lehrte und forderte. Als Reversoite darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß sie vielfach in das andere Extrem verfiel und den Menschen zu einem geist-, kenntniß- und leidenschaftslosen, pflanzenhaft vegetirenden Gefäß des sogenannten göttlichen Willens machen wollte.

Der Streit des Kaisertums mit dem Papstthum unter den Hohenstaufen mußte in Deutschland fast mit Nothwendigkeit oppositionellen Regungen Raum gewähren und tüchtige Männer benutzten denselben gerne, um ihre Erbitterung gegen Rom und den Alerus kundzugeben. Wir haben oben gehört, daß der treffliche Waltber von der Vogelweide den Papst einen zweiten Judas nannte und die pfäffischen Laster brandmarkte. Seine Ansicht, seine Entrüstung war keine vereinzelte, sondern wurde vielfach getheilt. Erklärte doch ein großer Theil der Bürgerschaft von Schwäbisch Hall in warmer Parteinahme für Friedrich II. den Papst für einen Kezer und den Alerus um seiner Verdorbenheit willen für alles Ansehens verlustig. Ueberhaupt drückte städtischer Freiheitsinn der anmaßenden Geistlichkeit den Daumen oft scharf aufs Auge. Noch rühmenswürdiger ist, daß auch in der deutschen Bauerschaft an mehr als an einem Orte damals eine lebhaftere Opposition gegen kirchliche Uebergriffe erwachte. Die Landleute von Schwyz ließen sich von dem Abte von Einsiedeln nicht nasführen, die Hirten von Appenzell machten sich in glorreichem Freiheitskampfe von dem Joch des Abtes von St. Gallen frei. Dies geschah in den Alpen im 13. und zu Anfang des 14. Jahrhunderts und ungefähr zur nämlichen Zeit (vom Jahre 1200 an) führte im Norden von Deutschland in den Niederungen der Weser ein friesischer Bauernstamm, die Stedinger, welchen wir weiter unten ein Ehrendenkmal zu errichten haben, einen mannhaften Kampf gegen pfäffische und adelige Bedrückung. Auf Anstiften des Erzbischofs von Bremen ließ Papst Gregor IX. einen Kreuzzug gegen diese Kezer predigen und seine deshalb erlassene Bulle, welche den Stedingern die größten Thorheiten und Abscheulichkeiten andichtet, läßt uns einen tiefen Blick in die Nacht mittelalterlichen Aberglaubens thun. „Wenn,“ behauptet Se. Heiligkeit, „die Stedinger einen Neophyten aufnehmen und dieser zuerst in die Versammlung der Frevler eintritt, so erscheint ihm eine Art Frosch oder Kröte. Einige geben dieser Bestie einen schmachvollen Kuß auf den Hintern, Andere auf das Maul und ziehen die Zunge und den Speichel des Thieres in ihren Mund. Diese Kröte erscheint manchmal in gewöhnlicher Größe, dann aber auch in der einer Gans, oft nimmt sie sogar die Größe eines Backofens an. Geht der Noviz weiter, so tritt ihm ein Mann von wunderbarer Blässe entgegen mit ganz schwarzen Augen und so mager, daß er nur aus Haut und Bein zu bestehen scheint. Diesen küßt der Noviz, fühlt, daß derselbe eiskalt ist, und nach dem Kuße verschwindet alle Erinnerung an den katholischen Glauben spurlos aus seinem Herzen. Hierauf setzt sich der Neuling mit den Uebrigen zum Mahle, und wenn man von demselben wieder aufsteht, steigt durch eine Bildsäule ein schwarzer Kater von der Größe eines mittelmäßigen Hundes rückwärts und mit zurückgebogenem Schweife herab. Diesen küßt zuerst der Noviz auf den Hintern, dann der Meister und sofort alle Andern. Wenn dann

Alle wieder ihre Plätze eingenommen und gewisse Sprüche mit Verneigungen gegen den Vater gemurmelt haben, sagt der Meister: Ehrene uns! und spricht dies dem Zunächststehenden vor, worauf ein Dritter antwortet: Wir wissen es, o Herr! und ein Vierter beifügt: Wir haben zu gehorchen. Nach diesen Ceremonien werden die Lichter ausgelöscht und man schreitet zur abschendlichsten Anzucht ohne Rücksichtnahme auf Verwandtschaft und Geschlecht. Ist diese Rudellosigkeit vollbracht und sind die Lichter wieder angezündet, so tritt aus einem dunkeln Winkel ein Mann hervor, oberhalb der Hüften glänzend und strahlender als die Sonne, unterhalb aber rauh wie ein Vater. Sein Glanz erleuchtet den ganzen Raum und Alle fallen anbetend vor ihm nieder.“

Diese päpstliche Phantasia böte uns eine gute Gelegenheit, von dem Zauber- und Hexenwesen des Mittelalters zu sprechen. Wir wollen dies aber ausführlich thun im Zusammenhange mit den Hexenprozessen, deren grausamer Wahnsinn zu Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts seinen Gipfelpunkt erreichte und deren Besprechung daher dem zweiten Buch unserer Geschichte vorbehalten bleiben muß. Wir werden finden, daß die Schenkslichkeit der Hexenmorde in Deutschland weit mehr als sonstwo an der Tagesordnung war, dürfen dagegen hier sagen, daß die Inquisition bei uns nicht recht gedeihen wollte. Die Inquisition, beauftragt von Innocenz III. zur Vertilgung der Ueberreste der Albigenser gestiftet und bald ausschließlich in den Händen des Dominikanerordens befindlich, hatte die Aufgabe, überall nach Ketzereien zu forschen, Ketzer auszuspähen, zu verhaften, vermittelst der Folter zu inquiriren, zu verurtheilen, in ewige Gefangenschaft oder auf den Scheiterhaufen zu liefern, Verdächtige selbst noch über das Grab hinaus hyänenartig zu verfolgen und zu beschimpfen. Ihr sophistisches Wort: „Die Kirche trinkt kein Blut“ — (*ecclesia non sinit sanguinem*) vor sich hertragend, ließ sie die größte Arbeit bei ihrem schrecklichen Geschäfte durch die weltlichen Gerichte thun, deren Arm religiöse Befangenheit oder Leichtsinm oder Gefühllosigkeit der Fürsten für den Dienst der Inquisition bewaffnet hatte. Selbst der helldenkende Friedrich II. erließ ein derartiges Gesetz, eine Schmach, die an Tiefe der Auslieferung Arnolds von Brescia durch Friedrich I. gewiß Nichts nachgibt. Am wüthendsten arbeitete das Glaubensgericht in Spanien, besonders seit Terquemada, ein räthselhaftes Schicksal, nur dem russischen Czar Iwan dem Schrecklichen vergleichbar, 1483 Greßinquisitor geworden. Unter seiner Oberleitung ließ das heilige Officium von 1481—1487 den mächtigsten Angaben zufolge 10,000 Personen lebendig verbrennen, 6000 in eßigie verbrennen, 97,000 zu Freiheitsstrafen mit Güterconfiscation verurtheilen — Alles in *majorem dei gloriam* und zur Ehre der gebenedeiten Jungfrau, deren Jungfräulichkeit zu bezweifeln eines der todeswürdigsten Verbrechen war. Zu solch einer alerreichsten Thätigkeit vermedhte es die Inquisition

in Deutschland auch nicht einmal annähernd zu bringen. Der ganz unbändige Verfolgungseifer des Marburger Mönchs Konrad, welchen der Papst zum obersten Keskerrichter in Deutschland bestellt hatte, verdarb Prälaten und Laien, Bornehm und Gering den ultramontanen Geschmack an Autodafé's, und als der inquisitorische Fanatiker mehrerer Warnungen ungeachtet mit seinem Geschäfte fortfuhr, thaten einige muntere Edelleute ein gutes Werk an ihrem Lande, indem sie den giftigen Pflaffen in der Nähe von Marburg todtzuschlugen (1233). Da Niemand Lust hatte, seinen Platz einzunehmen, ging die Inquisition selber schlafen. Konrad's von Marburg Name erinnert auch an eine seltsame weibliche Erscheinung jener Zeit, an die Landgräfin Elisabeth von Thüringen, deren Beichtvater er war. Jede Zeit bewegt sich in Contrasten, allein im Mittelalter traten sie greller hervor als heutzutage, wo der gesellschaftliche Firniß auch die schroffsten Gegensätze wenn nicht ausgleicht, so doch dem Auge des ungebübten Beobachters weniger auffällig macht. Elisabeth war unter Einwirkung ihres Beichtigers zu einer sublimen Verschrobenheit hinaufgeschraubt worden, welche sie geradezu zu einem Gegenbild der fröhlichen und galanten Welt Damen ihrer Zeit machte. In ihr kam der christliche Spiritualismus, die christliche Weltverachtung und Zerknirschung, das ascetische Himmelsheimweh wirklich und leibhaftig zur Erscheinung. Nachdem sie sich als Frau selbstquälerisch mit dem Gedanken gemartert, warum ihr doch nicht vergönnt gewesen sei, im jungfräulichen Stande zu sterben, freute sie sich herzynniglich darüber, daß sie als Wittve mit ihren Kindern von Haus zu Haus betteln gehen mußte, und als ein günstiger Umschwung des Geschickes ihr Rang und Reichthum zurückgegeben, entsagte sie Beidem, gründete ein Hospital und pflegte darin die Ausfähigen, bis ein in Folge extravaganter Kasteiung frühzeitig eingetretener Tod ihr den Heiligenschein verschaffte.

Ein deutscher Autor hat gesagt, Rom sei im Mittelpunkte der mittelalterlichen Welt gefessen wie eine ungeheure Kreuzspinne in ihrem Nege. Darin hätten sich die Licht und Luft suchenden Mücken unversehens verfangen und die Spinne hätte ihnen das Herzblut ausgesogen. Kein übles Bild von dem Kettennege, welches der römische Stuhl über die mittelalterliche Gesellschaft gezogen und in dessen Gliedern er seine Gegner erstickte. Indessen erhielt sich die Kirche keineswegs bloß vermittelt rober, auf den religiösen Wahn der Menge basirter Gewalt. Sie hatte sich auch den Gedanken, die Wissenschaft dienstbar zu machen gewußt, indem sie das Nege der scholastischen Philosophie über die Geister ausspannte. Die Scholastik hatte zu ihrer unumgänglichen Voraussetzung das christliche Dogma, welches sie mit Hülfe der dialektischen Kategorien des Aristoteles philosophisch zu begründen suchte. Es war demnach von vornherein ein unauflösbarer Widerspruch in ihr, denn einerseits forderte der philosophirende Gedanke sein Recht, sein Lebenselement, d. h. die Freiheit der Forschung, anderer-

seits setzte ihm das kirchliche Dogma ein nicht zu verrückendes Ziel. Es ist ein beklagenswerther Anblick, so viele geniale Männer in diesem enggeschlossenen Kreise sich abmühen zu sehen mit der Sisyphusarbeit, dem schlechtthin Unbegreiflichen den Schein des Vernünftigen und Begriffenen zu geben. Jedoch ist anzuerkennen, daß die Scholastik, so sehr sie auch vielfach in unfruchtbarste Grübeleien und Düstereien auslief, dennoch manche geistige Waffe geschmiedet und geschliffen, von welcher die spätere Zeit einen besseren Gebrauch zu machen verstand. Es war in die christliche Theologie schon frühzeitig ein speculatives Element eingegangen, namentlich durch den Kirchenvater Augustinus, an welchen sich die Anfänge der Scholastik knüpfen. Hatte nun schon dieser Begründer der mittelalterlichen Philosophie stark mit der Skepsis zu ringen gehabt, so äußerte sich dieselbe in seinen Nachfolgern bald zuverrücklicher. So kämpften im 9. und 10. Jahrhundert Johannes Scotus Erigena und Berengar von Tours gegen die grobsinnliche Auffassung der Transsubstantiationslehre des Mönchs Paschasius Radbertus, dessen Behauptung, das priesterliche Weihewort verwandle im Messopfer Brot und Wein in die wirkliche Substanz des Fleisches und Blutes Christi, freilich die kirchliche Sanction erhielt. Anselm von Canterbury, welchen man als den eigentlichen Vater der scholastischen Dialektik betrachtet, ging darauf aus, vermittelt der Vernunft des Glaubens gewiß zu werden, doch so, daß der Glaube stets die höchste Norm der Vernunft bleiben müsse. Auf diesem Wege wurde nun freilich nicht viel gewonnen, doch war einmal der Anstoß zum Studium der Dialektik gegeben, aus welchem sich eine vielseitigere wissenschaftliche Thätigkeit entwickeln konnte. Sie gab sich namentlich kund in den gelehrten Disputationen auf den um diese Zeit entstehenden Universitäten, und wie sehr diese dialektischen Waffenübungen, diese geistigen Turniere nach allen Seiten hin freiere Gedanken anregten, zeigte sich bald in den heftigen Conflicten, in welche strebsame Scholastiker mit der Kirche geriethen. War es nicht schon ein bedeutender Gewinnst für die Entwicklung der Geisteskultur, wenn der hochsinnige Abtard, welcher mit seiner geliebten Heilose unsterblich im Heiligthum der Poesie lebt, der Kirche zum Trost in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts den Satz aufstellte, man dürfe und müsse Nichts glauben, was man nicht begriffen habe? Zu Anfang des 13. Jahrhunderts stoßen wir auf die fühne pantheistische Aeußerung Amalrich's von Bena, Gott sei Alles, in ihm seien alle Dinge, Gott und die Creatur seien nicht verschieden, und weiter auf die keckerischen Ansichten, Christus sei in dem Brote des Abendmahls nicht mehr und nicht weniger zugegen als in jedem andern Brote; eine Auferstehung des Fleisches gebe es nicht, ein Himmel oder eine Hölle existire nicht, denn Jeder trage Himmel oder Hölle in der eigenen Brust; den Heiligen Altäre zu errichten sei Unsinn, der wahre Antichrist sei der Pappst. Die durch die arabische und jüdische Gelehrsamkeit eines Averroes

und Maimonides vermittelte nähere Bekanntschaft mit den Schriften des Aristoteles vermehrte das dialektische Rüstzeug der Scholastik, welche in dem Deutschen Albert aus Bollstädt in Schwaben, genannt Albert der Große, und in dem Neapolitaner Thomas von Aquino auf den Höhepunkt ihres Glanzes sich erhob. Albert, der Commentator des Aristoteles, galt dem Volke um seiner Gelehrsamkeit und mechanischen Fertigkeiten willen für einen Zauberer, für eine Art Vorläufer des Doctor Faust, Thomas aber hat in spekulativer Begründung der christlichen Dogmatik das Bedeutendste geleistet, was die Scholastik überhaupt leisten konnte. Sie hat auch auf Deutschland großen Einfluß geübt, obgleich sich hier weit mehr ihre mystische (in Tauler und Suso zum Vorschein kommende) Richtung als ihre skeptische Seite ausbildete.

Es war auch sehr nöthig, daß die deutsche Bildung diese neue Anregung empfing, denn sie lag gegen das Ende des 13. Jahrhunderts zu gar sehr darnieder. Frühere geistliche Bildungsstätten von großem Ruf waren bei der Depravation des Klerus so heruntergekommen, daß z. B. in St. Gallen um das Jahr 1291 der Abt und das ganze Kapitel nicht einmal schreiben konnten. Man kann sich also leicht vorstellen, wie in den damaligen deutschen Klosterschulen die sieben freien Künste gelehrt wurden. Wo es überhaupt noch geschah, beschränkte sich der ganze Unterricht darauf, den jungen Leuten eine theologisch-liturgische Dressur zu geben. Den durch kirchliche Einschränkungen des Bücherlesens und Abschreibens schon frühe noch mehr beschränkten Horizont mittelalterlichen Wissens begannen die im 12. und 13. Jahrhundert aufkommenden Universitäten zu erweitern. Diese Lehranstalten bildeten sich allmählig aus den geistlichen Stifterschulen heraus, zunächst in Italien und Frankreich, wo Salerno und Bologna, Paris und Montpellier die ältesten waren. Deutschland adoptirte diese Institute und Prag und Wien waren, jene 1348, diese 1365 gestiftet, die ältesten deutschen Universitäten; die erstere freilich mehr eine slavisch-österreichische. Kurz darauf wurden weitere eröffnet zu Heidelberg, Köln und Erfurt, denen im 14. und 15. Jahrhundert und bis ins 18. und 19. herab andere folgten. Da wir bei Betrachtung des Bildungszustandes der Reformationsperiode in das deutsche gelehrte Wesen des Näheren werden eintreten müssen, so genügt es hier an einigen allgemeinen Bemerkungen. Eine Universität nach mittelalterlichem Begriffe war keineswegs eine Anstalt in unserem jetzigen Sinne, d. h. eine Anstalt, wo die Gesamtheit (universitas) der Wissenschaften gelehrt wurde. Die mittelalterlichen Hochschulen entbehrten nicht nur gewöhnlich der einen oder andern Facultät, sondern pflegten meist mit Vorliebe einen speziellen Zweig des Wissens; so Salerno die Arzneikunst, Bologna die Jurisprudenz, Paris die Theologie. Universitas hieß im Mittelalter eine Corporation, die sich bei Veranlassung des Lehrens und Lernens unter Decenten und Studenten gebildet hatte. Außerordentlich

war der Zutrang aus allen Ländern an berühmten Universitäten. Die allgemein geltende Lehrsprache war die lateinische, deren Gebrauch dem wissenschaftlichen Leben des Mittelalters etwas Kosmopolitisches verlieh, wie ihm hinwieder das corporative Leben der Lehrenden und Lernenden mehr Unabhängigkeit von der Kirche verschaffte. Was das Lehren angeht, so bestand dasselbe hauptsächlich im Dictiren der bestimmten Lehrbücher und eigener oder fremder Bemerkungen zu denselben. Die Nachschriften mußten die Stelle gedruckter Bücher vertreten. Die Befugniß, ein Lehramt auf einer Hochschule zu verwaltten, hatte die Erwerbung einer akademischen Würde zur Voraussetzung, und da nur die Universität eine solche Würde ertheilen konnte, so war die Gelegenheit zur Bildung eines außerhalb der Klosterseife stehenden Lehrstandes gegeben. Die akademischen Würden stufen sich schon frühzeitig vom Doctorat zum Magisterium, Licentiatenthum und Baccalaureat ab. Lehrerbesoldungen gab es Anfangs nicht und die Einnahmen der Professoren beruhten auf freier Uebereinkunft zwischen Lehrenden und Hörenden rücksichtlich des Honorars. Dieses war oft so hoch angesetzt, daß beliebte Decenten sich schnell bereicherten. Bevor die Studenten das stipulirte Honorar für eine Vorlesung entrichtet hatten, wurde dieselbe nicht begonnen. Die Theilnahme auch ärmerer Studenten am akademischen Studium zu erleichtern, gründete fromme Mildthätigkeit, wie vormalis Klöster, jetzt Collegien und sogenannte Bursen. Dann förderte auch geistliche und weltliche Obrigkeit die Hochschulen auf alle Weise. Die akademischen Genossenschaften wurden von bürgerlichen Lasten befreit und erhielten einen eigenen Gerichtsstand, so daß die „akademischen Bürger“ bald überall einen auf seine Privilegien pedenden Staat im Staate bildeten. Dieser Staat spaltete sich dann wieder in einzelne Corporationen, in die sogenannten Nationen oder Landsmannschaften, zu welchen sich die Söhne der verschiedenen Länder auf den Hochschulen zusammenthaten. Zwischen diesen Genossenschaften brachen oft blutige Reibungen aus und die akademische Freiheit hatte überhaupt viel Lärmen, viel wüthes Gebahren in ihrem Gefolge. Die akademischen Vorrechte lockten auch Solche an, welche sich aus dem Studium selbst blutwenig machten, sondern lieber als „fabrende Schüler“ im Lande umherzogen, tausenderlei Schelmerei und Prellerei verübten, das erbettelte Viaticum in Schenken und Bordellen verprahten und verweigerte Gastfreundschaft auch wohl mit bewaffneter Hand erzwangen. Auf einigen Hochschulen ging die Strenge der Zucht zwar bis zur Ertheilung von Ruthestreichen auf den bloßen Rücken, allein, wie zahllose Fälle zeigen, nicht eben mit großem Erfolg. Welch lockeres Gesindel sich an den Universitäten sammelte, verräth eine Verordnung vom Jahre 1251, welche bestimmt, „Mädchenräuber, Diebe und Todtschläger seien nicht als Studenten zu betrachten und zu behandeln.“ Die Glanzpunkte akademischen Lebens waren die schon erwähnten gelehrten Turniere, die Disputa-

tionen, mit welchen gewöhnlich die Ertheilung akademischer Grade verbunden war. Diese entsprangen aus dem Bedürfnis, Untüchtigen den Zutritt zum Lehramt unmöglich zu machen. Der Doctorhut war damals schwerer zu erlangen als heutzutage. Wer z. B. in Paris Doctor der Theologie werden wollte, mußte seine Thesen 12 Stunden lang ohne zu essen und zu trinken gegen jeden Angreifenden verteidigen. Zuweilen wob sich auch eine recht hübsche Episode in die mittelalterliche Studentenromantik. So wenn die schöne Vittoria Cozzadini, welche 1236 zu Bologna zum Doctor ereicht wurde, vor einer zahlreichen Zuhörerschaft rechtsgelehrte Vorträge hielt. Diese Decentia ging gewöhnlich in Mannskleidern und die geneigte Leserin erzieht aus diesem Beispiel, daß es auch im 13. Jahrhundert emanzipirte Frauen gab.

Die Lehrgegenstände der mittelalterlichen Hochschulen waren hauptsächlich Theologie, philosophische Dialektik, Jurisprudenz und Medizin. Die beiden ersteren Disciplinen standen unter entschiedener Vormundschaft der Kirchengebiete und der Scholastik. Die Rechtswissenschaft nahm im 12. Jahrhundert einen neuen Aufschwung durch Wiederbelebung des römischen Rechts, namentlich gefördert durch den Bologneser Rechtslehrer Irnerius, welcher sich zuerst den Titel eines Doctor, d. i. eines Wissenden (des Rechtes) gab. Der römische Rechtscode, wie er von Justinian zusammengestellt worden, wußte sich vermöge seiner wissenschaftlichen Ausbildung und Geschlossenheit gegenüber den weniger entwickelten nationalen Rechtsfassungen überall, leider auch in Deutschland, bald eine große Geltung zu verschaffen. Die Ansicht, daß er als kaiserliches Recht auch das des römisch-deutschen Reiches sein müsse, fügte seinem Einfluß ein Gewicht mehr bei. Und dann waren ja die Bestimmungen dieses kaiserlich römisch-byzantinischen Rechts der fürstlichen Gewalt viel zu günstig, als daß die deutschen Fürsten hätten zögern sollen, mit Verwerfung der einheimischen, auf germanische Gemeinfreiheit gegründeten Rechtsgrundsätze davon Gebrauch zu machen. Ferner war es im Ganzen der Kirche genehm, welche manche seiner Bestimmungen zum Aufspug ihres canonischen auf die pseudoisidorischen Decretalen basirten Rechtes verwandte. Endlich enthielt das römische Recht namentlich in privatrechtlicher Beziehung so manche wirklich vortreffliche Bestimmung, daß man sie unschwer sich gefallen lassen konnte. Alles in Allem genommen, wurde jedoch durch die Einföhrung des römischen Rechts in Deutschland eine neue und schwere Volksplage geschaffen und das Volk erkannte mit richtigem Instinkt in den Doctoren des römischen Rechts, welche, von den Fürsten begünstigt und, wie schon ihre Bezeichnung als *milites legum* verräth, mit den Rittern auf gleichen Fuß gestellt, im privatlichen und öffentlichen Leben eine höchst bedeutende Rolle spielten, bald Feinde, die an Hochmuth, Unterdrückungs- und Ausfaugelust mit den römischen Pfaffen eifrigst und glücklich rivalisirten. Für das nationale

deutsche Recht, von welchem im folgenden Abschnitt noch die Rede sein wird, geschah von Seiten akademischer Gelehrsamkeit nur insofern Etwas, als auf den Stamm des öffentlichen und privatlichen Rechts römische Schöfsinge gewaltsam gepreßt wurden. Das Feudalrecht blieb fast völlig außerhalb des Kreises wissenschaftlicher Erörterung, aber seine volksfeindlichen Traditionen wurden vom 13. Jahrhundert an schriftlich aufgezeichnet zur Qual vieler nachfolgenden Geschlechter. Das deutsche Criminalrecht blieb im Ganzen von dem römischen Recht noch verschont, mußte sich aber von Seiten des canonischen Rechts die saubere Beschränkung der Inquisition und des Hexenprozesses gefallen lassen. — Die mittelalterliche Arzneikunde schleppte sich bei dem niedrigen Stande der Naturforschung in einer rohen, nach den nicht einmal genau bekannten Vorschriften des Hippocrates und Galen geregelten Empirie fort. Arabisches Wissen bereicherte sie mit neuen Erfahrungen. Aber schon das kirchliche Verurtheil gegen die Zergliederung von Leichnamen, welches durch eine Verordnung Friedrich's II., welche das Studium der Anatomie befahl, keineswegs ganz beseitigt wurde, mußte ihrer Fortbildung hemmend in den Weg treten. Die Kirche witterte überhaupt ganz richtig in den Naturwissenschaften ihre geschworenen Feinde und daher setzte sie auf naturwissenschaftlichen Forschungseifer mit Lüt und Gewalt wirksame Dämpfer. Ihrer Behauptung zufolge mußte Alles, was über ihr Gredo hinausging und demzufolge ihr Ansehen beeinträchtigte, mit unrechten Dingen, d. i. mit Hülfe des Teufels zugehen und geschehen. Im Hinblick auf die Hexengerichte eine treffliche Abschreckungstheorie, welche jedoch nicht hinderte, daß heultagschneiderische Charlatanerie mit magischen Curen, Amuletten u. dal. m. die gläubige Dummheit gehörig ausbeutete. Davon später mehr und ebenso von den alchimistischen und astrologischen Träumereien und Gauereien, die ihre mittelalterliche Wirksamkeit soweit in die neue Zeit hinein ausgedehnt haben. Astronomie, Geographie, Mathematik, Physik und Chemie bedurften zu ihrer wissenschaftlichen Entwicklung erst der großen Gründungen und Entdeckungen, welche der späteren Zeit vorbehalten waren. Doch hat uns die mittelalterliche Physik ein kostbares Vermächtniß hinterlassen in dem von ihr erfundenen Gempaß, welchen der Italiener Flavio Gioja im 14. Jahrhundert zuerst auf die Schiffahrt anwandte, und die mittelalterliche Chemie lieferte außer dem (wahrscheinlich von dem 1313 gestorbenen Arnald von Villeneuve erfundenen) Branntwein (aqua vitae) das welthistorisch bedeutende Product des Schießpulvers, eine Gründung, welche, wenn auch behauptet wird, sie sei den Chinesen, Indern und Arabern schon früher bekannt gewesen, dem deutschen Mönch Berthold Schwarz (um 1331) zuzuschreiben unser Patriotismus immerhin noch unbedenklich sich erlauben darf. Endlich ist einleuchtend, daß die großartige mittelalterliche Architektur nicht gewöhnliche praktische Kenntnisse in der Geometrie zur Grundlage haben mußte.

Unter den Schlag- und Stichwörtern unserer Zeit tritt uns das Wort Association in erster Linie entgegen. Idealgläubige knüpften daran die Hoffnung auf eine Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne der Vernunft und Gerechtigkeit, praktische Köpfe erstreben mit Realisirung der Associationsidee in kleineren Kreisen die Erreichung unmittelbarer Zwecke. Begriff und Sache sind aber nicht neu, denn schon im Mittelalter gelangte das Associationswesen zu heber Entwicklung und Geltung. Alle die großartigen Lebensäußerungen mittelalterlichen Bürgerthums beruhen auf dem Prinzip der Corporation und Association. Wir haben eben gesehen, wie durch die corporative Einrichtung der Universitäten wenigstens der Grund gelegt wurde zur Emanzipation der Wissenschaft und des Lehrstandes von der unbedingten Herrschaft der Kirche, und werden jetzt erfahren, daß mittelst Corporation und Association auch die mittelalterliche Kunst eine von dem Klerus, nicht von der Religion, weniger abhängige Stellung sich schuf.

Mit dem wissenschaftlichen Eifer der Geistlichkeit war auch ihr künstlerischer erkaltet und die Kunst mußte sich von dortber, wohin sich das Kulturleben des späteren Mittelalters überhaupt gezogen, vom Bürgerthum neue Blut und Kraft holen. Ihre Pfleger waren fortan nicht mehr Bischöfe und Aebte, sondern städtische Genossenschaften, ihre Träger nicht mehr Mönche, sondern bürgerliche Corporationen von Künstlern und Handwerkern, in den sogenannten Bauhütten zur Ausführung jener grandiosen Werke vereinigt, zu denen christkatholische Romantik die Idee, städtischer Gemein Sinn und bürgerliche Frömmigkeit die Mittel hergab. Die Entwicklung der Baubrüderschaften hat die städtische zur Voraussetzung, doch so, daß jene mit dieser gleichzeitig war, denn die Bauhütten dürfen ein hohes Alter ansprechen, wenn schon nicht ein so urzeitliches, wie freimaurerische Sagen angeben. Es scheint ausgemacht, daß zuerst in England solche Baugenossenschaften entstanden: schon im Jahre 926 erhielt die von York eine feste Organisation. Auf ihre frühe Verpflanzung nach den Niederlanden und von da nach Deutschland deutet die Geschichte von jenem Utrechter Bürger hin, welcher 1099 den dortigen Bischof tedschlug, weil dieser seinem Sohne das Meister-Arcanum in Betreff der Fundamentlegung bei Kirchenbauten abgeloekt hatte.

Bauhütte hieß ursprünglich nur der Zusammenkunftsort von Meistern und Gesellen, bald aber erweiterte sich dieser Begriff und man verstand unter Bauhütte eine Genossenschaft von Künstlern und Handwerkern, welche sich zur Erbauung eines ansehnlichen Kirchengebäudes verbanden. Diese Verbindungen, welche bei der jahrhundertlangen Dauer bedeutender Bauten dauernd blieben, bildeten, wie die Universitäten, förmlich kleine Staaten im Staate. Das gegenseitige Verhältniß der einzelnen Mitglieder untereinander, dann das zum Meister, endlich das der Hütte zum Bauherrn war streng geregelt. Der Meister war nicht nur in allem Technischen oberste

Instand, er führte auch die Sittenpolizei der Hütte und saß bei Streitigkeiten dem Gerichte vor, dessen Schöffen durch freie Wahl aus der Zahl der Mitglieder bestellt wurden. Es wurde in den Bauhütten auf gute Sitte und gegenseitige Förderung ebenso gesehen wie auf künstlerische und gewerbliche Fertigkeit. Lüderliche Subjecte wurden ausgestoßen, jede Verfehlung gegen die Hüttenordnung, wie die Gesamtheit der Gesellschaftsregeln hieß, unnachlässig gerügt und bestraft. Die moralische und richterliche Gewalt der Meister war um so geübter und weitreichender, als die einzelnen Bauhütten unter sich im Zusammenhange standen und so einen großen Bund formirten, welcher die Oberleitung besonders in Aufstehender sogenannter Haupthütten anerkannte. Solche befanden sich zu Köln, Wien, Zürich und Straßburg. Die Straßburger Haupthütte, welche bei ihrem Entstehen unter dem großen Baumeister Erwin von Steinbach von Kaiser Rudolf von Habsburg mit bedeutenden Privilegien bedacht worden, genoß des höchsten Ansehens unter allen deutschen Baubrüderschaften und ihr Meister wurde als Großmeister aller deutschen Bauleute betrachtet. Die Meister der Bauhütten besoraten bei großartigen Bauunternehmungen den Entwurf, wählten zur Ausführung der Einzelarbeiten die erforderlichen Künstler und bestimmten die Zahl der Handwerker. Diese, die eigentlichen Gesellen, standen zunächst unter dem Pallirer, dem ersten Beistand des Meisters, welcher unter Umständen auch des letzteren Stelle vertrat. Es wurde nicht anders als im Tagelohn gearbeitet, daher bei Festhaltung der Vorschrift, daß jede Arbeit aufs Sorgfältigste zu behandeln sei, die Genauigkeit und Solidität der alten Werke. Die Mitglieder der Bauhütten erkannten sich an gewissen Zeichen, „Werkzeichen, Gruß und Handschek“, deren Profanation streng geahndet wurde. Der religiöse und soziale Gedanke, welcher die Baubrüderschaft besetzte, sprach sich in ihrem Leben und Arbeiten überall in einer sinnvollen Symbolik aus, deren einzelne Ceremonien und Bräuche ein vollständiges Ritual bildeten. Die gesellschaftliche Verfassung wie die technischen Kenntnisse der Bauhütten wurden als Geheimlehre betrachtet und behandelt. Die Grundsätze derselben wurden Anfangs nur in geometrischen Symbolen angedeutet und durch mündliche Tradition fortgepflanzt. Erst später war man auf schriftliche Aufzeichnung der Kunstgeheimnisse und der Gesellschaftsstatuten bedacht. Auf Anregung von Jobst Döginger, welcher im Jahre 1452 Werkmeister am Straßburger Münsterbau war, wurde eine engere Verbindung aller deutschen Bauhütten zuwegegebracht, worauf 1459 die Statuten der deutschen Baubrüderschaft zu Regensburg schriftlich entworfen wurden. Diese Statuten wurden von mehreren Kaisern sanctionirt, so von Maximilian I. 1498 zu Straßburg. Im 16. Jahrhundert unterwarf man sie einer wiederholten Revision und auf Versammlungen der Meister zu Basel und Straßburg im Jahre 1563 wurde der Codex des „Steinmegrechts“, auch das „Bruderbuch“ genannt,

festgestellt und gedruckt den verschiedenen Hütten übermacht. Es gibt aber außer dieser Baubüttenordnung und außer der älteren Regensburger noch eine dritte schriftliche vom Jahre 1462, welche in der Steinmeghütte zu Nochtitz aufbewahrt wurde und die vermöge ihrer ausführlichen Schilderung der Stellung des Meisters, des Ballirers und der Gesellen und ihrer Beziehungen untereinander und nach Außen den erwünschtesten Einblick in die für deutsche Kultur- und Sittengeschichte so wichtige Verfassung der Baubütten gewährt. Die Wegnahme Straßburgs durch die Franzosen zu Ende des 17. Jahrhunderts nahm den Schlüsselstein aus dem Gewölbe des deutschen Baubüttenvereins. Von da ab ging er, unter Einwirkung noch anderer Ursachen, rasch seinem gänzlichen Ruin entgegen. Auch in England war die Baubrüderschaft zu Anfang des 18. Jahrhunderts zerfallen, aber ihre Trümmer lieferten das Material zu einem neuen Bunde. In England wurde nämlich im Jahre 1717 auf Grund der religiösen und sozialen Idee der mittelalterlichen Bauhütte die Genossenschaft der Freimaurer gegründet, welche sich rasch auch auf dem Continent verbreitete und namentlich in Frankreich und Deutschland zahlreiche Hütten (engl. lodges, daber Logen) „eröffnete“. Wir kommen seines Ortes (im 3. Buch) darauf zurück.

In den Baubütten nun wurden die großartigen architektonischen Pläne entworfen, durch sie wurden die herrlichen Kirchenbauten ausgeführt, welche man gewöhnlich als Werke des gothischen Styls, besser aber als solche des germanischen bezeichnet. Denn er ist so recht ein Product des Germanismus, der germanischen Christlichkeit, welche das Prinzip der Vergeistigung des Irdischen mit tiefstinnigster Auffassung und folgerichtigster Anwendung künstlerisch zur Anschauung brachte, so zwar, daß die germanische Architektur den Höhepunkt der romantischen Kunst überhaupt ausmacht. Der romanische Baustyl, dessen charakteristisches Merkmal der Rundbogen, hatte sich im 12. und 13. Jahrhundert erschöpft. Neben ihm trat schon die germanische Architektur mit Kraft hervor, zuerst in England, in der Normandie, in Deutschland, also überall auf dem Germanismus getränktem Boden, dann weiter in den nördlichen und südlichen Reichen prachtvolle Monumente erhebend, mit kosmopolitisch-deutscher Befähigung die brauchbaren Elemente des altchristlichen, des maurisch-sarazenischen und des romanischen Styls in sich aufnehmend und das Vorgefundene mit einem neuen, selbstständigen Geiste durchhauchend.

Man kann im Allgemeinen den Charakter der germanischen Architektur ganz gut dahin bestimmen, daß man sie als vollendeten Gegensatz der hellenischen bezeichnet. Beide sind die Verkörperung religiöser Ideen. Die griechische Religion zog den Olymp zur Erde herab, die christlich-germanische trug die Erde zum Himmel empor; der griechische Tempel schmiegte sich liebevoll der Erde an, der deutsche wölbte sich wie versteinerte Himmels-

sehnsucht zum Himmel hinauf und ließ seine Thürme wie steinerne Andachtsstrahlen in die Lüfte steigen. Im Besonderen, im Technischen, ist der Spitzbogen das charakteristische Merkmal des germanischen Stils. Man hat die Entstehung des Spitzbogens von mancherlei äußerlichen Erscheinungen hergeleitet und namentlich behauptet, die erste Idee dazu hätte der Anblick hochwipfeligter deutscher Wälder gegeben, deren Aeste und Zweige sich in der Höhe spitzbogenartig durchkreuzen. Dies mag nicht ganz zu verwerfen sein, doch meinen Kenner, die Geometrie habe den Spitzbogen in die germanische Architektur eingeführt, indem die Baumeister den Vortheil erkannten und benützten hätten, daß der Spitzbogen weniger starker Widerlagen bedarf als der Rundbogen. Außerdem hat gewiß auch das Künstaufsteigende, ich möchte sagen das Spiritualistische des ersteren dazu mitgewirkt, ihm den Vorzug vor letzterem zu verschaffen. Zum Spitzbogen gesellten sich dann als weitere charakteristische Merkmale germanischer Architektur die Gurtgewölbe und die Strebepfeiler, letztere nach Außen den eigentlichen festen Kern der Mauer bildend und als künstlerisch gegliederte, theils in Giebeldächer, theils in kleine Thürme auslaufende Stützen die Monotonie der Mauerwand brechend, im Innern als cylindrische Säulen mit elastischer Kraft aufschießend, das Gewölbe tragend und mit den Blätterkronen des Kapitäls in die Bögen und Gurte der Wölbung sich verflechtend. Die Grundform des germanischen Tempels blieb die symbolische Kreuzform der altchristlichen Basilika mit ihren drei wesentlichen Theilen: Vorballe, Schiff und Chör (Narthex, Aula und Sanctuarium). Da nämlich der christliche Gottesdienst auf eine sinnbildliche Darstellung des Erlösungswerkes hinauslief, so mußte auch der Raum der gottesdienstlichen Feier diesem Zwecke entsprechen. Von Westen her betrat man den Tempel durch die Vorballe, welche durch die in der Regel dort angebrachten Bilder von Adam und Eva an das Paradies und den Sündenfall erinnerte. Den aus dem Paradies Herausgetretenen nahm das Schiff der Kirche auf, welches Säulenreihen von den Nebenschiffen trennten, die wiederum in Altarnischen und kleine Kapellen ausbogen. Am östlichen Ende erhob sich, vermitteltst Stufen über das Schiff erhöht, der Hochaltar, der Hauptschauplatz der Mysterien des Messopfers, umgeben von dem halbkreisförmigen Chorraum, welcher an das Himmelsgewölbe erinnern sollte und so den ganzen Bau bedeutsam abschloß. Zur inneren Ausschmückung des Baus wurden Skulptur und Malerei in ihren verschiedensten Branchen aufgebeten und es entfaltete sich an Altären, Sakramentshäuschen, Kanzeln, Chorstühlen, wie an Wänden und Decke eine Ornamentik, deren sinnigen Geist, deren ungläubliche Geduld wir bewundern müssen und deren Arbeit stets mit dem Grundgedanken des Gebäudes in Einklang stand. Eine eigenthümliche Seite dieser inneren Verzierung der Kirchen germanischen Stils bildeten die Glasmalereien der Fenster, wodurch der profane Tag von dem Tempel ausgeschlossen und in

den Räumen desselben jenes mystische Halbdunkel hergestellt wurde, welches der religiösen Gefühlbarkeit so sehr zusagen mußte. Daß übrigens so eine mittelalterliche Kathedrale, durchbraust von Orgelklang, durchzogen von Priesterprozessionen im Schmuck pontifikalischer Prachtgewänder, durchduftet von Weihrauchwolken, einen gewaltigen Eindruck hervorzubringen im Stande war, das kann ja noch heutzutage erprobt werden. Nach Außen entfaltete sich die germanische Architektur am glänzendsten in der Einrichtung der Fassade und der Thürme. Die Fassade häuft ihre Ornamentik besonders um und über dem Hauptportal. Der reichgeschmückte Giebel desselben endigt in einem besonderen Zwischenbau, der ein Prachtfenster (die Rose) einfaßt, durch welches das Licht in's Mittelschiff fällt. Die Thürme, deren gewöhnlich zwei die Fassade krönen oder doch krönen sollten, erheben sich, belebt durch ein vielgliedertes Pfeilersystem, zuerst viereckig. Das Obergeschosß aber zeigt meist eine achteckige Grundform und von ihm aus schwingt sich die achteckige, filigranartig durchbrochene Spitze wunderbar kühn und schlank aufwärts, an ihrem äußersten Ende, da wo die acht Rippen zusammenlaufen, die Blätter einer in Kreuzesform gearbeiteten Blume dem Thau des Himmels entgegenbreitend¹⁶⁾.

Auf die Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Schöpfungen germanischer Architektur in Deutschland können wir uns nicht einlassen. Nur einige wenige dieser großartigen nationalen Momente mögen hier genannt werden, und zwar vor allen der Dom von Köln, der 1248 gegründet wurde, an seinem leider allein vollendeten Ober das System deutscher Baukunst in edelster Harmonie entfaltet und seinen Ausbau unserer Zeit als eine Aufgabe hinterlassen hat, welcher sie schwerlich gewachsen sein dürfte. Als der eigentliche Erfinder und Planentwerfer dieses Wunderwerkes wird der Kölner Meister Heinrich S u n e r e (st. 1254) bezeichnet und ihm folgte in der Werkführung Meister G e r h a r d von N i l e oder von N e t t w i g. Dann der Münster von Straßburg, unserem Lande wohl politisch aber nicht künstlerisch entfremdet, dessen Fassade der geniale E r w i n von Steinbach 1277 zu bauen begann und der nach vielfach veränderten Plänen in seiner jetzigen Gestalt 1439 durch Johann H ü l t z vollendet wurde. Ferner der Münster zu Freiburg im Breisgau mit seinem prachtvollen 385 Fuß hohen Thurm, welcher um 1300 ausgebaut ward, während der Ober von jüngerem Datum ist. Weiter der Dom von Regensburg, nach dem Entwurfe des Meisters Andreas G a l 1275 begonnen, der in kolossalen Dimensionen angelegte Münster von Ulm, 1377 gegründet und zu Anfang des 16. Jahrhunderts bis zu seiner jetzigen noch unvollendeten Gestalt gebracht, hauptsächlich unter Leitung der Architektenfamilie G u n s i n g e r, endlich der St. Stephans-Dom zu Wien, in seiner ursprünglichen Anlage romanisch, im 14. und 15. Jahrhundert im germanischen Style umgebaut, aber ebenfalls nicht der Vollendung zugeführt. Die Zeit

erlahmte fast immer an diesen riesenhaften Werken, deren Idee nur das Blüthenalter mittelalterlicher Romantik fassen und die eine spätere Periode nicht vollenden konnte, eben weil ihr die begeisterte Hingabe an diese Idee abging. So sehen wir denn gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts hin den germanischen Styl allmählig absterben, nachdem er sich schon im 15. Modifikationen unterzogen, welche den Beginn einer neuen Kunstrichtung, der modernen, erkennen lassen. Und früher noch als in der Architektur erfolch der germanische Styl in der Skulptur und Malerei, in welchen er sich gleichzeitig mit jener entwickelt hatte. Beide Künste waren, wie die Baukunst, von dem Spiritualismus germanischer Christlichkeit getragen und beherrscht. Auch Skulptur und Malerei des deutschen Styls zeigen ein „rastlos wirkendes Emporstreben, eine stets wachsende Lösung und Vergeistigung“ der Materie. Ob diese einseitige Verachtung der heidnischen Fleischesfreudigkeit vom Standpunkt wahrer Kunst aus, deren Wesen ja eben darin besteht, die Idee in sinnlich schöner Form zur Erscheinung zu bringen, sich rechtfertigen lasse, wollen wir nicht entscheiden, aber man gestatte die bescheidene Bemerkung, daß uns scheinen will, jene Verachtung des Fleisches habe sich an der mittelalterlichen Kunst bitter genug gerächt. Man betrachte nur mit unbefangenen Auge die Bilder der christlich-germanischen Malerei. Haben diese langgezogenen, ätherischen Gestalten nicht etwas Unnatürliches, Verrenktes? Tragen diese durchsichtig zarten Gesichter mit dem frommen Augenaufschlag nicht den Stempel der Heik? Verkümmerte die ganze Manier nicht schon frühe in trocken conventionellem Abschreiben stereotyp gewordener Motive und Figuren? Sieht man nicht, daß diesen Gebilden die dumpfe schwere Kirchentluft die Brust zusammenschnürt! Etwas aber muß der deutschen Malerei germanischen Styls nachgerühmt werden, die Pracht und Glut ihrer Farbenmischung, wie sie zunächst in den Miniaturbildern der Handschriften (z. B. in der des Wolfram'schen Willehalm v. J. 1334 auf der Kasseler Bibliothek) und mehr noch auf den gemalten Fenstern vieler Dome erscheint. Mit Aug und Recht hat man diese architektonisch dekorativen Schöpfungen aus Licht und Glut gewebte Teppiche genannt.

Die Wandmalerei beschränkte sich, soweit die ziemlich spärlich erhaltenen Ueberbleibsel errathen lassen, auf Verzierung der Kirchewände mit einzelnen Heiligen und mit biblischen Gruppen. Die Tafelmalerei aber machte, verflochten mit der ottonischen Periode, einen bedeutenden Fortschritt und wurde in eigenen Malerschulen gepflegt, wie in verschiedenen Theilen Deutschlands solche sich aufthaten. So eine böhmische, deren auf dem Schlosse Karlstein bei Prag aufbewahrte Hauptwerke bei plumper Zeichnung guten Farbensinn zeigen und als deren Hauptmeister Nikolaus Wurmsler, Theodorich von Prag und Kundze erwähnt werden; ferner eine Nürnbergsche, deren in den Kirchen Nürnbergs noch vorhande-

nen Arbeiten durch correctere Zeichnung einen Fortschritt markiren und Heiligenköpfe aufweisen können, deren Ausdruck dem christlichen Ideal vollkommen entspricht; dann eine Kölnische, als deren Koryphäen die Meister Wilhelm (um 1380) und sein Schüler Stephan genannt werden und deren zahlreichen Werken bei anmuthiger Zeichnung und Modellirung ein warmes duftiges Colorit eigen ist. Die Skulptur des germanischen Zwits war, neben ihrer Thätigkeit in der Siegelschneiderei, in der Herstellung von kirchlichen und profanen Prachtgeräthen, Gefäßen, Schmuckstücken und im Errichten von Grabmonumenten, vermöge ihrer unmittelbaren Verbindung mit der Architektur hauptsächlich auf die innere und äußere Ausschmückung der kirchlichen Bauten bedacht. Die Bilderfülle, welche die germanische Bildhauerkunst in Erfüllung der letzterwähnten Bestimmung hervorgebracht, die Menge freistehender Statuen sowohl als Reliefs ist wahrhaft erstaunlich. Namentlich in den Reliefs regt sich oft ein edler Künstlergeist, der Personen und Gruppen dramatisch zu beleben versteht. Auch ist oft Etwas von der Schönheit antik-plastischer Form in diese Skulpturen eingegangen, z. B. in die an der älteren Südpforte des Straßburger Münsters, welche der Tochter Erwin's von Steinbach, *Sabina*, zugeschrieben werden. So lange diese Annahme nicht mit gewichtigen Gründen bestritten wird, dürfen wir demnach in der Reihe ausgezeichnetere deutscher Frauen des Mittelalters auch eine Bildhauerin anführen. Wie weit jedoch die christlich-germanische Skulptur von der Erkenntniß des wahren Wesens der Plastik entfernt war, beweist der Umstand, daß sie ihre Figuren meistens bemalte. Höchst interessant ist aber die weitere Wahrnehmung, daß die mittelalterlichen Bildhauer in ihren Gebilden von der kirchlichen Tradition und Allegorie häufig in die Satire ausbogen, daß sie „die Steine reden ließen“, um die Versunkenheit der Pfäffheit zu züchtigen. Auf einem Relief über dem Hauptportal der Marienkapelle zu Würzburg, welches das jüngste Gericht darstellt, sieht man z. B. Päpste und hohe Prälaten unter den Insassen der Hölle. Häufig werden Priester und Mönche in derartigen Steinbildern unter Thiermasken verböhnt und gezüchtigt. Ebenso auf Gemälden. In der Pforzheimer Kirche befand sich z. B. ein Bild, worauf ein Wolf in einer Mönchskutte, aus deren Kapuze eine Gans den Hals hervorstreckt. Der Wolf steht predigend auf der Kanzel, die Gemeinde besteht aus Gänsen mit Rosenkränzen in den Schnäbeln und die Kanzel zeigt die Aufschrift: „Ich will euch wohl viel Fabeln sagen, bis ich füll' all meine Kragen.“ Also auch in der Kunst das oppositionelle Element sichtbar, welches wir in der Literatur des Mittelalters bereits bemerkten; auch hier die ersten Manifestationen der modernen Zeit inmitten der Ueberschwänglichkeit christkatholischer Romantik. Um die Wirkung ihres gottesdienstlichen Ceremoniels noch zu erhöhen, hatte im hohenstauffischen Zeitalter auch eine wesentliche theoretische und praktische Berei-

berung der Musik stattgefunden. Die letztere bestand vornehmlich in der Verbesserung und Vervielfältigung der Blas- und Saiteninstrumente, dann in der Vervollkommnung der Tract, mit welcher es jedoch nur langsam vorwärts ging. Einer Nachricht zufolge soll Meister Drosdorf aus Mainz 1444 die erste große Tract mit Bedal gebaut haben. Die Scheidung des Pfeifenwerks in bestimmte Register wurde erst im 16. Jahrhundert eingeführt. Ein musikalischer Theoretiker von großer Bedeutung war der Zeitgenosse Friedrich's I., Meister Franke aus Köln. Der war der Erfinder und Begründer des Mensuralgesanges, des Taktes. Hiedurch erst löste sich die Musik „von dem höchst beschränkenden Zwange des bloß prosodischen Maasses, von dem mechanischen Schritte der eins und zwei, von der trockenen Einstimmigkeit oder dem langweiligen Mehrklänge der Quinten und Octaven“ und aus dem fruchtbaren Boden jener Gründung entsprangen unaufhaltsam „neue Taktarten, Perioden, Aegen“, alle die mannigfachen Fortschritte von Melodie und Harmonie.

Und nun haben wir noch eine wichtige Seite der künstlerischen Neufassung kirchlich-mittelalterlichen Lebens zu betrachten, das kirchliche Theater.

Das Christentum hatte in dem ascetischen Eifer seiner Jugendzeit mit Strenge, ja mit barbarischem Fanatismus gegen die heidnische Kunst überhaupt sich erklärt. Sein unduldsamer Spiritualismus wollte die Erde von allem Schönen reinlegen, damit sie um so eber seiner Vorstellung von ihr als von einem Jammerthal entspräche. Es war daher nur consequent, daß es auch gegen das Theater eiferte. Die Schriften der Kirchenväter sind voll bestiger Polemik gegen dieses Institut und man muß gestehen, daß die Ausartung desselben in der römischen Kaiserzeit solche Angriffe herausforderte. Die heidnische Bühne war von der erbabenen ethischen Stellung, zu welcher im schönen Hellas die tragische Muse des Sophokles sie erhoben, in Rom und den römischen Provinzen zu einer Pflanzschule der Sittenlosigkeit und Brutalität herabgesunken. Wollust und Grausamkeit holten sich im Theater ihre giftigen Stimulantien. Wurde doch ein Stück aufgeführt, in welchem die Rolle des rasenden Herkules einem zum Tode verurtheilten Verbrecher zugetheilt war, der dann auch, um die Illusion der Zuschauer vollständig zu machen und den Klammerton des Helden auf dem Berg Deta ganz treu darzustellen, auf der Bühne lebendig verbrannt ward. Oder im Gegensatz zu solcher bestialischer Tragik ein Lustspiel, betitelt „Najuma“, in welchem die Darstellerinnen einer Badescene völlig nackt und in lascivester Gruppierung auf der Bühne erschienen. Angeichts solcher Entartung durfte Chrysostomus die Theater wohl bezeichnen als „Wohnungen des Teufels, Schauplätze der Unfirtlichkeit, Lehrsäle der Schwelgerei und Heppiigkeit, Gymnasien der Ausschweifung, Katheder der Pest und babylonische Töfen.“ Die christliche Kirche und christliche Gesetzgebung adoptirte auch die noch aus den Zeiten der römischen Republik her-

stammenden gesetzlichen Bestimmungen über den Stand der Histrionen. Demnach wurden Schauspieler und Schauspielerinnen durchweg als unanständige (*inhonestae*) und ehrlose Personen betrachtet und mit Kupplern, Kupplerinnen und Freudenmädchen auf eine Stufe gestellt. Außerdem war der Weg zu den kirchlichen Gnadenmitteln dem ganzen Theaterpersonal verschlossen und Angehörige desselben wurden zu der Taufe und den übrigen Sacramenten nur zugelassen, wenn sie zuvor ihrem Gewerbe entsagt hatten. Indessen nahm sich das lustige Völklein der Mimen, Tänzer, Spielleute und Gaukler den polizeilichen Mißorismus und den kirchlichen Zelotismus nicht sehr zu Herzen. Die Menschen haben zu allen Zeiten amüürt sein wollen und konnten daher die Werkzeuge der Befriedigung dieses geselligen Bedürfnisses nicht entbehren. So erhielt sich denn das Histrionenwesen der Kirche zum Troß und vielen der neuen Christen mochte es im Theater besser gefallen als im Gotteshause. Brachten sie doch theatralische Gesten mit in das letztere, so daß der vorgenannte Kirchenvater sich veranlaßt sah, gegen das schauspielermäßige Händeausbreiten, gegen das tänzelnde Aufbüpfen und Gestikuliren der Gläubigen eine scharfe Predigt zu halten. Allein mit all dem kirchenväterlichen Gepredige gegen das Schauspielwesen wurde im Grunde wenig ausgerichtet. Zwar hat die Kirche ihre römisch-christliche Ansicht von dem Stand der Histrionen als von einem unehrbaren und sündhaften bis in die neue Zeit herein beibehalten und noch in unserem Jahrhundert da und dort einem Schauspieler das Begräbniß in geweihter Erde verweigert, aber auf der andern Seite ließ sie sich nicht nur zu bedeutenden Concessionen gegen das Schauspiel herbei, sondern sie selbst auch griff zur Histrionenmaske und machte die Gotteshäuser zu Theatern. Die christliche Kirche ist wenigstens einer Vorschrift ihres Stifters stets getreulich nachgekommen, seiner Empfehlung der Schlangenklugheit. Mit Anwendung derselben ging sie, sobald sie einsah, daß der theatralische Gang des Volkes schlechterdings nicht zu bändigen sei, darauf aus, dem Schauspielwesen das heidnische Kleid auszuziehen und es in christliche Gewänder zu hüllen. Dies gelang und die Verchristlichung des Theaters wurde ein sehr brauchbares Mittel, die Popularität des Christenthums zu erhöhen.

Die theatralische Thätigkeit der Kirche war eine stufenweis wachsende, wie ja der christliche Cultus überhaupt vom Einfachen und Aermlichen zum Vielgestaltigen und Prachtvollen vorschritt. Der Gottesdienst der ersten christlichen Gemeinden trug durchaus den Charakter brüderlicher Gleichheit und Gemeinsamkeit. Mittelpunkt der religiösen Zusammenkünfte war die Abendmahlsfeier. Sie blieb es auch später, aber der hiebei bräuchliche Ritus nahm allmählig eine von seiner ursprünglichen sehr verschiedene Gestalt an, eine schauspielhafte nämlich. Priester und Gemeinde genossen ferner nicht mehr gemeinschaftlich das Abendmahl, jene machten die Feier

desselben für diese zu einem Schauspiel, das sich allmählig erweiterte, die dramatischen Reime, welche in den Wechselreden des Priesters, des Diakonus und der Gemeinde gegeben waren, entwickelte und das ganze christliche Erlösungswerk von Act zu Act vorschreitend darstellte. So entstand ein symbolisch=liturgisches Drama: die Messe mit ihren einzelnen Acten und Scenen (Konfiteer, Intreitus, Kyrie, Gloria, Epistel und Evangelium, Crede, Opferthier, Präfation, Consecration, Communien). Hierbei blieb jedoch die Kirche nicht stehen, sondern gab dem dramatischen Element ihres Ceremoniels weiteren Spielraum vermittelt einer mit Dialogen und Wechselgesängen ausgestatteten Darstellung der Umstände, welche die Geburt Christi, sowie seine Grablegung und Wiederauferstehung begleitet hatten, so zwar, daß in der Vigilie zum Weihnachtsfeste die Verkündigung Mariä, die Erscheinung der Hirten und der heiligen drei Könige an der Krippe des Heilands in den Kirchen von Bedeutung förmlich theatralisch dargestellt wurden und ebenso in der Charwoche einzelne Momente der Passionsgeschichte, woraus sich dann die Passionsspiele, wie sie noch jetzt in Oberammergau in Baiern alljährlich aufgeführt werden, unschwer entwickelten. In diesen Spielen, welche von der Zeit ihrer Aufführung die Benennung „Esterspiele“ erhielten, wurde die Leidensgeschichte Christi dargestellt, während die „Weihnachtsspiele“ die Geburts- und Jugendgeschichte des Messias behandelten. Der Name Mysterien kam solchen Dramen ganz naturgemäß zu, denn sie hatten ja Geheimnisse der Religion zum Gegenstand. In ihrer Fortbildung vom 11. bis zum 15. Jahrhundert blieben sie bei der Geburts- und Todesgeschichte Christi nicht stehen, sondern faßten die ganze Lebensgeschichte des Heilands in den Rahmen eines dramatischen Gedichtes, dessen Aufführung dann einen ganzen Tag, ja sogar mehrere Tage lang währte und ein Personal von über hundert Mitspielern erforderte. Hierauf zog man auch das Leben der Apostel und der Heiligen in den Kreis theatralischer Thätigkeit und mit besonderer Vorliebe das Leben und die Wunder der Jungfrau Maria. Hierbei kam denn freilich nicht nur manche Natürlichkeit, sondern auch manch ein frivoler Zug vor. So hatten die Franzosen ein Marienmysterium, in welchem unter Anderem dargestellt wurde, wie die heilige Jungfrau eine Aeltissin rettete, die von ihrem Beichtvater schwanger war; ferner wie eine verwegene Weibsperson, Namens Salome, ihrer Hände beraubt wurde, weil sie sich damit hatte überzeugen wollen, ob die heilige Jungfrau durch ihr Mutterwerden die Jungfernschaft wirklich nicht eingebüßt hätte. Weiterhin werden in französischen Mysterien die heiligsten Gegenstände manchmal geradezu parodirt und travestirt in einer Weise, welche an die Orgien der Narren- und Gelsfeste erinnert, deren wir oben gedacht. Man betrachte als so einen Ausfluß „mittelalterlicher Glaubensinnigkeit“ z. B. folgende Scene. Gott Vater erscheint während der Kreuzigung Christi schlafend auf seinem Himmelsthron, ein

Engel tritt zu ihm, um ihn zu wecken, und es entspinnt sich folgender Dialog. Engel: Ewiger Vater, Ihr thut Unrecht und werdet Euch mit Schmach bedecken. Euer vielgeliebter Sohn ist eben gestorben und Ihr schlaft wie ein Betrunkener. Gott Vater: Ist er gestorben? Engel: Allerdings. Gott Vater: Hol' mich der Teufel, ich wußte Nichts davon. — Ein deutsches Mysterium, in welchem derartige Blasphemien vorkämen, ist mir nicht bekannt. Für eines der ältesten von den in Deutschland aufgeführten gilt meines Wissens das von dem Tegernseer Mönch Wernher im 12. Jahrhundert verfaßte Osterpiel *De adventu et interitu Antichristi*, in dessen lateinischen Text schon im 13. Jahrhundert den Laien zu Gefallen deutsche Strophen eingeschoben wurden. Bald begnügte man sich damit nicht mehr, sondern verfaßte die geistlichen Spiele vollständig in der Muttersprache, um dem Volke das Erlösungswerk seinem inneren Zusammenhang und seiner ganzen Entwicklung nach dramatisch vorzuführen. Die poetische Form der Stücke waren die kurzen paarweise gereimten Verse des bössichen Epös. Der dichterische Gehalt dieser Dramen war anfänglich ebenso unbedeutend, als ihre scenische Technik mangelhaft und ungeschicklich darstellte. Beides besserte sich mit der Zeit. Wir besitzen Mysterien, welchen dramatische Belebtheit, wie ein geschicktes Motiviren und Fortleiten der Handlung nicht abzusprechen ist. Noch entschiedener schritt das Menschliche der Darstellung, die Steigerung der Illusion durch Vervielfältigung der Maschinerie und durch reichere Costümirung der Handelnden, zum Besseren fort. Die Bühne wurde mit Decorationen, mit Flugwerken und Versenkungen versehen, ganze Legionen von Heiligen, Engeln und Teufeln gingen darüber hin und boten der Schaulust den Anblick der reichsten, farbenbuntesten Gruppirung. Mit dieser Ausdehnung der kirchlichen Dramatik vertrat es sich dann auch nicht mehr, daß die Kirchen selbst das Theater abgaben, wie sie es Anfangs gethan. Auch der ungeheure Zudrang des Volkes verlangte gebieterisch eine Erweiterung des Schauplatzes, welcher daher sofort auf Kirchhöfe, Marktplätze und andere freie Räume verlegt wurde. Aus der ungemessenen Vergrößerung der Bühne und der Anzahl der Mitspielenden ergab sich der weitere Umstand, daß das geistliche Schauspiel nicht mehr, wie zuerst, ausschließliche Sache der Priesterschaft sein konnte. Die Laien mußten zur Mitspielerschaft zugelassen und herbeigezogen werden, herumziehende Scholaren, Histrionen und Spielleute wußten sich ebenfalls als Auteurs geltend zu machen und so kam das Schauspielwesen allmählig in die Hände von Schauspielerrinnungen, von bürgerlichen Passionsbrüderschaften und wurde dadurch aus einer rein kirchlichen Angelegenheit, aus einer Zubehör des Cultus zu einer Sache der Kunst und der weltlichen Speculation, die damit nicht minder gute Geschäfte zu machen wußte, als es früher die Geistlichkeit verstanden. Man mußte aber darauf bedacht sein, der geweckten Schau- und Hörlust immer neue Nahrung zu

geben. Daher entwickelte sich aus dem biblisch-mythologischen oder legendenhaften Drama bald eine Nebengattung desselben, das moralisch-allegorische Schauspiel, dessen Handelde personifizierte Tugenden und Laster waren und dessen Handlung die Veranschaulichung irgend einer Wahrheit oder Säkung der Moral bezweckte, weswegen Stücke dieser Art den passenden Namen *Moralitäten* erhielten.

Aus Vorstehendem erhellet, daß das moderne Drama in fast noch höherem Grade religiösen Ursprungs ist als das antike. Sein kirchliches Gepräge behielt es am längsten in Spanien, wo die Weihnachtsspiele (*autos al nacimiento*) und die Fronleichnamsspiele (*autos sacramentales*) einen Hauptbestandtheil der dramatischen Literatur zur Zeit ihrer höchsten Blüthe im 17. Jahrhundert ausmachten. In Deutschland verfolgte das Drama einen anderen Entwicklungsgang. Zwar hat sich das christliche Mysterienspiel bis in die neueste Zeit herein in katholischen Gegenden da und dort erhalten, aber schon im 15. und mehr noch im 16. Jahrhundert zweigte sich das weltliche Schauspiel als Fastnachtspiel von demselben ab und zur gleichen Zeit bemächtigte sich die religiös-politische Dyposition dieser Form, um ihre Polemik wirksamer zu machen. So hatte also die Kirche, als Erfinderin der dramatischen Spiele, auch auf diesem Gebiet ihren Gegnern die Waffen geschmiedet. Wie sie geführt wurden, werden wir im zweiten Buche sehen, wo von den Fastnachtsspielen und ihrer späteren reformistisch-polemischen Richtung des Näheren die Rede sein wird.

Achstes Kapitel.

Das Kriegswesen. — Rüstungen, Waffen, Kampfsart. — Die Söldnerei. — Recht und Gericht. — Weistümer. — Der Sachsenpiegel und der Schwabenspiegel. — Der mittelalterliche Rechtswirwar. — Münz- und Steuerwesen. — Die Strafsjustiz. — Ordalien. — Die Folter. — Brutalität der Prozedur und Urtheilsvollstreckung. — Die Peinne. — Die Acht. — Fehdewesen. — Gottesfrieden. — Freistätten.

Die Einrichtung des deutschen Kriegswesens blieb in ihren Grundzügen das ganze Mittelalter hindurch so, wie die sächsischen und salisch-fränkischen Kaiser sie festgestellt. Ihre Basis war also das Feudalwesen, die Leistung des Heerbanns nach den Bestimmungen des Lehnrechts, welche auch für die Ordnung der Heere maßgebend waren. Die oberste Anführerschaft war im Reichsriege beim König oder Kaiser, unter ihm befehligten die hohen Lehnsträger ihre Vasallen und weiter stufte sich das Gem-

mando dergestalt ab, daß die einfachen Ritter unter den Bannerherren, die Knappen und Knechte unter den Rittern standen. Die Mannschaft geistlicher Stifte wurde von den adeligen Schirmvögten derselben geführt, oft aber auch von den Brälaten selbst. Die Mitglieder des geistlichen Ritterordens der Deutschherren, welche sich nach ihrem Rückzuge aus dem heiligen Lande in dem mit Schwert und Feuer von ihnen bekehrten Preußen ein weites Gebiet unterworfen (seit 1227), standen unter dem speziellen Befehl ihres Hochmeisters. Feldzeichen Behufs der Unterscheidung und Schaarung der Heeresmassen und Unterabtheilungen waren schon frühe bekannt, wie die von Tacitus erwähnten Thierbilder der alten Germanen beweisen. Nach und nach erhielten die Feldzeichen jene talismanische Bedeutung, welche sie heute noch besitzen. Eine solche Bedeutung war vor allen dem deutschen Hauptheerzeichen eigen, der Reichsturnfabne mit dem schwarzen Adler im goldenen Felde, für die mittelalterlichen Deutschen das, was für die Franzosen das Driflamm, für die Dänen der Dannebrog, für die Mailänder der Caroccio (Fahnenwagen) mit dem Bilde des heiligen Ambrosius. Die zwei Hauptgattungen der bewaffneten Macht waren Reiterei und Fußvolk. Das letztere erhielt erst durch die kriegerischen Einrichtungen der Städte, dann durch das Söldnerwesen eine festere Gestaltung und Geltung, denn in der Blüthezeit des Ritterthums machte die Reiterei den Kern des Heeres aus. Die Schutzwaffen des Reifigen bestanden in Helm, Panzer, Arm- und Beinschienen und Schild. Der aus Eisen oder Stahl geschmiedete Helm war bei Dynasten versilbert oder verguldet, von einer Krone umzirkt und von reichem Federschmuck umwallt. Er schützte außer dem Kopfe auch den Nacken und hatte vorn ein kleines Gitter (Visir), welches zum Schutze des Gesichtes herabgelassen werden konnte. Unter dem Panzer, welcher aus geschlagenem Blech gliederweise zusammengesetzt, hell polirt und oft verguldet war, trug man ein mit Wolle gestepptes Ledermantel. Die Stelle des Panzers vertrat oft das aus kleinen eisernen Ringen gehäkelte Panzerhemd. Die Arm- und Beinschienen waren schuppenartig construirt und erstere liefen in die Panzerhandschube aus, deren Stulpen den Vorderarm deckten. Ueber dem Panzer trug man den Waffenrock und über diesem die von der rechten Schulter zur linken Hüfte niederfallende Feldbinde, die als Erkennungszeichen diente. Im späteren Mittelalter kamen allmählig Anfänge der Uniformirung auf, indem einzelne Geschwader zu ihren Waffenröcken die gleiche Farbe wählten. So wurden zu Kaiser Friedrich's III. Romfabrt tausend Reifige in rothe Röcke gekleidet und die Söldner der Städte erschienen schon zu Ausgang des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts meist uniformirt. So die von Nürnberg 1488 roth, die von Speyer etwas später weiß und roth. Von Seesoldaten der Stadt Bremen wissen wir sogar, daß sie schon 1361 uniformirt waren. Der Schild war rund oder oval, auch oben eckig und unten gerun-

det, meist etwas gewölbt, gewöhnlich von Holz, am Rande mit Eisen beschlagen und mit gefettem Leder überzogen. Der wachsende Kleiderluxus wußte die Rüstungen von Mann und Roß mit mancherlei Zierath auszustatten. Die Rüstung des städtischen Fußvolks und der Söldnerschaaren war weniger vollständig, schwer und reich. Sie bestand meist nur aus einem Brustbarnisch und einer Sturm- oder Vichelhaube. Angriffswaffen waren Bogen und Pfeile, Armbrüste und Bolzen, Lanzen, zweihändige, ungemein lange Schwerter mit Kreuzariff und zweischneidiger, oft auch gekämmter Klinge; daneben Streitbämmer, Streitkolben (Morgensterne), Biken und Hellebarden.

Taktik und Strategie waren sehr wenig entwickelt. Entschied beim Kampf in offenem Felde nicht der muthvolle Anprall der Eisenreiter, so löste sich das Gefecht gewöhnlich in eine Menge von Einzelkämpfen, von Kämpfen von Mann gegen Mann oder von Häublein gegen Häublein auf. Die persönliche Tapferkeit und Stärke gab den Ausschlag. In großen Schlachten wurden viele Streiter, ohne verwundet zu werden, nach Einbuße ihrer gewaltigen Streittröffe im Gewühle von dem Gewicht der eigenen Rüstung erdrückt und ersticht. Am häufigsten ereignete sich dies, wenn die Ritter zu Fuße fechteten, wie z. B. in der Schlacht bei Sempach. Die Kampfweise des Mittelalters, die ja vornehmlich auf dem Handgemenge beruhte, machte die Schlachten sehr mörderisch. Die Lügenkunst der Schlachtkerichte verstand man aber auch damals schon. Wir haben mittelalterliche Schlachtkerichte genug, die den Verlust der Sieger fabelhaft gering, den Verlust der Besiegten hyperbelhaft hoch angeben und auf's Haar jenen russischen Bulkerins aus dem Kaukasus gleichen, in welchen auf hundert gefallene Schwertknechte immer nur der berühmte eine todtte Russe kam. Mit Aufschwung des Schlachtrufs oder auch eines Schlachtlieds (Hollandsied) gina man unter dem Getöse der Hörner und Heerpauken in den Kampf. Um die Ehre, den ersten Angriff zu thun, wurde geeifert; die unbefehlene Hitze desselben verdarb oft die verständigste Schlachtrordnung. An ein berechnetes und geschicktes Zusammenwirken von Fußvolk und Reiterei war in den meisten Fällen schon deshalb nicht zu denken, weil die letztere das erstere mit allem Hochmuth junckerlichen Roßbewußtseins verachtete. Der Hauptwaffenübungen der ritterlichen Reiter, der Turniere, haben wir schon früher ausführlich gedacht. Auch die Städte schrieben bei ihrem Gmvoorkommen häufig Turniere aus, aber die städtische Waffenfreude im Frieden bestand doch hauptsächlich in fleißig und festlich gepflegten Bogen-, Armbrust- und Büchsen-schießen.

Hauptanbaltspunkte des Vertheidigungskrieges waren die Burgen, deren bauliche Construction wir weiter oben beschrieben haben, und die Städte, welche, wie ein Autor des 16. Jahrhunderts sagt, „in teutschem Land gemeintlichen wol bewart waren von Natur oder Kunst, denn sie sind

fast zu den tiefsten Wässern gesetzt oder an die Berg gegrüntfest, und die auf der freyen Ebene liegen, sind mit starken Mauern, mit Gräben, Bollwerken, Thürn, Schutten und andern Gwer umbfast, das man ihnen nit bald kan zukommen.“ Außer Burgen und Städten gewährten auch feste Lager und Wagenburgen Schutz. In Benützung der letzteren hat sich besonders Ziska, der große Hussitenführer, als Meister erwiesen. Wie schon das Alterthum, so kannte auch das Mittelalter eine Art Artillerie. Wo bei Anschlägen auf feste Plätze Verrennung und Sturm nicht zum Ziele führte, wurden Wurf- und Schleudermaschinen angewandt, um Bresche zu schießen oder auch Brandmaterialien auf die Dächer zu werfen. Auch Mauerbrecher nach Art der Alten und auf Walzen gefeste Belagerungsthürme, aus welchen man vermittelst einer Fallbrücke auf die Mauer gelangte, waren im Gebrauche. Die Wurf- und Schleudergeschütze, welche ungeheure Pfeile von der Größe eines Balkens schossen und Felsenstücke und Steinfugeln (auch Feuerfugeln) schleuderten, trugen verschiedene Namen, als da sind Ballisten, Bluden, Tummeler, Gwerf, Werfzena, Nutwerg, Mangan, Quotwerke. Einige dieser Maschinen mögen jedoch mehr zum Mauereinstoßen als zum Schießen gedient haben. Die sogenannten Katzen dürfen ganz bestimmt als bedachte, im Innern mit Stofzeug versehene Belagerungsmaschinen bezeichnet werden. Ein beliebtes Belagerungsmittel war ferner die Abschneidung des Trinkwassers. Ibrerseits wehrten sich die Belagerten durch Bewerfen und Begießen der Angreifer mit Steinen, Balken, siedendem Wasser und kochendem Pech, durch Ausfälle und Anzünden der Belagerungsgeräte. Die Einführung des Pulvergeschützes im 14. Jahrhundert gab, wie dem Kriegswesen überhaupt, so auch der Verteidigung und dem Angriff fester Plätze eine wesentlich veränderte Gestalt. Wie man sagt, machten zuerst die spanischen Araber vom Pulvergeschütz kriegerischen Gebrauch und zwar bei der Belagerung von Alicante i. J. 1331. Die Deutschen benützten die neue Erfindung bald genug, denn schon zwischen 1360 und 1380 ließen Frankfurt und andere Städte metallene Kanonen gießen, deren plumpe und ungeschlachte Gestalt freilich keine so rasche und sichere Bedienung und Anwendung gestattete wie die jetzigen Geschütze. Es gab schon frühe verschiedene Gattungen von Geschützen aus Eisen und Kupfer (Bombarden, Feldschlangen, Büchsen, Böller) und einzelne Stücke führten barecke Namen (der große Hans, die faule Grethe u. dgl. m.). Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts kam der Bombenmörser hinzu. Damals besaßen mächtige Fürsten schon beträchtliche Artillerieparke, wie denn der Herzog Karl von Burgund bei der Belagerung von Neuß i. J. 1475 dreihundert und fünfzig „Stuck groß und klein Büchsen im Lager hatte.“ In der Feldschlacht wurde das Pulvergeschütz vielleicht schon 1346 bei Greedy angewandt, jedenfalls aber bald nachher von den Deutschherren in Preußen.

In seiner Gestalt als Faustwaffe war das Feuergewehr Anfangs nur ein tragbares, im verkleinerten Maasstabe construirtes Geschütz (Tasakbüchse, Sackbüchse), ungeschlachtet und sehr mühsam zu handhaben; jedoch kamen auch schon 1388 in Deutschland Pistolen (Käustlinge, Fausttrebre) vor. Von der Zeit Karls des Großen an wandte man der Heerverpflanzung und dem Transport des Heergeräthes eine größere Aufmerksamkeit zu als früher, doch bewegte sich das Alles das ganze Mittelalter hindurch noch in sehr schwankenden Formen. Ebenso die Kriegszucht, die zwar zuweilen einen Anlauf zu blutiger Strenge nahm, im Allgemeinen aber besonders dem Bürger und Bauer gegenüber sehr lag war.

Die mittelalterliche Kriegsführung ist daher, höchst seltene Ausnahmen abgerechnet, eine sehr barbarische gewesen. Brand, Mord, Raub, Schändung und muthwilligste Zerstörung der Saaten und Feldfrüchte sah man als unerläßliche Folge des Krieges an. Zu dieser Barbarei raffinierteste Grausamkeit zu fügen, blieb, wie wir später sehen werden, dem dreißigjährigen Kriege vorbehalten; doch kam schon früher Gräßliches vor, wie wenn z. B. in dem großen Städtekrige der Pfalzgraf Ruprecht 60 gefangene städtische Trossbuben (*garçions*) lebendig in einen glühenden Kalkofen werfen ließ. Die Anwendung des Pulvers und der Geschütz-kunst gestaltete das Kriegswesen nach und nach völlig um. Der entartete Adel verlor seine bevorzugte Stellung als Kriegerstand, denn das mit Feuerwaffen bewaffnete Fußvolk wurde nun statt der adeligen Eisenreiterei der Kern der Heere. An die Stelle des feudalen Heerwesens trat das handwerksmäßige, d. h. der Krieg wurde jetzt hauptsächlich mit Banden von Soldtruppen geführt. Allerdings reichen die Anfänge der Söldnerei in die Zeit Friedrich Barbarossa's, Philipp August's von Frankreich und Heinrich's II. von England hinauf; auch die italischen Städte bedienten sich in ihrem Kampfe gegen die Hohenstaufen der Söldner (*banditi*) und Friedrich II. hatte zum Vergerniß frommer Seelen gar sarazenische Truppen in seinem Solde: allein erst im 14. und mehr noch im 15. Jahrhundert bildete sich das Söldnerwesen in festeren Formen aus, zunächst in Italien und Frankreich, wo die Söldner unter Anführung verwegener Abenteurer in geschlossenen Banden einberzogen und sich dem Meistbietenden vermieteten (*condotte*, *condottieri*, *grandes compagnies*, *Armagnacs*). In deutschen Landen brachte das Meistkaufen der Schweizer und das Landsknechtswesen die kriegerische Söldnerei zur Blüthe. Das Institut der Landsknechte, von welchem im folgenden Buche bei Gelegenheit der Beschreibung einer Schlacht von weltgeschichtlicher Bedeutung näher die Rede sein wird, reichte bis in's 16. Jahrhundert hinein und vermittelte den Uebergang zu den durch Werbung gebildeten stehenden Heeren, einen Uebergang, der zugleich die gänzliche Auflösung des mittelalterlichen Kriegswesens anzeigt.

Von dem Rechtsmittel der Gewalt, von Kanonen und Söldnern, gehen wir mit einem etwas gewagten Sprung zum Recht und der Rechtspflege über, wobei uns zur Entschuldigung dienen mag, daß die Kluft zwischen Recht und Gewalt im Mittelalter eine noch ungleich kleinere war als heutzutage, wo es übrigens der letzteren auch nie an Mitteln gebricht, über den theoretischen Spalt praktisch sich hinwegzusetzen.

Zur nämlichen Zeit, als das römische Recht, wie im vorigen Kapitel erwähnt worden, in Deutschland immer mehr Boden und Einfluß gewann, wurden die nationalen Rechtsfassungen an verschiedenen Orten gesammelt und schriftlich aufgesetzt, gleichsam ein Versuch, dem eindringenden fremden Rechte einen festeren Damm entgegenzustellen. Die Erhebung der Muttersprache zur Kanzlei- und Gerichtssprache, wie eine Verordnung Rudolfs von Habsburg sie bezweckte, mag derartige Sammlungen mitveranlaßt haben. Vom Ausgang des 13. Jahrhunderts an bemerken wir, daß namentlich die deutschen Städte ihre Statuten und Rechtsbücher, wie auch die Entscheidungen der Gerichte in der Volkssprache niederschreiben ließen (Stadtrechte, Weistümer). Noch etwas früher, zwischen 1215—1276, entstanden auch die zwei berühmten Quellen des deutschen Rechtes, die beiden Sammlungen von norddeutschen und süddeutschen Rechtsgewohnheiten und Gesetzen, der von dem sächsischen Ritter Gise von Meyrow zusammengestellte „Sachsenspiegel“ und der unlange darauf von einem oberdeutschen Geistlichen zusammengetragene „Schwabenspiegel“¹⁷⁾. Verschiedene andere Landrechte, wie das fränkische und österreichische, sind von noch jüngerm Datum. Man darf jedoch nicht glauben, daß durch die Aufzeichnung der Rechtsfassungen auch nur in annäherndem Maaße eine Rechtseinheit im deutschen Reiche angebahnt oder gar hergestellt worden sei. Waren doch selbst die auf eine solche Einheit gerichteten Bestrebungen des allgewaltigen Kaisers Karl vergeblich gewesen. Seine Capitularien verloren bald ihre Kraft, als die gefürchtete Schwertmacht des Eroberers nicht mehr hinter ihnen stand, und so waltete das ganze Mittelalter hindurch in Deutschland eine grenzenlose Rechtsanarchie. Die Rechtsgewohnheiten der verschiedenen Stämme gaben so sehr den Ausschlag, daß sogar Mann und Frau, falls sie nicht aus einem Stamme waren, oft ihr verschiedenes Recht hatten. Das Lokale schlug durchweg vor und auf dem kleinsten Raume waren manchmal die abweichendsten Rechtsgrundsätze in Geltung. Das Mittelalter hat diesen Uebelstand der neuen Zeit vermacht und ich führe als Beispiel an, daß noch i. J. 1855 in der Republik Zürich, deren Gebiet 32 Quadratmeilen umfaßt, 25, sage fünfundzwanzig verschiedene Erbrechte galten. In privatrechtlicher Beziehung durchkreuzte sich Lehn- und Erbrecht oft in kunterster Weise. Einige allgemeine Züge des letzteren, welches neben dem Lehnsherrn auch die Kirche durch Erbscheidung von Testamenten zu beeinträchtigen wußte, sind folgende. Die Erbgüter einer Familie blieben

in der männlichen oder weiblichen Linie, aus welcher sie herstammten. Stammt das Gut aus der Linie des Mannes, so mußte es die Frau dreißig Tage nach dem Tode des Mannes verlassen. Das ihr von dem Manne gerichtliche festgesetzte Leibgeding (Leibzucht) mußte ihr von dem Erben ausgefolgt werden. In manchen Orten vererbte die Nabrabe, auch Kleinvieh und Federvieh, nur in weiblicher Linie. Die Söhne waren in der Regel vor den Töchtern bevorzugt, jene erbten das Gut und fanden diese mit einer ziemlich unbedeutenden Summe ab. Bastarde hatten keinen Anspruch an das Vermögen der Eltern; Zwitter, Zwerge und Krüppel erbten nicht, sollten jedoch durch die nächsten Verwandten versorgt werden. Enkel von verstorbenen Söhnen erbten beim Tode des Großvaters den Vermögenstheil des Vaters, nicht aber Enkel von verstorbenen Töchtern. Weltgeistliche theilten das Erbe der Geschwister, Mönche nicht. Den Minderleuten erbte der Vater, dann die Mutter, dann der vollbürtige Bruder, dann die vollbürtige Schwester, dann die nächsten Verwandten. Alle diese Bestimmungen wurden durch die Gewohnheitsrechte der verschiedenen Gegenden verschiedenartigst modificirt, wie auch die Satzungen über die Mündigkeit sehr von einander abwichen, so daß dieselbe hier nach den Zeichen der Mannbarkeit, dort nach der Zahl der Jahre bestimmt war und die letztere Bestimmung wieder zwischen dem 18. und dem 21. Jahre schwankte. In ebelichen Dingen galten die Vorschriften der Kirche, so auch in Zinsfachen, aber die letzteren wurden häufig umgangen und verloren allmählig ihre Geltung, besonders seit die Städte ordentliche Hypothekensbücher einzuführen anfangen. Die Behandlung zahlungsunfähiger Schuldner war eine sehr harte. Sie konnten nicht nur in den Schuldturm geworfen, sondern auch von ihren Gläubigern zur Leistung von Knechtsdiensten gezwungen werden. Nachlässige oder versteckte Schuldner suchte man durch das sogenannte Einlager, welches sich in abgeänderter Form bis auf den heutigen Tag erhalten hat, zum Zahlen zu bringen.

Der mittelalterliche deutsche Rechtswirrwarr wurde noch vermehrt durch eine ebenbürtige Confusion in Beziehung auf Maaß, Gewicht und Münze. Wie primitiv man in Bezug auf Messung und Wägung damals oft zu Werke gegangen, beweist das bei Erneuerung von Maaß und Gewicht durch König Ottokar von Böhmen befolgte Verfahren. Vier der Breite nach neben einander gelegte Gerstentörner galten gleich einem Quersfinger, zehn Quersfinger gleich einer Spanne. Ein Beber Weizen hieß so viel, als man mit beiden Händen zusammenfassen konnte, ein Quart Wein so viel, als man in gleicher Weise zu halten vermochte, und ein Lotz Pfeffer so viel, als eine geballte Hand faßte. Das Münzrecht galt, wie schon früher gesagt worden, für ein königliches oder kaiserliches Hebeitsrecht, an welchem aber durch Verleihung desselben von Seiten des Kaisers allmählig eine Menge geistlicher und weltlicher Dynasten theilnahmen, so zwar, daß

diese selbst wieder Münzverleihungen sich anmaßten. Städte überließen die Münzerei gewöhnlich einigen angesehenen Bürgern. Was die Technik derselben angeht, so war sie bis zur hohenzollernschen Zeit eine sehr rohe und besonders wurden die geringeren Münzen nachlässig behandelt. Das Silber- oder Kupferblech, woraus sie bestanden, wurde auf Leder gelegt, vermittelst eines hölzernen Stempels gezeichnet und dann beschuitt man die einzelnen Stücke rund oder viereckig, bis sie das bestimmte Gewicht hatten. Später verbesserte sich die Münzkunst, namentlich in Bezug auf die werthvolleren Münzsorten. Die Abbildungen auf den Münzen waren sehr verschiedenartig. Das Reichsgeld, welches unter Friedrich I. aus der kaiserlichen Münzstätte zu Aachen hervorging, wies auf der einen Seite das Brustbild des Barbarossa, auf der andern das Karl's des Großen. Die schönsten Goldmünzen des Mittelalters waren die Augustalen Friedrich's II., die gangbarsten venetianische Dukaten. Den Werth der damaligen Münzen genau zu bestimmen, ist nicht möglich, weil der Münzfuß ein sehr verschiedener und wechselnder war. Nicht einmal das Verhältniß des Geldes zum Silber blieb stetig, indem es zwischen 1 zu 10 und 1 zu 12 variierte. Aus einer Mark Silber prägte man hier 12 Schillinge, dort 24, wieder anderswo 44, an einem vierten Orte 50, an einem fünften 60. Dann hatte die Mark nicht überall den gleichen Gehalt reinen Silbers und ebenso wenig war das Verhältniß der Schillinge zu den Denaren, Pfennigen und anderer Scheidemünze gleichmäßig festgestellt. Die häufige Verrufung, Umprägung und Verfälschung der Münzen steigerte noch die Verwirrung. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die mittelalterlichen Preise der Lebensmittel, Waaren und Arbeitslöhne in ihrem Verhältnisse zu den jetzigen höchstens annähernd ermittelt werden können. Ebenso das Verhältniß der mittelalterlichen Steuersätze zu den neuzeitlichen. Der Steuerdruck lastete bei der Immunität des Adels und der Geistlichkeit auf dem Bürgerstand und noch weit mehr auf der Bauerschaft. Es gab außer der Grundsteuer (Zehnten, Gült und mancherlei Lieferungen an Vieh, Feld- und Gartenfrüchten) eine Herd- und Rauchfangsteuer, eine Kopfsteuer, Erbschaftssteuern, Vermögens- und Verbrauchssteuern, von welchen letztgenannten die Salzsteuer die verbreitetste war. In welchem Grade die mittelalterliche Finanzkunst die Abgaben zu vervielfältigen wußte, verräth insbesondere die stets vorschreitende Erhöhung und Vermehrung der Zölle, wodurch Industrie und Handel gar sehr beeinträchtigt wurden.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zum Rechtswesen zurück, dessen strafrechtliche Seite wir noch in's Auge zu fassen haben.

Wie schon früher gesagt worden, so erhielt sich das peinliche deutsche Recht länger von römischen Einflüssen frei als das Privatrecht. Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Strafsjustiz blieb nach altnationalem Brauche noch lange in Übung. Als höchster Gerichtsherr in peinlichen Dingen

galt noch immer der Kaiser, welcher die peinliche Gerichtsbarkeit an weltliche und allmählig auch an geistliche Herren bis zum vierten Heerschilder herab verließ. Höchste Instanz war das königliche Hofgericht, präsidirt vom Pfalzgrafen oder von einem Hofrichter, wie einen solchen Friedrich II. i. J. 1235 ernannte, damit er an seiner Statt dem Gerichte täglich vorsetze. Die niedrigeren Gerichte leitete der kaiserliche Comes oder Vicecomes, welcher eine Anzahl adtbarer Freien als Schwöffen bezeichnete und vereidete. Wo sich mit der Zeit durch Verleihung des Blutgerichts (wie charakteristisch ist diese Bezeichnung!) an Fürsten und Prälaten allgemeine Landgerichte gebildet hatten, übte natürlich der Bevollmächtigte des Landesfürsten die Befugnisse des kaiserlichen Missus. Der Schwabenpiegel zählt folgende persönliche Eigenschaften auf, die ein Richter nicht haben durfte: „Er sel nit mainaide sîn, noch sel er in der acht nit sîn, noch in dem banne; er sel auch nit ein Jude sîn, noch ain kezer sîn, noch ein baiden sîn; er sel auch nit ain gebure sîn; er sel auch nit lame sîn an banden und an süzzen; er sel auch nit blind sîn; er sel auch nit ain stumme noch ain teere sîn; er sel auch under ainz und zunainhig iar nit sîn an dem alter; er sel auch uber abhig iar nit sîn.“ Die Schwöffen wurden mit einem Schilling für jedes gerichtliche Geschäft entschädigt. Dem Gerichtsvorstand stand der Frohnbote zur Seite, welcher die Vorladungen u. s. w. besorgte. Wer die Vorladung vor ein niederes Gericht nicht beachtete, verfiel in die sogenannte niedere Acht. Löste er sich nicht binnen sechs Wochen aus derselben, so verfiel er in die höhere Acht, und wenn er sich binnen Jahresfrist nicht aus derselben löste, wurde über ihn die Reichsacht verhängt, von welcher unten ein Mehreres. Hauptbeweismittel für Schuld oder Nichtschuld blieb der Eid, welcher jedoch allmählig immer mehr im Sinne unseres jetzigen Zeugeneids als im Sinne des alten Eidselverschwurs abgenommen und geleistet wurde. Vor Erreichung des 17. Lebensjahres konnte Niemand gerichtliches Zeugniß ablegen. Das Zeugniß des Knechtes gegen den Herrn war nur etwa dann gültig, wenn es sich um ein Verbrechen gegen Kaiser und Reich handelte. Eidleistende Juden mußten auf einer Schweinhaut stehen und die Hand auf die Bücher Moßis legen. Die immer schärfer werdenden zahlreichen Verordnungen gegen den Meineid bezeugen das Vorkommen unzähliger Meineide — ein weiterer Beweis für die vielgerühmte „mittelalterliche Treue und Redlichkeit.“

Die Gottesurtheile hatte die mittelalterliche Strafjustiz aus den germanischen Wäldern überkommen. Der Volksglaube hielt an den Ordalien so hartnäckig fest, daß die Kirche, eine anderweitig besorgte Politik auch hier befolgend, für das Klügste erachtete, die heidnische Natur der Sache hinter christlichen Formen zu verbergen. Durch kirchliche Bräuche sanctisirte sie also die Gottesurtheile, deren eine Art, der Zweikampf, in unserem Duell noch heute fortbesteht. Außerdem ergaben die Proben mit Feuer

oder Wasser und andere das Gottesurtheil. Bei der Feuerprobe hatte der oder die Beweisende gewöhnlich ein glühendes Eisen mit bloßen Händen zu tragen oder mit bloßen Füßen zu beschreiten. Ersteres war noch um 1445 im Rheingau üblich. Das Verbranntwerden oder Nichtverbranntwerden von Hand oder Fuß ergab Schuld oder Nichtschuld. Da und dort mußte der oder die Unschuldige im bloßen Hemde durch einen brennenden Holzstoß gehen. Sagenhafte Berichte sprechen sogar von Wachsbeinden. So erzählt die Kaiserchronik von der Feuerprobe, welcher Karl's des Dicken Gemahlin, Richardis, unterworfen wurde: „Sie flouf in ein hemede, daz darzuo gemachet was; in allen vier enden ze vuozen und zu henden daz hemede sie intzunt; in einer lügelen stunden daz hemede gar von ir bran, daz wahs an daz pflaster ran, der vrowen arges nine was, — sie sprachen deo gratias.“ Hatte die Wasserprobe statt, so mußte der Angeklagte aus einem zum Sieden gebrachten Kessel mit bloßer Hand einen Stein oder Ring herauslangen. Oder auch der Angeklagte wurde nackt ins kalte Wasser geworfen. blieb er oben schwimmen, so war er schuldig, sank er unter, nichtschuldig, — was wohl aus der heidnisch-religiösen Verstellung herzuweisen ist, das reine Element nähme kein unreines, keinen Missethäter, in sich auf. Diesem Ordale wurden namentlich Hexen, noch im 16. und 17. Jahrhundert, so häufig unterworfen, daß dasselbe hiebei den Namen der Hexenprobe erhielt. Bei der Kreuzprobe hatten Kläger und Angeklagter regumales und mit erhobenen Armen an einem Kreuze zu stehen. Wer zuerst die Hände rührte, die Arme sinken ließ oder zu Boden sank, hatte verloren. Das Ordale des geweihten Bissens (*judicium ossae*) bestand darin, daß dem Verdächtigen ein Schnitt geweihten Brotes oder Käse in den Mund gesteckt wurde. Konnte er ihn leicht zerbeißen und essen, galt der Mann für nichtschuldig. Beim Bahrgericht endlich mußte der des Mordes Verdächtige dem auf der Bahre liegenden Ermordeten sich nähern und dessen Wundmale berühren. Ringen diese wieder an zu bluten, so lag darin der Beweis der Schuld. „Ewa man den mortmeilen bi dem toten sibet, so bluotent im die wunden“ — heißt es im 17. Abenteuer des Nibelungenliedes und der ganze Auftritt ist dort ergreifend geschildert. Uebrigens liegen uns ausreichende Zeugnisse vor, daß schon frühzeitig List und Trug bei den Gottesurtheilen im Spiele waren. Die Geistlichen auf der einen, die Büttel auf der andern Seite konnten dabei Vieles machen. Höchst anmuthig beschreibt Gottfried von Straßburg im Tristan, wie die blondgehaarte Isolde vermittelst einer hübschen Weiberlist das Ordale paralyfirt. Wenn Gottfried noch hinzufügt: „Da wart wol gossenbäret und al der werlt bewäret, daz der vil tugenthafte Krist wintschaffen als ein ermel ist“ — so zeigt dieser herbe Spott, wie schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts erleuchtete Geister von dem Institut der Ordalien dachten.

Schon frühe fing man an, übelberüchtigte Personen statt einem Gottesurtheile der Folter zu unterwerfen, und aus diesen Anfängen entwickelte sich jene scheußliche Marterkunst, welche mit dem im 16. Jahrhundert bewerkstelligten Uebergang des Anklageprozesses in den inquisitorischen Schritt für Schritt zum Empörendsten fortging. Wir werden später davon zu sprechen haben. An gegenwärtigem Ort ist zu sagen, daß auch schon das mittelalterliche Blutgericht (Blutbann) sich vollkommen dieses seines Namens würdig zeigte. Denn es ist leider nur zu begründet, wenn gesagt wurde, die mittelalterliche Justiz sei eine Wildniß der Barbarei gewesen, graufenvoller als Alles, was Willkür, Zorn, Rachsucht, Politik und Kannibalismus der Machthaber verübte. Die Schematisirung der Verbrechen wurde eine immer ausgedehntere und namentlich erweiterte die fürstliche Gewalt die Begriffe der Ketonie und des Verraths in willkürlichster Weise. Die Brutalität der Verbrechen wurde von der Brutalität der Strafen noch überboten. Zwar erhielt sich die altgermanische Sübmart mittelst Wehrgelds noch in schwachen Ueberresten, allein Bestrafung an Gut, Ehre, Leib und Leben wurde zur Regel, von welcher die Freien keineswegs mehr ausgenommen waren. An die Stelle der privatliden Buße trat demnach die öffentliche. Die Strafgesetze lauteten meist sehr lakonisch, wie einige Sätze aus dem Stadtrecht von Salzburg darthun mögen. „Wer ein Fälschmünzer ist, der wird verbrannt oder versotten. Kehrt ein getaufter Jude wieder (zum Judenthum zurück), den soll man verbrennen ohne alles Gericht. Wer meineidig ist, dem soll die Zunge hinten zum Nacken herausgerissen werden. Wer seinen Herren verräth oder vergiftet, den soll man verbrennen oder versieden. Wenn ein Diener seines Herren Frau, Tochter oder Schwester beschläft, wird er enthauptet oder gehängt. Wer eine Jungfrau oder Frau nothzoget (nothzüchtig), dem soll man den Kopf abschlagen.“ Diese Strafe des Decollirens wurde bei Unzuchtvergehen überhaupt häufig angewandt und bei geringeren Leuten mit Bart (Beil) und Schlägel, bei Adligen gewöhnlich mit dem Schwert vollzogen. In Hessen wurde der Nothzüchtige gepöbelt, doch nicht auf die später übliche Manier, sondern so, daß ihm ein spitzer Widenspfahl, auf welchen die Nothzüchtige die drei ersten Schläge thun mußte, durchs Herz getrieben wurde. Gehängt zu werden, galt für schimpflicher als den Kopf zu verlieren. Diebe, welche bei Tag gestohlen, wurden daher enthauptet, Nachtdiebe dagegen gehängt. Frauen wurden nicht gehängt, sondern verbrannt oder ertränkt. Erstere Todesart traf besonders die in Verdacht der Zauberei stehenden Weiber, letztere Giftmischerinnen, rückfällige Diebinnen, Kindsmörderinnen und solche, welche die Leibesfrucht abgetrieben. Lebendig begraben wurden Ebrecherinnen, nach Nürnberger Recht auch Männer, welche einem Weibe Gewalt angethan; eine Wart dieser entseghchen Strafe, das Einmauern, wurde zuweilen auf eine in der Liebe gar zu ungeschickte oder

unvorsichtige Nonne angewandt. Dem Feuertod überliefert wurden, außer Kegern und Hexenmeistern, Kirchenräuber, Grabschänder, Mordbrenner, Giftmörder, Päderasten und Bestialiten, auch Marksteinverrücker. Eternmörder wurden zuweilen in Del gesotten, wie z. B. 1393 ein Tuchmacher aus Wörd, welcher seiner Mutter Gewalt angethan und sie dann erwürgt hatte. Eine weitere schreckliche, gewöhnlich an Landesverräthern vollzogene Strafe war das Viertbeilen vermittelt vier an die Hände und Füße des Delinquenten gespannter Pferde. Auch das Nädern wurde häufig praktizirt. Die mittelalterliche Strafjustiz schwelgte aber nicht nur in Todesurtheilen, sie liebte das Verstümmeln ebenfalls außerordentlich, indem sie in reichlichem Maaße Stäupung, Blendung, Abschneiden der Nase und Ohren, Abhauen von Hand oder Fuß, Ausreißen der Zunge, Brandmarkung und Entmannung verhängte. Die Ehrenstrafen füllen gleichfalls ein langes Register. Voran stand die Ausstellung am Pranger und im Schandkorb. Aehnliche Schmach brachte die sogenannte sinnbildliche Prozeßion, bei welcher adelige und freie Mißthäter ein bloßes Schwert am Halse tragend, unfreie mit einem Strick um den Hals öffentlich erscheinen mußten. Ritzern wurden die Sporen abgesprochen, fürstliche Verbrecher mußten Hunde tragen. Einbuße des Kirchenstuhls und unehrliches Begräbniß auf Kreuzwegen wurde vielfach decretirt und das letztere namentlich Kegern und Selbstmördern zu Theil. Ehrenstrafen an Huren und Huren wurden oft auf eine, hier nicht beschreibbare, höchst schamlose Weise vollzogen. Zuweilen gefellte sich den Ehrenstrafen ein gewisser brutaler Humor. So mußten Weiber, die ihren Mann geschlagen, rücklings auf einem Esel sitzend den ganzen Ort durchreiten. Gartendiebe, falsche Spieler, verleumderische Diensthoten und zankfüchtige Frauen wurden vermittelt der sogenannten Presse ins Wasser getaucht und wieder emporgeschneilt. Auch die bekannte, der amerikanischen Lynchjustiz so wohlgefällige, wild burleske Ehrenstrafe des Theerens und Federns kam schon im Mittelalter vor. Der Zustand der Gefängnisse damaliger Zeit war der Grausamkeit der Strafrechtspflege völlig analog. Sie waren auch in Deutschland, wie allenthalben, wahre „Marter- und Pesthöhlen“ und wir werden beim Hexenprozeß sehen, daß auch die „gemüthlichen“ Deutschen die teuflischen Gefangenenqualereien eines Gzellino und eines elften Ludwig's von Frankreich verstanden und übten.

Von mittelalterlicher Justiz kann man kaum erzählen, ohne daß dem Leser das vielberufene Fem- oder Behmegericht zu Sinne käme. Nicht nur die Verfasser zahlloser Ritterromane, sondern auch große Dichter, wie Göthe und Heinrich von Kleist, haben sich beieifert, dieses Institut mit dem Reiz romantischer Schauer zu umgeben. Die nüchterne Forschung hat von solchem Aufpuß der Sache Manches beseitigt, und wie wahr ist, daß das Behmegericht zwei Jahrhunderte lang mit weitgreifender Macht wirkte und

daß es nach einer Seite hin allerdings etwas Geheimnißvolles hatte, ebenso unwahr ist es auch, daß seine Sitzungen nächtlicher Weile oder an verbergenen schauerlichen Orten stattfanden, daß es Angeklagte fesselte oder in Haft schmachten ließ, daß es raffiniert grausame Todesstrafen verhängte. Auch die früheren wunderlichen Erklärungen des Wortes Behme (Beme, Zeme, Zehme, Fäme, Nähme) sind jetzt abgethan und ist ziemlich allgemein anerkannt, daß Behme eben weiter Nichts als Gericht und verhehmt soviel wie gerichtet, verurtheilt bedeute. Lieblingsstätte der Behmgerichtsbezug war Westphalen, die „rothe Erde“, welche Bezeichnung wahrscheinlich von der in jener Gegend häufig vorkommenden röthlichen Farbe des Erdreichs herzuleiten ist. Es gab jedoch, wie die Freisböffen über ganz Deutschland verbreitet waren, auch außerhalb Westphalens Freistühle, die etwa als Nisiale der westphälischen zu bezeichnen sein mögen.

Die Behmgerichte, welche am hellen Tage, unter offenem Himmel, an allbekannten alten Markstätten, besonders in Westphalen, abgebt wurden, sind ein echtgermanisches Institut. Die Sage knüpft den Ursprung desselben an Karl den Großen, welcher das Behmgericht eingesetzt hätte, um die widerspänstigen Sachsen zu überwachen. Diese Sage hat eine historische Basis, insofern das Behmgericht von dem uraltdeutschen Rechtsverfahren, von dem karolingisch-kaiserlichen Gericht sich herleitet. In Westphalen bildete sich die fürstliche Landeshoheit, in welcher die alte Gauverfassung und mit dieser zugleich die alte Gerichtsverfassung unterging, langsamer aus als anderwärts. Hier erhielten sich die freien Grundbesitzer, die Freibauern, länger als sonstwo in ihren Rechten, bewahrten demnach ihre freie Gemeindeverfassung, ihre Unmittelbarkeit unter Kaiser und Reich und ihre altgermanische Gerichtsordnung, d. h. die letztere so, wie sie von Karl dem Großen modifizirt worden war. Der Gerichtspräsident wurde hier noch immer als karolingischer Comes betrachtet. Diese Comites, diese Grafen nahmen dann vom Ende des 12. Jahrhunderts an die Bezeichnung Freigrafen an als Richter über Freie, Freigebliebene; ihre Beisitzer erhielten aus eben dem Grunde den Namen Freisböffen, das Gericht selbst bekam den Namen Freistuhl, der einzelne Gerichtsbezirk den Namen Freigrafenschaft. Als später auch in Westphalen die fürstliche Territorialgewalt die Gemeindefreiheit immer mehr schmälerte, wußten die geistlichen und weltlichen Dynasten, in deren Gebieten Freigrafenschaften lagen, diese insofern von sich abhängig zu machen, als sie unter der Benennung von Stuhlherren sich von Kaiser und Reich mit denselben belehnen ließen. Indessen übte dies auf die westphälischen Gerichte dennoch keinen so weitgreifenden Einfluß wie anderwärts, denn die Gerichtsvorfüher, die Freigrafen, wurden zwar von dem Stuhlherren dem Kaiser zur Ernennung vorgeschlagen, führen aber, ohne daß ein landesherrlicher Vogt an ihre Stelle trat, die Rechtspflege ganz in der alten Weise zu handhaben fort. Die westphälischen Freigerichte

behielten also ihr Ansehen als kaiserliche Gerichte und hierin lag für sie schon das Motiv, ihre Thätigkeit weit über die Grenzen ihrer Gerichtssprengel in das Reich hinaus auszudehnen, wie im 14. und 15. Jahrhundert geschah. Die Competenz als kaiserliche Gerichte allein erklärt jedoch die furchtbare Macht, welche die westphälischen Freistühle vom 13. Jahrhundert an zu entfalten begannen, nicht völlig. Wir müssen, um die nöthige Aufklärung darüber zu erhalten, uns in jene Zeit voll Anarchie, Rechtsunsicherheit, Fehdezwang, Raubsucht, Mord und Brand versetzen, wo die Wirksamkeit der ordentlichen Rechtspflege ganz und gar illusorisch war, wo im Ganzen der öffentlichen Geschäfte eine Regelllosigkeit und Impotenz eingetreten, daß, um nur ein Beispiel anzuführen, kaiserliche Boten einmal zwei Monate Zeit nöthig hatten, um mit einem Befehle des Kaisers von Konstanz nach Westphalen zu gelangen, eine Thatsache, die uns nicht nur über die damalige Unsicherheit der Straßen, sondern auch über deren physische Beschaffenheit, welche zu schneckenartigem Reisen nöthigte, einen deutlichen Wink gibt.

Bei so beschaffenen Umständen mußte es rechtschaffenen Männern höchst erwünscht sein, in den westphälischen Freigerichten einen Anhaltspunkt zu finden, von welchem aus sich der Rechtsanarchie wenigstens einigermaßen steuern ließ. Daher die weitreichende Anerkennung der westphälischen Behme, welcher sich Tausende allenthalben in Deutschland als Freischöffen, als sogenannte Wissende, anschlossen. Schon die Bezeichnung der Schöffen als Wissende zeigt, daß das Behmengerichtswesen fortan als eine Art Geheimbündelci behandelt wurde. Man hatte nämlich bald erkannt, daß die Wirksamkeit des Gerichts durch den Schrecken, welchen die Heimlichkeit in sich trägt, vermehrt wurde, und daher hatte man zu dieser gegriffen, d. h. nur insoweit, als die Aufnahme als Freischöffe an die Bedingung des Eides unbedingter Verschwiegenheit der geheimen Lösung geknüpft und der Urtheilsspruch gegen Missethäter, welche der Verladung des Freistuhls nicht Folge geleistet, mit Ausschließung aller Nichtfreischöffen (Nichtwissenden) von der Gerichtsstätte gefällt und bis zur Vollziehung geheim gehalten wurde. Freischöffe zu sein, wurde übrigens für eine Ehre betrachtet und man brauchte keineswegs zu verschweigen, daß man es war. Das Verfahren bei der Aufnahme der Schöffen war einer Behmengerichtsurkunde zufolge dieses.

„Der Freigraf sagt den Neuaufgenommenen mit bedecktem Haupte die heimliche Behme Strick, Stein, Gras, Grein und klärt ihnen das auf. Dann theilt er ihnen das Rothwort: Reinir der Feuer — mit und klärt ihnen das auf. Hierauf lehrt er sie den heimlichen Schöffengruß also: ein Schöffe, der zu einem andern kommt, legt seine rechte Hand auf seine linke Schulter, sprechend: Ich grüß Euch, lieber Mann! Was fanget Ihr hier an? Dann legt er seine rechte Hand auf die linke Schulter des anderen Schöffen und dieser thut desgleichen und spricht: Alles Glück kehre ein,

wo die Freischöffen sein.“ Der Freischöffe mußte schwören, die geheime Lösung vor allen Nichtwissenden zu bergen, „vor Weib und Kind, Sand und Wind“ zu bewahren. Brach er diesen Schwur, so sollten ihn „die Freigrafen und Freischöffen greifen unverklagt und binden ihm seine Hände vorn zusammen und ein Tuch vor seine Augen werfen und ihn auf seinen Bauch und winden ihm seine Zunge hinten aus seinem Nacken und thun ihm einen dreisträngigen Strick um seinen Hals und hängen ihn sieben Fuß höher als einen vererbinten missthätigen Dieb.“ Jeder unbescholtene Deutsche konnte, falls er nicht leibeigen war, Freischöffe werden. Die Behme wußte sich auch ihr Briefgeheimniß zu sichern. Waren ihre Briefe nicht geradezu Erlasse an Nichtwissende, so war der Adresse die Warnung beigefügt: „Diesen Brief soll Niemand öffnen, Niemand lesen oder lesen hören, es sei denn ein echter rechter Freischöffe“ — und diese Warnung wurde nur äußerst selten nicht respectirt. Später wurde das freilich anders und so sind vom 17. Jahrhundert an durch Nichtachtung des Briefgeheimnisses eine Menge Behmurfunden zugänglich geworden. In Westphalen gab es über hundert Behmmalen, ganz nach altgermanischer Sitte unter einem Hagedorn, einem Birnbaum, unter einer Eiche oder Linde. Das Verfahren war, wie schon erwähnt, öffentlich und mündlich mit Anklageprozeß. Ankläger konnte nur ein Freischöffe sein, der bald in seinem eigenen Namen, bald in dem eines geschädigten Wissenden oder Nichtwissenden oder auch bei seiner Pflicht als Mitwahrer des öffentlichen Rechtsfriedens die Klage vorbrachte. Auf der Richterbank konnte jeder Freischöffe Platz nehmen, sieben aber waren zur Gültigkeit des Urtheils unbedingt notwendig. Von einer „Bermummung“ der Richter war überall keine Rede. Den Vorsitz führte ein Freigraf, welcher dem volkstümlichen Ursprung des Gerichts getreu sehr oft ein einfacher Bauer war. Vor ihm auf einem Tisch lag ein blankes Schwert Behufs der Eidesabnahme und ein aus Weiden geflochtener Strick (die Wvd) Behufs des Vollzugs der Strafsentenz. Die Behme kannte nur eine solche, nur eine Strafart, den Tod, denn sie befaßte sich nur mit Verbrechen, auf welchen nach mittelalterlich barbarischem Rechte der Tod stand. Allein außerdem konnte selbst die geringfügigste Civilsache Behmwoege werden (vor die Behme gezogen werden), falls der Angeklagte sich geweigert, seinem ordentlichen Richter Rede zu stehen. Nach erhobener Anklage entschied das Gericht zunächst, ob die fragliche Sache Behmwoege sei. Wurde dies bejaht und war der Angeklagte erschienen, so wurde ganz nach dem altgermanischen Beweisverfahren vermittelt des Instituts der Eidehelfer verfahren. Wurde er dadurch der angeschuldigten That überführt oder gestand er sie freiwillig, so gaben die Schöffen nach kurzer Beratung ihr auf Schuldig lautendes Verdict, der Freigraf verkündigte es und die Vollziehung des Todesurtheils, welche eine Pflicht der Freischöffen war, trat mit Benützung des Stranges und

des nächsten besten Baumes auf der Stelle ein. War bei Erhebung der Anklage der Beschuldigte nicht zugegen, so wurde er, falls er ein Nichtwissender war, mit einem Termin von dreimal 15 Tagen vor das „offene Ding“ geladen. Erschien er, so konnte er sich von der Anklage losschwören, wenn er unter den Freischöffen die gehörige Anzahl von Gidbelfern fand, was natürlich sehr schwierig war. Erschien der Angeklagte nicht, so verwandelte sich das offene Ding durch mit Androhung augenblicklicher Todesstrafe verbundene Beweisung aller Nichtwissenden von der Gerichtsstätte in die „heimliche Acht“, vor welche er mit einem abermaligen Termin geladen wurde. Beachtete er diese Ladung nicht, so mußte der Ankläger die Klage wiederholen und zugleich beweisen, daß die Ladung gehörig geschehen sei. Sofort wurde, nachdem der Freigraf den Angeklagten nochmals viermal bei seinem Namen aufgerufen und gefragt hatte, ob Niemand von Seinetwegen da sei, die Anklage für begründet und erwiesen angenommen, wenn des Klägers Eid durch den von sechs andern Freischöffen bekräftigt wurde. War dieses geschehen, so verbeihnte der Freigraf den Angeklagten mit der feierlichen Formel: „Den beklagten Mann R. N. den nehme ich aus dem Frieden, aus dem Rechte und aus den Freiheiten, welche Kaiser Karl gesetzt, und werfe ihn nieder vom höchsten Grad zum niedersten Grad und setze ihn aus allen Freiheiten, Frieden und Rechten in Königsbann und Wette und in den höchsten Unfrieden und Unnade und mache ihn unwürdig, ehtlos, rechtlos, siegellos, ehtlos, friedelos und untheilhaftig alles Rechtes und verführe ihn und verbeihne ihn und setze ihn hin nach Sagung der heimlichen Acht und weihe seinen Hals dem Stricke, seinen Leichnam den Vögeln in der Luft, ihn zu verzehren, und befehle seine Seele Gott im Himmel in seine Gewalt, wenn er sie zu sich nehmen will, und setze sein Leben und Gut ledig, sein Weib soll Wittve, seine Kinder Waisen sein.“ Dieser Urtheilsspruch hatte, wenigstens in den Augen aller Wissenden, die gleiche Geltung wie die Reichsüberacht oder Überacht, deren Verbhängung durch Kaiser und Reich den davon Betroffenen auf die Stufe eines verurtheilten Verbrechers stellte. Der Aechter war vogelfrei, Jeder konnte sich an ihm vergreifen, ihn tödten, sein Leben, sein Eigenthum ward eingezogen, Niemand durfte ihm Herberge und Schutz gewähren, bei Strafe, ebenfalls in solche Achtung zu verfallen.

Wenn aber Kaiser und Reich im späteren Mittelalter nicht selten außer Standes waren, ihre Überacht zu vollziehen, so hatte die Behme weit weniger Schwierigkeit, überall in Deutschland ihren Todespruch zum Vollzug zu bringen. Denn vermöge der Organisation der Freischöffen reichte ihre Hand ebenso weit, als sie heimlich und rasch wirkte. Sobald der obenstehende Spruch gefallen, soll, so wollte es der Behmbrauch, „der Freigraf nehmen den Strick von Weiden geflochten und ihn werfen aus dem Gerichte und so sollen dann alle Freischöffen, die um das Gericht stehen,

aus dem Munde speien, gleich als ob man den Verurtheilten fert in der Stunde hänge. Nach diesem soll der Freigraf sofort gebieten allen Freigrafen und Freischöffen und sie ermahnen bei ihren Eiden und Treuen, die sie der heimlichen Mord gethan, sobald sie den verurtheilten Mann bekommen, daß sie ihn hängen sollen an den nächsten Baum, den sie haben mögen, nach aller ihrer Macht und Kraft.“ Das mit dem Siegel des Freigrafen versehene Urtheil wurde dem Ankläger eingehändig als Legitimationsurkunde, vermitteltst welcher er alle Wissenden zur Vollstreckung desselben aufbieten konnte. Nun begann eine heimliche und eifrige Jagd auf den Schuldigen. Wo er ergriffen wurde, ward er auch sofort gerichtet. Doch mußten bei Vollstreckung des Urtheils mindestens drei Freischöffen zugegen sein. In den Baum, welcher als Galgen diente, steckten sie ein Messer zum Wahrzeichen, daß die Tödtung von der Behme ausgegangen. Ein vor den Freisuhl geladener Wissender hatte, auch wenn er schuldig war, weit mehr Aussicht, dem Verderben zu entgehen, als ein Nichtwissender. Nicht nur kannte er die Rechtsbräuche der Behme besser als dieser, es war ihm auch, wenn es zum Reinigungsseide kam, viel leichter, die gehörige Anzahl von Eidhelfern unter seinen Kollegen aufzubringen. Traten zwanzig Wissende als Eidhelfer für ihn in die Schranken, so mußte er unbedingt freisprochen werden, denn diese Anzahl durfte der Ankläger seinerseits nicht mehr überbieten. Der Wissende wurde nie vor das offene Ding geladen, sondern nur vor die heimliche Mord und zwar mit Gewährung von drei Fristen von je dreimal 15 Tagen. Erst wenn er bei Ablauf der dritten nicht erschien, wurde die „letzte schwere Sentenz, die höchste Wette“, d. h. das Todesurtheil gegen ihn ausgesprochen. Da die Ueberbringung der Ladung oft mit Gefahr verbunden war, so konnte sie auch auf die Weise geschehen, daß die Citationsurkunde nächstlicher Weite an die Thore der Burg oder der Stadt, wo der Geladene sich aufhielt, gesteckt oder genagelt wurde, wobei die ladenden Freischöffen drei Späne aus dem „Kernbaum oder Kiegel“ hieben und „zum Gezeugniß“ mit sich nahmen. Das ebnein summarische Verfahren der Behme kürzte sich noch, wenn ein Verbrecher ergriffen wurde „mit habender Hand, mit blinkendem Schein oder mit nichtigem Mund“, d. h. bei der Missethat selbst oder mit den Werkzeugen, womit er sie vollbracht, oder mit dem, was er etwa dabei erbeutet, oder sofort der That geständig. Das Nichten war aber in diesem Falle ein bloßes Hinrichten. Denn die Schöffen warfen dem Ertrappten ohne weitere Ceremonie die Wurd um den Hals und ließen ihn am nächsten Baume baumeln. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dieses summarische Verfahren die größten Mißbräuche gewissermaßen sanctioniren mußte. Bekannt ist von solchen Mißbräuchen vermöge seiner bedeutenden Folgen besonders einer geworden, der Mord des Ritters Hans von Hutten durch den Herzog Ulrich von Württemberg (1515), welcher die meuchlerische That mit dem

Vorgeben beschönigen wollte, er hätte als Schöffe der heimlichen Acht gehandelt.

Ueberhaupt stieg mit der Macht der Behme auch ihre Ausartung. Was ihre Macht angeht, so war diese im 14. und 15. Jahrhundert so groß, daß sie den ungemessensten Schrecken einflößte. Man getraute sich kaum von der Behmbeimlichkeit öffentlich zu sprechen und das Gericht, welches, wie Ciniac wollen, über hunderttausend Freischöffen im Reiche umher zu verfügen hatte, wußte selbst die trogigsten ritterlichen Raufbolde und Räuber zu demüthigen und zu strafen. Die simplen westphälischen Freigrafen forderten selbst mächtige Fürsten vor ihren Stuhl, wie z. B. im Jahre 1434 der Freigraf Albert Swunde den Herzog Heinrich den Reichen von Baiern, bei dessen Vernehmung achthundert Freischöffen zugegen waren. Ja sogar der Kaiser Friedrich III. wurde sammt seinem Kanzler und Kammergericht vor das Behmgericht geladen, damit er daselbst „seinen Leib und die höchste Ehre verantworte.“ Nur mit Geistlichen, Frauen und Juden sollte die Behme sich nicht befassen. Außerdem war ihre Competenz eine fast unbeschränkte, und wenn sie sich selbst „des heiligen Reiches Obergericht über's Blut“ nannte, so fand solcher Anspruch seine Genehmigung darin, daß nicht nur Bürger und Ritter, sondern selbst die Mitglieder der hohen Aristokratie sich zum Freischöffenamt drängten. Auch ein Kaiser, Sigismund, ließ sich 1429 beim Dortmunder Freistuhl zum Schöffen weihen. Die allmähliche Entartung des ganzen Instituts gab sich nicht allein dadurch kund, daß Neid, Rachsucht und andere schlimme Leidenschaften unter dem Deckmantel der Behmgerechtigkeit Befriedigung sich zu verschaffen wußten, sondern auch durch die einreißende Willkür bei Handhabung der behmgerichtlichen Formen. Ging doch diese Willkür schon am Ende des 13. Jahrhunderts so weit, daß die Behme beschuldigte Nichtwissende gar nicht verurtheilte, sondern dieselben ohne Weiteres verurtheilte, sobald der Ankläger und sechs Eidbelfer die Klage beschworen. Mißbrauch der Gewalt erzeugt immer Typposition. Dies erfuhr auch die Behme. Sie wurde zwar niemals förmlich aufgehoben, aber Kaiser, Fürsten und Städte suchten und wußten allmählich ihr Ansehen zu beschränken und vom 16. Jahrhundert an sank es unter dem Einfluß der festeren Gestaltung des Gerichtswesens rasch. Am längsten erhielten sich Spuren der Behmjustiz auf rother Erde, ihrer eigentlichen Heimat, unter den zähen westphälischen Hofbauern. Noch zu unserer Zeit gab es solche, welche den Freischöffeneid geschworen hatten und die geheime Lösung schlechterdings nicht verrathen wollten.

Wenn nun im Mittelalter mit dem Sinken der Kaisergewalt die Gerechtigkeitspflege selbst, um überhaupt nur walten zu können, in der Behme eine unbeimlich gewaltsame Gestalt annehmen mußte, so kann man sich leicht vorstellen, welchen Brutalitäten das altgermanische Faust- und Fehde-recht (s. v. Kap. 1) in jener Zeit zum Ansehungspunkte diente. Die herr-

schende Rechtsanarchie brachte es dahin, daß Kaiser und Reich die Berechtigung des Einzelnen zur Selbsthilfe förmlich anerkannten, falls durch die Gerichte keine Hilfe zu erlangen wäre, eine Klausel, welche durch die flagranten Ohnmacht der ordentlichen Gerichte meist eine ganz illusorische war. Man brachte jedoch das Faustrecht in eine Art System, indem die Landfriedensverordnungen verschiedener Kaiser die Ausübung dieses monströsen Rechtes an gewisse Formen banden. So schärft schon der Landfrieden vom Jahre 1187 ein, daß, wer gegen einen Beleidiger oder Schädiger Fehde erheben wolle, dies dem Gegner drei Tage vorher ankündigen müsse. Solche Ankündigungen geschahen vermittelt der von uns weiter oben schon berührten Fehdebriefe. Außerdem wurde Geistlichen, Wöchnerinnen, Schwerkranken, Pilgern, Kaufleuten, Ackerleuten, Winzern, Fuhrleuten von Kaiser und Reich ein „besonderer Frieden“ ertheilt, d. h. sie sollten durch die Ausübung des Fehderechts nicht verletzt oder geschädigt werden. Der Kirche muß man nachrühmen, daß sie ihrerseits wacker sich anstrengte, dem rohen Fehdewesen wenigstens einigermaßen zu steuern. Es sollte hiezu das von ihr aufgebrachte Institut des „Gottesfriedens“ (*treuga Dei*) dienen, welches verlangte, daß nicht nur an gewissen Tagen des Jahres, sondern auch an vier Tagen jeder Woche, von Mittwoch Abend bis Montag Morgen, jede Fehde durchaus ruhen sollte aus Ehrfurcht gegen die Gottheit. Dieser Gottesfrieden reicht mit seinen Wurzeln bis ins altgermanische Heidenthum hinauf, wo, laut Tacitus, mit dem Kultus der Götter ein solcher schon verbunden war. Er wurde im Mittelalter am Mittwoch Abend jedesmal förmlich eingeläutet, und wenn auch seine Nichtbeachtung nicht unmittelbaren Schaden brachte, so konnte sie doch mittelbaren bringen. Dem wer den Gottesfrieden brach, verfiel in den Kirchenbann, und wer aus diesem nicht binnen einer gewissen Zeit sich löste, lud die Reichsacht auf sich.

Aller alle diese Beschränkungen reichten nicht aus in einem Lande, wo eine immer größere Territorienconfusion einriß, eine durchgreifende Polizeierganisation fehlte und das Sprüchwort „Raub ist keine Schande!“ so unzählige eifrige Verehrer und Anwender besaß, daß im 15. Jahrhundert ein italischer Prälat mit Grund sagen konnte: „Ganz Deutschland ist eine Räuberhöhle und unter den Adligen ist der am berühmtesten, welcher der größte Räuber.“ Was Wunder, wenn man gegen solche Zustände eine augenblickliche Abhilfe in Einrichtungen suchte, die gar bald selber wieder zu Plagen wurden? Eine solche Einrichtung sind die aus dem Alterthume herübergenommenen Mäuse, die im Mittelalter unter dem Namen Freimengen (Freistätten) bekannt waren. Den Charakter von Freistätten hatten zunächst die Kirchen und Klöster, er wurde aber auch auf andere heilige Orte (z. B. auf Kirchhöfe) übertragen, deren religiöse Weibe Respekt einzulösen geeignet war. Mit der Zeit ertheilten die Kaiser ganzen

Städten oder wenigstens gewissen Plätzen darin das Freiungsrecht, welches in seinem ursprünglichen Sinne nur unschuldig Verfolgten und rechtswidrig Bedröhten zu gute kommen sollte und insofern großes Lob verdiente. Aber bald wußten auch Schelme und Böfewichter von diesen Zufluchtsstätten vielfach Gebrauch zu machen und das Asylrecht schützte oft die schlimmsten Verbrecher vor der Hand der Justiz, weil geistliche und städtische Genossenschaften die Unantastbarkeit ihrer Freiungen mit eifersüchtiger Häßigkeit zu vertheidigen pflegten. Erst die neueste Zeit hat diesem Unwesen, welches sich zuletzt in den Gesandtschaftshotels concentrirte, ein Ende gemacht

Neuntes Kapitel.

Vom Bürgerthum und von der Bauerschaft. — Das Wort „Bürger.“ — Organisation der städtischen Gemeinen. — Entwicklungsang der städtischen Verfassungen, an einem concreten Beispiel aufgezeigt. — Oppositioneller Geist des Bürgerthums. — Die Städtebünde. — Die Hanse. — Bild der deutschen Städte des Mittelalters. — Bauart. — Tracht. — Kleiderordnungen. — Das gefellige Leben. — Wien im 13. Jahrhundert. — Bäder. — Frauenhäuser. — Spitäler. — Städtische „Fröblichkeiten.“ — Gewerbsfleiß. — Erfindungen. — Handelsthätigkeit. — Schulwesen. — Chronikschreiberei. — Meistergesang. — Vermögensverhältnisse. — Die Landwirthschaft. — Das „mühselig Volk der Bauern.“ — Süd- und norddeutsche Bauerschaften. — Das deutsche Volkslied.

Als der Gothe Alfias im 4. Jahrhundert das Wort „Bürger“ zuerst in die deutsche Sprache einföhrte, hat er die gewaltige Bedeutung dieses Wortes in späterer Zeit wohl nicht geahnt und nicht vorhergesehen, daß an den Gegensatz desselben zu „Herr“ ein Kampf sich knüpfen würde, der heutzutage noch nicht entschieden ist und jedenfalls noch eine gute Strecke von der Zukunft einnehmen wird. Alfias erkannte, daß dem griechischen Wort *πολις* (Stadt) im ganzen deutschen Sprachsbag nur das Wort Baurgas (Borgas) einigermaßen entspräche, und so bildete er von diesem, um in seiner Bibelübertragung das griechische *πολιτης* richtig zu übersetzen, das Derivaturn Baurgia, der Bürger. Das Wort Bürger hat demnach eine echtgermanische Wurzel; es bedeutet, da Burg von bergen abzuleiten ist, einen sich Bergenden oder Geborgenen. Barthold hat darauf aufmerksam gemacht, daß sich in dieser Wortfügung der ganze Inhalt der geschichtlichen Entwicklung des germanischen Bürgerthums bedeutsam ausdrücke: die erste lange Sorge und die kluge Vorsicht des sich Bergenden; Nothstand und Bedrängniß, Wehrhaftigkeit des Geborgenen; behagliche Sicherheit, gegen-

seitige Bürgerschaft und Verbürgung des Eigenthums, der Person und des Rechts; endlich die höchste Steigerung und Verallgemeinerung des Begriffs als Staatsbürgerthum.

Dem städtischen Bürgerthum kommt in der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte eine höchst wichtige Stelle, ein Ehrenplatz zu. Es durchbrach zuerst die bleierne Decke der Adelsberrschaft, welche das Feudalwesen über Europa gebreitet, es fügte dem adeligen und dem geistlichen Stande einen dritten, eben den bürgerlichen, hinzu, welcher im Vorschritte der Zeit allmählig zum Hauptträger des modernen Staats erstarfte. Das Bürgerthum ist das eigentliche Bildungselement unseres Landes. Erst mit den Städten wuchs die Kultur groß. Der Entwicklungsgang des Städtewesens ist in seinen Grundzügen in Italien, Frankreich und Deutschland derselbe. Italien ging voran, weil sich dort die Bildungen des Mittelalters an alt-römisches Municipalwesen leichter anlehnen konnten als anderwärts. Wie und wann in Deutschland städtische Anlagen entstanden, ist früher erwähnt worden. Von den namhaftesten Städten unseres Landes haben um die Mitte des 13. Jahrhunderts so ziemlich schon alle bestanden. Königliche und landesfürstliche Burgen einerseits, geistliche Stifter andererseits bildeten überall den Hauptgrundstock. Königliche Dienstleute (Ministerialen), fürstliche und geistliche Vasallen machten zuerst die Gemeinschaft der Bürger aus, welche sich durch Hinzutritt gemeinfreier Gutsbesitzer vom Lande, wie höriger Ackerleute und Handwerker rasch erweiterte. Gemeinsamkeit der Gefahr und der Interessen vereinigte die städtische Gemeinde nach Außen zu einem festen Organismus, der sich aber nach Innen mannigfaltig gliederte und abstufte. Der moderne Begriff der Gleichheit war dem Mittelalter durchaus fremd und so wurde auch, wenigstens lange Zeit hindurch auch in den Städten der Ständeunterschied innerhalb der Bürgerschaft streng festgehalten. Jene ersten städtischen Ansiedler, die adeligen Ministerialen und Vasallen, zu denen noch spätere ritterbürtige kamen, die sogenannten Altbürger (Burgenses), später Patrizier, gewöhnlich aber schlechtweg „Geschlechter“ geheißen oder auch Stadtkunker oder Stevener, von der ritterlichen Hauptwaffe, der Steve, d. i. Lanze, — waren im Alleinbesitz politischer Rechte, während die zinspflichtigen Gewerbs- und Ackerleute (Schugbürger, Spießbürger, von ihrer Waffe, der Pike, oder auch Pfahlbürger, weil sie außerhalb der Umfassung der eigentlichen Stadt wohnen mußten) anfänglich solche nicht besaßen, sondern erst mit der Zeit erkämpften. So lange die Städte noch um den größeren oder geringeren Grad von Selbstständigkeit nach Außen zu ringen hatten, trat dieser Kampf zwischen der patrizischen und der geringeren Bürgerschaft nicht offen hervor. Die deutschen Städte zerfielen nämlich von ihrer ersten Anlage an in Reichsstädte und in Landstädte; erstere standen unter dem Hoheitsrecht und der obersten Gerichtsbarkeit des Kaisers, letztere unter der eines geistlichen oder weltlichen

Landesfürsten. Die kaiserlichen oder fürstlichen Beamten, welche das Hoheitsrecht ausübten und dem Gerichte vorsahen, führten die Titel Burggraf, Vogt, Schultheiß. Die Reichsstädte nahmen Antheil an den Reichstagen, die Landstädte aber konnten blos an den von dem Territorialherrn ausgeschriebenen Landtagen sich theilnehmen; erstere standen sonach unmittelbar unter dem Reich, letztere unter Fürsten, Bischöfen, Äbten. Von beiderlei Oberherren aber, vom Kaiser und dem Landesfürsten, wußten die städtischen Gemeinden vermittelst Schenkung, Kauf und Vertrag allmählig gewisse Hoheitsrechte (Gerichtbarkeit, Münzrecht, Marktrecht u. s. f.) zu erlangen, so zwar, daß dieselben ferner nicht mehr von kaiserlichen oder fürstlichen Beamten, sondern von dem, aus den Geschlechtern gewählten städtischen Schöffenrath, mit einem Rathmeister oder Burgermeister (Consul) an der Spitze, ausgeübt wurden.

Nachdem dieser bedeutende Vorschritt zur Autonomie gemacht war, ergab sich, namentlich bei den Reichsstädten, in eben dem Grade, in welchem die kaiserliche Macht im 13. Jahrhundert sank und die Wohlhabenheit und die Volkszahl der Städte zunahm, ihre Entwicklung zu kleinen republikanischen Gemeinwesen so zu sagen von selbst. Hand in Hand mit diesem äußeren Aufschwunge ging eine große innere Reform im Regiment der Stadtgemeinden. Dem aristokratischen, durch die Patrizier oder Geschlechter repräsentirten Element der Bürgerschaft trat ein demokratisches Element oppositionell und nicht selten blutig feindlich gegenüber. Dieses demokratische Element bestand aus den Zünften, Innungen oder Gilden der Handwerker, welche ursprünglich blos Behufs der Hebung und Wahrung gewerblicher Interessen, Behufs des corporativen Gewerbeschutzes gegründet waren, bald aber eine politische Bedeutung erlangten. Und zwar rührte dies hauptsächlich davon her, daß auf den Handwerkerzünften die Waffenwucht der Städte beruhte, wenigstens was die Massenhaftigkeit der Wehrfähigkeit betraf. Die Oberalten oder Zunftmeister, welche den Handwerkscorporationen als solchen vorstanden, waren zugleich die Anführer der Mannschaften, welche die rührigen Zünfte in allen Kriegsgefahren stellten. Die Zünfte hatten nicht nur eigene Herbergen zu Tanz und Trunk und zur Besprechung ihrer Angelegenheiten, sie hatten auch eigene Banner und Zeughäuser und waren in Handhabung der Waffen, welcher Uebung sie den größten Theil ihrer Freistunden widmeten, wohlgeschult. Ein seiner Mehrzahl nach wehrhaftes Volk hat aber Unterdrückung nie lange ertragen und die Zünfte wußten die Wichtigkeit dieses Erfahrungssatzes dem Patriziat bald begreiflich, handgreiflich zu machen, wie sie denselben auch in blutigen Zügen dem adeligen Raubgesindel auf Brust und Rücken schrieben. Nicht nur errangen die Zünfte nach und nach die Zulassung zum Bürgerrecht, zum Mitgenuß des Gemeindevermögens, zur theilweisen Amtsfähigkeit, sondern ihre Erfolge gingen noch weiter. In sehr vielen Städten wurde nämlich das frühere

Verhältniß geradezu umgekehrt, indem die aristokratische Verfassung in eine demokratische verwandelt, an die Stelle des Geschlechterregiments die Zunftregierung gesetzt wurde. Nur in sehr wenigen Städten erhielt sich das Patriziat bis zur Reformationszeit in der Vollgewalt der Regierung; so z. B. in Nürnberg.

So sehen wir das „Volk“ der deutschmittelalterlichen Städte aus dem Stande der Leibeigenschaft zu autonomischem Republikanismus emporsteigen, eine Erscheinung, die ganz eigenthümlich in der Geschichte jener Zeit dasteht und auf staatlichem Felde ein höchst merkwürdiges Seitenstück abgibt zu dem reformistischen Drang auf dem religiösen Gebiete. Hüben und drüben war der Gedanke der Emanzipation thätig, hüben und drüben erhob die Freiheit ihr glorreich rebellisches Panier gegen die Erstarrung und den Druck der Romantik. Es hiesse aber die Wahrheit missachten, wollten wir, solchen freudigen Emporwachsens deutscher Bürgerfreiheit gedenkend, nicht einen dankbaren Blick in das Land jenseits der Alpen werfen, von woher offenbar bedeutsame Anregungen zu dem freien und franken Auftreten der bürgerlichen Macht gekommen. In Italien war die Erinnerung an altrepublikanisches Leben nie ganz erloschen und sie trat mächtig wieder hervor, als der Streit zwischen der päpstlichen Hierarchie und dem kaiserlichen Feudalismus den italischen Städten eine günstige Stellung einzunehmen erlaubte. Der Heldenkampf, welchen die lombardische Bürgerschaft zur Behauptung republikanischer Freiheit gegen die fürstliche Tyrannei der Hohenstaufen mit abwechselndem Glücke führte, konnte seines Eindrucks auf die deutsche unmöglich ganz verlustig gehen, denn gerade während dieser Kämpfe begann der Handel die deutschen Städte mit den italischen in nähere Beziehung und Berührung zu setzen. Auch fehlte es nicht an einzelnen Sendboten, welche den Samen republikanisch bürgerlichen Sinnes über die Alpen herüberbrachten. Vertriebene Lombarden ließen sich in schweizerischen und anderen süddeutschen Städten nieder und im fünften Jahrzehent des 12. Jahrhunderts predigte der Schüler Abälard's, der hochsinnige Märtyrer Arnold von Brescia, im Zürichgau, der damals noch zum alemannischen Lande gehörte, religiöse und politische Freiheit.

Wir hätten nicht Seiten oder Bogen, sondern Wände nöthig, wollten wir auf die Geschichte der einzelnen deutschen Städte eingehen oder auch nur auf ihre Verfassungen. Denn im ganzen Reiche deutscher Nation gab es ja nicht zwei Städte, welche ihre Verfassung nach völlig übereinstimmenden Normen ausgebildet hatten, obgleich die Grundform überall dieselbe oder wenigstens eine sehr gleichartige war. Um aber den Entwicklungsengang städtischer Verfassungen einigermaßen des Näheren zu veranschaulichen, wähle ich ein Beispiel und zwar ein mir gerade zunächst zur Hand liegendes.

Wo die Limmat dem Zürichsee entfließt, stand in der karolingischen Zeit eine königliche Burg und eine Pfarrkirche, zu welcher mehrere Geist-

siche gehörten, die sich frühe zu einem Eborherrenconvent zusammenthaten. Die Ansiedlung um diese wohlgelegenen Anbaltspunkte her gedieh rasch, als zwei Töchter Ludwig's des Deutschen 853 auf dem gegenüberliegenden Ufer des Klusses die reichsfürstliche Frauenabtei zum Fraumünster gründeten, welche von dem König mit Grundeigentum aufs Reichlichste ausgestattet wurde, so daß sie bald als eines der angesehensten Stifter im südlichen Deutschland dastand. Schon zu Anfang des 10. Jahrhunderts wurde der offene Ort Zürich mit Ringmauern umgeben und erschien schon i. J. 929 als Civitas (Stadt, welcher deutsche Ausdruck für den lateinischen übrigens, beiläufig gesagt, erst später aufkam und zwar durch den 1022 gestorbenen St. Galler Mönch Notker Labeo). Die Aebtissin zum Fraumünster ernannte den Schultheiß der Stadtgemeinde. Ihr kam auch die Gerichtsbarkeit und das Münzrecht zu. Abtei und mithin auch ihre Stadt waren reichsunmittelbar, die Vogtei über sie war beim König selbst, welcher dieselbe durch einen Reichsvogt verwalten ließ. Als 1097 der Thurgau und Zürichgau zum Herzogthum Zähringen geschlagen wurde, lief Zürich Gefahr, zu einer Landstadt herabzusinken. Die reichsfürstliche Würde der Aebtissin zum Fraumünster, dann mehr noch das Aussterben des herzoglich zähringischen Hauses, beseitigte dieselbe. In die Jahre 1140—45 fällt der Aufenthalt Arnold's von Brescia in Zürich, der in religiöser und politischer Hinsicht aufklärerisch wirkte. Wir begegnen bald nachher in der Stadt einem städtischen Rathscollegium, welches aller Wahrscheinlichkeit nach anfänglich nur als Rath der Aebtissin zu betrachten war, bald aber von der Gotteshausoberin sich mehr und mehr emanzipirte und allmählig eine rein bürgerliche Stadtbehörde, zuletzt Stadtobrigkeit wurde, die aus der Wahl der Stadtgemeinde, d. h. aus der Wahl der Ministerialen, Ritter und freien Bürger hervorging. Nach dem Erlöschen der Zähringer fiel die Reichsvogtei wieder an Kaiser und Reich zurück und Zürich konnte sich seiner Reichsunmittelbarkeit nun um so mehr erfreuen, als Friedrich II. das Vogtamt meist einem Bürger der Stadt übertrug. Ein Jahr nach dem Tode des Kaisers ging in Zürich eine Bewegung vor sich, über die wir nicht recht im Klaren sind. Wahrscheinlich war es eine gewaltsame Bewegung der Demokratie, welche damals die Erweiterung des Rathes und wohl auch die Rathsfähigkeit der Kaufleute durchsetzte. Bei der wachsenden Bedeutung des Handels, bei der steigenden Wohlhabenheit seiner Pflüger konnte nämlich die romantisch-adelige Misachtung des Kaufmannstandes nicht mehr bestehen. Der Realismus des Besitzes begann während der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den deutschen Städten überall gegen das aristokratische Vorurtheil mit Macht zu reagiren und der Gedanke bürgerlicher Freiheit trat der Verstellung von altgermanischer Adelsfreiheit siegreich gegenüber. Beim Hineinbrechen der Anarchie des Interregnums, fand es die Stadt, welche noch keineswegs so in sich erstarrt war,

daß sie ganz auf eigenen Füßen hätte stehen können, gerathen, um den Schirm eines mächtigen Dynasten in der Nachbarschaft sich zu bewerben, damit derselbe gleichsam die Stelle des kaiserlichen Vogts vertrete. Der Gesuchte fand sich in dem Grafen Rudolf von Habsburg, welcher nachmals zum deutschen Kaiser erwählt wurde. Als solcher bestätigte er die Stadt Zürich in ihrer Reichsunmittelbarkeit. Auch sein Sohn, König Albrecht, erwies sich der Stadt gnädig, so daß die Selbstständigkeit und Selbstregierung derselben ungehemmt vorschritt. Man erkennt solchen Vorschritt insbesondere aus den Verhandlungen, welche Zürich mit den Habsburgern pflog bei Gelegenheit der Vollstreckung der Blutrache an König Albrecht's Mördern. Die Stadt tritt hier mächtigen Herren gegenüber schon ganz als selbstständige Macht auf. Die Vollziehung des eben erwähnten Blutzgerichts kam ihr sehr zu pass, denn der trotzig Adel der Umgegend wurde dadurch gebeugt und mußte der bürgerlichen Freiheit Raum zu größerer Entfaltung gewähren. Wir übergehen die drohenden, aber glücklich gelösten Verwicklungen, in welche Zürich bei dem Thronstreite zwischen Friedrich von Oesterreich und Ludwig von Baiern durch seine Unabhängigkeit an den Ersteren gerieth, um sofort zu der Verfassungsreform zu gelangen, welche unter dem Namen der Brun'schen Neuerung bekannt ist. Durch innere Erstärkung, wie durch Bündnisse nach Außen stand die Stadt in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts gesichert und geachtet da, als das Gemeinwesen von jenem demokratischen Zuge ergriffen wurde, welcher um jene Zeit überhaupt im deutschen Städtewesen so stark bemerkbar war. Der Drang bürgerlicher Freiheit, welcher schon früher die Kaufleute zur Erwerbung politischer Rechte gestachelte, erwachte nun auch in den städtischen, den Banden der Hörigkeit längst entwachsenen Handwerkern. Die Zünfte strebten immer entschiedener nach Gleichberechtigung mit den Geschlechtern und forderten Theilnahme an dem Stadtreghment. In Zürich fand der aufstrebende Kleinbürgerstand ein talentvolles Parteihaupt in dem Ritter Rudolf Brun. Von ihm rührt die Zürich'sche Verfassung von 1336 her, ein treffliches, der Gerechtigkeit entsprechendes, aber auch der Mäßigung Rücksicht tragendes Werk. Die Geschlechter widerstrebten den Forderungen der Handwerker, allein diese setzten es in einer allgemeynen Bürgerversammlung durch, daß Brun mit dictatorischer Gewalt zum Bürgermeister gewählt wurde. Er ging sofort an die Revision der Verfassung und gab vermittelst derselben dem Gemeinwesen folgende Gestalt. Die Gesamtheit der Bürgerschaft, zu welcher nun auch die Handwerker gehörten, wurde in zwei große Massen getheilt, in die Rathstafel, und in die Zünfte. Die Rathstafel, anderwärts Runstoflerstube oder, wie in Köln, Niderzochtheit genannt, umfaßte die vormals rathsfähigen Edelleute und Ritter, die Geschlechter, und alle Altbürger, die Rentiers, Kaufleute, Webster, Goldschmiede, Salzleute, Tuchherren, und aus ihr wurden 13 Rathsmitglieder

je auf ein halbes Jahr gewählt. Die Handwerker theilte Brun in 13 Zünfte ein, je nach Beruf und Arbeit, wobei es freilich ohne eigentümliche Eintheilungsmaximen nicht abging. So umfaßte z. B. die Schmiedzunft nicht nur die Schmiede, Schwertfeger, Kannengießer, Glockengießer und Spengler, sondern auch „die Bader und Scheerer“, die Chirurgen von damals. Die Zunftgenossen jeder Zunft hatten einen Zunftmeister zu wählen und diese Vorsteher der einzelnen Corporationen waren nicht nur mit der Leitung der besonderen Angelegenheiten derselben betraut, sondern durch sie theilte sich der Handwerkerstand auch an dem Stadtre Regiment, indem die dreizehn Zunftmeister den dreizehn durch die Konstabel ernannten Räten beigesellt wurden und mit denselben zusammen die Stadtebrigade bildeten, an deren Spitze der Bürgermeister stand. Diese von Kaiser und Reich bestätigte Verfassung Zürichs war zwar keine rein demokratische, verbürgte aber gerade dadurch, daß sie den anderwärts nur allzu häufig vorkommenden Ueberschreitungen und Uebertreibungen des demokratischen Prinzips vorbeugte, den wachsenden Flor der Gemeinde. Anzumerken ist, daß im Allgemeinen das aristokratische Regiment in den süddeutschen Städten länger sich hielt als in den norddeutschen, wo der demokratische Geist viel raschere Vorschritte machte.

Weil wir einmal Zürich zum Beispiel genommen, mag es uns noch zeigen, daß die kühn aufstrebende deutsche Bürgerschaft des Mittelalters auch der allmächtigen Hierarchie gegenüber ihre Würde zu behaupten verstand. In dem großen Kampfe zwischen Kaisertum und Papsttum hielten die deutschen Städte weitaus der Mehrzahl nach treulich das kaiserliche Banner aufrecht und trugten um ihrer Pflichten gegen das Reich willen päpstlichem Bann und Interdict, eine viel deutschere Gesinnung an den Tag legend als die deutschen Fürsten, welchen die hierarchischen Machinationen zur Schwächung der Reichsgewalt stets willkommen waren. Zürich wurde, gleich vielen andern deutschen Städten, um seiner Anhänglichkeit an Friedrich II. willen von Innocenz IV. mit dem Interdict belegt, nachdem es auch von dem 1245 gebannten Kaiser nicht lassen gewollt. Die Pfaffen stellten sofort die gottesdienstlichen Einrichtungen ein, im Mittelalter ein fürchtbares Zwangsmittel. Die Züricher wendeten sich klagend an den Kaiser und trieben auf dessen Weisung die widerspänstigen Priesterschaarenweise aus der Stadt, die geistlichen Güter zugleich mit Beschlagnahme belegend. Vor solcher Entschiedenheit frohen die Pfaffen — im Mittelalter kein gebäfftes Wort, sondern oft sogar eine offizielle Bezeichnung — zu Kreuz. Es ward unterhandelt und der Papst wurde von der Geistlichkeit vermoethet, das Interdict factisch aufzuheben, indem er die Wiederbestellung des Gottesdienstes innerhalb der Stadt gestattete. — Noch weniger als von der Pfaffen ließen sich die deutschen Bürger von dem Adel im Bart fragen. Wie sie draußen ihre Waarenzüge mit blutigem Ernste gegen

die ritterlichen Belagerer zu schirmen wußten, so wahrten sie vorkommenden Falles innerhalb ihrer Ringmauern kräftigst das bürgerliche Hausrecht. Auch hiefür bietet eine schweizerische Stadt ein schlagendes Beispiel. Im Jahre 1267 war eine Menge Edelleute in Basel anwesend, um die lustige Fastnacht mitzufeiern. Die Herren wußten ihrer Leppigkeit kein Ziel zu finden und setzten sich namentlich in der Galanterie über die Regeln der Ehrbarkeit hinweg. Das verdroß die Bürger von Basel gewaltig und sie machten keineswegs bloß im Saak eine Faust. Im Gegentheil, sie erhoben sich frischweg, fielen über die galanten Skandalmacher her und verwundeten und tödteten eine namhafte Zahl derselben. „Etlliche wurden, erzählt die Chronik, den schönen Jungfrawlein in dem Schooß zerhauen.“

Das mächtige Hülfsmittel der Association hatte im Innern der Städte so Großes zuwegegebracht, daß sich die Anwendung desselben nach Außen in größerem und größtem Maaßstab von selbst ergab. Wie sich die Bürger einer Stadt die Siderheit der Person und des Eigenthums gegenseitig verbürgten, so auch die Bürgerschaften verschiedener Städte untereinander. Industrie und Handel, städtischer Nahrungsfähigkeit und Wohlhabenheit vorzüglichste Quelle, verlangte gebieterisch eine stärkere Garantie der öffentlichen Siderheit, als die kaiserlichen Landfriedenerlasse zu bieten vermochten, und als vollends nach dem Untergang der hohenstaufischen Dynastie die Belagerung, die brutalste Mäuberei förmlich zu einem adeligen Gewerbe wurde, mußten die gewerbsleißigen Städte, deren politisches Aufstreben dem Adel obnehin ein Dorn im Auge war, darauf bedacht sein, ihr Hab und Gut, wie das Leben der Ibrigen gegen die Herren „vom Stegreif“ zu schützen und ihre politische Existenz vor den Uebergriffen geistlich und weltlich fürstlicher Willkür zu sichern. Diese gemeinsame Nothwendigkeit führte die berühmten deutschen Städtebünde herbei, welche allerdings zunächst auf gewerblichen und commerciellen Interessen beruhten, bald aber auch eine große politische Bedeutung erlangten. Das Bürgerthum organisirte sich vermittelst derselben zu einer Macht, deren Geltung über das Weichbild der einzelnen Städte weit hinausreichte. Zu bedauern ist nur, daß diese bürgerlichen Bündnisse ihr heilsames Band nicht dauernd um das gesammte deutsche Land zu schlingen vermochten, daß es die deutsche Bürgerschaft nicht zu einem nationalen Bürgerbunde, sondern nur zu particularen Conföderationen bringen konnte. Wäre das Erstere geschehen, so würde die deutsche Geschichte eine wesentlich andere Gestalt angenommen haben. Die Entfremdung von Nord- und Süddeutschland, so viel deutschen Unglücks leidiger Grund, ließ es aber dazu nicht kommen. Was die süddeutschen Städte angeht, so traten sie zuerst im 14. Jahrhundert zu größeren Bündnissen zusammen. So schlossen schon 1327 die Städte Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Basel, Freiburg im Breisgau, Zürich, Bern, Seltburn, Konstanz, Heberlingen, Lindau und Ravensburg unter

sich und mit den Landleuten von Uri, Unterwalden und Schwyz, dann mit den Grafen von Kyburg und von Montfort, wie mit dem Bischof von Konstanz einen Bund zur Wahrung des Landfriedens. Einen noch mächtigeren gingen die rheinischen, fränkischen und schwäbischen Städte später ein und dieser empfing die Blut- und Feuertaufe in dem großen Städte- kriege, in welchem 1388 der langgenährte brennende Haß der hohen und niedern Aristokratie gegen das Bürgerthum so recht zum Ausbruche kam und der Süddeutschland mit aller Drangsal der barbarischen mittelalter- lichen Kriegsführung heimsuchte. Er wurde, obgleich die Bevölkerung und Waffentüchtigkeit der Städte schon so groß war, daß einzelne, wie z. B. Augsburg und Straßburg, an 40,000 Streiter ins Feld stellen konnten, im Ganzen von den Bürgern nicht eben glücklich geführt und kostete die Stadtgemeinden schwere Opfer an Menschen und Geld. Zum Glück für die damals ernstlich bedrohte bürgerliche Freiheit wurde die süddeutsche Aristokratie zur selben Zeit durch die Bewohner der schweizerischen Berge der Art gedemüthigt, daß ihr die Macht zur umfassenden Restauration der Feudal- wirthschaft fehlte. Die norddeutschen Städtebünde oder vielmehr der eine große Hansebund ist von älterem Datum als die bürgerlichen Confödero- tionen Süddeutschlands. Der Ursprung der Hanfa ist in Flandern zu su- chen. Von dorthier stammt auch das Wort, welches ursprünglich eine Ab- gabe bedeutete, in der Folge aber eine Verbindung, deren Mitglieder zu einem gemeinschaftlichen Zwecke Beisteuern bergaben. Die flämische Hanfa, deren Mittelpunkt Brügge, kam über die kaufmännische Stellung und Gel- tung nicht hinaus, ihre deutsche Nachahmerin aber gelangte zu einer Aus- dehnung und Machtfülle, vermöge welcher sie eine Zeit lang nicht nur den deutschen, sondern auch den skandinavischen Norden beherrschte. Den Grund zu solcher Bürgermacht legte das 1241 zwischen Hamburg und Lübeck geschlossene Schutz- und Trugbündniß, welchem sechs Jahre später Braunschweig und bald auch Bremen beitraten. Haupt oder Vorort des hanseatischen Bundes, welcher sich in den Ost- und Nordseeländern weit nach Nordosten und Westen und südwärts weit ins deutsche Binnenland ausbreitete, wurde Lübeck. Hier wurden die von drei zu drei Jahren statt- findenden Bundestage abgehalten, hier war das Archiv des Bundes. Die fünfundsichtig Städte, welche der gewaltigen Conföderation, der großartig- sten organisatorischen That des deutschen Bürgerthums, allmählig beitraten, waren nach Kreisen abgetheilt. Jedem Kreis, deren es vier gab, stand eine sogenannte Quartierstadt vor: Lübeck, Köln, Braunschweig, Danzig. Die zu Köln 1364 berathene und beschlossene Bundesacte verlieh dem Bund seine feste Gestaltung nach Innen und Außen. Ausdehnung und Schutz der Gewerbe und des Handels im Inland und in der Fremde (zu London, Brügge, Bergen und Nowogorod waren große hanseatische Comptoire und Factoreien errichtet), strenge Handhabung des Rechts in den

Bundesstädten, Mehrung und Wahrung bürgerlicher Freiheit, das war der Zweck der Hanse. Er wurde erreicht und noch mehr. Schon im 14. Jahrhundert nahm die Hanse eine politische Stellung ein, welche an factischer Bedeutung die des damaligen deutschen Kaiserthums weit hinter sich ließ. Durch Handel und Waffen beherrschte der Bund den ganzen Norden, machte die Könige von Norwegen, Schweden und Dänemark von sich abhängig, nahm und verlor Kronen. Was jetzt nur ein Traum patriotischer Herzen, eine deutsche Orlaassflotte, war damals eine Wirklichkeit. Die Hanse ließ ihre Kriegsflagge siegreich auf den Meeren wehen, und wie sie das Land innerhalb der weiten Grenzen ihrer Wirksamkeit von Landfriedensbrechern und Stegreisrittern reinigte, so säuberte sie die See von Piraten, besonders von dem gefürchteten Seeräuberbunde der Vitalienbrüder, welche im Mittelalter die Rolle der späteren Skibustier spielten. Ihre civilisirende Mission hat sie auch durch Anlegung von Landstraßen, wofür sonst in jener Zeit soviel wie gar Nichts geschah, und durch Ziehung von Kanälen bewährt. Aber es darf nicht verschwiegen werden, daß der hanseatischen Handelspolitik wie das Weitstrebende so auch das Engberzige, Krämerhafte, Egoistische anhaftete, ganz in der Weise, wie es das Benehmen der größten Handelsnation unserer Zeit bemerken läßt. Auf den großartigen Aufschwung, welchen die Hanse unter Führung des gewaltigsten Mannes, den das deutsche Bürgerthum hervorgebracht, in den drei ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts nahm, werden wir im zweiten Buche zu sprechen kommen.

Das äußere Bild der deutschen Städte blieb vom 13. bis ins 15. Jahrhundert, wo die Anwendung des Feuergeschützes bei Belagerungen complicirtere Befestigungen (Bastionirung) hervorrief, so ziemlich dasselbe. Das ganze Weichbild der Stadt umzog ein Graben, dessen Zugänge mit Auslugern besetzte Thürme und Warten vertbeidigten und hinter dem sich Wall und Ringmauer erhob, letztere mit Zinnen gekrönt, in Zwischenräumen von runden oder eckigen Thürmen überragt und von starkverwahrten Thoren mit Zugbrücken unterbrochen. Was das Innere der Städte betrifft, so änderte sich dasselbe im Vorschritte der Zeit schon deshalb bedeutend, weil das zu Anfang des 13. Jahrhunderts noch aus Holz und Lehm, Stroh und Mehl bestehende Baumaterial allmählig dem solideren steinernen Platz machte. Ungeheuere Feuersbrünste, welche oft den größten Theil der Städte in Asche legten und bei dem anfänglichen Mangel der Häuser an Rauchfängen und Schornsteinen ebenso leicht entstanden, als sie durch das ältere Baumaterial fortgeleitet wurden, drängten den Bürgern mehr noch als der erwachende Geschmack am Schöneren und Solideren die Adoption der Bruch- und Backsteine auf. Es währte jedoch lange, bis auch die Privathäuser mit diesem in manchen Gegenden kostspieligen Material gebaut wurden; vorerst begnügte man sich, die Kirchen, Münz-, Zell- und

Baarenhäuser, Kauf- und Waaghäuser, Kaufmannshallen und Fleischbänke, endlich die Rathhäuser, in deren Erdgeschoß die vielbesuchten „Rathskeller“ sich befanden, aus Stein zu erbauen und der architektonische Aufwand, welcher insbesondere an Münstern und Rathhäusern entfaltet würde, darf uns nicht verleiten, daraus sofort auch auf die bürgerlichen Privatwohnungen jener Zeit einen Schluß zu ziehen. Es ist ein schöner Zug des mittelalterlichen Bürgerthums, daß es gleich den Griechen und Römern seine öffentlichen Gebäude in großem Stile erbaute und mit Pracht ausstattete, während es sich in der eigenen Wohnung noch lange unbequem und nach unseren Begriffen sogar höchst ärmlich behalf. Mit der Zeit wurde das allerdings anders. Es entstanden stolze patrizische Paläste, welche Handelsreichtum mit allem Luxus des 14. und 15. Jahrhunderts ausschmückte, mit kostbarem Getäfel und Schnitzwerk, mit reichem Mobiliar und farbenbunten Teppichen, mit zierlichen Glasfenstern und mit „Tresuren“, welche unter der Last silberner und goldener Gefäße sich bogen. Solch einem Hause durfte natürlich auch der wohlversehene Weinkeller nicht fehlen, während der Handwerksstand auf seinen Zunftstuben noch fortwährend mit dem Genuß des altnationalen Biers sich begnügte. Im Allgemeinen erhielten die Städte schon dadurch ein wohllicheres und reinlicheres Aussehen, daß in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auch die geringeren Häuser allmählig mit Rauchfängen und Schornsteinen versehen wurden, daß man anfing, die stehenden Mistpfützen vor den Häusern durch Anlegung von Gassen abzuleiten und zu gleicher Zeit an vielen Orten die Pflasterung der Straßen begann. Wir haben nämlich ganz bestimmte Spuren, daß diese wichtige Arbeit in mehreren deutschen Städten weit früher vorgenommen wurde, als man gewöhnlich annimmt, wir haben schriftliche Zeugnisse, daß gerade solche deutsche Städte, deren Gassen in späterer Zeit wieder im Kothe schwammen, schon Ausgangs des 13. und Anfangs des 14. Jahrhunderts das von Paris um 1185 gegebene Beispiel der Straßenpflasterung alsbald nachahmten, wo nicht antecipirten.

Von einer planmäßigen Anlage der mittelalterlichen Städte war in ihrer überwiegenden Anzahl nicht die Rede. Bei ihrer Entstehung verdrängte die Nothwendigkeit nahen und nächsten Beisammenseins zu Schutz und Trutz, möglichst enge Anlehnung an die Schirm gewährende Burg oder Abtei jede andere Rücksicht. Spätere Ansiedler wollten natürlich dieses Schirmes auch möglichst genießen und so ballten sich die alten Städte zu Häuserklumpen zusammen, zu einem „labyrinthischen Gewirre“, durch welches enge, krumme, feuchte Gassen sich hinwanden. Ein ziemlich anschauliches Bild dieser mittelalterlichen Gassenenge, Gassenfeuchtigkeit und Gassenfinsterniß bieten die hie und da noch ganz oder theilweise erhaltenen „Judengassen“, in welchen das Volk Israel in den Stätten zusammengepfercht war. Indessen stößt uns doch schon im 12. Jahrhundert da und

dort eine städtische Bauordnung auf, wie z. B. in Köln und Straßburg, wo Vorkehrungen getroffen wurden gegen das „Nebergezimbere“, d. h. gegen das von Stockwerk zu Stockwerk immer weiter in die Gassen Hineinragenlassen der Häuser, wodurch Licht und Luft beeinträchtigt ward. Später wurde namentlich in den Reichsstädten, wo auch die Rechtspflege am besten besorgt wurde, eine ziemlich strenge Baupolizei gehandhabt. Die besseren bürgerlichen Wohnhäuser hatten gemeinlich eine große Hausflur, welche zur Lagerung von Waaren u. dgl. m. diente, breite Treppen, große Korridore (Lauben) als Tummelplätze für die Jugend bei schlechter Witterung, dagegen in der Regel ziemlich enge Stuben und Kammern. Wie rasch oft eine Stadt ihr Aussehen änderte, mag uns abermals Zürich beweisen. Noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts waren wenige Häuser von Stein gebaut. Das Rathhaus sogar, dessen Erbauung ins Jahr 1402 fiel, bestand ganz aus Holz. Es hatte Fenster aus Tuch, welche erst lange nachher mit gläsernen vertauscht wurden. Im Jahre 1430 wurde der erste Brunnquell mittelst Leudel in die Stadt geleitet und der erste Röhrbrunnen erbaut. Ganz anders nun lautet ein Bericht aus der zweiten Hälfte des nämlichen Jahrhunderts. Der Bürgermeister Hans Waldmann hatte die Beute aus den burgundischen Kriegen auch für die bauliche und häusliche Einrichtung seiner Stadt nutzbar zu machen gewußt. Schon um 1480 finden wir, daß „die Gebäude aus gevierten Steinen aufgeführt und von außerordentlicher Höhe sind. Die Zimmer sind mit Holz gefüttert; man trifft Sommer- und Winterzimmer, Säle, Säulengänge, Ruhbette, alles mit bewunderungswürdiger Verzierung. Die Straßen sind schön, nicht breit, aber mit gebackenen Steinen glatt gepflastert.“ Die städtische Tracht im 14. Jahrhundert wird uns von einem Züricher also geschildert: „Der Oberrock, ohne Ärmel und Knöpfe, langte zu den Füßen hinab und war am Halse genau überschlagen. Die Frauenspersonen trugen ihn etwas weiter und länger, mit einem Gürtel geschnürt. Der Arm in dem engen Ärmel des Wammes stieg aus dem weitem offenen Umschlag hervor. Das Haupt war entblößt; Mützen und Hüte trugen nur angesehenere Herren. Die Frauenspersonen unterschieden sich von den Männern durch langes Haupthaar, das in Locken um die Schultern floß, gewöhnlich mit einem Kranze umwunden. In der Trauer war die Stirn mit Leinwand verbüllt. Um die Schultern waltete den Rücken hinab bei Manns- und Weibspersonen ein weiter Mantel. Von Gold, Silber, Seide und Edelsteinen sah man beinahe noch Nichts. Gugelmützen kamen um 1350 auf, damals waren auch Schnabelschube und Schellentracht üblich und nicht lange nachher verkürzte man den Mannsrock, um die bunten Hofen sichtbar zu machen. Von der Kappe floßen den Rücken hinab zwei Zipfel bis an die Ferse. Mehr als eine Hand breit war der Weiberock vorn beim Halse geöffnet. Hinten war eine Haube genäht,

einer Elle lang und noch länger. Auf den Seiten war der Rock geknöpft und geschnürt. Die Schuhe waren auf eine Art gespißt, daß man Etwas in die Spitze hineinschieben konnte. Der Oberschuh war geklöppelt und genestelt.“ Frühe schon wurde die Einfachheit dieser Tracht durch wachsenden Luxus verdrängt und die Bürgerfrauen wettkampften mit den Edeldamen in der Hingabe an kostbare und nicht immer züchtige Moden. Schon um 1220 zogen sie in Mainz beim Kirchgang gern eine lange Schleppe am Kleide hinterdrein und machten sich wenig daraus, daß die Prediger gegen diesen „Pfauschweif“ eiferten und behaupteten, „dies sei der Tanzplatz der Teufelchen und Gott würde, falls die Frauen solcher Schwänze bedurft hätten, sie wohl mit etwas der Art versehen haben.“ Der Kölner Gottfried Hagen, welcher im 13. Jahrhundert seine Stadtchronik schrieb, erwähnt der Hüte mit Pfausenfedern (pauwinbude) als Kopfschmuck vornehmer Bürger. Die städtische Geistlichkeit muß zur Förderung städtischen Kleiderluxus frühe beigetragen haben; denn es existirt ein Mandat des Bischofs Johann von Straßburg aus dem Jahre 1317, welches dem Klerus bei Strafe des Bannes befiehlt, der grünen, gelben und roten Schuhe sich zu enthalten. Beim Uebergang vom 14. ins 15. Jahrhundert scheint Schwarz als Amtstrachtsfarbe der Rathsherren in den deutschen Städten schon ziemlich allgemein stehend gewesen zu sein. Wie schnell und sehr der städtische Kleiderluxus sich steigerte, bezeugt der Umstand, daß wir von der Mitte des 14. Jahrhunderts an städtische Luxusgesetze und „Kleiderordnungen“ treffen, welche letztere, von da ab immer häufiger erlassen, dem übertriebenen Aufwand in kostbaren Stoffen wie der einreisenden Zuchtlosigkeit im Schnitt steuern sollten, deren wir bereits bei einer früheren Gelegenheit gedacht.

Es sind uns aus dem 15. Jahrhundert viele Berichte von Einheimischen und Fremden aufbewahrt, welche sich über den damaligen baulichen und sozialen Zustand deutscher Städte auslassen. Nürnberg z. B. galt für das Ideal einer schönen mittelalterlichen Stadt und noch jetzt läßt es uns vor allen deutschen Städten die bürgerliche Architektur jener Zeiten mit ihren gezackten Giebeln, Eckthürmchen, Säulern und Erfern bewundern. Italiener behaupteten damals, eine reizendere Stadt als Köln gäbe es nicht. Ebenso wurden Mainz, Worms, Speier, Trier, Straßburg, Basel, Aachen, Frankfurt, Lübeck, Bremen, Soest, Prag, Breslau und andere gerühmt. Noch im 16. Jahrhundert hatte nach dem Urtheil des berühmten Franzosen Montaigne Augsburg an Schönheit den Vorzug vor Paris. Der geschmeidige Südländer Aeneas Sylvius Piccolomini, nachmals Papst Pius II., weiß des Lobes deutscher Städteschönheit und deutschen Städtereichtums kein Ende zu finden. Allerdings mag ihn seine italische Einbildungskraft zu argen Uebertreibungen verleitet haben, wenn er z. B. ausruft: „Wo ist ein deutsches Gasthaus, wo man nicht aus Silber äße?

Wo ist eine, nicht adelige, sondern bürgerliche Frau, die nicht von Gold schwimmerte?“ Das ist, insbesondere, was die Gasthäuser angeht, geradezu märchenhaft, denn wir wissen bestimmt, daß die meisten deutschen Wirtshäuser damals und noch lange nachher in einem sehr primitiven Zustande sich befanden. Piccolomini's Beschreibung von Wien jedoch, welche er im sechsten Jahrzehent des 15. Jahrhunderts entwarf, wird auch von anderer Seite bestätigt, z. B. von Bonfini, der die Stadt im Jahre 1490 sah und so schilderte: Die Stadt liegt in einem Halbmond an der Donau, die Stadtmauer hat wohl bei 5000 Schritte und doppelte Wälle. Wie ein Palast liegt die eigentliche Stadt inmitten ihrer Vorstädte, deren mehrere an Schönheit und Größe mit ihr wetteifern. Jede Wohnung hat ihr Lebenswerthes, ihr Denkwürdiges. Fast jedes Haus hat seinen Hinterhof und seinen Vorhof, weite Säle, aber auch gute Winterstuben. Die Gastzimmer sind gar schön getäpelt, herrlich eingerichtet und haben Ofen. In alle Fenster sind Gläser eingelassen, viele sehr schön bemalt, durch Eisenstäbe gegen Diebe geschützt. Unter der Erde sind weite Weinkeller und Gewölbe; diese sind den Aepelbeken, Baarenniederlagen, Kramläden und Mietwohnungen für Fremde und Einheimische gewidmet. In den Sälen und Sommerstuben hält man so viele Vögel, daß der, so durch die Straßen geht, wohl wähnen möchte, er sei inmitten eines grünen lustigen Waldes. Auf den Gassen und Marktplätzen weht das lebendigste Treiben. Vor dem letzten Kriege wurden ohne Kinder und unerwachsene Jugend 50,000 Seelen und 7000 Studenten gezählt. Ungeheuer ist der Zusammenfluß der Kaufleute, auch wird hier ungeheuer viel Geld verdient. Wiens ganzes Gebiet ist nur ein großer herrlicher Garten, mit schönen Nebbügeln und Obstgärten bekrönt, mit den lieblichsten Landhäusern geschmückt. — Nun aber die Rebrseite der Münze, welche uns aus der Beschreibung Wiens durch Aeneas Sylvius stark genug entgegentritt. Wir erfahren da, daß es (und sicherlich nicht nur in Wien, sondern in vielen deutschen Städten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts) mit der vielbeliebten bürgerlichen Sparsamkeit, Ehrbarkeit und Zucht im Mittelalter übel ausah, ebenso mit dem öffentlichen Frieden. Tag und Nacht, erzählt unser Gewährsmann, wird in den Straßen wie in einer Schlacht gekämpft, indem bald die Handwerker gegen die Studenten, bald die Hostleute gegen die Bürger, bald die Bürger gegen einander die Waffen erheben. Eine kirchliche Feierlichkeit endigt selten ohne blutige Schlägerei und Mord und Todtschlag sind häufig. Schier alle Bürger halten Weinhäuser und Tavernen, in welche sie Bekafesellen und „lichte Kröwlein“ (so nennt der alte Uebersetzer des Aeneas Sylvius die Freudenmädchen) hineinrufen. Das Volk ist ganz dem Leibe geneigt und erackhen und verprast am Sonntag, was es die Woche über verdient hat. Die Anzahl öffentlicher Dirnen ist sehr groß und nur wenige Frauen lassen sich an einem Manne begnügen. Häufig

kommen Edelleute zu schönen Bürgerfrauen. Dann trägt der Mann Wein auf, den vornehmen Gast zu bewirthen, und läßt ihn hierauf mit der Frau allein. (Man sieht, die Wiener Bürger waren „erbahener über Vorurtheile“ als die Basler.) Die alten reichen Kaufleute nehmen junge Mägde zur Ehe und diese heiraten, zu Wittwen geworden, alsbald ihre Hausknechte, mit denen sie schon lange zuvor „des Ebruchs oft gehebt hand.“ Man sagt auch, daß viele Weiber ihrer überlästigen Männer durch Gift sich entledigen, und gewiß ist, daß Bürger, welche den unzüchtigen Umgang ihrer Frauen und Töchter mit Hofjunkern nicht leiden wollen, häufig von diesen ungestraft umgebracht werden.

Wir wollen durchaus nicht behaupten, daß diese Wienerische Sittenschilderung in ihrem ganzen Umfange auf alle oder die meisten deutschen Städte jener Zeit anwendbar sei. Allein manche Seite der beschriebenen Zustände machte sich doch überall bemerkbar. Der städtische Wohlstand reizte zu einem Lebensgenuß, welcher nicht selten in größte Völlerei ausartete. Die Männer entwickelten eine furchtbare Virtuosität im Trinken und wir erstaunen über die Quantitäten geistiger Getränke, welche sie zu sich nehmen konnten. Ist es doch kaum glaublich, daß z. B. in Zürich bei dem altbergebrachten Frühlingsest, genannt das Sechseläuten, auf den Trinkstuben der Zünfte auf jeden Mann 16 Maß Wein gerechnet wurden. Ebenso maasslos wurde der Wollust gefröbnt. Schon die Tänze des späteren Mittelalters waren, wie wir oben gesehen, sehr wollüstig und unzüchtig. Auch in den Städten war es üblich, daß die Tänzer oft mehr als halbnackt in den Reihen sich stellten und ihre Tanzkunst besonders in dem verächtigten „Umbwerfen“ zu erweisen suchten, welches darin bestand, daß der Tänzer seine Tänzerin in einer Stellung zu Boden warf, welche ihren Körper zuchtlos entblößte. Vergeblich schritt die Obrigkeit gegen diesen Unfug ein. Auch die öffentlichen Badehäuser der Städte, in welchen Männer und Frauen, Mädchen und Jünglinge, Mönche und Nonnen untereinander badeten und die beiden Geschlechter häufig splitternackt sich begegneten, konnten zur Hebung der Keuschheit gewiß nicht beitragen.

An den Stätten der Gesundbrunnen zeigte sich das mittelalterliche Badeteiben in seiner ganzen Ausgelassenheit. So besäßen wir eine von dem Italiener Poggio i. J. 1417 nach eigener Anschauung entworfene Schilderung des Treibens der Bade Gäste zu Baden im Margau, wo in den zahlreichen Herbergen Krieger und Staatsmänner, Kaufleute und Handwerker, Domherren, Aebte und Aebtissinnen, Mönche und Nonnen von weithinher sich zusammenzufinden pflegten. Maasslos wurde da dem Vergnügen gefröbnt. In der Morgenfrühe waren die Bäder am belebtesten. Wer nicht selber badete, stattete seinen badenden Bekannten Besuche ab. Von den um die Bäder laufenden Galerien konnte er mit ihnen sprechen und sie auf schwimmenden Tischen essen und spielen sehen. Schöne Mäd-

den baten ihn um Almosen, und warf er ihnen Münzen hinab, spreiteten sie, dieselben aufzufangen, wetteifernd die Gewänder aus und entbüllten dabei ürryige Reize. Blumen schmückten die Oberfläche des Wassers und oft hallten die Gewölbe wider von Saitenspiel und Gesang. Mittags, an der Tafel, ging nach gestilltem Hunger der Becher so lange herum, als der Magen den Wein vertrug oder bis Pauken und Pfeifen zum Tanze riefen. Da begann dann das wilde, erbigte Blut so recht sich auszutoben: man drehte sich und sprang, damit entweder die vielfach zerschlugten Weinkleider der Tänzer oder die in Unordnung gerathenen Röcke der „umbae-worffenen“ Tänzerinnen unzüchtige Anblicke gewähren und dadurch lautes Lachen erregen sollten. Sicherlich war Boggio berechtigt, seiner Schilderung dieses Badener Badelebens die schalkhaften Worte beizufügen: *Nulla in orbe terrarum balnea ad foecunditatem mulierum magis sunt accommodata.*

Die häufig erlassenen, furchtbar strengen städtischen Strafgesetze gegen die Nothzucht („Nothnumpst“) zeigen, daß die Bezierde sogar auf öffentlicher StraÙe der Städte häufig zu viehischen Ausbrüchen kam. Gewerbemäßige Prostitution wurde überall als ein notwendiges Uebel erkannt, ja sogar von Obrigkeitsewegen aufgemuntert, während in früherer Zeit überführte Kupplerinnen als „Verführerinnen“ anderer Frauen lebendig begraben wurden. Der Name der mittelalterlich deutschen Bordelle, „Frauenhäuser“, stammt aus der karolingischen Zeit, wo er aber die spätere Bedeutung nicht hatte, wie damals auch das von dem angelsächsischen Wort *Borda* (Haus) abgeleitete *Bordell* einfach Häuschen bedeutete. Weil jedoch schon die karolingischen Gynäceen (Frauenhäuser) die Schauplätze vieler Liebesabenteuer waren, so trug das spätere Mittelalter den Namen auf die Stätten feiler Lust über. Man nannte diese aber auch „offene oder gemeine Häuser“, „Jungfrauenhöfe“, „Häuser der geküßigten Kräulein“ und ihre Bewohnerinnen „offene Weiber“, „Frauenhäuserinnen“, „thörichte Dirnen“, „fahrende Frauen.“ Die Frauenhäuser waren Eigenthum der Stadt und wurden von dieser an den „Frauenwirth“ (Ruffian) oder die „Frauenwirthin“ verpachtet gegen einen bestimmten wöchentlichen Zins. Oft war auch der schmäblliche Ertrag dieser Institute landesberühmtes Regal, eine Einkommensquelle geistlicher und weltlicher Dynasten. Die Stellung der Frauenhäuserinnen war nach den verschiedenen Städten sehr verschieden. Wenn sie an einem Orte sehr hart gehalten, dem Henker zur Aufschicht übergeben und auf dem Schindanger begraben wurden, so genoßen sie an andern wieder großer Vorrechte, wurden mit dem Bürgerrecht beschenkt, durften bei städtischen Festen und Tänzen mit Blumenkränzen geschmückt erscheinen, durften einen Zunft- und Gewerbszwang ausüben und, wie die Handwerker jeden Nichtzünftigen als „Bönbäsen“ verfolgten, so ihrerseits nicht befugte Bordelle zerstören und „Bönbäsinnen“ aus der

Stadt jagen. Meistens waren sie angehalten, eine eigenthümliche Kleidung zu tragen: z. B. in Leipzig gelbe Mäntel mit blauen Schnüren, in Bern und Zürich rothe Mützen, in Augsburg einen grünen Streifen am Schleier, andernorts grüne Röcke. Größere Städte, wie Wien, Leipzig, Augsburg, Frankfurt u. a. v., hatten mehrere Frauenhäuser, aber auch ganz kleine Stadtgemeinden besaßen in der Regel wenigstens eins. War doch, um nur ein derartiges Beispiel anzuführen, sogar das Landstädtchen Winterthur, welches noch jetzt nicht mehr als 6000 Einwohner zählt, schon 1468 mit einer solchen Anstalt versehen. Die Stadtmaagistrate ließen es sich angelegen sein, das Frauenhauswesen nach festen Normen zu regeln, mit deutscher Gründlichkeit Methode in die Ausschweifung zu bringen. Am Vorabenden von Sonn- und Festtagen, wie an diesen selbst, sollten die Frauenhäuser wenigstens Vermittags geschlossen sein. Ehemänner, Pfaffen und Juden sollten keinen Zutritt haben, allein nur in Beziehung auf die letzteren wurde dies Gesetz streng gehandhabt und zwar so streng, daß Fälle bekannt sind, wo der betroffene Jude mit dem Tode bestraft wurde, wie man auch der Pöblichkeit mit Jüdinnen überwiesene Christen hinrichtete. Nur fremde, d. h. nicht aus der Stadt gebürtige Mädchen sollten den Dienst im Frauenhaus verrichten, Ehefrauen gar nicht zugelassen werden. Allein dieses Verbot scheint nicht selten umgangen worden zu sein. Denn uns ist urkundlich bezeugt, daß um 1476 zu Lübeck vornehme Bürgerinnen, das Antlitz unter dichtem Schleier bergend, Abends in die Weinkeller gingen, um an diesen Orten der Prostitution unerkannt messalinischen Lüsten zu fröhnen. Das Verhältniß des Frauenwirths zum Magistrat und das der offenen Weiber zu dem Ersteren war des Ausführlichsten bestimmt. Die Stadtoberigkeit kümmerte sich sogar um die den gelüftigen Kräulein vom Frauenwirth zu reichende Kost. „Er soll“, heißt es in der Ordnung des Frauenhauses von Ulm, „ainer yeden Frawen in seinem Haws wonend das mal umb sechs Pfening geben und si damit höher nit steigen und ir aber über yedes mal, so man Fleisch essen sel, geben zwen richt oder trachten von Fleisch, mit namen suppen und fleisch, und ruben oder Kraut und fleisch, welches er dann nach Gestalt und Gelegenheit der Zeit süßlichen und am besten gebaben mag, und aber am Sonntag, am Aßtermontag und am Dornstag zu Nacht, so man also Fleisch visset, für der vggemelten richt oder trachten aine, ain gebrattens oder gebachens dafür, wa Er das gebrattens nicht gebaben mochte.“ Und noch um Anderes sorgte der wohlthätige Magistrat. „Ain yede Fraw, so nachts ain Mann bey ir hat, sol dem Wiertt zu Schlafgeldt geben ainen Kreuzer und nit drüber, und was ir über dasselbig von dem Mann, bey dem sy also geschlafen hatt, wirdt, das sel an jren Rug kommen.“ Häufig erhoben die offenen Frauen Klage bei der Stadtoberigkeit wegen Beeinträchtigung ihres Gewerbes durch heimliche, d. h. nicht in den Frauenhäusern wohnende Concurrentinnen. So

richteten die „gemeinen Frauen im Tochterbause“ zu Nürnberg i. J. 1492 eine de- und wehmüthige Supplik um Abstellung der Winkelprostitution an den Rath, bittend: „solches um Gottes und der Gerechtigkeit willen zu strafen und solches hinführo nicht mehr zu gestatten, dann wo solches hinführo anders als bishero gehalten werden sollte, müßten wir Armen Hunger und Kummer leiden.“ Bei allen Festen und sonstigen Versammlungen strömten Schaaren von Lustdirnen zusammen. Bei dem Reichstag zu Frankfurt 1394 waren 800 fahrende Frauen anwesend. Noch bessere Geschäfte machten sie bei Kirchenversammlungen. Das 1414 zu Konstanz eröffnete Concil hatte an 1500 Dirnen herbeigeleckt und einer Nachricht zufolge verdiente sich eines dieser Geschöpfe bei dieser Gelegenheit die für jene Zeit beträchtliche Summe von 800 Goldgulden. Da die Frauenhäuser für dienlich „zu besserer Bewahrung der Ehe und Ehre der Jungfrauen“ erachtet wurden, so wurde die ganze Sache mit einer für unsere Sitten höchst anstößigen Offenheit und Unbefangenheit behandelt und ein Kaiser (Sigismund) wußte es dem Berner Stadtmagistrat öffentlich Dank, daß dieser dem kaiserlichen Gefolge einen dreitägigen unentgeltlichen Zutritt im Frauenbause der Stadt gestattet habe. Es wurde auch durch ganz Deutschland und nach auswäerts (vornehmlich nach Venedig, London und Bergen) ein schwunghafter Handel mit „schöner Waare“ betrieben und vor allen begehrt waren die schwäbischen und sächsischen Mädchen. Wie es scheint, hatten die Frauenhäuser, in welchen neben der Wollust auch die Trunksucht und Spielwuth ihre Orgien feierten, wenigstens das Gute, daß sie zur Verhütung des Kindermerds beitrugen. Dieses Verbrechen kam allerdings im Mittelalter nicht häufig vor, wie sich schon daraus schließen läßt, daß das ganze 15. Jahrhundert hindurch in Nürnberg nicht ein einziger solcher Fall bekannt wurde, im 16. dagegen schon 6, im 17. gar schon 33 Fälle. Die genannte Stadt besaß auch bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts ein Findelhaus, Anstalten, die zuerst in Italien und zwar schon um 787 gegründet worden waren. Das allmälige Unterdrücken und Eingehen der Frauenhäuser vom 16. Jahrhundert an knüpft sich an das Entstehen der Lustfucht, welche in den Bordellen die meiste Nahrung fand und furchtbare Verbeerungen anrichtete. Der religiöse Eifer der Reformationszeit trug dann das Seine zur Aufhebung des romantischen Instituts der mittelalterlichen Bordelle bei. Eine Beschränkung desselben hatte schon der Katholicismus angestrebt, indem fromme Seelen im 13. und 14. Jahrhundert, wie anderwärts, so auch in Deutschland Klöster gründeten als Zufluchtsorte für reumüthige Frauenhäuserinnen, in welchen sie unter dem Namen von Mauerinnen, Büßerinnen oder Magdalenscheuern, der Nahrungsergaen ledig, die Werke der Buße üben konnten. Man muß es überhaupt dem Mittelalter nachsagen, daß es mit seiner Hebeut und Grausamkeit auch wieder eine große Milderthätigkeit verband, die sich in Anlage von

Vorrathshäusern zu Gunsten der Armen bei den oft wiederkehrenden schrecklichen Hungersnöthen und von großartigen Spitälern aussprach. Freilich wurden die mit dem Ausfag (Wisselsucht) Behafteten — die Kreuzzüge hatten diese grauenvolle Krankheit nach Deutschland gebracht — in mittheilsloser Absperrung in den „Sondersiechenhäusern“ zusammengepfercht; allein daneben bildeten sich in den Städten auch Bruderschaften, welche sich die Krankenpflege zur Aufgabe machten („Calands- und Glendsgilden“).

Wenn wir die Frauenhäuser, welche der kraftstrebenden Lebenslust mittelalterlichen Bürgertums Gelegenheit zu unsittlicher Aeußerung gaben, nicht unerwähnt lassen durften, so müssen wir auch auf edlere und harmlosere bürgerliche Vergnügungen jener Zeit einen Blick werfen. In erster Linie stehen die noch aus dem germanischen Heidenthum stammenden Maifeste, welche in vielen deutschen Städten in sinniger Weise begangen wurden. Alles schmückte sich mit Blumensträußen und grünen Zweigen, das junge Volk wählte als Leiter der Frühlingsfreude einen Maikönig (Maigräve), welcher sich unter den Mädchen eine „Mairin“ erkor, auf einem freien Plage wurde der mit jubelndem Scherz aus dem Walde geholte Maibaum aufgepflanzt und bis spät in die Nacht befestigte sich Jung und Alt mit Gesang und Tanz. Wie bei diesem Feste, so ließen sich auch bei den meisten andern städtischen „Fröhlichkeiten“ die Schützengilden, auf denen die bürgerliche Wehrhaftigkeit vornehmlich beruhte, in ihrer ganzen Städtlichkeit und Kunstfertigkeit sehen. Jede Stadt hatte ihren Schützenhof, we mit Armbrust und später auch mit Feuergewehr um den Preis der Geschicklichkeit gerungen und gewettet wurde. Von Zeit zu Zeit ward ein besonders festliches Schießen von Rath und Bürgerschaft angeordnet und da gab es dann ein munteres Zusammenströmen aus der Nähe und Ferne und von Leuten aller Arten. Ein buntes, wimmelndes Jahrmarktstreiben wogte um die Schießstätte her und fahrende Spielleute, Gaukler, Thierbändiger und Marktschreier machten sich die Gelegenheit zu Nutzen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erschienen bei solchen Veranlassungen auch schon die sogenannten Glückhäfen oder Glückstöpfe, des modernen Lotteriebetrugs ziemlich harmloser Anfang. Wackererennen und andere Kurzweil schlossen sich an, wie in nachstehender Schilderung so eines Bürgerfestes von einem alten Muter zu lesen ist. „Im Jahre 1470 hatte der Rath zu Augsburg ein sehr stattlich Stachelschießen (d. h. Armbrustschießen, von dem stählernen Bogen dieser Waffe) angestellt und an vierzig Orten Ladschreiben ausgeschießt, also daß umb unsers Patrens St. Ulrichstags ohne die, so nicht schossen, sondern allein Kurzweil und Gesellschaft halber darbey waren, 466 Schützen zusammen kommen, under welchen zween Fürsten von Bayern, Otto Fürst von Hennenberg, drey Grafen von Montfert und einer von Detingen, 4 Ritter und sehr viel vom Adel gewesen, und der

vom weitesten alher kommen, war ein Bürger von Strigaw in Ungarn und aber ein geberner Deutscher. Es wurden 40 Gewinnmeter auffgeworffen, darunter das beste ein silberner Becher, 101 Gulden werth, Urban Schweizer von Dinkelspühl mit 12 Freisbüßen gewonnen, also daß er mit keinem stechen dörrffen. Desgleichen wurden auch allerlei kurzweilige Spiel und Kämpfe umb gewisse Gaben angericht; under welchen Christoph, Herzog zu Bayern, das beste mit lauffen und springen, und Wilhelm Zaunried ein Mitter mit dem Stein, das ist daß man ein großen Stein mit einem Arm in die Wette geworfen, das Gewinnet erhalten; und dann hatte man auch umb 45 Gulden zu rennen, welche Wolfgangs Herzogs zu Bayern Pferd, so den andern weit voralossen, gewinnen. Jeglich wurde ein Glückshafen von 22 Gaben aufaericht, darcin 36,464 Zettel und auf jeden 8 Pfennig eingelegt werden, daraus Augustein Koch von Gemünd das beste, nämlich 40 Gulden gewonnen, da es auch ehn allen Betrug zugangen. Alle diese Schügen wurden under Tags mit einem guten Trunk under den Gezelten und in denen hierzu aufgeschlagenen Küchen auff gemeiner Stadt Ankosten erquicket und lustig gemacht.“ Die Kosten dieses Schügenfestes betrugten 2208 Gulden, welche aber der Stadtkasse durch das Leggeld der fremden Schügen ersetzt wurden. Die patrizischen Kreise der Bürgerschaften veranstalteten häufig Turniere, zu welchen der umwohnende Adel sich einfand und die gewöhnlich mit einem solennen Ball, einem sogenannten Geschlechtertanz, endigten. Wo irgend ein reiches Patriziat vorhanden war, erbaute es sich ein eigenes Ballhaus, in welchem diese Geschlechtertänze stattfanden. Tänzer und Tänzerinnen erschienen oft in mannigfaltiger und reicher Verummung, besonders zur Kostnachtszeit, die der muthwilligsten Tröblichkeit Raum gewährte. Häufig geschab es, daß Kaiser und Könige an den Geschlechtertänzen theilnahmen, zu welchen Zinken und Schallmeien, Querpfeifen und Trommeln, Dudelsäcke und Posaunen aufspielten, gehandhabt von den eigens dazu bestellten Stadtwesern. Wie beim fürstlichen und ritterschaftlichen Adel wurden auch beim städtischen Patriziat insbesondere die Hochzeiten mit verschwenderischem Aufwand begangen. In Prachtentwicklung und festlichem Gründungsgeist zeichnete sich später bei solchen Anlässen insbesondere Augsburg aus, wo das Geschlecht der Augaer, der Rothsbilde des 16. Jahrhunderts, prachtwolle Lanzenstechen und Ringelrennen, Schlittenfahrten, Maskeraden („Mummereien“) und Bälle veranstaltete und sogar reiche Handwerker fürstlichen Aufwand machten. So richtete im Jahre 1493 der Bäcker Veit Gundlinger zu Augsburg seiner Tochter eine Hochzeit aus, auf welcher an sechsziß Tischen gespeist wurde. An jedem Tische saßen zwölf Männer, Junggesellen, Frauen und Jungfrauen, zusammen 270 Hochzeitsgäste. Die Hochzeit dauerte acht Tage; es wurde so geessen, getrunken, getanzt, geneckt und „gebuhlt“, daß am siebenten Tag schon Viele wie todt hinfielen. Aber nicht nur Hochzeiten,

nein, auch Leichenbegängnisse gaben unseren Altvordern Anlaß zu geselligem Beisammensein und zur Befriedigung der Zechlust. Die unzarte, ja geradezu rohe Sitte des sogenannten Leichentrunks, welche sich in einigen Gegenden Deutschlands, besonders auf dem Lande, bis auf den heutigen Tag erhalten hat, war die unausweichliche Begleiterin der traurigsten Ceremonie und erfüllte oft das Trauerhaus mit dem unpassendsten Gelärme. Sebastian Frank, der Verfasser des trefflichen „Weltbuchs“, welches 1534 erschien, beschreibt die städtischen Bestattungsgebräuche des Mittelalters also: „Der Kirchhof ist gemeinlich an und umb die Kirchen, darcin vergraben sie ihre todten. So einer in todtsnöten liegt, kumpt der Priester mit dem Sacrament, schweget es dem Kranken als nöthig ein, als daß er nit mög gerathen noch ohn dieß selig werden. So er verschieden ist, läut man ihm mit allen Glocken (ist er reich) gen Himmel, alsdann weist die Freundschaft (Verwandschaft), wan sy zu dem Opfer kummen sollen den verstorbenen zu bestättigen (bestatten). Dann so schwadert der Pfaff ein Vigily herein, die weder er selbst, Gott, noch die Menschen verstehen; alsdann steht er über Altar, so kummen die Freund zum opfer viel meil wegs, opfern wein, mel, gelt, brod, liecht, anders und and's nach Landsbrauch, dieweil singt der Pfaff so lang das opfer wäbrt, bald verstummt er so sy aufhören. Zu end der meß geht man mit einem Räuchfaß über das grab, preklet etwas, damit darvon. So gelehten die Freund die Erben heym, den giebt man ein gut mal, allermeist so sy ferrher seind kummen. Mit dem besingen sie den verstorbenen und sell seyner seel wehl gehelffen seyn.“ Frank äußert sich auch über den häufig vorgekommenen abergläubischen Brauch, die Leichen in Mönchskutten zu hüllen. „Etlichen reichen Burgern, Fürsten und Herren, sagt er, zeucht man nach ihrem Tode ein Mönchskutten an und wills darinn gen Himmel schicken, beredt sy haben darinn Vergebung aller Sünden.“

Die deutschen Städte hatten beim Sinken der ritterlichen Kultur des Mittelalters die Mission der Bildung übernommen und man darf ihnen bezeugen, daß sie in Erfüllung ihrer Aufgabe nicht lässig waren. Sie genügten ihrer civilisirenden Pflicht in einer von den Umständen bedingten Weise. All ihre Geistesbildung war im Gegensatz zu der Ueberschwänglichkeit der ritterlichen Romantik von dem Prinzip einer gewissen nüchternen Verständigkeit getragen. Nur die Kunst, namentlich die Architektur, machte hievon eine Ausnahme. Hier trug religiöser Sinn und andächtige Begeisterung den Sieg über die bloß verständige Reflexion davon und das bürgerliche Künstlerleben selbst nahm eine idealische Gestaltung an in den Baubrüderschaften, von welchen wir, wie von ihren Schöpfungen, bereits früher gehandelt. Hier über diesen Gegenstand nur noch das Wort, daß der Wanderer in unseren Tagen an den zahlreichen Monumenten deutscher Baukunst, welche überall in unseren alten Städten gen Himmel streben,

nie wird vorübergehen können, ohne beim Anblick solcher Großartigkeit der liebevollen Hingabe unserer Ahnen an eine erhabene Idee, wie ihrem Gemeinsinn und ihrer Beharrlichkeit, den Zoll der Achtung und des Dankes zu entrichten. Solche Werke zu schaffen, wäre aber unmöglich gewesen, wenn dem künstlerischen Gedanken der erfinderische Geist der Mechanik nicht dienstbar gewesen, welcher auch in die Gewerbe so fördernd eingriff. Die deutsche und niederländische Bürgerschaft galt bis gegen die Zeit des dreißigjährigen Krieges hin in vielen Branchen der Industrie für die geschickteste und rühmteste, wie auch der deutsche Handel in der Hanse die umfassendste und bedeutendste Handelsmacht damaliger Zeit darstellte. Die deutschen Handwerksleute waren um ihrer Geschicklichkeit im Bergbau, ihrer Verfertigung von Waffen und anderen Metallwaaren, von Mobiliar, Tuch- und Leinwandstoffen, um ihrer Scharlachfärberei und Drathzieberei willen in aller Welt berühmt. Ausländische Schriftsteller, besonders französische, rühmten an dem Deutschen „son genie aussi inventif que patient et laborieux“ und nannten unser Land „la patrie des machines.“ Nicht nur war die deutsche Handfertigkeit, die sich namentlich in der Goldschmiedearbeit („Köln's Goldschmiede hatten den Preis vor anderen“) in die Region der Kunst erhob, überall anerkannt, sondern auch die deutsche Erfindungsgabe, die sich in der Erfindung oder wesentlichen Verbesserung der Feuerwafere, der Taschenuhren, der Mühlenwerke, des Kompasses, der Glas- und Eismalerei, der Kupferstecherei, des Prägestocks, der Diamantenschleiferei, der Trägel und vieler mechanischen Instrumente so tüchtig bewährt hat. Bedeutungsvoll steht am Ausgang des Mittelalters auch jene deutsche Erfindung da, durch welche dem Gedanken ein tausendfaches Echo nachklingt und die wissenschaftliche Bewegung ermöglicht wurde, die nun seit mehr als drei Jahrhunderten unser Land durchpflügt. Schon im 14. Jahrhundert war die Vereitung des Papiers aus Lumpen erfunden, wie denn 1390 zu Nürnberg bereits eine Papiermühle existierte, schon war auch die Holzschnidekunst aufgekomen, welche der Erfindung der Buchdruckerkunst den Weg bahnte. Johannes Gutenberg, ein Bürger von Mainz, lange in Straßburg wehnhaft, kam zuerst auf den genialen Gedanken, die Holzschniderei zur Vervielfältigung der Bücher zu benützen. Einmal so weit, wurde er von der dämonischen Gewalt seiner Entdeckung weiter und weiter geführt (1436—54), bis er dahin gelangte, die einzelnen Buchstaben auf hölzerne Stäbchen einzugraben und diese zu Wörtern zusammenzusetzen. Mit diesem „Zug“ wurde schon 1456 die Vulgata gedruckt, nachdem die hölzernen Lettern unter Mitwirkung des Goldschmieds Faust und des Metallgießers Schöffer, welche übrigens den großen Gründer, ihren Compagnen, mit schönem Andank behandelten, in metallne verwandelt werden waren. Gutenberg hatte den Zoll des Unglücks, welchen der Genius seinen Trägern aufzulegen pflegt, reichlich abgetragen. Ein Wohlthäter

der Menschheit hat er, wie es herkömmlich ist, den Urdank der Menschen bis auf die Hefen gekostet, aber unverdrossen arbeitete er an der Vervollkommnung seiner großen Erfindung, welche, dem Zunftgeist des Mittelalters gemäß, zuerst als geheime Kunst praktizirt wurde, bis die Arbeiter der Mainzer Dffizinen durch Kriegstrubel (1462) zerstreut wurden und die Buchdruckerei auch in andere Gegenden und Länder trugen. Gutenberg starb 1468.

Gewerksbetrieb und Handelsthätigkeit verlangen gebieterisch einen gewissen Grad geistiger Bildung. Wir sehen daher in den aufblühenden deutschen Städten schon frühzeitig Bürgerschulen entstehen. Auch hiezu kam die Anregung von dießseits der Alpen, wo Mailand, Brescia, Florenz und andere Stadtgemeinden von der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an auf den Unterricht der Jugend große Sorgfalt verwandten. In Deutschland wurden die ältesten Stadtschulen eingerichtet zu Leipzig, Lübeck, Hamburg, Bismar, Rostock, Stettin, Wien und Köln. Lesen, Schreiben, etwas Rechenkunst und die christliche Glaubenslehre waren die Unterrichtsgegenstände. Weil aber die Geistlichkeit namentlich ihr bisheriges Monopol der Schreibekunst, der vor Erfindung des Buchdrucks so einträgliches ars clericalis, nicht fahren lassen wollte, so ging die Errichtung von Bürgerschulen nicht ohne Zank ab und die Bürgerschaft mußte sich meistens mit der Geistlichkeit vergleichen, bevor die Schule eröffnet werden konnte. Aber sie wurde eröffnet: also auch hier wieder ein leises, allmähliges Loslösen der Gesellschaft vom klerikalischen Gängelbände der Romantik. Das Amt der Schulmeister versahen fahrende Mönche und Studenten, welche auf eine bestimmte Zeit gedungen wurden. Bald reichten sich den niederen Schulen höhere an, deren erster Lehrer (Rector) die Schüler im Lateinischen, deren zweiter (Cantor) in der Religion, im Lesen, Schreiben und Singen unterrichtete. Wenn in dieser Weise die deutsche Bürgerschaft schon im 13. und mehr noch im 14. Jahrhundert für die geistige Entwicklung der Jugend Sorge trug und dadurch ihre Empfänglichkeit für Wissen und Kenntnisse bezeugte, so werden wir auch frühzeitige literarische Regungen in den Städten nicht vergeblich aufsuchen. Für hochpoetischen Schwung war jedoch das bürgerliche Wesen mit seinen praktisch-realistischen Tendenzen nicht geeignet, und wenn wir einzelne bürgerliche Meister, wie Gottfried von Straßburg und Konrad von Würzburg, in der Vorderreihe der ritterlich-romantischen Dichter trafen, so sind diese Männer nur als Ausnahmen zu betrachten. Außerdem hat der Bürgerstand an der ritterlich-romantischen Poesie nur insofern Antheil, als er unter andern Waaren auch die Stoffe der höfischen Epik aus der Fremde brachte. Wo er literarisch productiv auftrat, that er es mit vorwiegender Richtung auf das Wirkliche, in der Erzählung historisch verfabrend, in der Lyrik die didaktische Seite hervorkehrend. Von der gereimten Chronik, wie der Kölner Stadtschreiber Gott-

fried Hagen eine die Geschichte seiner Stadt von 1250—70 behandelnde schrieb, wandten sich die städtischen Erzähler bald zur historischen Prosa und so ging von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts an aus den deutschen Städten eine Reihe von Chroniken hervor, welche die Geschichtsschreibung in vaterländischer Sprache eröffnen. Zwar eines Chronisten, wie die Franzosen in ihrem *Troissart* (S. 1400) besitzen, können wir uns nicht rühmen, denn nicht nur reicht *Troissart's* Blick über die locale Umgebung, in welche der unserer deutschen Zeitübersetzer fast durchweg gebannt blieb, weit hinaus, nicht nur führt er uns die gesammte ritterliche Welt vor, sondern er schildert sie auch mit wahrhaft homerischer Anschaulichkeit und mit unvergleichlicher Farbenlebhafteit. Zu solcher Meisterschaft in Vergegenwärtigung mittelalterlicher Romantik hat sich keiner der deutschen Chronisten erhoben, aber vielen derselben muß liebevollste Hingebung an die Geschichte ihrer Stadt oder Landschaft, liebenswürdige Naivität in der Auffassung und treuberziger Ton im Erzählen nachgerühmt werden. Es ist etwas Deutschgemüthliches, Ghrsambürgerliches in diesen Büchern, was die erfreulichste Wirkung thut. Wir führen jedoch, da wir von dem Aufschwunge, welchen die Chronikschreiberei im 15. und mehr noch im 16. Jahrhundert nahm, später zu sprechen haben werden, hier nur die zwei ältesten Zeitbücher an, die von dem Straßburger Patrizier Jakob Twinger von Königshofen um 1386 verfaßte „Elsässische und Straßburger Chronik“ und die einige Jahre später von dem Stadtschreiber Johann Wenslein (?) begonnene, nachher von Andern fortgesetzte „Limburger Chronik“, beide für deutsch-mittelalterliche Kultur- und Sittengeschichte sehr wichtig.

Wenn in den Städten die Prosa durch Handelsbetrieb als Geschäftsstyl, durch die Chronikschreiberei als historischer Styl, durch schriftliche Aufzeichnung ferner der Stadtrechte als Kanzlei- und Gerichtsstyl ausgebildet wurde, so suchte andererseits das Bürgerthum auch den der rohen Faust des verwilderten Adels entgaltlenen Faden der Poesie fortzuspinnen, hiebei freilich weit mehr guten Willen als Vermögen an den Tag legend. Der ritterliche Minnegesang wurde zum bürgerlichen Meistergesang, welchem die späteren Minnesänger, die Gnomiker, ein Frauenlob, Meinmar, Regenbogen, Muskatblüt — lauter bürgerliche Dichter — Vorbilder waren. Eben diese hatten gegenüber der ritterlichen Phantasie die bürgerliche Verständigkeit zu Ehren gebracht. Der Meistergesang hielt die letztere fest. Er war lyrisch ausgezierte Spruchpoesie. Sein ästhetischer Gehalt ist gering, seine ganze Erscheinung hat etwas prosaisch Handwerksmäßiges, aber er stand in dem oft lüderlichen mittelalterlichen Städtelieben als ein sittliches und sittigendes Kulturelement da und schlug immerhin eine Brücke zwischen dem alltäglichen Realismus der Werkstatt und der Welt der Ideale. Anderen städtischen Einrichtungen analog, nahm er eine cer-

porative, kunstmäßige Gestalt an. Die bürgerlichen Poeten traten, gleich den Angehörigen eines Handwerks, zu Innungen zusammen, deren erste Frauenlob zu Mainz gegründet haben soll. Nachdem Kaiser Karl IV. diese Innungen mit Corporationsrechten beschenkt hatte, mehrten sie sich rasch und verbreiteten sich über das ganze Reich. Die Sängergilden der Reichsstädte Mainz, Frankfurt, Straßburg, Nürnberg, Regensburg, Augsburg und Ulm wurden und blieben tonangebend. Die Meisterfängerei machte sich eine Poetik zurecht, welche die Tabulatur hieß. In dieser Poetik hießen die Versarten Gebäude, die Melodien Töne oder Weisen, wobei wunderliche Schnörkelen vorkamen. So gab es einen blauen und einen rothen Ton, eine Gelbveigleinweis, eine gestreifte Safranblümleinweis, eine gelbe Löwenhautweis, eine kurze Affenweis, eine fette Dachweis. Der Bau des zum gesangmäßigen Vortrag bestimmten Gedichtes war strophisch, doch so, daß der zu Grunde liegende Strophenbau der Minnesänger bis zu Strophen von hundert Reimen ausgedehnt wurde. Das Lied hieß Bar, die einzelnen Strophen Gesäße (Stollen und Abgesang). Der Sängerkunst stand das „Gemerck“ vor, bestehend aus dem Büchsenmeister (Kassierer), Schlüsselmeister (Verwalter), Werkmeister (Hauptkritiker) und Kronmeister (Preisausbeiler). Wer die Tabulatur noch nicht vollständig innehatte, hieß Schüler, wer sie kannte, Schulfreund, wer einige Töne zu singen vermochte, Singer, wer nach fremden Tönen Lieder machte, Dichter, wer einen neuen Ton erfand, Meister. In den Sonntagnachmittagen wurde auf dem Rathhause oder auch in der Kirche „Schule gesungen.“ Von dem Staub und Schmutz der Werkstatt gereinigt, kamen die dichtenden Handwerker in ihrem besten Staate herbei, um Angesichts löblicher Bürgerschaft in Liedern auszusprechen, was die Woche über ihren Geist beschäftigt, ihr Gemüth bewegt hatte. Das Gemerck leitete diese ehrbaren poetischen Uebungen. Der Werkmeister besorgte mit den Merkern das Geschäst, die vorgetragenen Stücke zu kritisiren und den wetteifernden Sängern die Preise zuzuerkennen. Der höchste dieser Preise bestand in einem aus Goldblech geschlagenen Bilde des Königdichters David (König-David-Harfenpreis), die übrigen aus kleinen Kränzen von Gold- und Silberdrath. Die Gedichte, welche einen Preis erworben, wurden von dem Schlüsselmeister in das große Kunstbuch eingetragen. Am lautesten klang der Meistergesang im 16. Jahrhundert, wo auch der Meisterfänger größter lebte, Hans Sachs, der Nürnberger Schuster, von welchem wir im zweiten Buche mehr sagen werden. Von den Stürmen des dreißigjährigen Krieges nicht zum Schweigen gebracht, ließ sich die bürgerliche Handwerkerdichtung bis tief in's 18. Jahrhundert hinein vernehmen. Im Jahre 1770 wurde zu Nürnberg zum letzten Mal „Schule gesungen“, doch die allerletzten Epigonen des Meistergesangs, die zu Ulm, übergaben erst 1839 ihre Tabulatur dem dortigen Liederfranz.

Nach diesem Streifzug auf das literarische Gebiet deutschmittelalterlicher Bildung kehren wir den Blick einem sehr materiellen Felde zu, den bürgerlichen Vermögensverhältnissen, über welche wenigstens ein paar Worte zu sagen sind. Bevor die Ausbeute der Minen Amerika's den Geldumlauf auch in Deutschland vermehrte, war das baare Geld selten und hatte demnach relativ einen viel größeren Werth als heutzutage. In dem schon frühzeitig reichen Augsburg galt vor 1500 für einen reichen Mann, wer zwei- bis dreihundert Gulden jährliche Einkünfte hatte; doch gab es dort auch schon Bürger, welche über zweitausend Gulden einnahmen. Die Fahrhabe war um diese Zeit noch in den nord- und süddeutschen Bürgerhäusern ebenfalls sehr bescheiden. Selbst patrizische Bürgerhäuser begnügten sich mit einer Hausausrüstung, die uns heutzutage fast proletarisch vorkommt. Eine Erbtheilungsurkunde von 1469 weist in so einem Hause nach: 4 Betten, 4 Tischlaken, 7 Handtücher, 1 Brunnengelte, 2 große und sieben kleine zimmerne Schüsseln, 3 Kannen, 2 messingene Leuchter, 10 irdene Schüsseln, 7 Teller, 3 buchsbäumene Löffel, 1 großes und 6 kleine Gläser, 3 Kessel, 4 Törse, 2 Pfannen. Der heillosen Münzconfusion im deutschen Reiche ist schon früher gedacht worden. In vielen süddeutschen Städten rechnete man nach Pfunden, weil das Geld bei Zahlungen gewogen wurde. Auf ein Pfund Silber gingen 240 Stück Haller (Häller oder Heller von der kaiserlichen Münzstätte zu Hall). Zwei Heller machten einen Pfennig aus, 6 Pfennige einen Schilling. Als später die Kreuzer aufkamen, betrug der Werth eines Kreuzers 7 Heller; 4 Kreuzer machten einen Bagen; 15 Bagen einen Gulden aus. Ein Pfund Heller betrug nach jetzigem Gelde etwa 35 Kreuzer. Die Mark Silber rechnete man im 13. Jahrhundert zu 2½ Pfund Heller und im 14. zu 3 Pfund. Anderwärts wurde nach Schock und Groschen gerechnet. Ein Schock hatte 20 Groschen, 1 Groschen 12 Pfennige, 16 Groschen formirten einen Gulden. Arbeitslohn und Taglohn waren nach den verschiedenen Gegenden sehr verschieden, steigerten sich aber mit der Zeit rasch. Der Tagelöhner verdiente hier 7 Pfennige, anderwärts aber 18, welche soviel werth waren wie jetzt 1 fl. 12 Kr. Der Taglohn eines Handwerkers betrug außer der Verköstigung hier 6 Pfennige, anderwärts 10—15. Ein Erfurter Student bezahlte 1483 dem Schneider für Hose, Wamms und Mantel 12 Groschen Machertlohn und gab dem Schneiderknecht 3 Pfennig Trinkgeld; für ein Paar Schuhe zahlte er 8 Groschen. Zu Basel wurden 1355 mehrere Häuser zu je 3 Pfund verkauft, aber schon zwischen 1400 und 1430 gab es dort solche, welche 60 Pfund kosteten. Das Memminger Spital kaufte 1339 zwei Hofstätten sammt drei Güteräckern um 80 Pfund Heller, 1400 das ganze Dorf Volknaatsbesen mit Land und Leuten um 355 Pfund, also um weniger als 200 Gulden nach jetzigem Gelde, dessen Werth aber wohl der zwölfwache des damaligen ist. Zu Konstanz galt

während des berühmten Concils (1414—18) 1 Pfund Rindfleisch 3 Pfennig, 1 Pfund Lammfleisch 7 Heller, 1 Ei 1 Heller, 1 Pfund Hecht 22 Pfennig, 1 Häring 1 Pfennig, 1 Maas Rheinwein 20 Pfennig. Im Jahre 1362 kostete zu Basel ein gemeines Pferd 6 Pfund, ein Hengst 14 Pfund, 1370 ein Pferd schon 12 Pfund und ein Hengst 30. Zu Bai-reuth galt um 1450 das Meß Korn 20 Pfennig, Gerste 18, Hafer 13, 1 Pfund Rindfleisch 3—5 Pfennig, Schweinefleisch 5, Kalbfleisch 2, Schöpfenfleisch $1\frac{1}{2}$, der Laib Brot 3—7, die Maas Wein 7, die Maas Bier 2, 1 Pfund Schmalz 6, das Loth Saffran 32, vier Schweine kaufte man um 6 Pfund 20 Pfennig, einen Ochsen um 12 Pfund, eine Kuh um 4 Gulden, eine Kloster Holz um 1 Pfund 26 Pfennig, ein Pfund Wachs um $6\frac{1}{2}$ Groschen. Zu Schweinfurt galt 1488 eine Gans 8 Pfennig, 1 Tonne Häringe 6 Gulden, 1 Pfund Zucker 4 Pfund 8 Pfennig, 3 Pfd. Pfeffer 1 Gulden, 1 Pfund Baumöl 10 Pfennig, 1 Butte Aepfel 1 Pfd. 4 Pfennig, 1 Maas Brantwein 5 Pfennig, ein Malter Korn 4 Pfund, 1 Malter Weizen 5 Pfund, 1 Centner Butter 16 Pfund.

Die Erwähnung dieser ländlichen Erzeugnisse führt uns von selbst zur Landwirtschaft, die sich in eben dem Maße gehoben, als die Preise der Lebensmittel mit der Bevölkerung zugenommen hatten. Der Werth des Grundeigenthums war seit der karolingischen Zeit verhältnißmäßig bedeutend gestiegen und Deutschland bot in Folge eifriger Rodung schon im 13. und mehr noch gegen das Ende des 15. Jahrhunderts hin ein ganz anderes Bild dar, als die urgermanische Waldlandschaft gewesen war. Das Ackerareal hatte sich sehr bedeutend vergrößert, wenn auch die Reste der alten Waldwildniß noch groß genug waren, um Bärenfamilien und Wölfeshorden bequemen Aufenthalt zu gewähren. Größtmögliche Erzielung von Getreide wurde allmählig die Hauptaufgabe des Ackerbaus. Daneben ermunterte der regere Handel zum Anbau von Waid, Lein, Keps und Mohn, wie von Gewürz- und Färbekräutern; als da sind Fenchel, Anis, Korian-der, Süßholz, Krapp, Safler und Saffran. Gemüse- und Obstbau trieben namentlich Klöster und Städte eifrig, letztere auch den Hopfenbau, den der stets heikler werdende bürgerliche Biergeschmack nothwendig machte. Der Weinbau gewann besonders in den Rhein-, Main- und Neckargegen-den eine immer größere Bedeutung und der mittelalterliche Winzer verstand sein mühevolltes Gewerbe, das Düngen, Pfählen, Hacken und Beschneiden, trotz dem von heutzutage. In Betreff der Viehzucht ließ man das Vieh sommerlang auf Gemeindeweiden und in Gemeindewaldungen grasen. Beim Großvieh widmete man der Pferdezucht die meiste Aufmerksamkeit, weil sie beim starken Verbrauch dieser Thiere in der Ritterzeit weitaus am einträglichsten war. Unter dem Kleinvieh herrschten die Schweine vor, doch mehrte die starke Nachfrage nach Wolle auch die Schafherden. Der enorme Verbrauch von Wachslichtern durch die Kirche, wie das Wohlge-

fallen an süßem Gebäck hob auch die Bienenzucht, indessen bezog man einen großen Theil des Bedarfs von Wachs und Honig noch immer von Waldbienen. Die steigenden Holzpreise, besonders die vom Baubolz, wandten allmählig den Wäldern eine größere Achtsamkeit zu, und wenn auch die Forstkultur noch eine unbekannte Sache war, so kannte man doch schon den Forstschutz durch eigens dazu bestellte Förster.

Mit der zunehmenden Blüthe der Landwirthschaft mußten sich, sollte man meinen, auch die Verhältnisse der Bauerschaft günstiger gestaltet haben; dem war aber im Allgemeinen durchaus nicht so. Der vierte Stand war es, dessen Lasten und Leiden in eben dem Maße zunahm, als die Privilegien der drei übrigen Stände, des Adels, der Geistlichkeit und des Bürgerthums wuchsen. Alle diese Stände hatten sich gewisser „Freiheiten“ zu erfreuen, auf dem Bauer aber lag die eine dumpfe, bleierne Sklaverei. Ein alter Autor (Münster in seiner 1545 erschienenen Kosmographie) äußert sich, nachdem er über Edelleute, Geistliche und Bürger im deutschen Land gesprochen, über die Bauern also: „Der viert Stand ist der Menschen die auf dem Felde sitzen und in Dörffern, Höffen und Wylertlin und werden genennt Bawern, darumb das sie das Feld bauwen und das zu der Frucht bereitent. Diese süren gar ein schlecht und niederträchtig Leben. Es ist ein jeder von dem andern abgesehen und lebt für sich selbst mit seinem Gesind und Viech. Ihre Häuser sind schlechte Häuser von Kot und Holz gemacht, uff daz Gerich gesetzt und mit Strow gedeckt. Ihre Speiß ist schwarz rucken Brot, Haberbrei oder gekocht Erbsen und Linsen. Wasser und Molken ist fast ihr Trank. Ein Zwitschappe, zwen Buntschuch und ein Filzbut ist ihre Kleidung. Diese Leut haben nimmer Ruh. Früh und spat hangen sie der Arbeit an. Sie tragen in die nächste Stett zu verkauffen was sie Nutzung überkommen auf dem Feld und von dem Viech und kaufen ihn dagegen was sie bedörffen. Dann sie haben keine oder gar wenig Handwerksleut bey ihnen sitzen. Ihren Herren müssen sie oft durch das Jahr dienen, das Feld hawen, säen, die Frucht abschneiden und in die Schewer süren, Holz hawen, und Gräben machen. Do ist nichts das das arm Volk nitt thun muß und on Verlust nitt auffschieben darff.“ Ein gleichzeitiger Schriftsteller vervollständigt diese Schilderung, indem er sagt: „Dies mühselig Volk der Bauern, kobler, birten ist ein seer arbeitsam volk, das jedermans Fußhader ist und mit frenen, scharwerken, zinnsen, gütten, steuern, zöllnen hart beschwert und überladen.“

Des Kendlawesens barbarische Konsequenz, die Leibeigenschaft, machte sich namentlich nach dem Untergange der hohenstaufischen Kaiserdynastie immer brutaler geltend. Aus den altdeutschen freien Odalbauern waren immer mehr und mehrere zu Zinsbauern, zu Pächtern herabgesunken und von da war es nur ein kleiner Schritt zur Hörigkeit. Die wachsende Landeshoheit der Fürsten und Dynastien that alles Erdenkliche, freie Bauern-

gemeinden, welche innerhalb ihres Gebietes lagen, zu unterdrücken, ihrer Reichsunmittelbarkeit zu berauben, sie unterthänig, zinspflichtig, leibeigen zu machen, bis endlich die bäuerliche Leibeigenschaft in Deutschland zur Regel, bäuerliche Freiheit zur Ausnahme wurde. Die Leibeigenschaft, der Pyramide mittelalterlicher Gesellschaft breite Grundlage, hatte ihren Ursprung in der Kriegsgefangenschaft. Kriegsgefangene verfielen sammt ihrer Nachkommenschaft dem Belieben des Siegers. Später wurde die Leibeigenschaft als Strafe auferlegt, namentlich Zinsbauern, welche ihren Verpflichtungen nicht nachkamen oder nicht nachkommen konnten. Auch mochte es vorkommen, daß Arme, Verschuldete, Verfolgte, Hungernde sich freiwillig in die Hörigkeit eines Mächtigen oder Reichen gaben, um nur überhaupt das Leben davonzuschlagen. Endlich war und blieb jedoch die Gewalt das Hauptmittel der Herren, die Landleute leibeigen zu machen, und dieses Mittel war natürlich seit dem Sinken der Kaisergewalt, seit die Bauerngemeinden vor königlichem Gericht weder Gehör noch Recht mehr erhalten konnten, im ausschweifendsten Maaße angewandt worden. Der leibeigene Bauer war mit Gut und Habe, mit Ehre und Leben der Willkür seines Herrn verfallen. Er war nicht nur jeder Quälerei bloßgestellt, er wurde geradezu als Sache behandelt und wie ein Stück Vieh verkauft¹⁸⁾. Aus der Gewohnheit, die Hörigen als sachliches Eigenthum ihres Herrn zu betrachten, entsprang die weitere, in Fesseln an den Personen, Hütten und Feldern der Leibeigenen die muthwilligste Zerstörungslust zu üben, denn da galt es ja, den Besitzstand des Gegners möglichst zu schädigen. Hieraus erhellt, welchen schrecklichen Leiden die „armen Leute“, so hießen die Bauern bis ins 17. Jahrhundert hinein offiziell, in der Faustrechtszeit ausgesetzt waren. Das unendliche Register von persönlichen und dinglichen Leistungen, welche auf die Hörigen gelegt waren, wollen wir nicht im Einzelnen aufrollen. Es ist nur zu verwundern, wie der Bauer bei all den Frohndiensten und Abgaben, welche er zu thun und zu entrichten hatte, bei all diesen Steuern, vom Zehnten und der Gült bis zum Besthaupt von allem Groß- und Kleinvieh, bis zum Zinsbuhn und Zinsei herab, auch nur das nackte Leben zu fristen im Stande war. Freilich mächte in Mißjahren die Hungersnoth die armen Leute wie der Novemberfrost die Fliegen.

Und nicht genug an dem furchtbarsten materiellen Drucke. Der feudalistische Uebermuth ersann neben physischen auch moralische Martern, um den letzten Funken des Gefühls der Menschenwürde im Bauer zu erstickern. Wir wollen auch hievon nur Eines anführen. Wie die Erstlinge des Viehs und der Früchte des Feldes, so kam dem Gutsherrn auch die Jungferschaft seiner weiblichen Unterthanen zu. Er hatte das Recht, das Magdthum der leibeigenen Braut zu nehmen, die Hochzeitnacht mit ihr zu begehen (*jus primae noctis*). Wenn die Leibeigene diese Schmach da und dort und im Vorschritt der Zeit immer häufiger mit einer Abgabe (*Marcheta*,

Jungfernzins) abkaufen konnte, so verringerte das die Schändlichkeit dieses „weberwerbeneu“ Rechts sichtlich nicht, zumal das Abkaufen an manchen Orten mit dem unauflöslich rohen Eberz verbunden war, daß der Jungfernzins in so viel Butter und Käse bestand, als „das Hintertbeil der Braut dick und schwer war.“ Die feudale Raubzier verfolgte den Bauer bis ins Grab hinein, denn sie nahm dem Gestorbenen noch das beste Stück Vieh, das beste Stück seines Anzugs, das beste Stück des Bettes, falls ein solches überhaupt vorhanden war. Wie der geistige und sittliche Zustand der Bauerschaft beschaffen sein mußte, leuchtet nach dem Gesagten von selbst ein. Aber die historische Gerechtigkeit fordert, ausdrücklich zu sagen, daß das selbst in rohester Zeit unaustilgbare Gefühl der Menschenwürde, sowie das den Völkern germanischen Stammes tiefeingewurzelte Schamgefühl in Deutschland da und dort doch schon frühzeitig Geseze schuf, welche das Ghebeit der Aufreien gegen die Krevel der Herren wenigstens theoretisch schützten, und daß die Geistlichkeit, um den kirchlich-geweihten Charakter der Ehe zu kräftigen, gegen diese Krevel ernstlich einzudringen suchte.

Da und dort hatten sich jedoch, insbesondere bis zum 14. Jabrbundert, Bauerschaften in größerer Unabhängigkeit und somit auch in größerem Wohlstand zu behaupten gewußt. Vornehmlich war dieses an der nördlichen und südlichen Grenzmark des Reiches, dann in Baiern und Oesterreich der Fall. Die späteren Minnesänger, namentlich Nibhart, wissen uns von dem Wohlleben und dem Uebermuth bairischer und österreicher Bauern gar viel zu erzählen. Freilich mag der Neid die armen Poeten die Farben etwas dick auftragen gemacht haben. Da wird uns gesagt, die Bauern hätten gern die Ritter gespielt und seien daher nie anders als mit dem Schwert an der Seite zum Tanz gegangen, woher sich es auch leicht erklärt, daß die Tanzfreude oft in mörderische Mauselei überging und einmal 32 Bauern in Oesterreich todt auf dem Tanzplage blieben; da werden uns ferner Dorfketten vorgestellt in Kleidern mit modischer Schleppe, das Haar mit Seidenborten umwunden, einen Blumenkranz auf dem Haupt, am Hals einen kleinen Spiegel tragend; da wird uns auch von einem bairischen Bierengel gesagt, der schon am Vorabend eines Festes seine Locken drehen und wickeln ließ und sie die Nacht über sorgsam unter eine Haube steckte, um sie des Morgens recht frisch und glänzend zu haben; da werden wir endlich zu bauerischen Schmausereien geführt, wo die Tische unter der Last von Fleischspeisen und Backwerk sich biegen und der Wein in Strömen fließt. Nach Abzug etwelder Uebertreibungen bleibt immerhin noch genug, um den Schluß zu gestalten, daß hier die Bauern weit besser daran waren als anderwärts und auf Jahrmärkten und Kirmessen „den bauerischen Rappen tüchtig laufen ließen.“ In weit edlerem Sinne thaten sich die deutschen Bauerschaften an der Nordgrenze des Reiches, die Ditzmarsen und Stedinger, hervor. Diese hatten ihren altgermanischen Stolz

als freie Männer durch das Christenthum nicht brechen lassen, sondern ihn ganz und voll mit in das Mittelalter herübergenommen. Auf dem Landstriche zwischen der Eider und der Elbe, zwischen Meer und Sümpfen saßen die altfreien Ditmarsen. Auch nach ihrem Gau streckten Kirche und Feudaladel die raubgierigen Hände aus. Aber die wehrhaften Ditmarsen klopften tüchtig auf die langen Finger. Unter Anführung von Edemanns Jürgen brachen sie um 1144 die Zwingveste Bökelnburg und erschlugen deren Besitzer, dessen Frau gesagt hatte, die Bauern sollten Joch am Halse tragen, sammt seinem Gefinde. Sie wurden darauf von dem Bremer Erzbischof, von Heinrich dem Löwen und anderen Herren mit grausamem Kriege heimgesucht und als Besiegte behandelt. Allein schon 1164 erhoben sie sich wieder in Waffen gegen den tyrannischen Adel und im Jahre 1227 erkämpften sie ihre vollständige Freiheit von Adel und Feudalität, die lange Kette freier Bauerschaften schließend, welche sich an der Nordsee bis nach Holland hineinzog und in jenen Gegenden neben dem freien hanseatischen Bürgerthum ein freies Bauertum begründete. Keinen so glücklichen Ausgang nahm der Freiheitskampf der Stedinger, eines friesischen Bauernstammes in den Weserniederungen, dessen wir schon früher gedacht. Mit den eingedrungenen Junkern, welche die feudalistische Sklaverei hieher verpflanzen wollten, wurden auch die Stedinger fertig. Aber kaum hatten sie sich am Anfange des 13. Jahrhunderts dieser Feinde erledigt, als ihnen in der Kirche ein noch gefährlicherer entstand. Papst Gregor IX. ließ auf die abgeschmackten Verleumdungen des Bremer Erzbischofs hin gegen die Stedinger als gegen Keger das Kreuz predigen und Kaiser Friedrich II. war aristokratisch genug gesinnt, den päpstlichen Bannstich durch die Reichsacht zu verstärken. Unter Anführung des Grafen von Oldenburg sammelte sich ein Kreuzheer gegen die Stedinger, aber diese erschlugen, ungeschreckt von päpstlichem und fürstlichem Zorn, den Grafen nebst 200 Mittern (1233). Das Jahr darauf brach ein verstärktes Heer von Fürsten, Herren und Kreuzfahrern in das Stedinger Land ein. Die kühnen Bauern thaten mit heroischer Todesverachtung und trotz mangelhafter Bewaffnung bei Alteneßch im offenen Felde den Angriff auf das viermal zahlreichere Feindesheer. Voleke, Tammo und Detmar hießen die Führer dieser freien Männer, denen nur das Glück und die preisende Dichterzunge fehlte, um an Ruhm den Heldenossen in den Alpen gleichzustehen. Ihre Tapferkeit war vergeblich, ritterliche Taktik überwand sie nach verzweifelter Gegenwehr. Sechstaufend Stedinger deckten die Wahlstatt, der Rest des Stammes rettete sich zu seinen freien Nachbarn, den Müstringern. In den Hochalpen hatten bis gegen das Ende des 13. Jahrhunderts hin die Landleute von Schwyz, Uri und Unterwalden ihre bäuerliche Freiheit und Reichthumbarkeit gegen den Adel behauptet. Das Haus Habsburg wollte sie zu Unterthanen, zu seinen Unterthanen machen. Aber der von Walter Fürst,

Berner Stauffacher und Arnold aus dem Melchtal geleitete Grütlibund (1308) machte der habsburgischen Vögtetvrannei ein Ende. Wie die Eidgenossen die neuerrungene Freiheit bei Morgarten (1315) gegen Oesterreich behaupteten, wie sie in der durch Arnold's von Winkelried antike Heldenthat gewonnenen Schlacht bei Sempach (1386) das Nachwerk für feudalistische Unterdrückung an 656 Grafen, Herren und Rittern, an ihrem vornehmsten Dränger, Herzog Leopold von Oesterreich, selbst, vollzogen, wie schon zuvor die Bürgerschaft von Bern mit der Waldstätte Hülfe bei Laupen (1351) den Stolz des Adels demüthigte, wie kurz nach dem Sempacher Triumph auch die Glarner Bauern, bei Näfels (1388) siegreich schlagend, das Joch fürstlicher Anmaßung zerbrachen, wie die Appenzeller Hirten vermittelst ihrer Siege am Speicher (1403) und am Stoß (1405) dem Nege pfäfflicher und junkerlicher Gelüste sich entzogen, wie die schweizerische Eidgenossenschaft durch Hinzutritt blühender Städte frisch und fröhlich gedieh, wie sie durch ihre bei Granson, Murten (1476) und Nancy (1477) über Karl den Kühnen von Burgund, einen der mächtigsten Fürsten jener Zeit, erfochtenen herrlichen Siege ihre republikanische Existenz inmitten des monarchischen Europa fest und sicher stellte — das Alles ist weltbekannt. Aber es gebührt sich, daß wir Nachgeborene an dieser Stelle den Männen deutscher Bürger und Bauern, welche durch ihren Freiheitsstimm und Heldennuth im 13., 14. und 15. Jahrhundert dem mittelalterlichen Feudalismus die Spitze abgebrochen und so des deutschen Volkes Ehre gewahrt haben, den Tribut der Bewunderung und des Dankes darbringen. Dieser Männer Thaten sind es, welche bei Betrachtung des Mittelalters den denkenden und fühlenden Einzel erfreuen und begeistern können.

Sowie das deutsche Bürgerthum und da und dort auch die deutsche Bauerschaft eine soziale Stellung und Geltung sich eroberte, wie sie bisher nur Adel und Geistlichkeit innegehabt, sind auch das demokratische Bewußtsein, mächtig gehoben durch die Hussitenkriege, durch die Kriege der Städte gegen die ritterlichen Schnapphähne, durch die Erfolge der Zünfte gegen das Patriziat, durch die Siege der Dünkirchen im Norden und der Eidgenossen im Süden, alsbald an, dem Drang poetischer Aeußerung zu gehorchen. Die deutsche Poesie hatte ihren mittelalterlichen Kreislauf vollendet. Am Anfang des Mittelalters war sie vom Volke auf die Geistlichen übergegangen, dann von der Geistlichkeit zum Adel gekommen, endlich von diesem an die Bürger; jetzt am Ausgang des katholisch-romantischen Zeitalters kehrte sie zum Volke zurück. An die Stelle der abgestandenen Mitterepik trat das historische Lied, an die Stelle der im Meistergesang versandeten Minnelyrik das Volklied. Wieder begann nun in deutschen Landen ein frischer, ein wahrhaft nationaler Quell der Dichtung zu springen, dessen erquicklichen Lauf wir auch im folgenden Buche noch zu verfolgen haben werden. Unter den frühesten historischen Liedern zeichnen sich vor allen

höchst vortheilhaft die aus, welche der Schweizer glorreiche Siege über das Adelthum in der Brust volksmäßiger Sänger geweckt. So ist das Lied, welches der Luzerner Bürger Halsfuter „von dem strit ze Sempach“ im Volkgefühl der Siegesfreude gedichtet, ein Schlachtgemälde voll Frische, Kernigkeit und Anschaulichkeit und die Kriegslieder, womit im folgenden Jahrhundert Veit Weber, Bürger zu Freiburg im Breisgau, die Burgunderzüge feierte, treten diesem Sang ebenbürtig zur Seite¹⁹⁾. In der Reformationszeit mehrte sich, wie wir sehen werden, der historische Liederschatz von Tag zu Tag. Doch nicht nur das Geschichtliche im deutschen Volksleben, sondern dieses überhaupt in allen seinen Richtungen und Beziehungen trat vom 15. Jahrhundert an bis ins 17. hinein in Volksliedern zu Tage. Der Bauer sang hinter'm Pfluge von den Freuden und Leiden seines geplagten Standes, der Müller begleitete das Geklapper seiner Mühle mit Sang und Klang, der Landsknecht kürzte sich Marsch und Wache durch kriegerische Preis- und Spottlieder, Bursch und Mädchen offenbarten sich in Liedern von oft wunderbarer Innigkeit das Geheimniß ihrer Herzen, Mönch und Nonne blieben nicht dahinten, der wandernde Handwerksgefelle bezeichnete sein Kommen und Gehen mit Willkommens- und Abschiedsliedern, der Pilger grüßte die Stätten seiner Andacht mit frommen Melodien, der Traurige seufzte seinen Kummer, der Fröhliche jubelte seine Bönne, der Muthwillige seine Spottlust im Liede aus, der Jäger, der Fuhrmann, der Schiffer, der Köhler, der Bergmann, der Schäfer, der Gärtner, der Winzer, der Bettler, sie alle ließen, was sie bewegte, was sie erlebt, was sie litten und thaten, in Liedern widerklingen, von welchen man, da ihre Verfasser unbekannt sind, wie vom Winde sagen kann, man spürt wohl ihren Hauch, aber man weiß nicht, von wannen sie kommen und wohin sie gehen. Es ist ein heiteres, bewegliches und doch auch wieder herzinniges und glühendes Element in den deutschen Volksliedern alter Zeit, etwas sinnlich Derbes mit den zartesten Herzenslauten verschmelzen, muthwilligstes, ja ausgelassenstes Lachen neben der aus tiefster Seele quellenden Thräne der Sehnsucht und des Schmerzes, endlich lauterstes, verständnißinniges Naturgefühl verbunden mit spielender Einbildungskraft, welche „ohne besondere Absicht phantastische Bilder zeichnet und sich harmlos an den eigenen bunten Schöpfungen erfreut, unbekümmert, ob der nächste Augenblick sie zerstöre.“ Zu der kolossalen Tragik und wilden Energie skandinavischer Volksballaden, zu der tieführenden Melancholie altschottischer Balladendichtung, zu spanischer oder serbischer Romanzenplastik hat das deutsche Volkslied sich nicht erhoben. Aber es besitzt eine Eigenschaft, wodurch es dem aller anderen Völker voransteht: das ist seine Universalität, deutscher Nation unbestreitbarster Vorzug.

Zehntes Kapitel.

Rückblick und Aussicht.

Es bleibt mir jetzt, nachdem wir die verschiedenen Stadien und Felder der Kultur unserer Altvordern im Mittelalter durchschritten, zum Abschluß des ersten Abschnitts meiner Aufgabe nur noch übrig, den politischen Entwicklungsgang des deutschen Reiches von der Hohenstaufen Ausgang an bis auf Maximilian I. zu skizziren.

Mit dem Untergang der hohenstaufischen Kaiserdynastie hat Deutschland eine politische Weltstellung verloren, die es seither nicht wieder eroberte. In dem Tage, wo Friedrich II. zu Sizilien abzugeben ver-
schied (1250), hörte unser Land auf, eine Weltmacht zu sein. So sehr war in Folge seiner unglückseligen Verfassung seine staatliche Bedeutung an die große Persönlichkeit seiner Herrscher geknüpft. Wir möchten durchaus nicht die Apologeten der Hohenstaufen machen, denn ihre aristokratische Befangenheit ist mit schwerster Wucht auf sie selbst und auf Deutschland zurückgefallen; aber so viel steht fest, daß während ihres Herrschertums unser Land an Macht, Geltung und Hebeit allen Staaten Europa's verging und daß ihre kaiserlichen Titel „Praepotentissimus“ und „semper Augustus“ kein leeres Wortgepräng, sondern nur der Ausdruck einer Realität waren. Sowie aber diese Realität mit dem letzten großen Hohenstaufen zu Grabe getragen worden, ward in tröstlosester Weise offenbar, daß die Reichsverfassung weiter Nichts als eine systematische Anarchie, und unseres Landes bösester Fluch, die fürstliche Territorialmacht, die Kleinstaaterei, schoß zu üppiger Giftblüte auf. Die bürgerliche Freiheit, in den Städtebünden sich politisch organisirend, hätte vielleicht diesen Fluch gewendet, allein es fehlte dem deutschen Bürgertum bei aller Thatkraft im Einzelnen an einer umfassenden und durchgreifenden nationalen Idee und — an einem genialen Verwirklicher derselben.

Auf die traurigen Zustände Deutschlands während der „schrecklichen kaiserlosen Zeit“, während des Interregnums (1250—1273) ist schon bei wiederholter Gelegenheit aufmerksam gemacht worden. Die hebe deutsche Aristokratie ging damals bei auswärtigen Fürsten mit der Kaiserkrone haufiren, wie das der bürgerliche Liberalismus 1848 bei einheimischen gethan hat. Endlich machte sich der Mangel eines Centralpunktes im Reiche doch allerwärts so fühlbar, daß diejenigen Fürsten, von welchen die Kaiserwahl (die Kur, von kuren) schon damals vorzugsweise abhing und die daher Kurfürsten hießen, sich auf den Grafen Rudolf von Habsburg vereinigten (1273). Diese Wahl zeigte schon, was die Fürsten damit wollten. Sie begehrtens keineswegs einen mächtigen Kaiser, sie wollten nur so eine

Art von Reichspolizeimeister, der die gar zu tolle Unordnung im Lande meistere und ihnen ihre durch die Störung des Ackerbaus, des Handels und Wandels bedrohten Einkünfte wieder mehr sicherstelle. Sie hatten sich in dem Manne ihrer Wahl nicht getäuscht. Rudolf, ein schweizerischer Dynast von mäßigem Besitzthum, ließ es sich nicht einfallen, die Idee des deutschen Kaiserthums im Sinne Karls des Großen, der Ottonen und Hohenstaufen aufzufassen. Dazu war er viel zu profaisch schlau, viel zu nüchtern geschickt, allem Ideenschwung viel zu sehr abgeneigt. Uebrigens möchten wir ihn eher darum loben als tadeln, daß er kein römisch-deutscher Kaiser, sondern ein simpler deutscher König sein wollte. Wäre er es nur im vollsten Maaße gewesen, allein die Rolle eines guten Hausväters und Familienvaters schien ihm die schönere. Er war der Louis Philipp des Mittelalters und daneben ein vortrefflicher Polizeivogt, welcher im Reiche umherzog und die Galgen unter dem Gewicht gehenkter Raubritter sich biegen ließ. Seine Hauptthat, die Besiegung Ottokar's von Böhmen, war eine wohlangelegte und geschickt durchgeführte Handelspekulation in mittelalterlichem Styl. Heutzutage würde Rudolf an der Börse spielen, damals mußte er Schlachten schlagen, um seinen Söhnen das schöne Oesterreich zu erwerben. Rudolf's nächster Nachfolger, Adelf von Nassau (1291), wollte es seinem Vorgänger in Gründung einer Hausmacht nachthun, benahm sich aber dabei so ungeschickt und plumpe, daß es zu seinem Verderben ausschlug. Es wurde ihm in der Person Albrecht's von Oesterreich, Rudolf's Sohn, ein Gegenkönig aufgestellt (1298), gegen welchen er in der Schlacht bei Göllheim Krone und Leben verlor. Albrecht hatte eine starke Ader jener mitleidslosen Härte in seinem Wesen, welche oft große Reiche gegründet hat. Vielleicht wäre es ihm bei längerem Leben vergönnt gewesen, die Rolle Ludwig's XI. in Deutschland zu spielen, allein seine Ländergier ließ den eigenen Neffen die Mörderhand gegen ihn erheben, welcher er bei Windisch an der Neuß erlag (1308) im selben Augenblick, wo er der uralten Bauernfreiheit in den Alpen ein gewaltfames Ende bereiten wollte. Der zu seinem Nachfolger auf dem deutschen Königsstuhl erkorene Graf von Luxemburg, Heinrich VII., bestätigte die Eidgenossen in ihrer Reichsunmittelbarkeit. Er brachte Böhmen an sein Haus und ging dann, von der alten unheilvollen Lockung der römischen Kaiserkrone bezaubert, über die Alpen, wo ihn die Ghibellinen mit freudiger Hoffnung empfangen. Sogar Dante, der in seinem großen Gedichte alle Schrecken der Hölle heraufbeschworen hatte, um die Verderbniß seiner Zeit zu züchtigen, begrüßte ihn als Retter Italiens und Wiederhersteller der Kaiserherrlichkeit. Allein was der Hohenstaufen Genie nicht zu Stande gebracht, die Bemeisterung des Republikanismus italischer Städte, brachte Heinrich's Klugheit noch weniger zu Stande. Er starb inmitten unerquicklicher Kämpfe plötzlich zu Buonconvento (1313). Sein Tod gab wieder einmal das Signal zu

einer streitigen Königswahl in Deutschland. Die luxemburgische Partei des Kurfürstencollegiums (Pfalz, Mainz, Trier, Köln, Böhmen, Sachsen, Brandenburg), welches allmählig das höchste Wahlrecht ausschließlich an sich gebracht, erwählte Ludwig von Baiern, die habsburgische Friedrich den Schönen von Oesterreich. Ein Bürgerkrieg mußte entscheiden und die Entscheidung fiel durch die Schlacht bei Mühlendorf, wo der treffliche Schweppermann aus Nürnberg Ludwig's Heer befehligte, gegen den Habsburger aus (1322), welcher sich seinem Gegner gefangen geben mußte, aber von demselben edelmüthig behandelt wurde. Ludwig der Baiern war der letzte deutsche König, welcher den Gedanken des Kaiserthums im altromantischen Styl aufrecht zu erhalten und geltend zu machen suchte. Dies verwickelte ihn in heftige Konflikte mit dem päpstlichen Stuhl. Er war jedoch mächtig genug, um die sogenannte Kurfürstenerklärung von Henne (1338) zu veranlassen, dahin gehend, daß fortan jede von den Kurfürsten vollzogene Wahl eines Kaisers des heiligen römischen Reiches deutscher Nation auch ohne päpstliche Bestätigung vollkommen gültig sein sollte. Allein zu einer solchen Demüthigung des Papstthums, wie sie König Philipp der Schöne von Frankreich demselben zu Anfang des 14. Jahrhunderts angethan, ließ die deutsche Vielstaaterei Ludwig nicht kommen. Die päpstliche Partei in Deutschland erweckte ihm in dem Luxemburger Karl IV. von Böhmen sogar einen Gegenkaiser, welcher jedoch erst nach Ludwig's Tod (1347) zu Ansehen gelangen konnte. Der von der bairischen Partei gewählte Günther von Schwarzburg starb, nachdem er kaum zu Frankfurt gekrönt worden war, und so besaß Karl den Thron unbestritten.

Er war ein geschmeidiger Mann, in welchem im Gegensatz zu der mittelalterlichen Ritterlichkeit das moderne, auf französische und italische Praktiken gegründete Diplomatenethum schon völlig ausgebildet erscheint. Karl erließ das Reichsgrundgesetz, die sogenannte goldene Bulle, welche die Gewohnheiten des deutschen Staatsrechts, die Stellung der Kurfürsten und Fürsten, die Manöververhältnisse der Aristokratie zuerst systematisch regelte und außerdem über Landfrieden, Münzen und Zoll Bestimmungen enthielt, die Niemand beachtete. Wie ohnmächtig Karl's und seines brutal rebhen und süderlichen Sohnes und Nachfolgers Wenzel Reichsregiment beschaffen war, bezeugt am schlagendsten der große Städtekrieg, von welchem im vorigen Kapitel Meldung geschehen ist. Wenzel wurde 1400 förmlich des Kaiserthrons entsetzt und statt seiner Ruprecht von der Pfalz gewählt, ein wackerer Mann, der aber dem steigenden Verderben des Reiches nicht gewachsen war. Er mußte den Fürsten förmlich das Recht zugestehen, Bündnisse unter sich zu schließen, zur Wahrung des Landfriedens, wie das trügerische Motiv lautete. Die Regierung seines Nachfolgers, des Luxemburgers Sigismund (1410—37), war mit unerquicklichen Bestrebungen, die kirchlichen Angelegenheiten zu ordnen, ausgefüllt. Die Verlegung des Papststuhles nach

Avignon durch französische Staatskunst (1305) hatte die größte Anarchie in der katholischen Kirche zur Folge. Auch sie, die ewig Unwandelbare, begann zu wanken. Die Cardinäle theilten sich in verschiedene Parteien und wählten verschiedene Päpste, so daß es 1308 deren drei gab, die einander gegenseitig bannten und so das große Kirchenschisma vollständig machten. Dieser heillose Zustand nun ließ wohlgeünnte Männer mit ihren Wünschen, die auf eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern gerichtet waren, offener hervortreten und der Prager Professor Johannes Hus trat nach dem Vorgange des Engländer Wycliffe entschieden gegen die Mißbräuche des Papstthums, gegen die Entartung der Klöster und des Klerus auf und forderte eine Wiederherstellung des Christenthums im Sinne des Evangeliums. Er wurde vor das von Sigismund mit unendlicher Mühe endlich zu Stande gebrachte allgemeine Concilium von Konstanz citirt und von diesem, dem kaiserlichen Geleitsbrief zum Trotz, zum Feuertod verurtheilt, was beweist, wie sehr es dieser Kirchenversammlung, zu welcher an 150,000 Menschen zusammenströmten, mit dem Reformationswerk Ernst war. Doch wir werden auf diese kirchlichen Verhältnisse später ausführlicher zu sprechen kommen. Hier nur soviel, daß der Helzstoß des Reformators Hus seine Anhänger in Böhmen zur wildesten Kriegesfurie entflammte, daß die Hussiten unter der Führung großer Feldherren, wie Ziska und die beiden Prokope, gegen den meineidigen Sigismund zu den Waffen griffen, aus ihrem Böhmen heraus in die Nachbarländer fielen und Sachsen, Brandenburg und Baiern verheerten und brandschakten, bis endlich (1433) ein Friede gestiftet wurde. Sigismund unternahm auch den herkömmlichen Römerzug, allein sein kronenreiches Haupt war dennoch ohne rechtes Ansehen und unter ihm begann schon die Zerbröckelung des Reichskörpers in auffallender Weise. Nicht nur mußte er die Mark Brandenburg dem aufstrebenden Hause der Hohenzollern erb- und eigenthümlich hingeben, sondern die burgundische Freigravschafft sogar der fremden neuburgundischen Dynastie überlassen. Im Uebrigen war er ein munterer Herr und leutseliger Wollküstling, dem zuletzt von der eigenen Gemablin, der messalinischen Barbara von Gilly, widerfuhr, was er zuvor so vielen Gemännern angethan hatte.

Ich kann mir nicht versagen, zur Charakteristik dieses Kaisers und seiner Zeit aus einer alten Chronik eine Nachricht auszugiehen über Sigismund's Aufenthalt in Straßburg im J. 1414. Er war von Basel den Rhein hinabgefahren und bei seiner Ankunft in Straßburg „schenkte man dem König 3 Fuder Weins, ein silbern übergült Weisfaß 200 Gulden werth und bezalt was er und die seinen verzehrt hetten und thet ihnen große Ehr an; und versönte der Kayser die Stat mit iren Feinden deren sie viel hatte und mit dem Bischoff. Es waren mit dem Kayser zu Straßburg viel Fürsten, Grafen, Herren und Ritter, und die Stat hielt nachts

große Gutt vor Aufrur und Ueberlauff, also daß durch die Nacht auf 100 wol gewapnet durch die Stat von einer gassen in die ander mit liechtern reittend. Und die Handwerker halber oder das dritte theil lagen heimlich nachts gewapnet auf iren Trinkstuben, dieweil der König alda was, auf daß mer sicherheit wäre. Und die Weiber zu Strasburg seind kommen zur Primen=Zeit in des Lohnherrn Hof, da der König innen gelegen. Und als der König solches gewahr worden, sey er auffgestanden, einen Mantel umb sich geworffen und barfuß mit den Weibern durch die Stat gedanzet. Und da er in die Korbergassen kommen, haben sie ihm ein par Schug umb 7 Kreuzer kauft, ime solche angethon, und habe der König als ein weiser schimpflicher (humoristischer) Herr zugelassen, wie die Weiber mit ihm gehandelt, kam zum Hohenstege, danzte und fügte sich wieder in sein Herberg und ruhte. Hernach am Freytag und Sambstag da was groß Kurzweil von Hoffieren und Dangen in Strasburg. Und danzte der König selber, macht auch die Ebrndanz. Am Zinstag, als der König 6 tag zu Strasburg war gewesen, da gab er den Edlen Weibern auf 150 guldener Ring, deren eins 2, auch 1 $\frac{1}{2}$ Gulden wert was, und fure zu schiffe den Rhein hinab, hinweg. Und die Frawen furen mit, wol eine halbe meil wegs in eine Wärdt und zeretten mit einander.“

Mit Sigismund erkosch der luxemburgische Mannstamm. Die deutsche Kaiserkrone kam an seinen Schwiegersohn Albrecht II. von Oesterreich und verblieb fortan beim Hause Habsburg, auf welches das reiche luxemburgisch-böhmische Erbe überging. Von des zweiten Albrecht's Reichsregiment ist Nichts zu sagen, von dem seines Neffen und Nachfolgers auf dem Kaiserthron, Friedrich's III., nur das, daß während seiner langen und unfähigen Regierung (1440—93) die Reichsverfassung immer offenkundiger verfiel, das kaiserliche Ansehen geradezu verböhnt wurde, die fürstliche Landeshoheit zunahm, Herren und Städte thaten, was sie mochten und konnten, und während heillosfester Anarchie im Inneren die Reichsgrenzen von äußeren Feinden ungestraft verheert wurden, insbesondere die südöstlichen von den Türken, welche unter ihrem Padiſchah Murad I. (1361—89) ihre furchtbare Erobererrolle in Europa begonnen hatten. Friedrich's III. Sohn und Nachfolger, Maximilian I., wird der „legte Ritter“ genannt und haben ihn Dichter als solchen gefeiert. Alle seine großartig romantischen Anläufe endigten tragikomisch und einzig das österreichische Glück im Heiraten („tu felix Austria nibe!“) bewährte sich auch an ihm und verschaffte ihm die reiche Erbschaft Karls des Kühnen von Burgund. Seine Entwürfe, die Kaiserergewalt wieder zu erhöhen und zu stärken, scheiterten an dem Widerstand der Fürsten, welche den süßen Trank der einmal verschmeckten Souveränität nicht mehr von den Lippen segen wollten. Zum Zwecke der Abstellung des schmäblischen Kaustrechts vereinbarten sich die Reichsstände mit dem Kaiser zu einer Verfassungsreform, welche die Kaiserergewalt nur noch

mehr erniedrigte, denn sie kam dadurch um die oberste Leitung des Gerichtswesens. Man errichtete das sogenannte Reichskammergericht schleppenden Andenkens und theilte Verbußs leichter Handhabung der Rechtspflege das Reich in zehn Kreise (österreichischer, bairischer, schwäbischer, fränkischer, kurrheinischer, oberrheinischer, niederrheinisch-vestfälischer, oberländischer, niedersächsischer, burgundischer Kreis), welche unter dem erst zu Frankfurt, dann zu Speyer, endlich zu Weßlar sitzenden Reichskammergericht standen. Da aber der Geschäftsgang bei diesem Gerichtshofe ein unendlicher war, da auch die meist nur noch durch Gesandte besuchten Reichstage das unbehülflichste, resultatloseste Institut wurden, so gewannen die Fürsten in ihren Territorien immer freiere Hand und die Viel- und Kleinstaaterlei hob die Reichseinheit thatsächlich auf. Nur die leere mittelalterliche Form blieb und die Kaiser des heiligen römischen Reichs wandelten in dem Krönungsornat Karls des Großen wie lächerliche Gespenster durch eine neue Zeit. Daß eine solche angebrochen, erkannten allermeist die republikanisch praktischen Schweizer. Die Eidgenossen verweigerten den Reichskriegsdienst und versagten dem Reichskammergericht ihre Anerkennung. Kaiser Max überzeugte sie mit Krieg (Schwabenkrieg), wurde aber wiederholt geschlagen und mußte im Basler Frieden (1499) die factische Loslösung und Unabhängigkeit der schweizerischen Eidgenossenschaft vom Reiche anerkennen.

So verlassen wir denn am Ausgang des Mittelalters Deutschland in Ohnmacht und Zerstückelung. Die bisherigen Lebensmächte waren gealtert und siech geworden: die Romantik hatte in Kirche, Staat und Gesellschaft ihre Kraft vollständig erschöpft und war unheilbarem Marasmus verfallen. Neue Kultursaatzen mußten aufsprössen, neue Gesichtspunkte eröffnet, neue Standpunkte gewonnen, neue Hebel in Bewegung gesetzt werden, um den versumpften Lauf deutscher Bildung wieder in Fluß zu bringen. Nach mehr als tausendjährigem Schlummer sollte die Sonne heidnisch classischen Geistes wieder am Horizont emporsteigen, um eine mönchisch eingeengte und versünsterte Welt wieder zu weiten und zu hellen, und der Sturm der Freiheit mußte seine Schwingen rühren, um die mit giftigen Miasmen erfüllte Atmosphäre deutscher Geschichte zu reinigen.

The following is a list of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1911. The names are given in alphabetical order of their surnames.

Dr. J. C. Brantley, of the University of Michigan, has been elected President of the American Medical Association for the year 1911. He was elected at the annual meeting of the Association held in Chicago, Illinois, on June 12, 1911.

Dr. Brantley is a native of Michigan and has spent most of his life in that State. He received his medical degree from the University of Michigan in 1882 and has since that time been engaged in the practice of medicine. He is a member of the American Medical Association and has held various offices in the organization.

Dr. Brantley is a prominent leader in the medical profession and has been active in many of the important movements of the day. He has been instrumental in the formation of the American Medical Association and has since that time been one of its most active members. He has been elected to the office of President of the Association for the year 1911 and will represent the Association at the annual meeting of the American Medical Association to be held in Chicago, Illinois, on June 12, 1911.

The following is a list of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1911. The names are given in alphabetical order of their surnames.

Dr. J. C. Brantley, of the University of Michigan, has been elected President of the American Medical Association for the year 1911. He was elected at the annual meeting of the Association held in Chicago, Illinois, on June 12, 1911.

Dr. Brantley is a native of Michigan and has spent most of his life in that State. He received his medical degree from the University of Michigan in 1882 and has since that time been engaged in the practice of medicine. He is a member of the American Medical Association and has held various offices in the organization.

Dr. Brantley is a prominent leader in the medical profession and has been active in many of the important movements of the day. He has been instrumental in the formation of the American Medical Association and has since that time been one of its most active members. He has been elected to the office of President of the Association for the year 1911 and will represent the Association at the annual meeting of the American Medical Association to be held in Chicago, Illinois, on June 12, 1911.

Zweites Buch.

Das Zeitalter der Reformation.

Erstes Kapitel.

Verfall und Wiedergeburt. — Reformbestrebungen innerhalb der Kirche. — Verrottung der Scholastik. — Wiedererwachen der classischen Studien. — Dante Boccaccio. Machiavelli. — Die Elemente der deutschen Opposition. — Die Humanisten. — Die volksmäßige Satire. — Die Dunkelmännerbriefe.

Wie oft im Leben des einzelnen Menschen heilsame Krisen eintreten, wo alle seine geistigen und leiblichen Kräfte auf eine Erneuerung des ganzen Organismus hinarbeiten, so auch im Leben der Völker. Hat in solchem Falle das Individuum die moralische Kraft, dem Treiben und Drängen seines Wesens zu einem entschiedenen Vorschreiten energisch die Wege zu bahnen, ohne Bedauern mit der Vergangenheit abzuschließen, die Gegenwart klar ins Auge zu fassen und die dargebotene Hand der Zukunft mit Entschlossenheit zu ergreifen, so wird es als ein wahrhaft Erneuerter und Wiedergeberener aus der Krisis hervorgehen, welche den glücklichsten Wendepunkt seines Daseins bezeichnet. Erlahmt aber der Mensch mitten im Kampfe, kann er sich nicht losmachen von den geliebten oder verhassten Erinnerungen der Vergangenheit, läßt er sich bethören von all den tausend Rücksichten der Gegenwart, thut er zagend wieder einen Schritt zurück, wenn er begeistert zwei vorwärts gethan, schafft er, mit einem Worte, ein halbes Werk: dann wendet ihm die flüchtige Göttin des Glückes hohnlächend den Rücken und läßt einer Reaction den Lauf, die dem unleidlichen alten Zustand noch das quälende Bewußtsein gesellt, daß Alles, Alles anders und besser geworden wäre, falls dem Wissen und Willen das Vollbringen entsprochen hätte. Schwache Naturen verkümmern dann in thatlosem Bedauern ihrer Ungeschicklichkeit und Energielosigkeit, stärkere aber schöpfen aus der ihnen gewordenen Lehre den Muth, die etwa wiederkehrende günstige Gelegenheit mit fester Hand beim Stirnhaar zu fassen und festzuhalten.

Die Anwendung dieser Erfahrungssätze auf die Geschichte der Völker ist keine gezwungene; sie wird überall von der Geschichte bestätigt. Den schlagendsten Beleg aber für das Gesagte liefert die Geschichte Deutschlands im Zeitalter der Reformation. Welch ein großartiger Anlauf zur Erneuerung der Nation wurde damals genommen! Wie umfassend war die Einsicht in die Schäden der Zeit! Wie lebhaft die Betheiligung der Massen! Und doch wurde die Gelegenheit, hauptsächlich durch das eigensüchtige Nebelwellen der Entscheidung gebenden Kreise, schmächtig verpaßt. Es kam denn statt eines ganzen Werkes nur eitel Stückwerk zu Stande und von all den geboffenen Errungenschaften jener Zeit blieb dem deutschen Volke Nichts als die protestantische Theologie. Wahrlich, keine ausreichende Vergütung so großen Kampfes, so vieler Opfer, so schrecklicher Leiden.

Wir können uns nicht dabei aufhalten, den Verfall des Katholicismus, wie er am Ende des Mittelalters eingetreten, hier des Breiteren darzulegen, um so weniger, da wir auf die bezüglichen Andeutungen und Schilderungen im ersten Buch verweisen dürfen. Das sittliche Verderben der Kirche in Haupt und Gliedern war so offenkundig, daß selbst die entschiedensten Anhänger der katholischen Kirchenverfassung durchgreifende und schleunige Reformen verlangten. Dieses Verlangen rief die Concilien von Pisa (1408), von Konstanz (1414—18) und Basel (1431—49) ins Leben, aber sie blieben resultatlos, weil die versammelten Kirchenväter bald wahrnahmen, daß die Reformen im äußeren Kirchenwesen auch solche in der Lehre nach sich ziehen müßten, wie dies die drei bedeutendsten Theologen jener Zeit, die Pariser Professoren Gerson, d'Ally und Glemange, erkannt und gefordert hatten. Allein ihre und Gleichdenkender Bestrebungen scheiterten völlig. Bevor die Kirche Gefahr laufen mochte, auch nur einen Stein aus der Wölbung des hierarchischen Gebäudes zu brechen, wollte sie dasselbe lieber mit dem häßlichsten Moder überzogen lassen. So ging denn der Gedanke, innerhalb der Kirche zu reformiren, zunichte und sie war noch mächtig genug, Solche, die von außen mit reformirischen Absichten an sie herantraten, auf den Scheiterhaufen zu schicken. Johannes Husz starb den 6. Juli 1415 den Flammentod und bald nach ihm sein treuer Genosse Hieronymus von Prag. Seither sind an fünfhundert Jahre verstrichen und „die heilige Dummheit“, welche damals ein Lächeln auf die bleiche Lippe des Märtyrers rief, ist im Grunde in den Massen noch immer dieselbe. So langsam ist der Gang der Geschichte. Es gibt aber Zeiten, wo sie ihren Schritt beschleunigen zu wollen scheint, und eine solche Zeit waren die letzten Jahrzehnte des 15. und die ersten des 16. Jahrhunderts.

Die bedenkliche moralische Versumpfung der Kirche nicht allein, nein, auch ihre Vernachlässigung der Wissenschaft, ihre Schwandung des mensch-

lichen Verstandes mußte Opposition zeugen. Wem auch nur noch ein schwacher Funke von Vernunft im Haupte glimmte, der mußte sich angeekelt und empört fühlen, wenn die Vertreter der kirchlichen Gelahrtheit, die Scholastiker, in allem Ernste Fragen aufwarfen und jahrelang diskutirten, wie diese: Kann Gott etwas Geschehenes völlig ungeschehen machen, z. B. aus einem Freudenmädchen eine reine Magd? Warum bat Adam im Paradies von einem Apfel und nicht von einer Birne gegessen? Wie viele Engel haben Platz auf einer Nadelspitze? Konnte Christus auch in Gestalt eines Weibes oder eines Esels oder eines Kürbisses erscheinen und wie hätte er in solcher Gestalt die Erlösung vollbracht? In welcher Sprache hat die Schlange zu Eva geredet? War der erste Mensch auch mit einem Nabel ausgestattet?

Gegen derartige Abgeschmacktheit, wie gegen die Habsucht und Zuchtlosigkeit der Pfaffheit, hatten sich, wie wir früher gesehen, schon die südfranzösischen Troubadours und Kezer auf's entschiedenste erklärt. Ihre Opposition war nach Italien hinübergewandert. Hier hatten die drei großen Männer, welche die Literatur ihres Landes geschaffen, Dante, Petrarca und Boccaccio, aus dem hauptsächlich durch ihren Eifer wieder aufgegrabenen Jungbrunnen des Humanismus, der in den classischen Studien sprudelte, ihren Geist erquickt und gestärkt und seine belebende Flut auch ihren Zeitgenossen zugänglich gemacht. Die Bildungsferne des Alterthums begann, um ein anderes Bild zu gebrauchen, am Horizonte des mönchisch finstern Mittelalters heraufzuleuchten, und brachte alsbald neue Regungen in das stockende Geistesleben der Völker Europa's. Ja, das verachtete, verstoßene und verfolgte Heidenthum war es, welches die in Altersblödsinn versunkene christliche Welt verjüngen mußte. Das war die Rache, welche die edelsten Geister der Griechen und Römer für die stupide Mißhandlung nahmen, welche ihnen von Seite der Kirchenväter widerfahren war. Sie lehrten zuerst wieder die Menschen als Menschen sich fühlen, sie brachten gegenüber der christlichen Verträstung auf das Jenseits wieder die Schönheit und Geltung des Lebens zu Ehren, sie weckten in tausend Herzen den Haß gegen die Tyrannei und das Hochgefühl der Freiheit. Man hat mit Recht von der Wiedererweckung und Ausbreitung der humanistischen Studien die Wiederherstellung der Wissenschaften datirt, man kann mit gleichem Rechte sagen, daß mit dieser Wiedererweckung überhaupt die Vernunft und Wahrheit ihr strahlendes Banner wieder gegen den Unsinn und die Lüge erhob, um es der Menschheit voranzutragen auf ihrer dornenvollen und dennoch unhemmbaren Bahn.

Die Beschäftigung mit dem classischen Alterthum war in Italien schon während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Bedürfniß aller Gebildeten geworden und der Geist dieser Studien prägte sich auch in den

Anfängen der italischen Nationalliteratur bedeutsam aus. Dante's Genius erhob in seiner göttlichen Komödie das Schwert der Nemesis und wies mit der flammenden Spitze desselben auf alle die geistlichen und weltlichen Tyrannen, die er in den Kreisen seiner Hölle versammelt hatte. Aber das sinnliche Naturel seiner Landsleute vermochte Dante's prophetische Stimme nicht zu würdigen; es verlangte statt erhabener Tragik prickelnde Laune und drastische Komik. Boccaccio verstand den Sinn seines Landes und gab demselben den Dekamerone, eine von heidnischer Lebenslust strogende Oppositionsschrift, welche das ganze Pfaffenwesen mit unsterblichem Gelächter überschüttete. Das Volk lachte, die Fürstenhöfe lachten, die Klosterbewohner lachten, die Curie selbst lachte über diese prächtige Satire. Aber das eben war der Fehler, daß die Opposition in leichtfertiges Lachen sich verflüchtigte. Was half es im Grunde, daß der Humanismus in Italien gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts in den gebildeten Kreisen die offenkundigste Geringschätzung des Christenthums zuwegegebracht hatte? Indifferentismus und Frivolität bringen es nie zu einer weltgeschichtlichen That und die Satire muß einen festen sittlichen Boden unter sich haben, um wirksam zu sein. Luigi Pulci verhöhnnte in seinem Nittergedichte vom großen Morgant die christlichen Mysterien auf's keckste, indem er das Sacrament der Taufe zur Folie der Wollustbefriedigung einer lüsternden Prinzessin machte. Man ließ ihn gewähren und lachte. Etwas später schrieb der große Machiavelli eine Komödie (die Mandragola), in welcher er zur Schärfung des satirischen Stachels die schändlichste Casuistik, die verworfenste Ehebruchstheorie nicht etwa einem lächerlichen Frater, nein, einem wirklich frommen Vater in den Mund legte. Und diese Komödie wurde am päpstlichen Hofe aufgeführt. Nahm man sich etwa die Sache zu Herzen? Bewahre, man hatte Geist, man lachte, man amüßte sich vortrefflich und *Se. Heiligkeit* klatschte dem Komöden Beifall, der seinen Plautus und Terenz so wohl studirt hatte und die Herzen der Frauen wie die Dialektik der Kirche gleich gut kannte. Wo sich aber daneben im Ernste der reformatorische Gedanke regte, da erstickte man ihn im Rauche des inquisitorischen Scheiterhaufens. So wurde, wie früher Arnold von Brescia, 1498 Girolamo Savonarola zum Märtyrer, so noch hundert Jahre später (1600) Giordano Bruno, Italiens kühnster Denker.

Nicht aber auf solchem Boden, wo mit der zügellosesten Verspottung der Religion die gewaltsamste Aufrechthaltung hierarchischer Institute Hand in Hand ging, konnte der Versuch, die Kirche zu reformiren, mit Aussicht auf Erfolg gemacht werden. Eine ernster gestimmte, nicht nur mit Intelligenz, sondern zugleich auch mit sittlicher Kraft ausgerüstete Nation nahm die reformistische Idee auf und machte sie zum Mittelpunkt ihres Lebens. Deutschland trat vor und eröffnete den Kampf gegen Rom in deutsch zäher und gründlicher Weise, dabei gern geneigt, die nachdrücklichen Schwert-

schläge, welche es austheilte, ebenfalls mit dem satirischen Gelächter heidnisch-classischer Lebenslust zu begleiten.

Die Opposition gegen den römischen Stuhl ist, wie bekannt, alt in unserer Geschichte. Vom nationalen Standpunkt aus hatte sie sich manifestirt in all den Kämpfen, welche unsere großen mittelalterlichen Kaiserdynastien gegen die päpstliche Gewalt geführt. Sie hatte in der gleichzeitigen Literatur, namentlich in den patriotischen Liedern eines Walther von der Vogelweide, ein starkes Echo gefunden. Jetzt, auf dem Scheidepunkte des 15. und 16. Jahrhunderts gesellten sich dem nationalen Elemente des Widerstandes noch andere. Es war damals eine wunderbare Zeit. Eine jener weltgeschichtlichen Krisen, wie wir sie oben angedeutet, trat ein. Es wurde der Menschheit zu eng und dumpf in dem dämmerigen Dom mittelalterlicher Romantik, sie strebte nach Licht, Luft und Bewegung. In allen Ecken und Enden wurde der Druck des Bestehenden als unleidlich empfunden, überall gährte und kochte es revolutionär. Während die classischen Studien eine verlorene und wiedergefundene geistige Welt aufschlossen, erweiterten die geographischen Entdeckungen eines Bartholomäus Diaz, Vasco de Gama und Christoph Colombo die Gränzen der Erde, wiesen der Thatselust und dem Handelsgeiste neue Wege und bereiteten der Wissenschaft das Fundament, auf welches gestützt sie sich anschickte, dem erstaunten Menschenauge die Unermeßlichkeit des Weltgebäudes aufzuschließen. Das Alles war nicht verzeichnet „in der Santa Casa heiligen Registern“ und mußte demnach die Beschränktheit und Unermlichkeit dieser Register selbst unwiderlegbar aufzeigen. Indes aber die romanischen Nationen mit Hast auf die neueröffneten Bahnen der Abenteuer und Eroberungen sich warfen, wandte sich die germanische, deren politische Thatkraft und Herrlichkeit dahin war, mit ihrer ganzen Innerlichkeit zur geistigen Arbeit. Sie fühlte, daß ihre Wiedergeburt an die Bedingung der Befreiung vom hierarchischen Joch geknüpft war, und begann mit außerordentlichem Eifer an der Entwicklung der Elemente zu arbeiten, die eine solche Befreiung fördern sollten.

Es sind ihrer wesentlich drei: das religiös-oppositionelle, das humanistische und das volksmäßige, zu denen dann noch das neu belebte politisch-nationale sich gesellte.

Was das religiöse Element der deutschen Opposition gegen Rom angeht, so ist dasselbe in seinen Anfängen auf unsere früheren Ortes berührte mittelalterliche Mystik zurückzuführen, sowie auf die Nachwirkung der Waldenserei und des Hussitenthums. Aus den Lehren der „Brüder des gemeinsamen Lebens“, welche gegenüber der Veräußerlichung des Christenthums durch die Kirche auf Erinnerung desselben und auf Bethätigung praktischer Frömmigkeit gedrungen hatten, entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts allmählig eine weitergehende Richtung. Zunächst wieder in den Niederlanden, wo der Prior Johann von Goch (st. 1473)

laut erklärte, die Bibel sei die einzige authentische Quelle des Glaubens, und Johann Wessel (st. 1489) diesem Satz zu weiterer Ausbreitung verhalf. Gestützt hierauf verwarf der deutsche Johann von Wessel, Zeitgenosse Wessel's, die Autorität des Papstes, befehdete die Ceremonien und den Ablass und behauptete, die Rechtfertigung des Menschen vor Gott bestehe nicht in äußerlichen Werken, sondern in der Gesinnung. Auch den volksthümlichen Humer läßt er schon keck genug spielen, wie er z. B. sagte, falls Petrus das Fasten empfohlen hätte, so hätte er das nur gethan, um bessere Rundschaft für seine Fische zu erhalten. Noch glücklicher verband sich das oppositionell theologische und volksmäßige Element in Johann Geiler von Kaisersberg (1440—1509), der zuerst in Basel, dann in Straßburg wirkte und als beliebter Prediger die Hauptgrundzüge der Reformation in ebenso klarer als mildverständiger Weise popularisirte. Ganz in seinem Sinne war sein Freund, der unglückliche, im Kerker verkümmerte Schweizer Felix Hemmerlin, für eine Reform der Theologie und Kirche thätig. Er hatte in Italien studirt und brachte von dort als Einer der Ersten die neugeweckten humanistischen Studien mit über die Alpen. Diese waren zwar, wie wir im ersten Buche gelegentlich sahen, auf deutschem Boden im Mittelalter nie ganz erloschen, allein jetzt erst gewannen sie höhere Geltung, weil der Grundsatz, daß nur das Evangelium die unverfälschte Quelle der Religion sei, den Geist philologischer Forschung spornte und schärfte. Hatte man sich aber einmal, zunächst theologischer Zwecke wegen, mit den alten Sprachen und ihren Schriftwerken bekannt gemacht, so konnte es nicht fehlen, daß man die humanistischen Studien, deren man zur Bekämpfung der Scholastik bedurfte, bald um ihrer selbst willen lieb gewann und hochstellte.

Sonderbar, daß ein Italiener und noch dazu ein Mann, der später als Curtisan des römischen Hofes und dann als Papst die reformistische Richtung gefährlich befehdete, es sein mußte, welcher dem Humanismus in Deutschland mit unter den Ersten Vorschub leistete. Ich meine den feingebildeten, aber charakterlosen Aeneas Sylvius Piccolomini. Schon auf dem Baseler Concil hatte er einen Kreis von Deutschen um sich gesammelt, die er in die classischen Studien einführte; dann gab er als Geheimschreiber Kaiser Friedrich's III. zu Wien, zu Prag, überall auf seinen Geschäftsreisen die nachbaltigsten Anregungen in dieser Richtung. Zu seinen nächsten Freunden von damals, zu seinen entschiedensten Gegnern von später gehörte der vortreffliche Gregor von Heimburg (st. 1472) aus Franken, einer der hellsten Köpfe jener Zeit, einer der bedeutendsten Wegbahner der Reformation. Er gründete dem Humanismus besonders in Nürnberg eine bleibende Stätte und kämpfte aller Verfolgung ungeachtet als Gelehrter und Staatsmann bis an sein Ende für Deutschlands Befreiung von römischer Gewalt, wie für die von dynastischen Interessen bedrohte Einheit des Reichs.

In Folge seiner und seines früheren Freundes Bemühungen machte die neue wissenschaftliche Richtung in Deutschland außerordentliche Fortschritte. Man sah ein und sprach es offen aus, daß die Deutschen nur vermittlest der humanistischen Studien aus ihrer Barbarei heraustrimmen könnten. Und wo diese Studien einmal Wurzel geschlagen, gestalteten sie mit wunderbarer Kraft das ganze Geistesleben um. Die oppositionelle Bildung begnügte sich aber nicht damit, die scholastische Autorität und Methode zu verneinen und zu bekriegen und die Freiheit wissenschaftlicher Forschung zu fordern, sie wollte mehr. Sie verlangte, daß die Wissenschaft aus den dumpfen Wänden der Schule heraus und in das Leben eingeführt werde, sie wollte das Wissen dadurch recht befruchten, daß es überall mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in lebendigste Wechselwirkung trete. Sie verhorrescirte endlich den Barbarismus der bisherigen wissenschaftlichen Form, forderte klare und anmuthige Darstellung und ging demnach darauf aus, die Ideen der Freiheit in antik schöne Gewänder zu kleiden. Um das Letztere zuwegezubringen und so den Gegensatz der neuen Richtung zu der barbarischen Form des Scholasticismus recht entschieden hervortreten zu lassen, beschäftigten sich die Humanisten vorwiegend mit der antiken Poesie, deren leuchtende Vorbilder sie in lateinischen Gedichten nachahmten, die allerdings durchschnittlich das Mittelmaas nicht übersteigen, dennoch aber von großer Bedeutung waren, sofern sie nicht nur den Schönheitszinn nährten, sondern auch zur Weckung classisch-heidnischer Tugenden, wie Manneswürde und Patriotismus, wesentlich beitrugen. Die geringschätzige Bezeichnung als Poeten von Seite der Scholastiker und Observanten konnten die Humanisten, die ja eben durch ihren Humanismus auch auf die Disciplinen der mathematischen und physikalischen Wissenschaften, auf Geschichte, Geographie, Jurisprudenz und Theologie reformistisch einwirkten, un schwer sich gefallen lassen.

Wir dürfen uns nicht gestatten, dem Leser die lange Liste der Anhänger der humanistischen Studien und ihrer Bestrebungen im Einzelnen aufzuzählen, sondern müssen uns begnügen, auf einige Hauptchorführer der wissenschaftlichen Bewegung, welche damals Deutschland aufregte, hinzuweisen. Nennen wir daher zuerst Rudolf Agricola, welcher, 1482 nach Heidelberg berufen, die neue Richtung auf dieser Universität in Aufnahme brachte. Im nahen Württemberg wirkte Johann Neuchlin (1455—1521) aus Pforzheim, ein philologisches Genie, auf dem ganzen Gebiet der damals bekannten classischen Literatur zu Hause und dem gründlichen Studium nicht nur der lateinischen und griechischen Sprache, sondern auch der hebräischen Bahn brechend. Wie sehr solche philologische Thätigkeit bei dem ungeheuren Werth, welchen man auf die griechischen und hebräischen Religionsurkunden und deren unverfälschte Exegese zu legen begann, ins Gewicht fallen mußte, ist klar. Ein unstätes Gelehrtenleben führte der Franke

Konrad Gelltes (geb. 1459), der, von Kaiser Friedrich III. mit dem dichterischen Lorbeer gekrönt, beständig von einem Orte zum andern reiste, überall im Sinne des Humanismus lehrend und schreibend, Schülerkreise um sich sammelnd, humanistische Gesellschaften stiftend, zur Herausgabe und Uebersetzung der Classiker treibend. Bald wirkten die humanistischen Studien über ganz Deutschland hin ein geistiges Reg., dessen einzelne Häden durch die lebhafteste Correspondenz der Gelehrten, sowie durch ihre Wanderungen in beständiger Bewegung waren. In den Rheingegenden, in der Schweiz, in Schwaben, Franken, Baiern, Oesterreich, Sachsen und in den Nord- und Ostseeländern entstanden humanistische Schulen und Kreise und wurde dadurch mit Austreibung der Barbarei Ernst gemacht. So besonders auch in Nürnberg, der Vaterstadt Wilibald Pirckheimer's (geb. 1470), der eine angesehene Stellung und ein patrizisches Vermögen zur Förderung der neuen wissenschaftlichen Richtung benützte, aus Italien her eine herrliche Bibliothek von Classikern zusammenbrachte, mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit in Verbindung stand und als Schriftsteller werththätig in den reformistischen Kampf sich mischte. Nach Würzburg kam durch den aufgekklärten Bischof Lorenz von Bibra der gelehrte Abt Johann Trithemius, der vor der Vernüchtheit und Zuchtlosigkeit der Mönche aus seinem Stifte Spanheim hatte weichen müssen. Ausgezeichnete Persönlichkeiten unter den Humanisten waren ferner Adelman von Adelmansfelden zu Eichstädt, Hermann vom Busche, der nach langen Wanderungen endlich als Rector der gelehrten Schule zu Wesel sich setzte, Johann Abegius Nesticampianus — (das Latinisiren und Gräcisiren der Namen war gelehrter Ton) — welcher zu Basel, Heidelberg und Mainz lehrte; Johann Wimpfeling, ein wirksamer Polyhistor; endlich Desiderius Erasmus (1465 — 1536), geboren zu Rotterdam, aber später in Deutschland eingebürgert und zwar so ganz, daß man ihn und Reuchlin die beiden Augen Deutschlands zu nennen pflegte. Erasmus hatte Geist und Form des classischen Alterthums in einem Grade sich zu eigen gemacht wie keiner seiner Zeitgenossen. Dabei aber war er keineswegs geneigt, das Christenthum über Bord zu werfen oder sich wenigstens indifferent gegen dasselbe zu verhalten, wie dies die italischen Humanisten thaten. Mit diesen theilte er wohl den antiken Sinn für heiteren Lebensgenuß, der überhaupt auch in den geselligen Verkehr der deutschen Freunde der Classik einging, allein daneben wollte er die bestehende Religion und Kirche mehr nur mit demonstrirendem Finger als mit reformirender Hand angetastet wissen. In diesem Sinne schrieb er 1501 sein „Handbuch eines christlichen Kämpfers“ (Enchiridion militis christiani). Als aber energisichere Schläge das alte Gebäude zu erschütterern begannen, erschraak Erasmus, der doch in nichtkirchlichen Dingen einer entschiedenen Polemik und Kritik nicht abhold war, gar sehr. Der reformatorische Tumult störte seine gelehrte Muße, die Aufregung der Massen afficirte sein

zartes Nervensystem: er verschloß sich in seine Studirstube, statt mit seinen bisherigen Mitsreitern frei auf den Plan zu treten. Dann kam es noch schlimmer. Aus einem furchtsamen Freund der Reformation wurde er ihr Gegner und benahm sich in der letzten Zeit seines Lebens überhaupt so, daß er ein Prototyp jener Hofgelehrten geworden, deren Feigheit und Servilismus eine so traurige Verühmtbeit erlangt hat. Ganz anders der edelste der deutschen Humanisten, Ulrich von Hutten, geboren 1488 zu Stackelberg am Rhein aus einer fränkischen Adelsfamilie. Das ist die Gestalt, auf welcher das Auge des unbefangenen Patrioten unter allen Gestalten der Reformationsperiode am liebsten verweilt. Mit Genialität und Wissen vereinigte Hutten die umfassendste Einsicht in die Schäden und Bedürfnisse der Zeit. Mit staatsmännischem Blicke erkannte er, was Deutschland noththat, um wieder eine Nation, die erste Nation der Welt zu werden. Und wie es edler Geister Art ist, ihr Licht leuchten zu lassen und ihre Erkenntniß zum Gemeingut zu machen, so hat er sein Lebenlang mit Wort und Feder, mit Rath und That für die staatliche und kirchliche Reform seines Landes gewirkt, aller Noth, allem Mißgeschick, aller Verkennung und Verfolgung die unbegreifliche Willenskraft eines starken Herzens, allen Schwierigkeiten die ebenso stätig als heiß brennende Begeisterung einer großen Seele entgegensetzend, über alle Gemeinheit und Mißgunst das Banner nationaler Freiheit und Ehre mit dem kühnen Wahlspruch: „Ich hab's gewagt!“ hoch emporhaltend und die Wunden, welche ihm die vergifteten Waffen der Gegner geschlagen, mit dem Balsam der Poesie heilend¹⁾. Wir werden später noch von ihm zu sprechen haben. Vielsach mit Hutten's Wesen verwandt war das des großen Züricher Reformators Ulrich Zwingli (geb. 1484 in Togenburg), der an Bildung, wie an Geist Luther weit überragte. Er war für den Cultus des Högen, genannt Bibelbuchstabe, keineswegs so eingenommen wie dieser, sondern überall einer freieren und geistigeren Auffassung der christlichen Lehre zugänglich. Er achtete die Rechte des Menschen, wie die der Vernunft, setzte das Wesen des Christen nicht in feiges Dulden und Geschehenlassen, sondern vielmehr in die freudige Uebung der Menschen- und Bürgerpflichten, und hatte außerdem den Muth, sein edles republikanisch-reformatorisches Wirken mit einem glorreichen Märtyrertod in der Schlacht bei Kappel (1531) zu besiegeln.

Aber nicht nur in den Schulen und Genossenschaften der Humanisten und freisinnigen Theologen regte sich die Opposition gegen das Bestehende, im Volke selbst breitete sie sich gewaltig aus. Hier beschäftigte man sich allerdings nicht mit der wissenschaftlichen Untersuchung der kirchlichen Schäden; allein diese traten dem Volke in einer Zeit, wo die Bauern darauf bestanden, daß neue Seelenhirten auch gleich ihre „Seelenkübe“ mitbringen sollten, damit die pfäffischen Gelüste nicht auf die Frauen Anderer sich rich-

teten, in dem Wandel der Geistlichen tagtäglich abschreckend genug vor Augen. Welche Klassen sich das Volk darüber machte, zeigt schon sein damaliges Sprüchwort: „Was ein Mönch zu thun wagt, dies würde sich selbst der Teufel zu denken schämen.“ Und dieses volksmäßige Bewußtsein von der Verderbniß der Kirche und ihrer Diener war auch nicht erst von heute. Im 13. Jahrhundert schon hatte es sich in den häßlichen Schwänken vom Pfaffen Amis, welche der unter dem Namen Stricker bekannte Dichter in Verse gebracht, deutlich genug ausgesprochen. Diese oppositionellen Schwänke gingen nachmals in das berühmte Volksbuch vom „Ivill Gulenspiegel“ über, welches zuerst 1483 im niedersächsischen Dialekt niedergeschrieben worden sein soll. Etwas später (1498) erschien auch die bedeutendste literarische Gestaltung der volksmäßig oppositionellen Richtung im Drucke, das uralt germanische, in niederdeutscher Sprache (durch Nikolaus Baumann? oder Heinrich von Alkmar?) und im satirisch-refermiistischen Zeitgeschmack erneuerte Thierepos vom „Reineke Fuchs“, welches sich nach allen Seiten hin gegen die Hierarchie austrägt. Wie sich das volksmäßige Oppositionselement der ungemein wirksamen Form des Volksschauspiels zu bemächtigen wußte, werden wir in einem späteren Kapitel berühren.

Es ergab sich von selbst aus den Verhältnissen, daß die theologische, humanistische und volksmäßige Opposition vielfach in einander griff, ja daß gerade der derbsatirische Ton der letzteren allmählig in allen Streit-schriften vorkam, welche die Reformer gegen ihre Feinde ausgeben ließen. Die letzteren waren nämlich keineswegs gewillt, den Gegnern ohne Weiteres das Feld zu räumen. Die alten Professoren an den Hochschulen bielten fest an der Scholastik, weil diese sie der Mühe des Selbstdenkens überheb. Zudem waren mit den Mißbräuchen des alten kirchlichen Systems zugleich auch alle die fetten Pfründen in Gefahr, welche die Kirche ihren Getreuen zutheilte. Da galt es denn, Widerstand zu leisten, und man leistete ihn. Die Universitäten Köln und Ingolstadt wurden Mittelpunkte desselben. Dort gab vornehmlich der Professor und Rektormeister Hoagstraten, hier der Disputirkünstler Johann Eck den Ton an. Die Mönche aller Farben erhoben ein wüthendes Geschrei gegen die Neuerer, um die öffentliche Meinung zu verwirren. Wie das herkömmlich und üblich, schrieen gerade die süderlichsten Pfaffen am lautesten, daß Religion und Moral in Gefahr sei, daß der Humanismus alles Heiligste und Ehrwürdigste umzustürzen beabsichtige. Wäre die Phrase von der Rettung der Gesellschaft in jener Zeit schon erfunden gewesen, die Humanisten von damals hätten sie gewiß ebenso oft zu hören bekommen, wie die von heute. Uebrigens ließen sie sich nicht einschüchtern. Die Oppositionsschriften setzten sich Schlag auf Schlag und ihre Streiche waren gut geführt. Heinrich Bebel aus Justingen bei Ulm, Professor der alten Literatur zu Tübingen, der schon in frühe-

ren Schriften die Geißel der Satire gegen das alte System und dessen Vertreter geschwungen, veröffentlichte 1506 in lateinischer Sprache seine „Facetien“, eine Sammlung von Anekdoten, die er aus dem Munde des Volkes gesammelt. Hier wurde der Geistlichkeit furchtbar mitgespielt, ja sogar das Dogma selber dem Gelächter preisgegeben. Ich führe einige dieser Schwänke an, welche für die damalige Volksstimmung so charakteristisch sind. Ein Franziskaner kehrte mal in einem Nonnenkloster ein, und nachdem er den Nonnen viel vorgepredigt, legten sie ihn aus Erkenntlichkeit Nachts in das allgemeine Dormitorium. In der Nacht rief er wiederholt: „Nein, das werde ich nicht thun!“ Auf die Frage der Nonnen, was er habe, antwortete er, ihm sei vom Himmel eine Stimme gekommen, die ihm befehle, bei der jüngsten Nonne zu schlafen, um einen Bischof mit ihr zu zeugen. Da führten ihm die Nonnen die jüngste zu; allein diese sträubte sich Anfangs. Die andern tadelten sie, sagend, sie an ihrer Stelle würden sich nicht weigern. Endlich fügte sich die Nonne, aber nach neun Monaten gebar sie ein Mädchen. Der Mönch, hierüber von den Nonnen zur Rede gestellt, gab zur Antwort, das sei die Strafe Gottes, weil sich die Nonne anfänglich des frommen Werkes geweigert hätte. — Das Sprüchwort: wenn die Mönche reisen, regnet es — legte ein Bauer so aus: Die Mönche haben stets viele Dünste im Kopf von dem vielen Wein, welchen sie trinken; diese Dünste werden dann von der Sonnenhitze herausgezogen und steigen in die Luft, wo sie zu Regenwolken werden. — Es kam Jemand in ein Kloster und fragte hier einige Novizen, ob sie keine Weibsperson da hätten. Nein, antworteten die Gefragten, so lange wir nicht heilige Väter sind, ist es uns nicht erlaubt. Diese Geschichtchen gehören noch zu den unschuldigsten. Der Volkswitz wagte sich aber auch an die göttlichen Personen selbst. Als die Dreieinigkeit über die Erlösung des Menschengeschlechts berathschlugte und es sich darum handelte, wer das Werk übernehmen sollte, habe Gott Vater gesagt, er sei zu alt dazu; der heilige Geist habe geäußert, ihm sei seine Gestalt hinderlich, denn es käme ja ganz lächerlich heraus, wenn er als Taube ans Kreuz geschlagen würde. So mußte denn Gott der Sohn gehen, allein nach seiner Zurückkunft in den Himmel hätte er seinen Vater gebeten, ein andermal lieber den heiligen Geist zu schicken, denn dieser könne doch davonfliegen, wenn ihn die Juden martern wollten. Feiner und methodischer als Bebel in seinen übrigens sehr wirksamen Facetien mischte Erasmus die Farben volksmäßiger Satire in seinem „Lob der Narrheit“ (encomium moriae), welches er 1508 verfaßte. Er legte den Hauptaccent auf die Verspottung des scholastischen Blödsinns. Was wissen, sagt er, die scholastischen Theologen nicht für Geheimnisse zu erklären! Durch was für Kanäle die Pest der Sünde in die Welt gekommen und auf welche Art und Weise und in wie viel Zeit Christus im Leib der Jungfrau zur Zeitigung gelangt? Ob in der göttlichen Zeugung ein

Stillstand sei? Ob sich Gott mit einem Weibe, mit dem Teufel, mit einem Esel, Kieselstein oder Kürbis persönlich hätte vereinigen können? Wie der Kürbis gepredigt und Wunder gethan haben würde? Was Art er hätte gekreuzigt werden müssen?

Auf diese und andere derartige Angriffe konnte die Gegenpartei nicht schweigen und es entbrannte daher die literarische Fehde an allen Orten und Enden. Freilich griffen die Obscuranten die Sache meist ungeschickt genug an. So verklagten z. B. die Straßburger Augustinermönche den Humanisten Wimpfeling beim Papste, weil er in einer seiner Schriften gelegentlich geäußert hatte, der Kirchenvater Augustinus hätte auch keine Kutte getragen, und machten sich dadurch bloß lächerlich. Größtbafter wurde der Streit Reuchlin's mit den Kölner Dominikanern, obgleich er sich an ein ganz elendes Subject, an den zum Christenthum übergetretenen Juden Pfefferkorn knüpfte. Dieser hatte sich nämlich an den Kaiser Maximilian gewandt mit dem Ansinnen, alle hebräischen Bücher verbrennen zu lassen, ausgenommen die Bibel. Der Kaiser forderte von Reuchlin ein Gutachten über das Begehren und dieses Gutachten, welches man unbedenklich die erste Streitschrift zu Gunsten der Judenemanzipation nennen darf, fiel sehr zur Beschämung Pfefferkorn's und der hinter ihm stehenden Kölner Fanatiker aus. Verschiedene Schriften wurden darauf zwischen den streitenden Parteien gewechselt, bis es so weit kam, daß Hegstraten in seiner Eigenschaft als Regemeister den Reuchlin der Ketzerei anklagte und ihn 1513 zur Verantwortung nach Mainz citirte. So hoffte man den Reformbestrebungen einmal einen recht empfindlichen Schlag zu versetzen. Aber man verrechnete sich. Alle Vernünftige in Deutschland, und es gab deren denn doch eine gute Zahl, stellten sich auf die Seite Reuchlin's und die gewichtigsten Stimmen wurden für ihn laut. Als Verkämpfer der humanistischen Cohorte ließ Gutten die tönenden Pfeile seines Wortes in den Pfaffenknäuel hineinschwirren. Dann ging aus den Kreisen der Humanisten eine Satire hervor, die bis jetzt in Deutschland noch nicht wieder ihres Gleichen gefunden hat, die „Briefe der Dunkelmänner (epistolae virorum obscurorum)“, deren erster Theil 1516, deren Fortsetzung das Jahr darauf erschien. Wie von mehreren epochemachenden Streitschriften alter und neuer Zeit, hat man auch von dieser den oder vielmehr die Verfasser nie mit zweifelsohner Bestimmtheit ermitteln können, doch hat die neuere Forschung wahrscheinlich gemacht, daß der erste Theil der Dunkelmännerbriefe, welche ein jubelndes Gelächter über Deutschland hinschallen machten und zum Siege der Humanisten über die Scholastiker unendlich viel beitrugen, von Johann Grotius verfaßt sei, der Peter Gverbach und Hermann von Ruenar zu Mitarbeitern hatte; zum zweiten Theil dürfte Gutten beigetragen haben. Die Form der Briefe schon ist vortrefflich gewählt: sie sind angeblich von Anhängern des alten Systems an einen Pro-

fessor der Theologie zu Köln, einen gewissen Ortuin Gratius geschrieben und zwar in einem wahrhaft classischen Küchenlatein. Der Inhalt dieser Briefe ist eine ganz köstliche Verflüchtigung auf die scholastisch-theologische Sippenschaft mit ihrer Unwissenheit, ihrem gelehrten Unsinn und ihrer offenen oder heimlichen Sittenlosigkeit²⁾. Kurz nach dem Erscheinen der vernichtenden Satire vollendete das schwere Geschütz ernster Logik, welche der wackere Birckheimer in seiner „Apologie Reuchlin's“ gegen die scholastische Bande spielen ließ, die Niederlage derselben und den Sieg der Humanisten, so daß Hutten in seinem „Triumph Reuchlin's“ in die triumphirenden Worte ausbrechen durfte: „Da, ihr Deutschen, habt ihr den Triumph Capnion's (Reuchlin's), den ihr den Zähnen der schändlichsten Menschen, der Theologisten, entrißet. Freut euch denn und klappt in die Hände! Denn vernichtet ist die Mißgunst erbärmlicher Menschen, gezähmt die unbändige Wuth verrätherischer Schurken. Geachtet werden die Studien, die Wissenschaften dem Untergange entzogen, die Tugenden belohnt. Nach langer Blindheit ist Deutschland wieder sehend geworden. Es erstarken die Künste, es kräftigen sich die Wissenschaften, es erwachen die Geister, verbannt ist die Barbarei. So nehmt denn den Strick, ihr Theologisten! Und ihr, meine Kampfgenossen, wohlan, drauf und dran! Der Kerker ist gesprengt, der Würfel geworfen, zurückgehen können wir nicht mehr. Den Dunkelmännern habe ich den Strick gereicht: wir sind die Sieger!“

Zweites Kapitel.

Reform, Revolution und Reaction. — Politische Lage Europa's und Deutschlands beim Beginn der Reformperiode. — Gefeitertter Versuch einer Reichsreform. — Luther. — Die lutherische Theologie. — Hoffnungsreiche Anfänge der Reformation. — Hutten. — Karl der Fünfte. — Revolutionsversuch der Mitterschaft. — Revolutionsversuch der Bauerschaft. — Fall der Hanse. — Die lutherische Politik. — Regeneration des Katholicismus. — Die Gesellschaft Jesu. — Der dreißigjährige Krieg und der westphälische Friede.

Die politische Lage von Europa war so:

Italien war der Zerstückerung verfallen, eine lockende Beute für fremde Eroberungsgelüste, aber immer noch schön in seinem Verfall, die civilisirte Welt bezaubernd durch seine Literatur und Kunst, die Gemüther der Massen beherrschend durch sein Papstthum, dessen Ansehen selbst das Regiment eines Alexander's VI. und die Gräueltirtheft seiner Bastarde nur hatte

schwächen, nicht aber brechen können. Setzt saß auf dem päpstlichen Stuhle der Medicäer Leo X., der die Galerien seines Vaticanus durch Raphael's Hand mit himmlischen Gebilden füllen ließ und die Kosten seiner Bauten und seiner heidnisch muntern und geistreichen Schwelgereien mit den „deutschen Sünden“, d. h. mit den Summen deckte, welche er mittelst des Ablasshandels den gutmüthig frommen Barbaren im Norden der Alpen aus den Taschen fegte. Die Fürstengeschlechter der Halbinsel boten die Züge zu jenem Bilde eines Fürsten, wie es Machiavelli's dämonischer Griffel gezeichnet. In Oberitalien waren die nebenbublerischen Republiken Genua und Venedig mächtig, beide, doch insbesondere die letztere, aristokratische Tyrannie bis in ihre äußersten Consequenzen ausbildend und damit jene diplomatischen Künste verbindend, die unter dem Namen der „wälschen Praktik“ im 16. und 17. Jahrhundert auch in Deutschland so wirksam waren. In Spanien wurden nach dem Fall von Granada die verschiedenen Provinzen von der eisernen Faust des absoluten Königthums, welches die Inquisition zu seiner Handlangerin hatte, zu einem Ganzen zusammengeschnitten und die Nation suchte für den Verlust innerer Freiheit Ersatz in Eroberungen, die namentlich jenseits des Ozeans mit allem Reiz abenteuerlichen Heldenebens sich umgaben. Frankreichs stolze Seigneurie war durch den vor keinem Mittel zurückschreckenden Ludwig XI. gebrochen worden und verwandelte sich durch seine und seiner Nachfolger Bemühungen allmählig in einen sittenlosen friedenden Hofadel. Der Staat wuchs an innerer Einheit und vergrößerte sich durch den Raub von Burgund und Bretagne, so daß Franz I. nach der deutschen Kaiserkrone trachten und die Eroberung Italiens versuchen konnte. In England machte sich, nachdem in den Bürgerkriegen der rothen und weißen Rose die Kraft des normännischen Feudalismus gebrochen worden, das germanische Element der Gemeinfreiheit immer siegreicher geltend und verband sich das Bürgerthum unter den Tudors zunächst mit dem Königthum gegen den Adel, bis es unter den Stuarts erstarft genug war, um dem Thron und Adel zugleich die Spitze bieten zu können. In den skandinavischen Reichen hatten sich widerstrebende Elemente durch die Kalmarer Union zu einem Ganzen zusammengeslossen, das bald wieder zerfallen mußte, obgleich es der dänische Christian II. mit dem Blute der schwedischen Aristokratie neu zu kitten versuchte. In Polen bildete sich unter den Jagellonen von 1386 an jene adelige Anarchie aus, an welcher das Land zu Grunde gehen sollte. Rußland vollbrachte unter Ivan Basiljewitsch seine Befreiung vom mongolischen Joch und bereitete sich auf seine czarische Eroberungsrolle vor. Im südöstlichen Europa war mit dem Fall Konstantinopels 1453 die byzantinische Fäulniß der jugendfrischen Barbarei der Türken völlig erlegen und diese drangen unter kriegerischen Sultanen über die Donau nach Norden vor, um die Kreuzzüge an der Christenheit zu rächen und das durch

seine Magnatenoligarchie geschwächte Ungarn mit furchtbarer Verheerung heimzusuchen.

Das deutsche Kaisertum war, wie wir im ersten Buche gesehen, seit dem Fall der Hohenstaufen in fortwährendem Sinken gewesen und die staatliche Zersplitterung, welche die beklagenswerthe Stammesrücksicht der Deutschen unter einander weit mehr erst schuf, als sie von dieser geschaffen wurde, erhielt in der mehr und mehr sich befestigenden fürstlichen Territorialgewalt so zu sagen ihre offizielle Gestalt. Alle Verständigen und Wohlgefunten erkannten dies deutsche Grundübel klar und legten den warnenden Finger auf die dynastischen Keile, welche in die Reichseinheit getrieben wurden. „Wehe Euch, ihr deutschen Fürsten“, rief der treffliche Gregor von Heimburg aus, „wehe Euch, die Ihr unbillige Gesetze gebt und Sophistereien anwendet, um das Kaisertum abzuschütteln und das Volk zu verderben, damit Ihr Euch als unumschränkte Tyrannen auf dessen Rücken setzt. O, du blindes und unvernünftiges Deutschland, einen einzigen Kaiser weigerst du dich zu tragen und unterwirfst dich dafür tausend Herren!“ Ganz wirkungslos verhallten solche Stimmen nicht und der Gedanke einer zeitgemäßen Reform der Reichsverfassung, wie er sich am Ausgang des 15. Jahrhunderts unter dem niedern Adel, sowie in der Bürger- und Bauerschaft lebhaft regte, fand sogar in der hohen Reichs- aristokratie seine Vertreter. Ein solcher war der Erzbischof und Kurfürst von Mainz, Berthold von Henneberg, der den Städten einen gesetzlich bestimmten Antheil an den reichsständischen Versammlungen verschaffte (1486) und auf dem Reichstag zu Worms 1495 zur Gründung eines Reichsschatzes die Erhebung einer allgemeinen Reichsteuer („der gemeine Pfennig“) durchsetzte. Jeder Deutsche sollte von 1000 Gulden Vermögen einen ganzen, von 500 einen halben Gulden jährlich dem Reiche steuern und die minder Vermöglichen je vierundzwanzig Personen, ohne Unterschied des Geschlechts oder Standes, sofern sie über fünfzehn Jahre alt wären, mit- sammen jährlich einen Gulden aufbringen. Der Ertrag dieser Steuer sollte zunächst zur Erhaltung eines stehenden Reichsheeres verwendet werden. Berthold ging noch weiter. Ihm schwebte in bestimmten Zügen die Einrichtung eines durch das reichsständische Parlament beschränkten deutschen Königthums vor und es geschah ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung dieser Idee, als auf dem erwähnten Reichstage beschlossen wurde, alljährlich am 1. Februar sollte der Reichstag zusammentreten, er allein sollte über die Verwendung des Reichsschatzes entscheiden, ohne seine Einwilligung dürfe der Kaiser keinen Krieg anfangen und jede Eroberung müßte dem Reiche verbleiben. Es läßt sich aus diesem Beschlusse unschwer der Schluß ziehen, daß Berthold und seine Freunde dahin strebten, das Königthum durch parlamentarische Einrichtungen zu kräftigen, wobei die geistlichen und weltlichen Fürsten gleichsam das Oberhaus, die Repräsen-

tanten der Städte das Unterhaus gebildet hätten. Wie frisch und mächtig Deutschland durch eine solche Verfassung sich verjüngt haben würde, bezeugen die Ausdrücke bewundernder Furcht, welche vom Ausland her über die Wormser Beschlüsse laut wurden. Bei den vielen persönlichen Interessen aber, welche dadurch verletzt worden wären, bei der starken Opposition, die sich deshalb gegen den heilsamen Plan erhob, kam es vor Allem darauf an, ob der Kaiser das Zeug und den Willen habe, an die Realisirung des Verfassungsprojects ernsthafte Hand zu legen. Maximilian I. hatte leider nicht das Zeug dazu. Zwischen den verständigen, auf die Bestrebungen der neuen Zeit gerichteten Einsichten seines Kopfes und den mittelalterlich-romantischen Eingebungen seines Herzens unstät hin- und herschwankend, jezt, wie im Jahre 1510, wo er eine umfassende Zusammenstellung der deutschen Beschwerden gegen die römische Curie ausarbeiten ließ, einen Anlauf zur Reform nehmend, dann bei den ersten Schwierigkeiten wieder von dem Versuch ablassend, war Kaiser Max bei allen menschlich-schönen Regungen, die ihn auszeichneten, und ungeachtet seines populären Verhaltens doch eben viel zu sehr der „letzte Ritter“, als daß es ihm hätte zu Sinne kommen können, mit den zu seiner Zeit allerdings vorhandenen Elementen einer volksmäßigen Reichsreform aufrichtig sich zu verbünden, und Thatsache ist, daß er in die patriotischen Pläne Bertbold's nicht einging, sondern gegen dieselben heimlich und offen reagierte. Bertbold starb 1504, der letzte ehrenwerthe Repräsentant der alten Reichsaristokratie, und mit ihm ging die Hoffnung auf eine politische Reform des deutschen Reiches zu Grabe.

So waren, in flüchtigen Umrissen angedeutet, die staatlichen Zustände Europa's und Deutschlands, als Luther am 31. October 1517 an die Thüre der Wittenberger Stiftskirche seine 95 Streitssätze gegen den Ablass und dessen Hauptkrämer Tetzel anschlug, der die kolossale Unverschämtheit seines Handwerks zuletzt so weit getrieben, daß er z. B. behauptet hatte, selbst Einer, der die Muttergottes beschleife, könne durch einen päpstlichen Ablasszettel entschuldigt werden.

Martin Luther war in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1483 zu Eisleben geboren, aus sächsischem Bauernblut stammend und die ganze Zähigkeit dieses Geschlechts in seinem Wesen darlegend. Von seiner allbekanntesten Jugend- und Bildungsgeschichte können wir süklich Umgang nehmen und ist es überhaupt weder unsere Absicht noch Aufgabe, hier eine zusammenhängende Erzählung der Reformationsgeschichte zu geben. Wir heben nur die Hauptpunkte hervor. Nach einer durch widrige äußere Verhältnisse und hypochondrische Leiden verbitterten Jugend wurde er Mönch und das ging ihm sein Lebentlang nach. Es beweist Nichts dagegen, wenn er sich in glücklichen Momenten zu der lebensfreundigen Stimmung erhob, welcher er in seinem berühmten Wort vom Weib, Wein und Gesang Aus-

druck verlieh, denn zu solcher Stimmung erhoben sich vor und nach ihm hundert Mönche. Bei jedem Schritte, welchen der merkwürdige Mann macht, glaubt man zu sehen, wie ihm die Kutte schwerfällig um die Beine schlägt. Die humanistische Bewegung verstand er nicht und wollte auch Nichts mit ihr zu schaffen haben. Eben so wenig hatte er ein Organ für Politik. Er war und wollte nichts Anderes sein, als biblischer Theolog, und weit er dies mit aller Energie eines ungewöhnlich kräftigen Gemüthes, mit der eisernen Beharrlichkeit einer beschränkten, aber unbengsamen Uebersetzung war, ist es ihm unter Begünstigung der Umstände gelungen, einem ganzen Zeitraum deutscher Geschichte das Gepräge des protestantisch-theologischen Geistes aufzudrücken, während so viele seiner Zeitgenossen mit ihren tiefer und weiter gehenden Bestrebungen für nationale und soziale Befreiung des deutschen Volkes gescheitert sind. Er glaubte in den Stürmen religiöser Zweifel, welche seine Seele befallen hatten, einen festen Ankergrund gefunden zu haben in der Augustinischen Lehre von der absoluten Sündhaftigkeit des Menschen und seiner Rechtfertigung durch die göttliche Gnade. Der Mensch ist von Natur durch und durch böse und sündhaft, er hat daher keinen freien Willen, weil dieser von vorneherein in der Sünde befangen ist, und demnach der Mensch nur das Böse wollen und thun kann. Dennoch aber vermag er die ewige Seligkeit zu erlangen, nämlich durch die göttliche Gnade, welche erstrebt wird nicht etwa durch unsere eignen Werke, sie seien, welche sie wollen, sondern einzig und allein durch den Glauben an Christus und sein Erlösungswerk. Das ist die Quintessenz der Luther'schen Theologie, deren Verhältniß zur Vernunft weiter keiner Untersuchung bedarf.

Erfüllt von solcher theologischen Uebersetzung, konnte Luther den Ablasskram nicht ungerührt hinlegen lassen. Er trat dagegen auf und wurde durch die Folgen dieser Fehde in seiner Opposition gegen die hierarchischen Institute, gegen den Prinzipat des Papstes, gegen die Werkbeiligkeit, gegen die Heiligenverehrung, gegen Eölibat und Ceremonienwesen immer weiter gedrängt, bis er bei jener Bibelgläubigkeit anlangte, über welche hinauszugehen sein Naturel ihm nicht gestattete. Er und Andere kannten die Tragweite des Ablassstreites nicht. Die Humanisten sahen in demselben Anfangs nur ein scholastisches Schulgezänke und hielten freute sich offen darüber, daß die Theologen Miene machten, sich gegenseitig selber aufzureiben. Erst mit der Leipziger Disputation (1519), wo Luther seine theologischen Ansichten gegen Eck vertheidigte, nahm die Sache eine bedeutendere Wendung und wurde, namentlich in Folge der beiden Flugschriften Luther's: „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ und „Von der babylonischen Gefangenschaft und der christlichen Freiheit“, worin das Papstthum schon geradezu „eine Anstalt des Teufels“ genannt und gegen die kirchlichen Mißbräuche aufs schärfste losgefahren

wird, rasch zur nationalen Angelegenheit. Der gehäuften Brennstoff des deutschen Hasses gegen Rom und die Romanisten loderte nun an allen Ecken und Enden in lichten Flammen auf. Hunderttausende deutscher Gemüther glühten in Begeisterung bei Anhörung der Anklagen, welche der Wittenberger Mönch gegen Rom erhob in einer Sprache, deren metallene Klänge zum ersten Mal wieder die ganze Fülle, Kraft und Schönheit des deutschen Idioms vernehmen ließen. Darin liegt ein unsterbliches Verdienst Luther's, daß er deutsch schrieb und so deutsch schrieb. Seine Sache gewann eine unermessliche Popularität. Der päpstliche Bann, welchen Eck in Rom gegen den Reformator 1520 aussprach, verhallte ganz wirkungslos. Luther konnte die Bannbulle in feierlicher Gegenwart der Universität Wittenberg öffentlich verbrennen. Ritter-, Bürger- und Bauernstand neigte sich der von ihm gepredigten evangelischen Lehre zu. Jetzt ein Kaiser, der das reformirische Banner aufgepflanzt hätte, und unser Land wäre ganz und für immer vom römischen Wesen frei geworden. Einen solchen Führer hoffte die Nation in dem Enkel Maximilian's, in dem inzwischen gewählten Karl V. zu finden. Die edelsten Herzen schlugen dem jungen Fürsten entgegen. Der niedere Adel, die Städte, die Bauerschaft erwarteten von dem Kaiser die Neugestaltung des Reiches in kirchlicher und politischer Beziehung. Gutten entfaltete die rastloseste Thätigkeit, die öffentliche Meinung nach dieser Richtung hin zu bearbeiten und dem Kaiser die Wege zu ebnen. Er schrieb seine „Klagschrift an alle Ständ deutscher Nation“, er schleuderte sein fulminantes Meistergedicht „Klag und Vermahnung wider den Gewalt des Papstes“ ins Publicum. „Latein ich zuvor geschrieben hab“, rief er darin aus, „jetzt aber schrei' ich an das Vaterland. Den Rauch, welcher der deutschen Nation die Augen blendete, wollen wir wegblasen, damit das Licht der Wahrheit hell aufleuchte. Wohltauf, ihr frommen Deutschen, viel Harnisch' haben wir und Schwerter und Hellebarden, die wollen wir brauchen, wenn freundliche Mahnung nicht hilft!“

Aber der böse Genius Deutschlands sorgte dafür, daß alle die stolzen Hoffnungen der Nation vereitelt wurden. Karl V. war nicht das Haupt, dessen sie in dieser Krisis bedurfte. Ein spanisch-burgundischer Herr, ein Romane so durch und durch, daß ihm sogar die deutsche Sprache, die Sprache des Volkes, dessen Kaiserkrone er trug, widerwärtig und verächtlich war, konnte und wollte er die Bewegung, welche Deutschland durchpulsste, nicht verstehen. Seine wälsche Praktik sagte ihm nur, daß er des Papstes wegen seiner Händel um Italien mit Franz I. von Frankreich bedürfe. So stellte er sich denn sogleich feindlich gegen die antipäpstliche Bewegung. Doch wurde er von Luther's einflussreichen Freunden, worunter der Kurfürst von Sachsen die vorderste Stelle einnahm, bewogen, den geachteten Reformator wenigstens zu hören, bevor er mit kaiserlichem Straf-

recht gegen ihn vorführe. Luther erhielt einen kaiserlichen Geleitsbrief und ward auf den Reichstag nach Worms vorgeladen, um sich zu rechtfertigen. Er kam, trotzdem, daß man ihn warnend an das Schicksal des Hus erinnerte. Ich will nach Worms, sagte er, und zielen so viel Teufel auf mich, als Ziegel auf den Dächern sind. Auf dieser Reise mögen wohl zuerst jene Gedanken in seiner Seele erklingen sein, die er später (1530) zu dem berühmten Choral „Eine feste Burg ist unser Gott“ formte, welcher das Kampfslied der Protestanten werden sollte. Es sind denkwürdige Tage, dieser 17. und 18. April 1521, an welchen der arme Mönch vor Kaiser und Reich, unbeirrt von all dem drohenden Glanz um ihn her, seine Sache führte, und in dem Augenblicke, wo er seine Vertheidigung mit dem Kernwort schloß: „Man widerlege mich aus der heiligen Schrift, sonst widerrufe ich nicht; hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen“ — stand er auf dem Höhepunkte seiner Wirksamkeit und seines Ruhmes. Der Erfolg ist bekannt. Der Kaiser und seine romanistischen Rathgeber blieben unbewegt und die Reichsacht ward über den Keger ausgesprochen, welcher von seinem Kurfürsten in das Asyl der Wartburg gerettet wurde und dort seine Bibelübersetzung förderte, eine Riesearbeit, deren Größe nur die unermessliche Wirkung entspricht, welche sie auf das Kulturleben Deutschlands geübt hat und noch übt³⁾.

Die unheilvolle Spalte confessioneller Trennung begann in Deutschland zu klaffen, da das Lutherthum von einigen Fürsten und vielen Städten gebilligt wurde, während andere Dynasten an Rom festhielten. Indessen gingen von zwei deutschen Ständen, vom niederen Adel und von der Bauerschaft, Versuche aus, die angebahnte theologische Reform zur politischen und sozialen Revolution zu erweitern. Der Ritter Franz von Sickingen, mit Gutten innig befreundet, als Kriegsmann berühmt, war der Mittelpunkt der Gährung in der Reichsritterschaft, welche sich durch das Aufschwelen der Fürstenmacht, durch das Umsichgreifen der fürstlichen Zölle, Lebens-einrichtungen und Gerichte immer mehr in ihrer Existenz bedroht sah. Der patriotische Feueereifer Gutten's, die Predigt Luther's hatte in diesen mißvergnügten Kreisen weitgehende Pläne angeregt. Sickingen, auf dessen Ebernburg der Gottesdienst zuerst nach evangelischem Ritus eingerichtet wurde, Sickingen, der Abgott der Landsknechte, versuchte unter der Form einer Fehde gegen den Kurfürsten von Trier im J. 1522 einen Staatsstreich, welcher nichts Geringeres bezweckte, als die Vernichtung der Fürstenmacht und eine zeitgemäße Umwandlung der Reichsverfassung. Dieser Staatsstreich hätte die Möglichkeit des Gelingens für sich gehabt, wenn Luther, wie Sickingen wollte, das Gewicht seiner Popularität in die Waagschale des Unternehmens gelegt hätte. Allein Luther war aus seiner theologischen Einseitigkeit und Beschränktheit nicht herauszubringen; er mochte außerdem dem guten Willen der Ritterschaft nicht recht trauen. Sickingen's

Unternehmen scheiterte, und er fand bei Verteidigung seiner Burg Landstuhl gegen die verbündeten Fürsten von der Pfalz, von Trier und Hessen den Tod (1523). Wenige Monate darauf brach auch das Herz seines Freundes Hutten, das schönste, welches damals in einer Männerbrust schlug. Er war nach Sickingen's Fall in die Schweiz geflohen und starb, von Erasmus schönöde verleugnet, in dem Asyl, welches ihm Zwingli auf der Insel Ufnau bereitet hatte, aufgezehrt von Eifer, Gram und Krankheit, verlassen und einsam, bevor er das sechsunddreißigste Lebensjahr erreicht hatte.

Voran aber der Ritter erlegen, das nahm nun der Bauer zur Hand. Auch er hatte von der Luther'schen Predigt von evangelischer Freiheit genommen, auch an ihn war das Wort Hutten's ergangen und nicht vergebens. Und war er nicht der „arme Mann“? War sein Stand nicht der, auf dessen Rechtlosigkeit die Vorrechte der übrigen Stände fußten? Sollte er allein alle Lasten tragen? War ein bäuerlicher Zustand, wie wir ihn im ersten Buche skizzirt, zu ertragen, wenn einmal, wie die neue Lehre zu versprechen schien, mit der christlichen Gleichheit und Brüderlichkeit Ernst gemacht werden sollte? Nein, und so regten sich denn in der Bauerschaft tief-revolutionäre Gedanken. In weit höherem Grade jedoch im südlichen Deutschland als im nördlichen. Schon vor der Reformation hatten sich 1471 die würzburger, 1502 die elsässischen und rheinländischen, 1514 die würtemberger Bauern gegen die Tyrannei ihrer geistlichen und weltlichen Machthaber erhoben und das Feldzeichen des bäuerischen Bundschuh bekannt gemacht. Jetzt aber gegen das Jahr 1525 zu nahm die Bauernrebellion, hauptsächlich in Schwaben, Franken und im Elsaß losbrechend, einen wahrhaft nationalen Charakter an. Das eben macht den Bauernkrieg zu einer der wichtigsten Epochen unserer Geschichte, daß damals gerade der gedrückteste und vernachlässigteste Stand zur Idee einer Wiedergeburt des deutschen Reiches im demokratischen Sinne sich erhob.

Die Bauern hofften auf Luther und wandten sich an ihn. Allein Luther war, wir wiederholen es, Theolog und Klerik. Er, welcher glaubte und sagte, „der gemeine Mann müsse mit Bürden überladen sein, sonst werde er zu muthwillig“, er, welcher die Leibeigenschaft ausdrücklich billigte, konnte sich unmöglich dazu hergeben, den Armen und Unterdrückten ihre Menschenrechte erkern zu helfen, um so weniger, da er gewalttamen Mitteln, wenigstens sofern sie von unten nach oben angewandt werden sollten, abgeneigt war. Er mahnte daher die Bauern mit beredten Worten von ihrem Vorhaben ab und sprach zugleich den Fürsten ins Gewissen, gegen ihre Unterthanen milder zu verfahren. Allein damit war den Bauern nicht geholfen, der revolutionäre Funke glimmte fort und wurde besonders von Thomas Münzer aus Altstädte zur hellen Flamme angeblasen. Er war ein Schwärmer, dieser Mann, das ist wahr, aber alle Dünste der Apo-

kalypse, welche ihm zu Kopfe gestiegen, vermochten dennoch den klaren Blick, womit er die Leiden, Bedürfnisse und Bestrebungen des armen Mannes erkannte, nicht zu umschleiern. Er hatte ein Herz für das Volk, und wie groß auch seine Irrthümer waren — der größte war, daß er vom Kriege Nichts verstand — er bat sie durch seinen Märtyrertod redlich gesühnt. Der eigentlich denkende Kopf des Bauernaufstands saß auf den Schultern des redlichen Wendel Hipler, der aber leider schon nur zu viel von dem modernen Doctrinarismus an sich hatte. Um ihn gruppirtten sich als Volksführer Balthasar Hubmaier, Pfarrer Schappeler, Jörg Wegler, Franz Rehmann, Friedrich Weigand und Andere. Ritterliche Kriegsteute lieben der Bauernsache ihr Schwert: so Florian Geier von ganzer Seele, so Gög von Verwicklungen halb gezwungen. Die Bauern stellten im Frühjahr 1525 ihre Beschwerden und Forderungen in einem verständig und gemäßig gehaltenen Manifest zusammen, welches, von Oberschwaben ausgegangen, sich mit Blitzesschnelle durch Deutschland verbreitete. Diese „gründlichen und rechtlichen zwölf Hauptartikel aller Bauerschaft und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen“, tragen zwar die protestantisch-theologische Färbung der Zeit, geben aber dabei auf gründliche politische und soziale Reformen aus. Zunächst fordern die Bauern, daß den Gemeinden das Recht zustebe, ihre Pfarrer selbst zu wählen und im Nothfall abzuberufen, und daß ihnen das Evangelium lauter und klar, ohne allen menschlichen Zusatz gepredigt werde. Dann verlangen sie Beschränkung des Zehnten auf den großen Kornzehnten und völlige Aufhebung des Viehzehnten, ferner gänzliche Abschaffung der Leibeigenschaft, Beschränkung des Jagdprivilegiums und Freigebung von Jagd und Fischfang, Herausgabe der den Gemeinden widerrechtlich entzogenen Waldungen, Wiesen und Aecker, Abstellung oder wenigstens billige Beschränkung der Gölten, Freuden und sonstigen Dienste, Reform des Gerichtswesens, Abschaffung des sogenannten Todfalls, wodurch Wittven und Waisen so schwer litten. Zum Schluß erklären sie: „Wenn einer oder mehrere der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wäre, so wollen wir, wo uns selbige Artikel mit dem Worte Gottes als unziemlich nachgewiesen werden, davon absteigen, sobald man es uns mit Grund der Schrift erklärt; und ob man uns gleich etliche Artikel jetzt schon zuließe und es befände sich hernach, daß sie unrecht wären, so sollen sie von Stund an todt und ab sein und nichts mehr gelten.“ Man sieht, nicht in roher Gewalt und unsinnigen Forderungen suchten die Bauern Anfangs Hülfe. Aber man entsprach ihren gerechten Wünschen nicht und so griffen sie zum Schwert. Ihre Versuche waren zunächst nicht unbedeutend und ihre Erfolge schienen den Aufstand um so mehr über ganz Deutschland hinleiten zu wollen, als sie mit kluger Hand die religiös-reformistische Idee auf ihr Banner geschrieben. Allein das Strafgericht, welches die Bauern zu Weins=

Berg an dem Grafen von Helfenstein und vierzehn Edelleuten — Hixler wollte sie vergeblich retten — vollstreckten, veranlaßte einen gefährlichen Umschlag in der öffentlichen Meinung.

Denn nun brach Luther seine Neutralität und in wahrhaft kannibalischer Wuth gegen die Bauern los. In seinem Pamphlet „wider die mörderischen und räuberischen Ketten der Bauern“ rief er aus: „Man soll sie zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie tolle Hunde —“ und mit schäumendem Munde schrieb er den Fürsten zu: „Loset die, rettet die; steche, schlage, würge die Bauern, wer da kann!“ So Etwas brauchte man den Gewalthabern wahrlich nicht zweimal zu sagen. Die Fürsten sammelten ihre Landsknechtsbanden, ihre Kyrtiller und ihre Artillerie und zogen allwärts gegen die Bauern ins Feld, während diese die beste Zeit verträdelst hatten. Es fehlte ihnen an durchgreifender Organisation, an Zusammenhang, an militärischer Übung und Disziplin, an einem General, dessen Autorität die einzelnen Haufen unbedingt anerkannt hätten. Statt energische Abhülfe dieser Mängel zu versuchen, beschäftigte sich der zu Heilbronn sitzende Bauernauschuß, Hixler an der Spitze, mit Entwerfung einer Reichsverfassung! Man glaubt sich, wenn man das hört, aus dem Jahr 1525 plötzlich in das Jahr 1848 versetzt. Allerdings ist dieser Reichsverfassungsentwurf von hohem historischem Interesse, allerdings ist er voll großartiger, praktischer und gemeinnütziger Ideen, für die damalige Zeit ein wahres Meisterstück heilsichtiger, gerechter und patriotischer Politik. Aber mit Recht, Einsicht und Vaterlandsliebe allein hat man gegen Söldner und Kanonen noch nie Etwas ausgerichtet. Auf den Schlachtfeldern von Sindelfingen, Frankenhausen, Würzburg und Königshofen, wo die Bauern den fürstlichen Heeren unterlagen, und dann auf den zahllosen, für die Besiegten errichteten Hochgerichten verblutete für Jahrhunderte die Kraft der deutschen Demokratie und mit ihr auch die beste Kraft der Reformation. Zwar stammte ihr revolutionärer Geist da und dort noch einmal auf, aber dann brachte er nur Unglückliches zu Stande, wie die Wiedertäuferfarce zu Münster, welche mit ihrem urdristlichen Communismus, mit dem davidischen Königthum und der salomonischen Vielweiberei des Jan Beckolt 1535 so tragisch endigte. Doch nein, auch edlere Erscheinungen gingen noch aus der Reformation hervor, so vor allen der mächtige Aufschwung, welchen die deutsche Hanse im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts nahm, unter Führung des Lübecker Bürgermeisters Jürgen Wullenweber, in welchem wir eine gewaltigste Gestalt des deutschen Bürgertums zu bewundern haben. „Groß, sagt sein Ehrenretter Bartfeld, groß und eines schönen Lobes werth war der Gedanke, für welchen er glübte, auf dem freien Bürgertume und dem freien Bauernstande des Nordens, auf dem Protestantismus die Macht seines Vaterlandes zu erbauen.“ Aber wie der Ritter, wie der Bauer in politischer Gestaltung der

Reformation gescheitert war, so scheiterte auch der Bürger. Die Herrschaft der Demokratie in Lübeck wurde durch kaiserliche Einmischung gebrochen (1535) und damit auch die Macht der Hanfa. Wullenweber legte sein Amt nieder und fiel zwei Jahre später „der verruchten Justiz eines blutgierigen, dumm=fanatischen Fürsten, der ungroßmüthigen Rache eines siegreichen Königs und der schandbarsten Lüge eines beleidigten Patrizierregiments“ zum Opfer.

Eine bleierne Reaction hob an, und zwar zunächst im Protestantismus selbst. Luther glaubte sein Werk beeinträchtigt durch die Bestrebungen, welche vom Ritter-, Bauern- und Bürgerstand für Einführung der reformatorischen Ideen in Staat und Gesellschaft ausgingen. Er beeilte sich daher, bei den Fürsten eine Stütze zu suchen und zu diesem Zwecke den Nachweis zu liefern, daß der Vorwurf, die revolutionären Bewegungen seien aus seiner Lehre hervorgegangen, ein durchaus ungegründeter sei. Er zeigte, welche Bewandniß es mit der evangelischen Freiheit habe, wie er sie gepredigt wissen wollte, und wie diese Freiheit eigentlich gar keine sei, wenigstens mit politischer und sozialer Freiheit Nichts zu schaffen hätte. Er betonte aufs Schärfste die christliche Lehre von unbedingter Unterwerfung unter die Obrigkeit. Er ist der eigentliche Erfinder der Lehre vom beschränkten Unterthanenverstand und von der Berechtigung der unbedingtesten Willkür von Gottes Gnaden. „Daß 2 und 5 gleich 7 sind, predigte er, das kannst du fassen mit der Vernunft; wenn aber die Obrigkeit sagt: 2 und 5 sind 8, so mußt du's glauben wider dein Wissen und dein Fühlen.“ In einer „Heerpredigt wider den Türken“ (1542) sprach er gar denen, welche in türkische Gefangenschaft gerathen sollten, eifrigst zu, ihre Knechtschaft „treuwlichst und fleißigst“ zu ertragen und ja keinen Versuch der Selbstbefreiung zu machen⁴⁾. Soweit war es mit dem Recht der Vernunft gekommen, welches Luther beim Beginn seiner Laufbahn angesprochen. Freilich, er konnte die Vernunft nicht heftiger desavouiren, als er that, indem er sie „die Hure des Teufels“ nannte. Es begreift sich, welches Wohlgefallen so viele deutsche Große an der servilen Politik des Lutherthums haben mußten.

Diese lutherische Politik diente so recht zur Ausbildung der fürstlichen Souveränität gegenüber dem Kaiser, denn der war ja, als Feind der evangelischen Lehre, nicht berechtigt, Gehorsam zu fordern, wie zur Befestigung der absoluten fürstlichen Despotie gegenüber dem Volke, dessen Landesherren nun auch in Glaubenssachen höchste Autorität waren. Auf das Lutherthum ist demnach die Gründung der vollendeten fürstlichen Autokratie in Deutschland zurückzuführen, wenn auch deren Formen im Einzelnen allerdings erst durch Richelieu und Ludwig XIV. zum Vorbild deutscher Fürsten ausgebildet wurden. Wie süß mußte diesen das Wort Luther's klingen: „Ein Christ ist ganz und gar Passivus, der nur leidet; ein Christ

soß Nichts in der Welt haben noch wissen, sondern ihm genügen lassen an dem Schatz im Himmel“ — oder ein anderes: — „Der Christ muß sich, ohne den geringsten Widerstand zu versuchen, geduldig schinden und drücken lassen. Weltliche Dinge geben ihn nicht an; er läßt vielmehr rauben, nehmen, drücken, schinden, schaben, freffen und toben, wer da will, denn er ist ein Märtyrer auf Erden.“ Denn daß das denn doch nur für die Unterthanen gesprochen sei, war ja klar. Guch den Himmel, uns die Erde! Bedenkt man dann ferner, welcher enorme Zuwachs an Geld und Macht den Fürsten und Städten aus dem durch die Reformation ermöglichten Raub der geistlichen Güter erwuchs, so wird man nicht gerade geneigt sein, mit den lutherischen Compendienschreibern anzunehmen, die Befehrung zur Kirchenverbesserung sei vorwiegend und überall das Werk der Ueberzeugung gewesen. Schon trat auch die lutherische Theologie als solche herrisch und unduldsam auf. Wer Luthers Autorität in Glaubenssachen nicht unbedingt anerkannte, wie Karlstadt und Andere, war ihm ein „Schwärmgeist“ und „Kettirer“. Als er bei dem bekannten Religionsgespräch zu Marburg (1529) gegen die Dialektik Zwingli's, welcher inzwischen in der Schweiz das Werk der Reform so wacker gefördert, nicht mehr aufkommen konnte, wies er die vernünftige Auffassung der Abendmabtslehre durch denselben mit dem Ghibianismus zurück: „Ihr habt nicht den rechten Geist.“ Der neue Papst, Namens Nibelbuchstabe, war fertig. So intelerant belterte gegen Andersdenkende, so servil kroch vor den Mächtigen die aus hundert und aber hundert Päpstein bestehende lutherische Pfäffheit, daß der ehrliche Sebastian Frank bereits 1534 in der Vorrede zu seinem Weltbuch über die gehässige Unduldsamkeit der protestantischen Orthodoxie klagt und hinzusetzt: „Zunü im Papsttum ist man viel freier gewesen, die Laster auch der Fürsten und Herren zu strafen; jetzt muß Alles gebesirt sein oder es ist anrübrisch. Gott erbarm's!“ Soweit war es binnen Kurzem mit einer Bewegung gekommen, von welcher die edelsten Geister Deutschlands die Wiedergeburt der Nation gehofft hatten.

Die äußere Stellung der protestantischen Partei hatte sich inzwischen erweitert und befestigt, weil der Kaiser durch seine anderweitigen Gündel zu sehr in Ansyruß genommen war, um sich ernstlich mit der Unterdrückung des Lutherthums beschäftigen zu können. Das feindliche Verhältnis, in welches er um 1526 zum Papst gerathen war, bewirkte sogar, daß auf dem Speyerer Reichstag genannten Jahres in Betreff der Religionsstreitigkeit beschlessen wurde, der Kaiser sollte zu Austrag derselben baldmöglichst ein allgemeines Concilium veranstalten und inzwischen möge jeder Reichsstand in Bezug auf das Lutherthum so verfahren, wie er es vor Gott und dem Kaiser verantworten zu können glaube. Als auf dem Speyerer Reichstag von 1529 die Mehrbeit der Reichsstände Anstalten gegen den Fortgang der Reuerung getroffen wissen wollte, reichten die Lutheraner, fünf Fürsten

und vierzehn Städte, dagegen jene Protestation ein, von welcher sie den Parteinamen Protestanten erhielten. Im Jahre 1530 kam Karl V., nachdem er als Sieger mit dem Papst und dem König von Frankreich Frieden gemacht, mit der festen Absicht nach Deutschland, der Kirchenspaltung durch Unterdrückung der Reformation ein Ende zu machen. Er wurde durch das Credo der Protestanten, die von Melancthon verfaßte und von Luther gebilligte „Augsburgische Confession“, welche sie auf dem Reichstag von Auasburg (1530) einreichten, nicht anderen Sinnes. Aber er mußte die Ausführung seines Planes noch verschieben. Die protestantischen Stände schlossen nun das schmalkaldische Bündniß (1531), welches sich durch Ausbreitung des Lutherthums im deutschen Süden und Norden rasch verstärkte. Nachdem durch das erfolglose Religionsgespräch zu Regensburg (1541) von Seiten des Kaisers der letzte friedliche Versuch zur Einigung zwischen Katholiken und Protestanten gemacht worden, nachdem auch die Hoffnung auf erfolgreiches Einschreiten des Conciliums von Trident, welches die Protestanten als ein unfreies und parteiliches verwarfen, gescheitert war, kam es zur Entscheidung durch das Schwert in dem sogenannten schmalkaldischen Kriege, welcher hauptsächlich in Folge des Abfalls des Herzogs Moriz von Sachsen von seinen Glaubensgenossen so rasch beendet wurde, daß der Kaiser im Herbst 1547 als unbeschränkter Gebieter von ganz Deutschland dastand. Er benutzte seinen Sieg und fuhr mit der katholischen Reaction entschieden vor. Aber Karl V., der Adept der wälschen Praktik, hatte sich in dem ebrgeizigen Moriz von Sachsen, den der ihm gewerdene Kurbat keineswegs zufriedenstellte, einen Schüler gezogen, welcher den Meister selbst übertraf. Während der Kaiser gar nicht abnte, daß ein plumper Deutscher im Stande wäre, ihn um die Früchte seiner militärischen und diplomatischen Siege zu bringen, hatte Moriz seinen Abfall von der kaiserlichen Partei schon vollbracht und erzwang durch seinen plötzlichen kühnen Zug ins Tyrol den Passauer Vertrag (1552), dessen Bestimmungen der Auasburger Religionsfriede von 1555 des Näheren dahin ausführte, daß den protestantischen Ständen augsburgischer Confession völlige Religions- und Gewissensfreiheit, sowie politische Gleichberechtigung mit den katholischen und der Besitz der eingezogenen Kirchengüter gesichert wurde. Wie innerlich faul dieser Friede war, sollte sich im folgenden Jahrhundert schrecklich erweisen.

Unterdessen hatte auch der Katholicismus an seiner Regeneration gearbeitet, ganz im alten hierarchisch-päpstlichen Sinne zwar, aber mit Berücksichtigung und Benützung aller Mittel und Umstände, welche ihm die neue Zeitlage darbot. Man kann von dieser Regeneration nicht sprechen, ohne des Jesuitismus zu gedenken, oder vielmehr der Jesuitismus ist diese Regeneration selbst. Aus Spanien, der alten Heimat des Fanatismus, ging er hervor. Gestiftet 1540 durch Inigo de Loyola, wurde die Gesell-

schaft Jesu in überraschend kurzer Zeit ein Institut, welches der päpstliche Stuhl mit ungeheurer Wirkung dem lutherischen Geiste entgegensetzte, Geist gegen Geist oder, wenn man will, Ungeist gegen Ungeist. Die Beschlüsse des tridentiner Concils von 1562, welche die Entwicklung des Katholicismus zum Abschluß brachten, lassen die Thätigkeit des Jesuitenordens, welcher zuvor schon an katholischen Höfen Deutschlands Eingang gefunden, deutlich spüren. Sie boten der Ketzerei den Kampf auf Leben und Tod. Der Jesuitenorden führte ihn. Die Jesuiten entwarfen die große katholische Combination, welche Europa umfaßte und, gestützt auf die spanische Macht, durch das Scheitern der Anschläge Philipp's II. auf England, wie durch die Throngelangung des Bearners in Frankreich zwar gehemmt, aber nicht aufgegeben wurde.

Der Jesuitismus wollte die ganze Erde zu einer Art Gottesstaat im Sinne des Katholicismus, zu einer Domäne des Papstes machen, der natürlich eine Marionette in den Händen des Ordens sein sollte und war. Jedem freien Gedanken nicht nur, nein, dem Gedanken überhaupt auf den Kopf zu treten, an die Stelle des Denkens ein unklares Fühlen zu setzen, mit unerhörter Systematik und Consequenz die Verdummung und Verknechtung der Massen durchzuführen, geschleimte Köpfe, die Reichen und Mächtigen, die einflussreichen Leute jeder Art durch blendende Vortheile an sich zu fesseln, die vornehme Gesellschaft zu gewinnen mittelst einer Moral, welche durch ihre Klauseln und Vorbehalte zu einem Compendium des Lasters und Frevels wurde, die Armen durch Beachtung ihrer materiellen Bedürfnisse zum Dank zu verpflichten, hier der Sinnlichkeit, dort der Habsucht, hier der Gemeinheit, dort dem Ehrgeiz zu schmeicheln, Alles zu verwirren, um endlich Alles zu beherrschen, die Civilisation untergeben zu lassen in einer bloßen Vegetation und die Menschheit in eine Schwabberde umzuwandeln: darauf ging die Gesellschaft Jesu aus. Ihre Organisation war großartig und bewunderungswürdig. Hier war in diametralen Gegensatz zu der auf Befreiung des Individuums gerichteten Reformationsidee das völlige Hingeben der Individualität an ein Ganzes durchgeführt. Das Herz des Jesuiten schlug in der Brust seines Ordens. Nie hat ein General gehorsamere, unerschrockenere, heldenmuthigere Soldaten gehabt als der Jesuitengeneral und nie auch wurde ein Heer mit meisterhafterer Strategie geführt als die Compagnie Jesu. In ewiger Proteuswandlung und dennoch stets dieselbe, führte sie den nimmerrastenden Krieg wider die Freiheit. Alles wurde auf diesen Zweck bezogen und Alles mußte ihm dienen. Der Jesuit war Gelehrter, Staatsmann, Krieger, Künstler, Erzähler, Kaufmann, aber stets blieb er Jesuit. Er verband sich heute mit den Königen gegen das Volk, um morgen schon Dorsch oder Giftpfeile gegen die Kronenträger in Anwendung zu bringen, weil bei veränderter Constellation der Vortheile seines Ordens dies heischte. Er predigte den

Völkern die Empörung und schlug zugleich schon die Schaffote für die Rebellen auf. Er scharrete mit geiziger Hand Haufen von Gold zusammen, um sie mit freigebiger wieder zu verschleudern. Er durchschiffte Meere und durchwanderte Wüsten, um unter tausend Gefahren in Indien, China und Japan das Christenthum zu predigen und sich mit von Begeisterung leuchtender Stirne zum Märtyrertod zu drängen. Er führte in Südamerika das Beil und den Spaten des Pflanzers und gründete in den Urwaldwüsten einen Staat, während er in Europa Staaten untergrub und über den Haufen warf. Er zog Armeen als fanatischer Kreuzprediger voran und leitete zugleich ihre Bewegungen mit dem Feldmessen des Ingenieurs. Er schweigete das Gewissen des fürstlichen Herrn, welcher die eigene Tochter zur Blutschande verführt, wie das der vornehmen Dame, welche mit ihren Lakaien Ehebruch trieb und ihre Stieffinder vergiftet hatte. Für Alles wußte er Trost und Rath, für Alles Mittel und Wege. Er führte mit der einen Hand Dinen an das Lager seiner prinzlichen Zöglinge, während er mit der andern die Dräthe der Maschinerie in Bewegung setzte, welche den Augen der Entneroten die Schreckbilder der Hölle vorgaukelte. Er entwarf mit gleicher Geschicklichkeit Staatsverfassungen, Feldzugspläne und riesige Handelscombinationen. Er war ebenso gewandt im Beichtstuhl, Lehrzimmer und Rathssaal, wie auf der Kanzel und auf dem Disputirkatheder. Er durchwachte die Nächte hinter Actenfascikeln, bewegte sich mit anmuthiger Sicherheit auf dem glatten Parquet der Paläste und athmete mit ruhiger Fassung die Pestluft der Lazareth ein. Aus dem goldenen Cabinet des Fürsten, den er zur Ausrottung der Kezerei gestachelt, ging er in die schmutztriefende Hütte der Armuth, um einen Ausfägigen zu pflegen. Von einem Hegenbrande kommend, ließ er in einem frivolen Höflingskreise schimmernde Leuchtflugeln skeptischen Wizes steigen. Er war Zelot, Freigeist, Kuppler, Fälscher, Sittenprediger, Wohlthäter, Mörder, Engel oder Teufel, wie die Umstände es verlangten. Er war überall zu Hause, denn er hatte kein Vaterland, keine Familie, keine Freunde; denn ihm mußte das Alles der Orden sein, für welchen er mit bewunderungswürdiger Selbstverleugnung und Thatkraft lebte und starb. Nie, fürwahr, hat der Menschengeist ein ihm gefährlicheres Institut geschaffen als den Jesuitismus und nie hat ein Kind mit so rücksichtsloser Entschlossenheit seinem Vater nach dem Leben gestrebt wie dieses.

Die katholische Reaction, welche in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in den romanischen Ländern durchgeführt worden war, wurde im folgenden auch in den germanischen mit Energie versucht und bot namentlich in Deutschland, wo die Protestanten in die Fractionen der Lutheraner und Calvinisten zerfallen waren, große Aussicht auf Erfolg. Doch hinderte die tolerante Gesinnung der beiden Kaiser Ferdinand I. und Maximilian II. vorerst ein rasches Vorgehen. Der frühzeitige Tod des Letztern (1576),

der ein mildverständiger und aufgeklärter Mann war und der religiösen Bewegung freien Lauf ließ, war ein um so größeres Unglück für Deutschland, als ihm seine untauglichen Söhne, der düster grüblerische Wollüstling Rudolf II. und der unbeimliche Matthias auf dem Kaiserthrone folgten. Die Pläne der Jesuiten, für welche in Deutschland der Baierberzog Maximilian und der spanisch-fanatische Erzherzog Ferdinand, nachmals als Kaiser Ferdinand II., gewonnen waren, reisten jetzt rasch zur Ausführung. Die Protestanten, welche durch ihre reichsverrätherischen, unter dem schändlichen Verwand der Wahrung „deutscher Freiheit“ mit der Krone Frankreich unterhaltenen Verbindungen dieser schon im 16. Jahrhundert den Raub der deutschen Städte Metz, Toul und Verdun ermöglicht hatten, schlossen unter den Auspicien des Kurfürsten von der Pfalz die protestantische Union (1608), welcher Maximilian von Baiern sofort die katholische Liga entgegenstellte (1609). Beide Bündnisse waren gleich antinational, beide setzten zum Verderben Deutschlands ihre Hoffnung auf die Fremden. Die Union hatte zum Rückhalt Frankreich, Dänemark und Schweden, die Liga den Papst und die spanische Macht. Der dreißigjährige Krieg, von dessen ungeheurer Trübsal wir noch mehrfach zu sprechen haben werden, brach aus (1618) und erniedrigte, durch den schmadvollen westphälischen Frieden beschlossen, unser Land zu dem, was es so lange geblieben, zum Spielball fremder Interessen, zum Schlachtfeld der Kriege Europa's.

Der von den Fremden dictirte westphälische Friede (1648) gab für das Staatsleben Deutschlands Bestimmungen, welche im Wesentlichen bis zum gänzlichen Einsturz des deutschen Reichs dieselben geblieben sind. Die Unabhängigkeit der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Lostrennung vom Reiche wurde auf Frankreichs Betreiben förmlich anerkannt, zu der siebenten Kurwürde, welche auf Baiern übergegangen, wurde die des restituirten Hauses Rhein-Pfalz als achte gesät. Die Zerrissenheit Deutschlands ward ein integrierender Theil seiner Verfassung, denn die Reichsstände erhielten in ihren Territorien die volle Landeshoheit und das Recht, unter sich und mit auswärtigen Mächten Bündnisse zu schließen, nur nicht gegen Kaiser und Reich, eine Klausel, die weiter Nichts war als ein Kanzleischmörkel. Den Reichsständen, nicht dem Kaiser sollte die Entscheidung über Fragen der Reichsgesetzgebung und Reichsbesteuerung, über Krieg und Frieden zukommen und man setzte dafür, daß die Reichsregiermaschine eine so schwerfällige und ungeschickt construirte war, daß ja Nichts damit ausgerichtet werden könne. Die Gleichberechtigung der katholischen und protestantischen Confession ward festgesetzt, der Reichsboftrath und das Reichskammergericht aus Katholiken und Protestanten zusammengesetzt. Alles in diesem Friedensschluß war darauf angelegt, daß das Reich im Innern zerstückelt und nach außen gelähmt bliebe und daß der Marasmus, von welchem es angefressen war, ungehinderten Fortgang hätte. Das war

der Ausgang des großen Kampfes für die Deutschen. Glücklicher waren andere germanische Völker. Die Niederländer hatten sich Unabhängigkeit und republikanische Freiheit erkämpft, England legte unter Führung des großen Cromwell, der größten staatsmännischen und kriegerischen Erscheinung des Germanenthums, wie Shakspeare sein erhabenster Dichtergenius ist, das unzerstörbare Fundament seiner welthistorischen Größe und sandte seine Söhne über den Ocean, um der Menschheit die neue Welt zu gewinnen. Wahrlich, jeder der Puritaner, welcher in den Wildnissen Nordamerika's unter Bedrängnissen und Gefahren aller Art der Civilisation, der Freiheit, dem Volke, der Zukunft eine Stätte bereiten half, hat mehr für die menschliche Gesellschaft gethan, als alle die Tausende theologischer Jungendrescher, welche von der Reformation bis auf unsere Tage herab das Bewußtsein des deutschen Volkes trübten und verwirrten. Die Saat, welche der westphälische Friede ausgesäet, schoß bald in giftige Halme. Deutschlands Ohnmacht zeigte sich den Eroberungsgelüsten Ludwig's XIV. gegenüber in nacktester Blöße. Lothringen und Elsaß gingen verloren und von Osten her drohte durch die Türken eine Gefahr, deren Abwendung man ebenfalls hauptsächlich nur Fremden, den Polen unter Sobiesky, zu verdanken hatte. Des französischen Räubers despotischer Absolutismus wurde mit seinem Hofslugus kleinlich nachgeahmtes Vorbild der deutschen Fürsten. Die Abstufung der Lehnsmonarchie zur absolutistischen vollbrachte sich rasch. Tyrannen und Verschwender à la Louis XIV. schossen in Deutschland wie Pilze auf und dem Kluche der Kleinstaaterci gefellte sich der religiöser und confessioneller Intoleranz. Die Politik wurde Cabinetspolitik, die Rechtspflege Cabinetsjustiz. Mit der Verkümmernng aller Volksrechte, mit der Steigerung der Regierungsgewalt ins Maßlose wuchs der Steuerdruck ins Unerhörte und Unerträgliche. Der Adel sank zum Schranzenthum herab, welches seine Unbedeutendheit unter Ordenskram verhüllte. Das Bürgerthum verkümmerte zum jämmerlichsten Pbilisterium, die Bauerschaft verfiel stupider Entwürdigung. Von einer ebenso unsinnigen als hartherzigen „Finanzerei“ großgezogen, kam eine Bureaucratie auf, welche, kriechend nach oben, brutal nach unten, so recht die Pflanzschule jenes deutschen Lasters geworden ist, das man mit dem Worte Bedientenhaftigkeit in seiner ganzen Verwerflichkeit kennzeichnet, jenes Lasters, das der alten Dienstbarkeit die moderne lakainenhafte Dienstbesessenheit verband und die Niederträchtigkeit in ein System brachte.

Doeh hier setzen wir diesen allgemeinen Betrachtungen ein Ziel und beginnen sofort die Darstellung des deutschen Kultur- und Sittenlebens in seinen einzelnen Aeußerungen vom 16. bis ins 18. Jahrhundert.

Drittes Kapitel.

Die materielle Kultur. — Der Ackerbau. — Wildstand und Jagd. — Weinbau und Obstzucht. — Einführung fremder Nahrungspflanzen. — Die Kartoffel und der Tabak. — Kaffee und Thee. — Botanische, Küchen- und Ziergärten. — Gewerbe und Handel. — Das häusliche und gesellige Leben. — Ein edelmännischer Lebenslauf aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. — Häusliche Einrichtung des Landadels und des Patriziats. — „Fugger'sche Pracht.“ — Öffentliche Vergnügungen. — Bäuerliche Zustände. — Bettler, „Merodebrüder“ und „Landstörzer.“ — Volksgesang. — Verkehrsmittel und Reiseart. — Ein deutsches Gasthaus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. — Zeitungswesen und Mafregelung der Presse. — Kalender. — Wissenschaftliche und literarische Zeitschriften.

Aller Civilisation Anfang und bleibendes Fundament, der Ackerbau, zeigte sich bei uns in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in raschem Vorschritt begriffen. Der geistige Aufschwung, welcher während der Reformationsperiode die ganze Nation erfasste, blieb auch für die Landwirthschaft nicht unfruchtbar. Wir bemerken bald, daß die höheren Stände derselben mehr Aufmerksamkeit zuwenden als bisher, daß Anfänge einer rationelleren Behandlung von Feld und Wald zu Tage treten. Der anfänglich aufrichtig gemeinte reformatorische Versuch, mit dem Christenthum einmal Ernst zu machen, hatte zu der Entdeckung geführt, daß auch der Bauer ein Mensch und als solcher bildungsfähig und bildungsbedürftig sei. Daber entstanden Volksschulen, die aber in Folge des Bauernkriegs meistens wieder gewaltsam unterdrückt wurden. Der deutsche Bauer sollte jedoch, nachdem er der Knechtschaft wieder mit Leib und Seele verfallen, möglichst viel für die Herren produziren, um die gesteigerten Bedürfnisse der Letzteren zu decken, welchen der immer mehr sich belebende Handel zur Verwerthung der Erzeugnisse ihrer Güter reichliche Gelegenheit darbot. Den Grundeigenthümern mußte demnach daran liegen, daß die Arbeit ihrer Hörigen eine recht nuzbare sei, und da die Erfahrung bewies, daß die Pachtwirthschaft viel bessere Resultate lieferte als die Bearbeitung der Felder durch verdrossene Leibeigene, so verwandelte mancher Herr seine leibeigenen Bauern in Zeitpächter oder Erbpächter. Solchen wurde meist auch die Bebauung der durch den Raub der Kirchengüter in den protestantischen Gegenden bedeutend vergrößerten fürstlichen Hausgüter oder Domänen und der städtischen Gemeindeländereien überlassen. Anderwärts benützte man Rodung von Forsten und Entsumpfung von Moor Gegenden, um zur Anlegung von Colonien besizloser Bauern Boden zu gewinnen. Bereits erschienen auch landwirthschaftliche Schriften, wie die „Sieben Bücher vom Landbaue“ (1580) und wurden die Gesetze, welche auf die Landwirthschaft Bezug hatten, zu sogenannten Landesordnungen zusammengestellt. Da und dort

nahm sich auch wohl ein Fürst des Ackerbaues und der Obstzucht werththätig an, wie insbesondere der Kurfürst August von Sachsen, welchen sein Kammerpräsident Thumshirn dabei unterstützte. Indessen konnte sich Deutschlands Ackerbau noch keineswegs mit dem oberitalischen messen, welcher bereits den Kleebau und die Besümmung des Brachlandes kannte. Auch für die Verbesserung der Viehzucht geschah Einiges und zwar das Meiste für die Pferdezucht in den fürstlichen Stutereien. Aber alle die auf dem landwirthschaftlichen Gebiete sprossenden Keime des Fortschrittes zertrat der plumpe Fuß der dreißigjährigen Kriegesfurie, deren Wüthen wir im vorigen Kapitel charakterisirt haben. Man kann sich leicht vorstellen, wie es zur Zeit des westphälischen Friedens mit dem deutschen Ackerbauwesen bestellt war, wenn man bedenkt, daß damals in vielen, sehr vielen Gegenden unseres unglücklichen Landes mehr Wölfe als Bauern in den Dörfern wohnten.

Jedoch die zähe Beharrlichkeit unseres arbeitseifrigen Volkes griff das zerstörte Werk der Kultur von Neuem an und allmählig kleideten sich die mit seinem Schweiße gedüngten verödeten Fluren wieder in das grüne Gewand hoffnungsreicher Saaten. Der verarmte Adel mußte, um existiren zu können, dem Landbau Achtsamkeit schenken und die Noth, die Mutter alles Großen, zwang ihn zu etwas rücksichtsvollerer Behandlung der Bauerschaft. Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich die Landwirthschaft wieder bedeutend erholt. In der Pfalz war der Kleebau eingeführt, in Kärnten schon 1665 die erste Säemaschine erfunden worden. Die Ackerwerkzeuge wurden verbessert und auch in der Viehzucht einige Verbesserungen erwirkt. An eine Förderung derselben, wie wir sie im dritten Buche zu verzeichnen haben werden, war freilich noch nicht zu denken. Der Herrenstand beschäftigte sich noch viel zu viel mit den wilden Thieren, um den zahmen die gehörige Aufmerksamkeit zu schenken. Die altgermanische Jagdlust fand noch immer vollauf Befriedigung und die furchtbare Grausamkeit, womit gegen die Wilderer verfahren wurde, zeigt, wie streng die Aristokratie auf ihrem angemessenen Jagdvorrecht bestand. Herzog Ulrich von Württemberg gebot 1517, daß den Wilderern beide Augen ausgestochen werden sollten, aber den scheußlichsten Frevel dieser Art beging doch wohl ein geistlicher Herr, jener Erzbischof von Salzburg, welcher 1537 einen Bauer, der einen seinem Acker verderblichen Hirsch erlegt hatte, in die Haut des Thieres nähen und von den Hunden zerreißen ließ. Es war auch ein junkerlicher Jagdspass, ertappte Wildddiebe auf Hirsche binden zu lassen zu entsetzlichem Todesritt. Im 17. Jahrhundert rechnete man zur hohen Jagd: Bären, Edelhirsche, Damhirsche, wilde Schweine, Luchse, Kraniche, Auerhühner, Schwäne, Fasanen und Trappen; zur mittleren: Rehe, Keuler, Bachen, Frischlinge, Wölfe, Brachvögel, Birkenhühner und Haselhühner; zur niedern: Füchse, Hasen, Dachs, Biber, Fischottern, Marder, Waldkagen, Eichhörner,

Wiesel, Hamster, Schnepfen, Rebhühner, wilde Gänse und Enten, Reiher, Taucher, Möven, Wasserhühner, wilde Tauben, Kibitze, Drosseln, Lerchen. Dieses Verzeichniß gibt einen interessanten Fingerzeig über den damaligen Wildstand. Bären, Wölfe, Luchse und Biber waren überall noch häufig anzutreffen. Um 1630 fing man binnen drei Jahren über 120 Biber an den Donauufern bei Ulm. Der letzte Bär im eigentlichen Deutschland wurde 1686 in Thüringen erlegt. Die Steinböcke waren um 1650 in den deutschen Alpengegenden bereits ausgerottet und wurden nur noch in Thiergärten erhalten. Im 16. Jahrhundert war der Ertrag der Jagdbeute wahrhaft enorm, wenigstens was die Anzahl der erlegten Thiere betrifft. Während der Regierung des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich sollen in seinem Lande nahe an 800,000 Stücke Wild getödtet worden sein; der Fürst selbst erlegte mit eigener Hand 208 Bären, 200 Luchse und 3583 Wölfe. Zu Anfang des folgenden Jahrhunderts mußte der Wildstand bedeutend abgenommen haben, weil z. B. in Meissen und Brandenburg damals ein Hirsch 7 Gulden kostete, während ein fetter Lohse nur 5 Gulden galt. Die allgemeine Verwilderung der dreißigjährigen Kriegszeit war freilich dem Wilde ebenso günstig, wie sie der Landeskultur ungünstig war. Sehr üble Folgen hatte sie auch für den Weinbau, der sich im Mittelalter namentlich in den Rheingegenden so gehoben hatte, daß die Ausfuhr die Frankreichs hinter sich ließ. Als der verderbliche Kriegssturm, welcher allein in Württemberg über 40,000 Morgen Weinberge verwüstet hatte, vorüber war, griff auch der Winzer wieder zu Hacke und Meißer und es wurden sogar Weingärten in Gegenden angelegt, wo sie jetzt längst wieder verschwunden sind. Neben den Rhein-, Mosel- und Pfälzerweinen hatte besonders der Neckarwein Ruf. Nikodemus Frisclin hat die Vorzüge der verschiedenen Sorten desselben 1575 in einem lateinischen Carmen besungen, welches beweist, daß man schon damals die Tugenden des Kflingers, Geppachers, Beutelsbachers, Kelbachers und Reinsteiners zu würdigen wußte. Der Mittelpunkt des süddeutschen Weinhandels war Ulm, wo im 16. Jahrhundert oft 300 Weinwagen auf den Markt gekommen und zu Anfang des 17. oft an einem Tage 800 Fässer verkauft wurden. Mit der Weinverbesserung ging die Weinverfälschung Hand in Hand. Es mochte noch angeben, wenn zu Hamburg Versüßungsanstalten für die sauern märkischen Weine etablirt waren, allein im südlichen Deutschland wurde die Mischung des Weins mit Obstmost so unverschämt getrieben, daß das Obstmosten mehrmals ganz untersagt ward. Eine noch gefährlichere Concurrency, als der deutschen Weinproduction aus der Einfuhr fremder, namentlich italischer und ungarischer Weine entstand, kam ihr von Seiten der einheimischen Bierbrauerei, gegen welche die Bevölkerung von Weingegenden ungemein erbittert war. Mehr als einmal wurden daher im südwestlichen Deutschland Edicte erlassen, welche das Bierbrauen auf gewisse Orte be-

schränkten. Die wüthendste Bierfeindschaft begte man natürlicherweise da, wo zwar emsig Wein gebaut wurde, aber nicht eben guter. So z. B. in der Reichsstadt Reutlingen, deren Rath 1697 beschloß, „die Sudelei des Bierbrauens in allweg abzuthun.“ Wie sehr der Obstbau in Ehren stand, ist schon daraus zu ersehen, daß um 1514 schon zu Augsburg das Baumbezeln zu den freien Künsten gerechnet wurde. Für die Emporbringung und Veredlung der Obstkultur haben sich besonders der schon erwähnte Kurfürst August von Sachsen und der große Kurfürst von Brandenburg erfolgreiche Mühe gegeben. Im Herzogthum Braunschweig kannte man im J. 1591 Quitten, Pfirsiche, Pflaumen, Schwarz- und Weichselkirschen, Honig-, Speck-, Winter- und Muskatellerbirnen, Süß-, Scheiben- und Borsdorferäpfel. Das „Sehr liebreich und auserlesenen Obstgarten- und Pflanzbuch“, welches 1620 zu Nürnberg herauskam, zählt 115 Sorten von Äpfeln, 110 von Birnen, 13 von Kirschen und 19 von Pflaumen auf.

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde der deutsche Land- und Gartenbau durch Adoption einer Menge fremder Frucht- und Pflanzenarten wesentlich bereichert. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der asiatische Buchweizen eingeführt. Die Kekskultur brachten die durch Alba vertriebenen Niederländer nach Süddeutschland. Der Anbau des schon zur Zeit Karl's des Großen bekannten Krapps wurde namentlich in Schlessien und Böhmen emsig fortbetrieben, dagegen erlitt die besonders in Thüringen blühende Kultur des Waid durch die Einfuhr des Indigo schwere Beeinträchtigung. Den Mais hatte Columbus 1493 nach Europa gebracht; er kam jedoch erst um 1650 nach Süddeutschland, wo er, weil zunächst aus Italien gebracht, den Namen Wälschkorn erhielt. Von ungleich größerer, von wahrhaft weltgeschichtlicher Bedeutung war eine andere Gabe Amerika's, die Kartoffel, welche in Deutschland zuerst von dem Botaniker Kluisius gepflanzt wurde (1588) und zwar nur als botanische Seltenheit. Ihre Verbreitung als Nährfrucht ging in Deutschland sehr langsam von statten, denn während in einigen Gegenden schon um 1613 der Anbau der Kartoffeln „gar gemein“ war, kamen sie erst um 1640 nach Hessen-Darmstadt, Westphalen und Niedersachsen, nach Braunschweig 1647, nach Berlin 1650, noch später nach Bamberg (1716), in die Pfalz, nach Baden und Schwaben. Im Nurgthale wurde der Kartoffelbau erst 1740 eingeführt, in den Dörfern auf und an der Schwäbischen Alp um dieselbe Zeit. Der Gebrauch eines dritten amerikanischen Krautes, des Tabaks, soll, was das Rauchen desselben betrifft, zuerst durch die Soldaten Kaiser Karl's V. aus den Niederlanden, was das Schnupfen angeht, durch spanische Kriegsvölker im dreißigjährigen Kriege nach Deutschland gebracht worden sein. Der Genuß des Tabaks, welcher das Eigenthümliche hat, daß er ein sinnlicher und dennoch nur ein eingebildeter ist, machte ungeheure Fortschritte. Man rauchte ihn aber zunächst als Heilkraut, welchem ganz abenteuerliche medi-

zinische Kräfte zugeschrieben wurden. In einem Kräuterbuch vom Jahre 1656 heißt es: „Der Tabak macht Niesen und Schlaffen, reinigt den Gaumen und Haupt, vertreibt die Schmerzen und Müdigkeit, stillt das Zahnweh und Mutteraufsteigen, behütet den Menschen vor der Pest, verzaget die Läuse, heilet den Grind, Brand, alte Geschwüre, Schaden und Wunden.“ Andere sahen die Sache freilich anders an. Nach dem Verzuge des englischen Königs Jakob I., der aus Mangel an sonstiger Beschäftigung verschiedene Bücher gegen das Rauchen edirte, wütheten auch in Deutschland Geistlichkeit und Obrigkeiten gegen die Raucher und Predigten wurden gehalten, Quartanten wurden geschrieben gegen die, „welche ihren Mund zum Rauchfang des Satans machten.“ Unter den Pönalmandaten, welche gegen die neue Sitte des „Tabaktrinkens“ erschienen, ist besonders das zu Bern 1661 erlassene merkwürdig, weil es in die Tafel der zehn Gebote unmittelbar hinter dem Verbot: Du sollst nicht ehebrechen! das weitere: Du sollst nicht rauchen! einschob. Bald jedoch änderte sich der Ton, denn man hatte herausgefunden, daß der Tabak nicht nur narkotische, sondern auch finanzielle Kräfte enthalte, und deshalb wurde dem Anbau und Genuß des Tabaks von Staatswegen Vorschub geleistet. Bereits um 1630 wurde in Baiern und Thüringen Tabak gebaut und seine Kultur verbreitete sich 1681 nach Brandenburg, 1697 nach Hessen und in die Pfalz. Vom Aufgange her, aus dem sonnigen Arabien kam der Kaffee, welcher ein so treuer Gefährte des Tabaks werden sollte. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts zählte Kairo bereits 1000 Kaffeehäuser. Von hier verbreitete sich der Genuß des Kaffees nach Konstantinopel und von da brachte ihn der Gesandte Mohammed's IV. an den Hof Ludwig's XIV. Der deutsche Arzt und Reisende Rauwolf hatte in seiner „Wichtigen Beschreibung der Reiß in die Morgenländer“ (1582) seinen Landsteuten zuerst von diesem Getränk erzählt und dann Adam Clearius in der 1647 erschienenen Beschreibung seiner Reise nach Persien vom Chan zu Ardebil gemeldet: „Den Tabak liebte er sehr und sog den Rauch durch lange Röhren, die durch ein Wasserglas laufen, an sich; dazu trank er heißes schwarzes Wasser, Kabowä genannt, was ein Mittel gegen die Geitheit sein soll.“ Von Frankreich aus, wo 1671 zu Marseille das erste Kaffeehaus errichtet wurde, kam die Sitte des Kaffeetrinkens nach Deutschland und breitete sich, wenn auch nicht ohne Widerstand einzelner Obrigkeiten, rasch aus, so zwar daß Kaffee und Chocolade bald ein beliebtes Frühstück der Vornehmen ward. Am brandenburgischen Hofe war der Kaffee bald nach 1670 bekannt. Zu Wien wurde das erste Kaffeehaus eröffnet 1683, zu Regensburg und Nürnberg 1686, zu Hamburg 1687, zu Stuttgart 1712, zu Augsburg 1713. In dem schwäbischen Mydorf Genkingen trank man zum ersten Mal Kaffee 1817, in dem bekannten Hungersjahre, wemil ich andeuten will, daß der Kaffee aus einem Luxus der Vornehmen allmählig zu einem jetzt ungebener

verbreiteten Nahrungsmittel der ärmeren Klassen geworden ist. Ein anderer Fremdling, der aus China stammende Thee, wurde in Deutschland eingeführt durch den brandenburgischen Leibarzt Bontekoe, welcher ein so unmäßiger Verehrer desselben war, daß er 1667 in einer Theetendenzschrift behauptete, um recht gesund zu sein, müsse man täglich 100 bis 200 Tassen Thee trinken.

Mit den auswärtigen und überseeischen Pflanzen und Nahrungsstoffen kamen auch eine Menge neuer Heilkräuter nach Deutschland, die dann in botanischen Gärten gepflegt wurden. Einen solchen erhielt Königsberg 1551, Leipzig 1580, Breslau 1587, Heidelberg 1597, Würzburg 1709, Jügelstadt und Hamburg 1710, Wittenberg 1711. In den deutschen Küchengärten wurden am Anfange des 17. Jahrhunderts gepflanzt Kohl, märkische Rüben, rothe Rüben, Mohrrüben, Rettige, Meerrettig, Kresse, Gurken, Kürbisse, Kartoffeln, Petersilie, Sellerie, Erbsen, Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Tabak, Wirsing, Zipollen, Winterendivien, Kopf- und Blumenkohl. Die deutschen Blumengärten damaliger Zeit prangten mit Anemonen, Viole, Hyacinthen, Rosen, Skabiosen, Rosmarin, Lilien, Nelken, Reben, Thymian, Lavendel, Salbei, Lauch und Tulipanen. Aus Italien, vom üppigen und kunstfertigen Medicäerhof kam die Ziergartenkunst der neueren Zeit. Sie ward in Deutschland zunächst an fürstlichen Schloßgärten und an den Lustgärten reicher Patrizier in Anwendung gebracht. Hier verdarb jedoch den italienischen Sinn für schöne Formen bald die Nachahmung der Holländerer mit ihrer Tulpenmanie, ihrem porzellanenen Schnörkelwerk und ihrer lächerlich pugigen Verschönerung der Natur. Dann kam der französische Gartengeschmack auf mit seinen schnurgeraden Alleen, steifgeometrisch gezirkelten Beeten, schattenlosen Bosketten, mythologischen Wasserfontänen und perückenhaft zugestutzten Larusbecken. Das dauerte bis ins 18. Jahrhundert hinein, wo die naturgemäße englische Gartenkunst in Deutschland Eingang fand. Unter all dem Fremden, was im 16. und 17. Jahrhundert zu uns kam, müssen auch noch die sogenannten Spielthiere erwähnt werden, Lachtauben, Angorafinken, Goldfische und Kanarienvögel. Die letzteren waren lange Zeit so außerordentlich beliebt, daß von Tyrol aus ein einträglicher Handel damit getrieben wurde. Der gezähmte „Kanari“ auf dem Zeigefinger der rechten Hand gehörte zur Toilette der vornehmen Dame, wie zum Sonntagstaat der Bürgersfrau. So empfingen sie Besuch und so ließen sie sich malen.

Mit dem Landbau schritt vom 16. Jahrhundert an auch die übrige materielle Kultur trotz häufiger Unterbrechungen und furchtbarer Rückschläge auf allen Gebieten voran. Wissenschaftliche Entdeckungen und mechanische Gründungen griffen dem Bergbau, den Künsten, der Schifffahrt und der hundertfältigen Gewerbetätigkeit rüstig unter die Arme, und wenn auch der deutsche Handel bedenklich aus dem Geleise kam, als der Welthandel in

Folge der Entdeckung des Seewegs nach Ostindien und Amerika's aus dem südlichen in das westliche Europa übersiedelte, so fand er sich doch bald wieder in die neuen Bahnen. Der Nationalreichtum vermehrte sich zusehends, wenn auch seine Erwerbung nach dem dreißigjährigen Kriege gleichsam wieder ganz von vornen beginnen mußte. Was aber das gesellschaftliche Leben betrifft, so behielt dies im Allgemeinen den mittelalterlichen Charakter bei, bis von Frankreich her der dortige neue Hosten die deutsche Gesellschaft allmählig umformte. Wir werden im folgenden Kapitel, wo wir das Hofleben und die aristokratische Bildung bis ins 18. Jahrhundert schildern wollen, davon reden, berühren aber am gegenwärtigen Orte ein sittengeschichtliches Document aus dem 16. Jahrhundert, welches über die deutschen Sittenzustände um 1518 helle Streiflichter verbreitet. Es ist der in dem „Gesprächbüchlein“ des Ulrich von Hutten enthaltene Dialog „die Anschauenden“ gemeint. Die Sprechenden, Sol und Phaeton, betrachten sich Deutschland aus der Vogelperspective. Phaeton's Augen fallen auf die zum Reichstag von Augsburg (1518) Versammelten und er fragt seinen Vater nach der Bedeutung dieser Versammlung. Sol antwortet: Es ist eine Versammlung zum Rath der Fürsten und gemeiner Teutscher Nation. Phaeton: Hui, welch ein Rath! Oder pflegen sie, wie im Krieg der Schlachten, also auch im Frieden des Rathes bei Trunkenheit? Sol: Eben also. Du siehest aber auch unterdeß etliche nüchtern alle ihre Sachen ausrichten und darum werden sie von ihren Landsteuten als Ausländer gehalten und veracht. Phaeton: Hilf Gott, welch ein Gepöster und Geräusch, welche Saufferei, wie groß und verdrieklich Geschrei! — Im Fortgang des Dialogs sagt Phaeton: Dort sieh' ich etliche vermischet und nacktet unter einander baden, Frauen und Männer, und glaub das ohn Schaden ihrer Zucht und Ehr nit zugehn. Sol: Ohn Schaden. Phaeton: Ich sieh sie sich doch küssen. Sol: Krellich. Phaeton: Und freundlich umfassen. Sol: Ja, sie pflegen etwan auch bei einander zu schlafen. —

Der deutsche Adel, sofern er nicht nach dem Vorbilde des französischen nach und nach zum Hofadel wurde, blieb noch gar lange in der Barbarei des späteren Mittelalters stecken. In roher Lust an Fehde, Mäuberei und plumper Völlerei hauste er auf seinen Burgen und die Annalen des 16. Jahrhunderts sind voll von seinen Gewaltthaten. So überfiel 1520 Thomas von Absperg den Grafen Joachim von Dettingen meuchelmörderisch, so ermordete Graf Felix von Werdenberg 1511 den Grafen Andreas von Sonnenberg verrätherisch. Kurfürst Joachim II. von Brandenburg ließ mehrere seiner Edelleute gemeinen Straßenraubs halber hinrichten und derartige Beispiele ließen sich zu Duzenden anführen. Zuweilen wob sich in das eintönige Bankettiren, Jagen, Raufen, Spielen und Trinken des Adels eine gräßliche Katastrophe, wie die auf dem Schloß Waldenburg 1570 verfallene. Die muntere Gesellschaft führte eine neue Art von Hasnachts-

mummerei auf, wobei die Damen als Engel, die Herren vermittelst Flachs und Bech als Teufel maskirt waren. Da fällt zufällig ein zündender Funke auf einen der gefährlichen Anzüge, die Flamme verbreitet sich mit reißender Schnelligkeit von Einem zum Andern, Schrecken lähmt die Rettungsversuche, zwei der „Teufel“ bleiben todt auf dem Blage und mehrere werden mit lebensgefährlichen Brandwunden bedeckt. Die Denkwürdigkeiten des bekannten Ritters Götz von Berlichingen aus der Reformationszeit schildern wenigstens noch ein frisches frankes Reiterleben, so daß wir den Autobiographen nicht ungerne auf seinen Zügen begleiten, wenn gleich das Handwerksmäßige seiner Waffenfabriken kein romantisches Behagen mehr aufkommen läßt. Dagegen führen uns die Tagebücher des schlesischen Ritters Hans von Schweinichen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in eine adelige Societät voll härrischer Aermlichkeit, Unbildung und Rohheit. Charakteristisch für den theologisch=protestantischen Zeitgeist jener Tage ist es, daß Schweinichen, der doch ein Stück Hofmann war, seine Memoiren, welche von 1552 bis 1602 reichen, mit einer ausführlichen „Confession“ seines Glaubens eröffnet. Wir werden dadurch wieder daran erinnert, in welchem Grade die Theologie damals die Gemüther beherrschte. Und nicht nur die Gemüther. Ich will, um ein frappantes Beispiel der protestantisch=theologischen Macht jener Zeit zu geben, nur an jenen Edeln von Kloth erinnern, welcher eines im Säubern begangenen Todtschlags wegen von dem geistlichen Gericht verurtheilt wurde, drei Sonntage nach einander im Armensünderhabit an der Kirchthüre Buße und Abbitte zu thun, und diesem Urtheile sich unterwarf des Zetergeschreis seiner vornehmen Sippschaft ungeachtet.

Um jedoch auf Schweinichen zurückzukommen, so legt er uns den Lebenslauf eines deutschen Edelmanns von damals getreulich dar. „Als ich, erzählt er, ins neunte Jahr kommen und also wenig baß meinen Verstand erlanget habe, habe ich zu Wertschütz zum Dorfschreiber gehen müssen und allda zwei Jahre schreiben und lesen lernen, und wenn ich aus der Schule kam, mußte ich die Gänse hüten.“ Als „Junge“ (Page) am Liegnitzer Hof hat er binnen zwei Jahren „obngefähr 7 Thaler, 21 Weißgroschen von Hause bekommen.“ Als Zwölfjähriger wurde er „von seinem Herrn Vater zum ersten Mal in Barchent gekleidet.“ Mit vierzehn Jahren wird er auf die lateinische Schule nach Goldberg gethan. „Es hat mir der Herr Vater in die Schule zur Zehrung mitgegeben 2 Thaler; dabei däncht' ich mich reich zu sein. Item vor Bücher 22 Weißgroschen und ließ mir ein Sambt Varet machen.“ Weiter: „Im Jahr 1567 hat mir der Herr Vater mein erstes Schwert gekauft, davor er geben hat 34 Weißgroschen.“ Drei Jahre später „begonnte ich mich auch allbereit etlichermaßen um die Jungfrauen zu thieren und daucht mich in meinem Sinn Meister Fix zu sein. Bin aber auf Hochzeiten geritten und senften, wohin ich gebeten wurde, mich gebrau=

den lassen und fraß und seß mit zu halben und ganzen Nächten und machte es mit, wie sie es haben wollten.“ Fernerhin: „Dies Jahr (1570) war ich dabeiin, mußte dem Herrn Vater die Mühle versehen und davon Rechnung und Bescheid geben, auch sonst in der Wirthschaft zusehen und helfen, mußte auch die Gäste mit Saufen verwirthen und die Fischerei versehen, alles Futter ausgeben, auch mit den Dreschern aufheben und sonstin verrichten, was möglich. Es waren dies Jahr im Lande Unfläter, so man die Siebenundzwanzig hieß, welche sich verschworen hatten, wo sie hinkämen, unflätig zu sein, auch wie sie ichts (irgend Etwas) möchten anfängen. Item, es sollte keiner beten, noch sich waschen und andere Gotteslästerung mehr, welche dann öfters zu vier und fünfen auf einmal bei meinem Herrn Vater gewesen, aber wenn ich schon um sie war, bin ich doch mit ihnen niemals aufstößig worden.“ Im Jahre 1573 ging Schweinichen im Gefolge des Herzogs von Mecklenburg nach Mecklenburg. „Habe auf diesem Ritt im Reich große Kundschaft bekommen und mir mit meinem Saufen einen großen Namen gemacht, denn ich mich diese Zeit nicht verkauften konnt.“ Mit Saufen konnte man sich auch hundert Jahre später noch „große Kundschaft“ machen, wie das Beispiel jenes brandenburgischen Overtämmerers Kurt von Burgsdorf beweist, der während einer Mahlzeit 18 Maasß Wein zu sich zu nehmen gewohnt war und sich rühmen konnte, er hätte seinem Herrn manch ein Schloß und manch ein Dorf mit Trinken abgewonnen. Den Ausgang eines Festes am Mecklenburger Hofe beschreibt Schweinichen also: „Die einheimischen Junkern verloren sich, sowie die Jungfrauen, daß auf die Letzte nicht mehr als zwei Jungfern und ein Junker bei mir blieben, welcher einen Tanz anfing. Dem folget ich nach. Es wäret nicht lange, mein guter Freund wischt mit der Jungfer in die Kammer, so an der Stuben war: ich hinter ihm hernach. Wie wir in die Kammer kommen, liegen zween Junkern mit Jungfrauen im Bette; dieser, der mir vorgetanzt, fiel mit der Jungfer auch in ein Bette. Ich fragte die Jungfrau, mit der ich tanzt, was wir machen wollten? Auf Mecklenburgisch so sagt sie: ich soll mich zu ihr in ihr Bette auch legen; dazu ich mich nicht lange bitten ließ, legt mich mit Mantel und Kleidern, ingleichen die Jungfrau auch und reden also vollend zu Tage, jedoch in allen Ehren. Das heißen sie auf Treu und Glauben beischlafen, aber ich achte mich solches Beisliegen nicht mehr, denn Treu und Glauben möchten zu einem Schelmen werden.“ Wir werden später sehen, von welcher absonderlichen Beschaffenheit die Hofdienste unseres Mitters waren.

Wo Jagd, Trunk, Tanz, Hunde- und Pferdeliebhaberei, sowie greifwürdige Greif in den adeligen Kreisen nicht ausreichten, wurde die Kartentheur zu Hülfe genommen, welche übrigens unter allen Ständen höchst populär war. Schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hatte

man in Deutschland die Kunst erfunden, Spielfarten zu drucken. Auch das Landsknechtspiel (franz. Lansquenet), eines der ältesten Kartenspiele, ist deutschen Ursprungs. Fischart, in seiner „Geschichtsklitterung“, zählt in dem Kapitel „von des Garanturwafts mancherley Spiel vnd gewül“ an fünfhundert Arten Gesellschaftsspiele von damals auf. Zur Reformationzeit tauchte ein höchst merkwürdiges Kartenspiel bei uns auf, das sogenannte Karnöffel- oder Karnißel-Spiel, merkwürdig darum, weil sich in demselben die religiös-politischen Zustände genau abspiegelten⁵⁾. Wie hoch damals z. B. in Augsburg gespielt wurde, verräth der Umstand, daß der Feldhauptmann der Stadt, der bekannte Sebastian Schärtlin, binnen Jahresfrist (1531) viertausend Gulden im Spiele gewann. Das complicirteste und gebildetste Spiel, L'Hombre, welches von den Mauren herkommen und durch Franz I. aus seiner spanischen Gefangenschaft nach Frankreich gebracht worden sein soll, fand erst im 17. Jahrhundert in Deutschland Eingang.

In die häusliche Einrichtung des deutschen Adels im 16. Jahrhundert und zu Anfang des folgenden läßt das pfälzische Haus derer von Schemberg interessante Blicke thun. Wir sehen da ein außerordentlich rasches Vorgehen von der Einfachheit zu Luxus und Prunk. Während der alte Schemberg an Silbergeschirr besaß eine Kanne, ein halb Duzend Becher, zwei Salzfüßer und dritthalb Duzend Löffel, war das Silbergeräth seines Sohnes 632 Mark schwer. Jener hatte an Schmuck zwei goldene Ketten und ein halb Duzend Ringe, dieser so viele Kleinodien, daß allein das Perlenverzeichnis zwei Folioseiten füllte. Die Garderobe von jenem bestand meist aus Wollenkleidern, einigen Seidenwämmern und Sammethosen, dieser konnte 22 vollständige Staatsanzüge aufweisen, ferner eine Menge Hüte mit kostbarem Federschmuck, seidene Strümpfe, Schuhe mit Bändrosen, gestickte Handschuhe und Degengehente. Der bescheidene Stall des Alten erweiterte sich beim Jungen zu einem vollständigen Marstall. Der Vater hatte in einfach getäfelten Stuben mit grünen Vorhängen und Holzstühlen gewohnt, der Sohn stattete seine Zimmer mit seidenen oder vergoldeten Ledertapeten und gepolsterten Sammetseffeln aus. Die Bücherei des Vaters hatte eine Bibel, Luther's und Melanchthon's Postillen, einen verdeutschten Livius, einige Chroniken und ein Turnierbuch, im Ganzen 19 Bände umfaßt, die des Sohnes enthielt französische Uebersetzungen alter Klassiker, Montaigne's Essais, kriegswissenschaftliche Werke, viele Wörterbücher fremder Sprachen, englische und italienische Bibeln.

Und doch konnte der Adel an Pracht und Aufwand nicht mit den reichstädtischen Patriziern wetteifern, denen der Handel die Schätze der Welt in ihre Speicher führte, bevor das dreißigjährige Kriegsfeuer dem deutschen Handel seine Schwingen so bedauerlich versengte. Vor allen

Städten war durch Reichthum und Glanz Augsburg berufen und hier wiederum vor allen die Fugger, die ihre Factoreien und Comptoire (Fuggerereien) in allen Handelsplätzen Europa's hatten und so recht die Bankokraten jener Zeit genannt werden dürfen. In den Häusern dieser Handelsberren zeigte sich das alte deutsche Bürgerthum auf der Höhe seiner sozialen Geltung, wie es in der Blüthezeit der Hansa auf dem Gipfelpunkte seiner politischen Macht stand. Ein Auazenzeuge schildert den Fugger'schen Luxus in einem Briefe von 1531. „Welch eine Pracht ist nicht in Anton Fugger's Haus auf dem Weinmarkt! Es ist an den meisten Orten gewölbt und mit marmornen Säulen unterstützt. Was soll ich von den weitläufftigen und zierlichen Zimmern, den Stuben, Sälen und dem Cabinet des Herrn sagen, welches sowohl wegen des vergoldeten Gebälks als der übrigen Zierathen das allerschönste ist. Es stößt daran eine dem h. Sebastian geweihte Kapelle mit Stühlen, die aus dem kostbarsten Holze sehr künstlich gemacht sind. Alles aber zieren fürtreffliche Malereien von außen und innen. Raymund Fugger's Haus in der Kleesattlergasse ist gleichfalls königlich und hat auf allen Seiten die angenehmste Aussicht in Gärten. Was erzeuget Italien für Pflanzen, die nicht darin anzutreffen wären, was findet man darin für Lusthäuser, Blumenbeete, Bäume, Springbrunnen, die mit Erzbildern der Götter geziert sind. Was für ein prächtiges Bad ist in diesem Theil des Hauses! Mir gefielen die französischen Königsärten zu Blois und Tours nicht so gut. Nachdem wir ins Haus hinaufgegangen, beobachteten wir sehr breite Stuben, weitläufftige Säle und Zimmer. Alle Thüren geben auf einander bis in die Mitte des Hauses, so daß man immer von einem Zimmer ins andere kommt. Hier sahen wir die trefflichsten Gemälde. Jedoch noch mehr rührten uns, nachdem wir ins obere Stockwerk gekommen, so viele und große Denkmäler des Alterthums, daß ich glaube, man wird in Italien selbst nicht mehrere bei einem Manne finden.“ Später kam Hans von Schweinichen mit seinem armen Teufel von Herzog nach Augsburg und hatte Gelegenheit, den Fugger'schen Schatz zu bewundern. „Es führten Ihre fürstliche Gnaden der Herr Fugger im Hause herum spazieren, welches ein gewaltiges großes Haus ist, daß der Römische Kaiser auf dem Reichstage mit dem ganzen Hofe Raum darin gehabt. Da hat der Herr Fugger J. K. G. in ein Thürmlein geführt, darin hat er J. K. G. von Ketten, Kleinedien und Edelgesteinen, auch von seltsamer Münze und Stücke Geldes, als Köpfe groß, einen Schatz gewiesen, daß er selbst sagt, es wäre über eine Million Geldes werth. Hernach schloß er einen Kasten auf, der lag bis auf mit lauter Ducaten und Krenen. Die gab er auf 200,000 Gulden an. Darauf führte er J. K. G. auf dasselbe Thürmlein, welches von der Spitze an bis an die Hälfte hunder mit lauter guten Thalern bedeckt war. Man sagt, daß der Herr Fugger soviel hätte, daß er ein Kaiserthum bezahlen

möchte. J. F. G. versahen sich auch eines stattlichen Geschenkes, aber damals bekamen J. F. G. nichts als einen guten Mauseb.“ Die Fugger'sche Pracht fand Nachahmer. Augsburg wurde daher mit schönen Gebäuden angefüllt und in den Vorstädten legte man herrliche Ziergärten an mit sogenannten Verierwassern, welche eine schmausende oder spielende Gesellschaft pflöglisch mit einem kalten Regen überspritzten oder auch Karten und Trinkgefäße vom Tische wegschwemmen. Viele Patrizier hatten Schlösser auf dem Lande, sogenannte Sommerfrischen, die auch wohl Kreszgütlein hießen, weil sie Nichts eintrugen, aber passende Locale zu Schmausereien darboten. In diesen Lusthäusern fanden sich Säle mit kunstreichen Frescomalereien, wälschen Kaminen und gemalten Fensterscheiben. Der Hausrath war festbar. Prächtige Teppiche, zierliches Schnitzwerk, schweres Silbergeschirr und Pokale von geschnittenem Krystall füllten die Prunkzimmer. Man hielt Papageien, Affen und andere fremde Thiere in den Häusern. Die Tracht war luxuriös, Küche und Keller reich bedacht. Bei häuslichen Festen spielte Blumenschmuck der Tafel, wie Gesang und Lautenspiel, eine große Rolle. Öffentliche Vergnügungen gab es die Hülle und Fülle. Gauklerbanden, Pferderennen, Thierheken und Ringkrennen gaben der Schaulust Nahrung. Zu niederem Zeitvertreib lockten Brettspiel, Würfel und Karten, zu edlerem die Gesangübungen und dramatischen Darstellungen der Meistersänger. Mit den Schießstätten begannen die Ballhäuser zu rivalisiren, wo das löbliche Ballspiel getrieben wurde. Zur Winterzeit klingelten prächtige Schlittenzüge durch die Straßen. Für Vornehm und Gering war die Fastnacht die höchste Freudenzeit. Während die Geschlechter kunstsinigen Witz in Erfindung und Ausführung von allerlei Maskeraden übten, erfreuten sich die Handwerker an ihrem althergebrachten Schönbartspiel („im Schembart laufen“). Aus den Mummereien und Possen dieser christlichen Saturnalien entwickelte sich das für die Geschichte des deutschen Drama's wichtige Fastnachtsspiel, wovon weiter unten mehr.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ging es freilich mit dem Reichthum und Wohlleben rasch bergab. Augsburg litt durch die Kriegsschrecken so furchtbar, daß an 60,000 seiner Bewohner aufgerieben wurden. Die Gewerbe sichten dahin, der Handel lag darnieder, reiche Leute kamen in Folge dessen und der ungeheuren Brandschakungen an den Bettelstab, Armuth und Glend zogen ein. Und das Schicksal Augsburgs war das der deutschen Städte überhaupt, bis sich von 1650 an das Bürgerthum von den erlittenen Schlägen allmählig wieder erholte. Aber zu hanseatischer Macht, zu fuggerischer Pracht hat dasselbe es nie wieder gebracht, wenn schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts hin der bürgerliche Luxus wieder so stieg, daß z. B. junge Bürgerstöchter sogenannte „Puppenstuben“ hatten, deren Einrichtung an tausend Gulden festete. Zugleich riß das von den höfischen und adeligen Kreisen gehätschelte Franzosenthum in Tracht,

Sitte und Lebensweise auch in der bürgerlichen Gesellschaft ein, wenn gleich nicht so umfassend und demnach auch nicht so verderblich wie dort. Die Städteverfassungen behielten im Allgemeinen bis in die neueste Zeit herein ihren mittelalterlichen Typus bei und die Gewerbe beherrschte der Zunftzwang. Auch die äußere Erscheinung der Städte blieb nach dem Verfall architektonischen Glanzes, wie ihn während des 16. Jahrhunderts die Reichsstädte entfaltet hatten, lange noch mittelalterlich genug. Um die Zeit des westphälischen Friedens hatten die Städte Köln an der Spree und Berlin, aus welchen die jetzige Hauptstadt des preussischen Staates hervorging, zusammen nicht viel über 1200 Häuser und diese waren, wenige ausgenommen, von Holz und baufällig. Auf den ungepflasterten Straßen liefen die Schweine umher und die Hofleute mußten, um nicht in Noth zu versinken, auf Stelzen zu Hofe kommen. Indessen zeigt gerade Berlin, daß die deutschen Residenzstädte, eben als solche, ziemlich schnell eine civilisirttere Phisioonomie bekamen. Um 1657 war die Bewohnerzahl schon 20,000, der große Kurfürst legte neue Straßen an, schmückte dieselben mit öffentlichen Gebäuden, ordnete Pflasterung und Reinlichkeitspolizei. Um 1680 hatte Berlin auch schon Straßenbeleuchtung, was andere Städte erst später erhielten, z. B. Dresden 1705. Auch zweckmäßigere Feuerordnungen wurden jetzt allmählig gegeben und gehandhabt; Augsburg besaß schon 1553 vier Feuerspritzen.

In den Hütten und Häusern des deutschen Bauers sah es im 17. Jahrhundert fast durchgehends elend und schmutzig aus. Kein übles Bild, wenn es auch mit Humor verquickt ist, entwirft uns der Held des trefflichen Sittenromans *Simplicissimus* von dem Aussehen bäuerlicher Wohnungen damaliger Zeit. „Mein Knan (Water), erzählt er, hatte einen eigenen Palast, so artlich, dergleichen ein jeder König. Er war mit Laimen gemauelt und an statt des unfruchtbaren Schiefers, kalten Bleies und rothen Kupfers mit Stroh bedeckt, darauf das edle Getraid wächst, und damit er, mein Knan, nur auch mit seinem hochgeachteten und von Adam selbst herstammenden Kleidtumb recht prangen möchte, ließ er die Maur umb sein Schloß nicht mit Maursteinen, viel weniger mit liederlichen gebackenen Steinen aufführen, sondern er nahm Eichenholz darzu. Seine Gemächer hatte er vom Rauch ganz erschwärzen lassen, nur darum, dieweil diß die beständigste Farbe von der Welt ist. Die Tapezereyen waren das zärtteste Geweb auff dem gangen Erdboden, denn diejenige machte uns solche, die sich vor Alters vermaß, mit der Minerva selbst umb die Wette zu spinnen. Seine Fenster waren dem Sanct Nitglaß gewidmet“ u. s. f. Ein recht bezeichnendes Beispiel von der Zübiakheit, womit der deutsche Bauer am Alten und Hergebrachten hängt, und wäre es auch das Unfinnigste, liefert die Geschichte des Hofenmandats, welches Herzog Max von Baiern um 1600 erließ. Der Fürst, welcher in Voraussicht des dreißig-

jährigen Krieges sein Volk wehrhaft machen wollte, beabsichtigte damit die Einführung einer bequemeren und zugleich kleidsameren Männertracht; allein die Bauern wehrten sich um ihre engen, kurzen, am Knie festgeschmürten und deshalb das freie Ausschreiten verhindernden Lederhosen mit einer Hartnäckigkeit, als gälte es die heiligsten Rechte und Güter. Die Erziehung der Bauernkinder war zu jener Zeit furchtbar verwahrlost: sie wuchsen auf wie das liebe Vieh. Auch hierüber gibt Simplicissimus deutliche Fingerzeige, indem er sagt, daß er als Knabe „weder Gott noch Menschen kannte, weder Himmel noch Hölle, weder Engel noch Teufel, weder Gutes noch Böses zu unterscheiden wußte.“

Die Verwilderung der unteren Stände durch den dreißigjährigen Krieg war überhaupt eine grauenhafte. Schaaren von Marodeurs („Merodebrüder“) und entlassenen Soldaten, die sich zu Schnapphähnen umwandelten, durchzogen die deutschen Gauen, stehend, raubend, sengend und mordend, und ihnen gesellten sich hunderterlei Sorten von „Landstörzern“, Zigeunern, Strolchen, Bettlern, verlaufenen Pfaffen, fahrenden Schwülern und lüderlichen Dirnen. Ich habe eine Flugsschrift aus jener Zeit vor mir liegen („Liber vagatorum“), worin an dreißig Arten solchen Gaunergesundels aufgezählt und charakterisirt sind: Stabuler, Löffner, Debisser, Kameflerer, Grantner, Duger, Schleppler, Zinkfissen, Bopper, Dallinger, Kandierer, Blatschierer u. s. w. Damals kam auch das Rothwälsch, in welchem sich alle möglichen Sprachelemente in fabelhafter Verzerrung mischten, zu gedeihlichem Flor. Allerdings ist es wahr, daß das wildbunte Abenteuerleben jener Zeit neben seiner garstigen und abscheulichen Seite auch eine poetische hatte. Manchen Jüngling von genialen Anlagen führte Leichtsinm oder Unglück oder Freiheitsdrang dem Bandenleben zu, manch ein verlornes schönes Kind mochte, durch jugendliche Leidenschaft in die Wälder gelockt, am nächtlichen Lagerfeuer der Gesellschafter mit stillem Schmerz auf ein reineres und besseres Leben zurückblicken. So ist es denn erklärlich, daß sich gerade in diesen anrühigen Kreisen die Volkspoesie lebhaft regte, wie sie auch unter Bauern, Soldaten und Handwerksburschen fröhlich fortlebte. Wir besitzen, wie aus früherer Zeit, so auch aus dem 16. und 17. Jahrhundert eine Fülle von Volksliedern, von denen manche — ich erinnere nur an das wunderschöne „Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall!“ — zu den Perlen unserer nationalen Lyrik gehören, Lieder, aus deren Born die lyrische Kunst unserer classischen Literaturperiode wieder Gesundheit und Kraft trinken konnte. In der Reformationsperiode ging zwar ein starkes theologisch=protestantisches Element in den Volksgefang ein, vermochte ihn aber noch nicht zu verderben. Die historischen Volkslieder des 16. Jahrhunderts athmen noch die alte, volksmäßige Frische, die des 17. jedoch gehören mit ihrer trockenen Unbelebtheit schon weit mehr der Kunstpoesie an und gehen geradezu in die Prosa des Zeitungs=

wesens über⁶⁾, welchem wir jetzt unsere Aufmerksamkeit schenken, nachdem wir zuvor über die genau damit zusammenhängenden Verkehrsmittel ein Wort gesagt.

Wir finden, daß im 16. Jahrhundert da und dort für das Straßenwesen Etwas geschah, daß man in den Harzbergwerken zur leichtern Fortschaffung der Erzstufen künstliche Holzbahnen anlegte, die dann in England nachgeahmt wurden und dort die erste Idee zu den Eisenbahnen an die Hand gaben. Derartige Bemühungen waren jedoch nur höchst spärliche Ausnahmen von der namenlosen Lässigkeit, womit man den Straßenbau betrieb oder vielmehr nicht betrieb. Nicht allein der ritterliche Begelegerer oder der soldatische Buschflepper beeinträchtigte den Verkehr, sondern die Beschaffenheit der Wege selbst setzte ihm ungläubliche Schwierigkeiten entgegen. Wir, die wir an einem Tage Länderstrecken, wie die zwischen Berlin und Köln oder Basel und Paris, mit Windeseile und aller Bequemlichkeit durchfliegen, können kaum unseren Ohren trauen, wenn wir hören, wie schneckenlangsam und beschwerlich das Reisen unserer Ahnvorväter von Statten ging. Selbst die kleinste Reise war ein Unternehmen, welches die weitschichtigsten Vorbereitungen erforderte, und wobei oft Leib und Leben oder wenigstens die gesunden und graden Gliedmaßen auf dem Spiele standen. Bei anhaltend schlechter Witterung, wie sie besonders den Uebergang des Herbstes in den Winter oder des Winters in den Frühling zu begleiten pflegt, waren die Wege meist geradezu unpraktikabel, besonders für Frachtfuhrwerk. Hatte sich aber der Reisende durch all die Gemüthe und Gefahren seiner kurzen Tagereise durchgearbeitet, so wartete seiner in der Nachtherberge nur kurze Erholung, oft noch verbittert durch die Ungeschliffenheit des Wirthes, welcher seine Gäste als eine ihm auf Gnade und Ungnade verfallene Beute betrachtete, oder auch durch die Insolenz vornehmer Reisenden.

Es scheint mir hier ein passender Ort zur Einflechtung der bekannten Schilderung deutscher Gasthäuser in des 16. Jahrhunderts erster Hälfte, wie sie der große Humanist Erasmus in seinen „Colloquia“ gegeben und neuerdings Rudhart mit Beiseitlassung der dialogischen Form verdeutscht hat. Möglich, daß den feingebildeten Erasmus sein Wig verleitet hat, da und dort die Farbe zu drastisch aufzutragen, und gewiß, daß schon in den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts in Deutschland, besonders in den reichen Handelsstädten, Gasthäuser existirten, welche dem Reisenden einen bequemen und gemüthlichen Aufenthalt boten. Auf solche Ausnahmen paßte also des Rotterdammers Beschreibung nicht. Dagegen paßte sie zweifelsohne auf die große Mehrzahl der deutschen Herbergen und vollends gar auf die ländlichen. Sie lautet so: — Bei der Ankunft grüßt Niemand, damit es nicht scheine, als ob sie viel nach Gästen fragten, denn dies halten sie für schmutzig und niederträchtig und des deutschen Ernstes unwür-

dig. Nachdem du lange geschrien hast, steckt endlich irgend Einer den Kopf durch das kleine Fensterchen der geheizten Stube heraus gleich einer aus ihrem Hause hervorschauenden Schildkröte. In solchen geheizten Stuben wohnen sie beinahe bis zur Zeit der Sommer Sonnenwende. Diesen Herausschauenden muß man nun fragen, ob man hier einkehren könne. Schlägt er es nicht ab, so ersiehst du daraus, daß du Platz haben kannst. Die Frage nach dem Stall wird mit einer Handbewegung beantwortet. Dort kannst du nach Belieben dein Pferd nach deiner Weise behandeln, denn kein Diener legt eine Hand an. Ist es ein berühmteres Gasthaus, so zeigt dir ein Knecht den Stall und auch den freilich gar nicht bequemen Platz für das Pferd. Denn die besseren Plätze werden für spätere Ankömmlinge, vorzüglich für Adelige aufbehalten. Wenn du etwas tadelst oder irgend eine Ausstellung hast, hörst du gleich die Rede: „Ist es dir nicht recht, so suche dir ein anderes Gasthaus!“ Heu wird in den Städten ungern und sparsam gereicht und fast eben so theuer, als der Haber selbst, verkauft. Ist das Pferd besorgt, so begibst du dich, wie du bist, in die Stube, mit Stiefeln, Gepäck und Schmutz. Diese geheizte Stube ist allen Gästen gemeinsam. Daß man wie bei den Franzosen eigene Zimmer zum Umkleiden, Waschen, Wärmen oder Ausruhen anweist, kommt hier nicht vor; sondern in dieser Stube ziehst du die Stiefel aus, bequeme Schuhe an und kannst auch das Hemd wechseln. Die vom Regen durchnästen Kleider hängst du am Ofen auf und gehst, dich zu trocknen, selbst an ihn hin. Auch Wasser zum Händewaschen ist bereit, aber es ist meist so sauber, daß du dich nach einem andern Wasser umsehen mußt, um die eben vorgenommene Waschung abzuspülen. Kommst du um 4 Uhr Nachmittags an, so wirst du doch nicht vor 9 Uhr speisen, nicht selten erst um 10 Uhr, denn es wird nicht eher aufgetragen, als wenn sie Alle sehen, damit auch Allen dieselbe Bedienung zu Theil werde. So kommen in demselben geheizten Raum häufig 80 oder 90 Gäste zusammen, Fußreisende, Reiter, Kaufleute, Schiffer, Fuhrleute, Bauern, Knaben, Weiber, Gesunde und Kranke. Hier kämmt der Eine sich das Haupthaar, dort wischt sich ein Anderer den Schweiß ab, wieder ein Anderer reinigt seine Schuhe oder Reitstiefel, Jenem stößt der Knoblauch auf, kurz, es ist ein Wirrwarr der Sprachen und Personen, wie beim Thurm zu Babel. Gewahren sie jemand Fremden, der sich durch eine würdige Haltung auszeichnet, so sind Aller Augen auf ihn dergestalt gerichtet, als sei er irgend eine Art neuen aus Afrika hergebrachten Gethiers; und selbst nachdem sie am Tische Platz genommen, sehen sie den Fremdling mit nach dem Rücken zugekehrten Antlitz und das Essen vergessend, beständig mit unverrückten Augen an. Etwas inzwischen zu begehren, geht nicht an. Wenn es schon spät am Abend ist und keine Ankömmlinge mehr zu hoffen sind, tritt ein alter Diener mit grauem Bart, geschornem Haupthaar, grämlicher Miene und schmutzigem Gewande herein,

läßt seinen Blick, still zählend, nach der Zahl der Anwesenden umhergehen, und den Ofen desto stärker heizen, je mehr er gegenwärtig steht, wenn gleich die Sonne durch ihre Hitze lästig wird, denn es bildet bei ihnen (den Deutschen) einen vorzüglichen Punkt guter Bewirthung, wenn Alle vom Schweiß triefen. Öffnet nun Einer, ungewöhnt solchen Qualms, nur eine Fensterritze, so schreit man so gleich: „Zugemacht!“ Antwortest du: „Ich kann 's vor Hitze nicht aushalten,“ so heißt es: „Such' dir ein anderes Gasthaus!“ Und doch ist nichts gefährlicher, als wenn so viele Menschen, zumal wenn die Poren geöffnet sind, ein und denselben Qualm einathmen, in solcher Luft speisen und mehrere Stunden darin verweilen müssen. Nichts zu sagen von den Winden, die ganz ohne Zwang nach oben und unten losgelassen werden. Von dem stinkenden Athem gibt es Viele, die an heimlichen Krankheiten wie z. B. der so häufig vorkommenden spanischen oder französischen Krätze leiden, von der man sagen kann, sie sei allen Nationen gemein. Von solchen Kranken droht größere Gefahr, als von Ausfägigen. Der härtige Ganymed kommt wieder und legt auf so vielen Tischen, als er für die Zahl der Gäste hinreichend glaubt, die Tischtücher auf, grob, wie Segeltuch; für jeden Tisch bestimmt er mindestens 8 Gäste. Diejenigen, welche mit der Landesitte bekannt sind, setzen sich, wohin es ihnen beliebt, denn hier ist kein Unterschied zwischen Armen und Reichen, zwischen Herrn und Diener. Sobald sich Alle an den Tisch gesetzt, erscheint wieder der sauersehende Ganymed und zählt nochmals seine Gesellschaft ab und setzt dann vor jeden Einzelnen einen hölzernen Teller, einen Holzlöffel und nachher ein Trinkglas. Wieder etwas später bringt er Brod, was sich jeder zum Zeitvertreib, während die Speisen kochen, reinigen kann; so sitzt man nicht selten nahezu eine Stunde, ohne daß irgendwer das Gessen begehrt. Endlich wird der Wein, von bedeutender Säure, aufgesetzt. Fällt es nun etwa einem Gaste ein, für sein Geld um eine andere Weinsorte von anderswoher zu ersuchen, so thut man Anfangs, als ob man es nicht hörte, aber mit einem Gesichte, als wollte man den ungebührlichen Begehrer umbringen. Wiederholt der Bittende sein Anliegen, so erhält er den Bescheid: „In diesem Gasthose sind schon so viele Grafen und Markgrafen eingekehrt und keiner hat sich noch über meinen Wein beschwert; steht er dir nicht an, so suche dir ein anderes Gasthaus.“ Denn nur die Adlichen ihres Bekkes halten sie für Menschen und zeigen auch häufig deren Wappen. Damit haben die Gäste einen Bißgen für ihren bellenden Magen. Bald kommen mit großem Gepränge die Schüsseln. Die erste bietet fast immer Brodstückchen mit Fleischbrühe, oder, ist es ein Fast- oder Fischtag, mit Brühe von Gemüsen überzessen. Dann folgt eine andere Brühe, hierauf Etwas von aufgewärmten Fleischarten oder Pöckelfleisch oder eingesalzenem Fisch. Wieder eine Musart, hierauf festere Speise, bis dem wohlbezähmten Magen gebratenes Fleisch

oder gefottene Fische von nicht zu verachtendem Geschmacke vorgesetzt werden. Aber hier sind sie sparsam und tragen sie schnell wieder ab. Am Tische muß man bis zur vorgeschriebenen Zeit sitzen bleiben, und diese, glaube ich, wird nach der Wasseruhr bemessen. Endlich erscheint der bewusste Bärtige, oder gar der Gastwirth selbst, welcher letzterer sich am wenigsten von seinen Dienern in der Kleidung unterscheidet; dann wird auch etwas besserer Wein herbeigebracht. Die besser trinken, sind den Wirthen angenehmer, obgleich sie um Nichts mehr zahlen, als jene, die sehr wenig trinken; denn es sind nicht selten welche, die mehr als das Doppelte im Weine verzehren, was sie für das Gastmahl zahlen. Es ist zum Verwundern, welches Lärmen und Schreien sich erhebt, wenn die Köpfe vom Trinken warm werden. Keiner versteht den Andern. Häufig mischen sich Possenreißer und Schalksnarren in diesen Tumult und es ist kaum glaublich, welche Freude die Deutschen an solchen Leuten finden, die durch ihren Gesang, ihr Geschwäg und Geschrei, ihre Sprünge und Prügeln ein Getöse machen, daß die Stube dem Einsturze droht und Keiner den Andern hört. Und doch glauben sie so recht angenehm zu leben, und man ist gezwungen, bis in die tiefe Nacht hinein sitzen zu bleiben. Ist endlich der Käse abgetragen, der ihnen nur schmachhaft erscheint, wenn er stinkt oder von Würmern wimmelt, so tritt wieder jener Bärtige auf mit der Speisetafel in der Hand, auf die er mit Kreide einige Kreise und Halbkreise gezeichnet hat. Diese legt er auf den Tisch hin, still und trüben Gesichtes, wie Charon. Die das Geschreibe kennen, legen, und zwar Einer nach dem Andern, ihr Geld darauf, bis die Tafel voll ist. Dann merkt er sich diejenigen, die gezahlt haben und rechnet im Stillen nach; fehlt Nichts an der Summe, so nickt er mit dem Kopfe. Niemand beschwert sich über eine ungerechte Zech; wer es thäte, der würde alsbald hören müssen: „Was bist du für ein Bursche? Du zahlst um Nichts mehr, als die Andern!“ Wünscht ein von der Reise Ermüdeter gleich nach dem Gessen zu Bette zu gehen, so heißt es: „er solle warten, bis die Uebrigen sich niederlegen.“ Dann wird Jedem sein Nest gezeigt und das ist weiter Nichts als ein Bett, denn es ist außer den Betten Nichts, was man brauchen könnte, vorhanden. Die Leintücher sind vielleicht vor sechs Monaten zuletzt gewaschen worden.“ —

Eine etwas raschere und bequemere Reisegelegenheit als die damaligen Straßen boten, gewährte die Flußschiffahrt. Erst von der Mitte des 18. Jahrhunderts an wurde von Staatswegen für Anlegung und Unterhaltung von Straßen gesorgt, doch erhielt z. B. Preußen erst 1787 Chaussees. Ich besitze den handschriftlichen Bericht über die Fährlichkeiten der Reise eines Bürgers von Schwäbisch-Gmünd nach Ellwangen, welche in den Spätherbst 1721 fiel. Die Entfernung der genannten Städte von einander beträgt etwa acht Poststunden. Der Reisende, ein wohlhabender

Mann, ging in Gesellschaft seiner Frau und ihrer Magd am Montag Morgen, nachdem er am Tage zuvor in der Johannisikirche „für glückliche Erledigung vorhabender Reise“ eine Messe hatte lesen lassen, aus seiner Vaterstadt ab. Er bediente sich eines zweispännigen sogenannten „Plabn-wäaelchens.“ Noch bevor er eine Wegstunde zurückgelegt und das Dorf Hussenhofen erreicht hatte, blieb das Fuhrwerk im Kotbe stecken, daß die ganze Gesellschaft aussteigen und „bis über's Knie im Dreck platschend“ den Wagen vorwärts schieben mußte. Mitten im Dorfe Böbingen fuhr der Knecht „mit dem linken Vorderrad unversehentlich in ein Mistloch, daß das Wägelchen überkippte und die Frau Ebelichste sich Nase und Backen an den Plabnreifen jämmerlich zerschund.“ Von Wögglingen aus bis Malen mußte man drei Pferde Vorspann nehmen und dennoch brauchte man sechs volle Stunden, um letztgenannten Ort zu erreichen, wo übernachtet wurde. Am andern Morgen brachen die Reisenden in aller Frühe auf und langten gegen Mittag glücklich beim Dorfe Hofen an. Hier aber hatte die Reise einswelsen ein Ende, denn hundert Schritte vor dem Dorfe fiel der Wagen um und in einen „Gumpen“ (Pfüge), daß Alle „garstig beschmuget wurden, die Magd die rechte Achsel auseinanderbrach und der Knecht sich die Hand zerstauchte.“ Zugleich zeigte sich, daß eine Radachse gebrochen und das eine Pferd am linken Vorderfuße „vollständiglich gelähmet werden.“ Man mußte also zum zweitenmale unterwegs übernachten, in Hofen Pferde und Wagen, Knecht und Magd zurücklassen und einen Leiterwagen mietben, auf welchem die Reisenden endlich „ganz erbärmlich zusammengeschüttelt“ am Mittwoch „ums Vesperläuten“ vor dem Thore von Gllwangen anlangten. — Bis ins 17. Jahrhundert machte man die Reisen fast ausschließlich zu Pferde. Allerdings erfahren wir, daß schon im 15. Jahrhundert die deutschen Hochmeister zu Wagen reisten, und im 16. wurde dieser Gebrauch bei vornehmen Personen und bei der Geistlichkeit allmählig häufiger, während sich die Nütigen beiderlei Geschlechts noch immer lieber der Pferde bedienten. Um 1550 kamen von Ungarn her die aus dem Morgenlande stammenden Arben nach Deutschland, wo sie Gutschen genannt wurden. Man hielt es jedoch für eine unmännliche Weichlichkeit, dieser Fuhrwerke sich zu bedienen, und der Herzog Julius von Braunschweig verbot 1588 geradezu den Gebrauch derselben, weil dadurch „die männliche Tugend, Redlich-, Tapfer-, Ehrbar- und Standhaftigkeit“ deutscher Nation beeinträchtigt würde, und „das Gutschenfabren gleich dem Faulenzen und Bärenhäutern“ wäre. Die Anfänge des deutschen Postwesens sind die „Briefställe“ und „Reitposten“, welche der deutsche Orden zu Ende des 14. Jahrhunderts in Preußen einrichtete. Auch die Hanfa hatte Posten und zwar bereits Fuhrposten. Im Jahre 1516 richtete auf Befehl Maximilian's I. Franz von Tburn und Taxis den ersten regelmäßigen Postkurs zwischen Brüssel und Wien ein. Nach diesem Vorbilde kamen dann in

verschiedenen Reichsländern — das Reichsoberpostamt war seit 1545 beim Hause Taxis — Posten auf, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch die Beförderung von Personen zu übernehmen anfangen. Doch war bis ins 18. Jahrhundert der Personentransport um so mehr Nebensache, als die meisten Reisenden anstanden, ihre gesunden Glieder den Postwagen anzuvertrauen. Einen erfreulichen Wendepunkt im deutschen Postwesen bezeichnet erst die Einrichtung der Eilwagencurse von 1824 an.

Die Hebung und Bervielfältigung der Verkehrsmittel, beruhend auf einem gebieterischen Bedürfniß der modernen Zeit, brachte auch das Zeitungswesen in Gang. Die Stelle desselben hatte vor der Erfindung der Buchdruckerkunst das historische Volkslied vertreten, welches die Neuigkeiten langsam von Ort zu Ort verpflanzte. Es wurde im 16. Jahrhundert ersetzt durch die sogenannten Relationen (der Diplomaten und sonstigen geistlichen und weltlichen Beamten) und durch die Flugschriften oder fliegenden Blätter, welche namentlich zur Reformationszeit massenhaft erschienen. Die stehende Form für jene war die epistolarische, für diese die dialogische. Gegenstände der Aufmerksamkeit dieser Zeitungen, wenn man sie so nennen darf, waren die religiösen und politischen Bewegungen der Zeit, die Hoffeste, die Entdeckung von Amerika, die Fortschritte der Türken, die italischen Kriege, später der schmalkaldische und der dreißigjährige Krieg. Wit und Satire schufen sich in den zugleich aufkommenden Pamphleten und Zerrbildern Organe, die rasch eine große Popularität gewannen, allein, wie das Zeitungswesen überhaupt, bald das Mißfallen der regierenden Häupter erregten. Insbesondere ärgerte sich Kaiser Karl V. über das Auftreten der freien deutschen Presse und daher setzte er auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 folgende Censurordnung durch: „Nachdem durch die unordentliche Druckerei bis anher viel Uebels entstanden, setzen, ordnen und wollen wir, daß ein jeder Fürst, Fürst und Stand des Reichs geistlich und weltlich in allen Druckereien, auch bei allen Buchführern mit ernstem Fleiß Fürsorgung thuen, daß hinfürter nichts Neues und sonderlich Schmähschriften, Gemälde (Caricaturen nämlich), weder öffentlich oder heimlich gedichtet, gedruckt oder feilgehabt werden, es sei denn zuver durch dieselbige geistliche oder weltliche Obrigkeit dazu verordnete verständige Personen besichtigt, des Druckers Namen, auch die Stadt, darin solches gedruckt, mit nämlichen Worten darin gesetzt, und so darin Mangel befunden, soll dasselbige zu drucken oder feil zu haben nicht zugelassen werden. Was auch solcher Schmäh- oder dergleichen Bücher hievor gedruckt, sollen nicht verkauft werden, und wo der Dichter, Drucker oder Verkäufer solche Ordnung und Gebot übertreten, soll er durch die Obrigkeit, darunter er gefessen oder betreten, nach Gelegenheit an Leib oder Gut gestraft werden, und wo einige Obrigkeit, sie wäre, wer sie wolle, hierin läßig erfunden würde, alsdann soll und mag unser kaiserlicher Fiskal gegen dieselbige Obrigkeit um die

Estrafe prozediren und fürfabren.“ Es erhellet hieraus, daß die deutsche Presse frühe genug erfuhr, was es heiße, „gemäßregelt“ zu werden.

Als Uebergänge von den Flugschriften und Relationen zu den eigentlichen Zeitungen sind zu betrachten die periodisch wiederkehrenden Kalender und buchhändlerischen Messkataloge, sowie die sogenannten „Postreuter“, welche am Schluß des Jahres eine Uebersicht der Ereignisse desselben lieferten. Die älteren Kalender waren auf mehrere Jahre eingerichtet gewesen, die frühesten jährlichen Kalender erschienen erst kurz vor 1550. Der erste Messkatalog wurde von dem Augsburger Buchhändler Willer 1564 herausgegeben. Später, im 17. Jahrhundert, fand das Journalwesen eine Ergänzung in den Zusammenstellungen von Actenstücken, Manifesten, Flugschriften und Relationen zu dickleibigen Foliowerken, deren einzelne Bände in regelmäßig wiederkehrenden Terminen erschienen. Hierin war das Ausland verangegangen (Mercurius Gallo-Belgicus von Jansenius, Mercurio overo Historia de' correnti tempi von Siri, 1647) und nur eine Nachahmung, wenn auch eine großartige, ist unser deutsches „Theatrum Europaeum: Oder Warhafftige Beschreybung aller denckwürdigen Geschichten, so hin und wieder, fürnehmlich in Europa, hernach auch in anderen Orthen der Welt, sowohl in Religion- als in Politzeysachen vom Jahre 1617 bis auf das Jahr 1627 sich zugetragen. Beschrieben durch M. J. Ph. Abellinum Argentoratensem. Frankfurt 1662“ (fortgesetzt von mehreren, 21 Foliobände). Dagegen dürfen wir uns rühmen, früher als andere Nationen eine in verkürzten regelmäßigen Zeitfristen erscheinende gedruckte Zeitung gehabt zu haben, nämlich die Wochenzeitung des Frankfurter Bürgers Gagnolph Emmel (von 1615 an), welcher schon im folgenden Jahre der Reichspostverwalter Virgiden durch Herausgabe einer zweiten Concurrenz machte. Schon 1619 erschienen auch zu Hildesheim und Nürnberg Zeitungen, bald darauf in Augsburg, Regensburg, Köln, Hanau und Wien, an welchem letztern Orte es freilich „nichts Fremdes war, daß ein Postmeister oder andere Zeitungschreiber bestlich auf die Fingern geklopft, zur Haft gebracht und nicht eher befrevet werden, bis er eine Summe Geldes erlegt.“ Berlin erhielt 1655 seine erste regelmäßige Zeitung, alle deutschen und auswärtigen Zeitungen aber überflügelte der „Hamburger Correspondent“, lange Zeit das gelesenste Blatt der Welt. — Der wissenschaftliche und literarische Journalismus ist ebenfalls auf die Reformationszeit zurückzuführen, doch verumpfte das deutsche Gelehrtenwesen bald so sehr, daß es auch hierin, wie in so vielem Andern, seine Anregungen von auswärtig empfangen mußte. In Frankreich entstand die erste wissenschaftliche Zeitung, das Journal des Savans von Denys de Sallo (1665). Nach diesem Muster gründeten die Leipziger Professoren, Otto Mencken an der Spitze, 1683 die „Acta Eruditorum“, welche sich aber nur mit Frisirung der Gelehrtenperücke beschäftigten und in lateinischer Sprache geschrie-

ben wurden, um ja recht exklusiv gelehrt zu sein. Eine ganz andere Bedeutung für die nationale Kultur hatten die zuerst 1688 erschienenen „Monatsgespräche scherz- und ernsthafter, vernünftiger und einfältiger Gedanken über allerhand lustige und nützliche Bücher und Fragen“ von dem hochverdienten Christian Thomasius, von welchem wir noch anderwärts zu reden haben werden. Er ist der eigentliche Begründer der literarischen Journalistik Deutschlands, welche sich bald auch Organe für die Fachwissenschaften schuf. Thomasius ging insbesondere der gelehrten Pedanterei seiner Zeit schonungslos zu Leibe und lieferte im dritten Hefte seiner Staatsgespräche eine treffliche Satire auf die vier Facultäten, indem er ironisch darlegte, warum er kein Theolog, Jurist, Mediziner oder Philosoph sei. Das erregte großen Lärm. Der Senat der Universität Halle that sich zusammen und folgerte also: Die vier Facultäten seien von Sr. Durchlaucht des Kurfürsten erhabenen Vorfahren beliebt und eingerichtet worden, demnach sei dies eine Verspottung der fürstlichen Anverwandten, folglich eine Verspottung seiner Durchlaucht selbst und ergo sei Thomasius als Majestätsbeleidiger und Aufrührer gerichtlich zu belangen. Das geschah denn auch, jedoch ohne Erfolg. Die Geschichte ist aber meines Bedünkens ganz geeignet, den deutschen Gelehrtengeist jener Zeit zu charakterisiren?).

Viertes Kapitel.

Das Kriegswesen. — Wandlungen desselben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. — Die „frummen“ Landsknechte. — Taktische und soziale Gliederung der Armeen. — Das „Geld-Zeug.“ — Ein Schlachtbild aus dem 16. Jahrhundert. — Die dreißigjährige „Kriegesfurie.“ — Uebergang vom Söldnerheer zum stehenden. — Militär-Lurus.

Im Zeitalter der Reformation erhielten die allmäligen Wandlungen, welche seit dem 14. Jahrhundert auch im Waffenwesen Eingang gefunden, ihre bestimmter ausgeprägten Formen. Die Entscheidung in den Schlachten des eigentlichen Mittelalters war bei der schwergeharnischten Adelsreiterei gewesen. Dem hatten aber die siegreichen Kämpfe der Schweizer gegen Oesterreich und Burgund ein Ende gemacht, denn an den „tiefen, wandelnden Mauern gleichen“ Schlachthäufen der Bauern und Bürger war der Ansturm der ritterlichen Cavallerie zerschollen. Der altgermanische Fußvolkkampf war dadurch wieder zu Ehren gekommen. Er gab den Ausschlag, bis mit der mörderischen Schlacht von Marignano (1515) ein neuer Wendepunkt in der Kriegskunst eintrat. Dieser Schlachttag zeigt nämlich

zuerst die complicirtere Kampfsart der modernen Zeit, die Zusammenwirkung von Fußvolk, Reiterei und Artillerie, wodurch die Schweizerharste zum ersten Mal geschlagen wurden. Ihre Niederlage, sowie die mannigfaltigen Verbesserungen des schweren Geschüßes und des Handfeuerrohres, leiteten zu der Kampfweise des sogenannten zerstreuten Gefechts, welches zuerst in der Schlacht von Pavia (1525) wirkungsreich hervortrat.

Für Deutschland war Georg von Frundsberg, genannt der Vater der Landsknechte, der Schöpfer des neuen Kriegswesens, dessen charakteristisches Merkmal im Gegensatz zu dem auf das feudale Lehnrecht gegründeten mittelalterlichen Ritterdienst der Solddienst ist. Zwar wurden im 17. Jahrhundert da und dort in Deutschland (um 1600 in Baiern, 1614 in Sachsen, 1611 in Brandenburg) Milizeinrichtungen getroffen, aber weit aus der Hauptsache nach blieb die Söldnerei in Blüthe, bis in den Zeiten Ludwig's XIV. eine neue Phase im Waffenwerk eintrat, indem jetzt an die Stelle der Soldtruppen die durch Werbung gebildeten stehenden Heere traten. Stehend sind sie von da an leider geblieben, aber wir werden im dritten Buche sehen, wie die französische Revolution die Zusammensetzung der Armeen statt auf Werbung auf die Conscriptionspflicht sämmtlicher Bürger gründete und dadurch die Wehrhaftmachung des ganzen Volkes anbahnte.

Den Kern zu den Banden der Landsknechte, welche unter Maximilian I. aufkamen und dann durch Frundsberg ihre feste Organisation erhielten, lieferte die deutsche Bauerschaft. Diese Söldner machten die eigentliche Stärke der Infanterie aus, welche ein Oberster-Hauptmann commandirte. Nach Karl's V. Kriegsordnung bestand ein Fähnlein von vierhundert Fußknechten aus hundert Piken, fünfzig Schlachtschwertern und Hellebarden und zweihundert Feuerrohren; die übrigen fünfzig dienten zur Ausfüllung entstandener Lücken. Die Pikennire trugen Harnisch, Halskragen, Arm- und Beinschienen, Blechsurz und Pickelhaube. Sie führten ein kurzes Seitengewehr, zwei Pistolen mit Radschloßern im Gürtel und als Hauptwaffe die 16—18 Fuß lange Pike. Statt dieser hatte ein Theil des Fähnleins Hellebarden oder mächtige zweihändige Schlachtschwerter. Die mit Feuergewehren bewaffneten Fußknechte trugen einen leichten Panzer und eine Sturmhaube, hatten ein kurzes zweischneidiges Seitengewehr und als Hauptwaffe eine Handbüchse (Halbhaken, Arkebuse, daber Arkebusire) mit Luntenschloß oder auch mit Radschloß, welches letztere um 1517 in Nürnberg erfunden wurde. Bald kamen auch die sogenannten kleinen Doppelhaken oder Musketen auf, welche aus langen Rohren panzerdurchdringende Kugeln schossen, aber beim Abfeuern ihrer Schwere wegen auf einen Gabelstock (Bock, Turfete) gelegt werden mußten. Der Muskettir trug an einem über die linke Schulter gehängten Riemen zwölf kleine hölzerne Kapseln, deren jede eine Pulverladung enthielt. Auch der Kugelbeutel und die Zündpulverbüchse war an diesem Riemen befestigt. Gewöhnlich marschirten 10

bis 15 solcher Musketire, deren jeder 10 Gulden Monatssold erhielt, an der Spitze des Fähnleins. Dieses war in Ketten getheilt, deren jede sich ihren unmittelbaren Vorgesetzten, den Rottmeister, selber wählte. Dem Fähnlein war vorgesetzt ein Hauptmann, dessen Sold durchschnittlich monatlich 40 Gulden oder 10 sogenannte Solde (ein Sold zu 4 fl. gerechnet) betrug. Unter ihm standen ein Leutnant mit 20, ein Fähndrich mit 20, ein Feldwebel mit 12, ein Kaplan mit 8 fl. Monatssold, sowie noch einige Unteroffiziere. Eine bestimmte Anzahl von Fähnlein (von 8—10) formirte ein Regiment, welches ein Oberst mit 400 fl. Monatssold commandirte und dessen Stellvertreter der Oberstleutnant war, dessen Sold monatlich hundert Gulden betrug. Ferner gehörten zum Stab des Regiments der Wachtmeister, der Quartiermeister, der Regimentsfurier, der Feldprediger, der Oberfeldscheer, der Regimentsprofeß und, nicht zu vergessen, der Hurenweibel, welcher die Aufsicht über den Troß und die Lagerhuren führte. Der Oberst bestellte die Hauptleute der einzelnen Fähnlein, welche sich dann ihre Leutnante und Feldwebel wählten. Der Sold der Gemeinen, welcher in der Regel alle drei Monate ausbezahlt werden sollte, richtete sich nach der Art ihrer Bewaffnung, da der Soldat seine Ausrüstung selber zu besorgen hatte. Stockungen in der Bezahlung des Soldes hatten oft furchtbare Meutereien zur Folge. Es war auch nicht ungewöhnlich, daß berühmte und reiche Bandenführer, wie z. B. die Frundsberge, den Soldherren zur Befriedigung der Söldner, welche außer dem gewöhnlichen Sold nach einer gewonnenen Schlacht oder nach Erstürmung einer Festung noch eine Extrabelohnung erhielten (Sturmsold), ansehnliche Summen vorstreckten.

Von Uniformirung der Landsknechtsbanden zeigen sich schon frühe Spuren — Franz I. hatte bei Marignano eine Truppe in seinem Solde, welche von der Farbe ihres Zeugs und Kriegsgewands den Namen der schwarzen Bande führte — indessen kam Gleichförmigkeit in Schnitt und Farbe des Anzugs erst bei den stehenden Heeren zu entschiedener Durchföhrung. Früher hielt man es für genügend, wenn eine Armee Feldbinden von der Farbe des jeweiligen Soldherrn — die kaiserliche war roth — trug. Sonst überließen sich die Landsknechte im Gegentheil mit Vorliebe allen Eingebungen und Ausschweifungen der Mode ihrer Zeit und des persönlichen Geschmacks. Sie waren überhaupt nicht die frömmsten Gefellen, obgleich sie sich selbst als die „frummen Landsknechte“ zu bezeichnen liebten. Sie waren Söldner, damit ist Alles gesagt. Freilich, ihre Kriegsartifel waren streng genug und insbesondere streng verpönt Insubordination, Meuterei, Raub, Mord, Mordbrennerei, Feldflucht, Mißhandlung von Priestern, Kranken, Schwangern und Kindern; auch hatte jedes Regiment ein förmliches Gericht, mit einem Schultheiß an der Spitze, welches die geringeren Vergehen aburtheilte, während bei schweren Criminalfällen in altdeutscher Weise unter freiem Himmel Gericht gehegt wurde, wobei sämmtliche Hauptleute,

Fähnriche und Feldweibel als Schöffen functionirten. Außerdem war bei manchen Regimentern das sogenannte Spießrecht in Übung, wobei sämtliche Landsknechte einen Kreis schlossen und auf die Anklage des Profosen hin den Bezüchtigten freisprachen oder aber auf der Stelle verurtheilten, durch die Spieße gejagt zu werden, Behufs welcher Hinrichtungsart das Regiment eine Gasse mit vorgestreckten Spießen bildete, in welche der Verurtheilte durch den Profos gestossen wurde. Das Streichen mit Rutben soll zuerst Alba in den Niederlanden, das schreckliche Gassenlaufen Gustav Adolf eingeführt haben. Eine gefürchtete Ehrenstrafe war das Reiten auf dem hölzernen Esel. Allein trotz der Strenge, womit im Allgemeinen die Kriegsgefeße gehandhabt wurden, war der Landsknecht doch eine schwere Plage für den Bürger und Landmann und gleichzeitige Schriftsteller sprechen nur mit Horror von ihm 8).

Die Reiterei einer Armee stand unter dem Commando des Feldmarschalls. Zu Karl's V. Zeit zählte eine Reiterstandarte sechzig schwere Lanzen, hundertundzwanzig halbe Kyrißer und sechzig Karabinire, welche Zusammensetzung jedoch bald einigen Modificationen unterworfen wurde. Die schweren Reiter (Lanzen oder Spießler, später überhaupt Kyrißer) ritten, noch ganz mittelalterlich von Kopf bis zu Fuß geharnischt, mächtige Turnierhengste, führten eine starke Lanze, einen langen auf Hieb und Stoß eingerichteten Degen, zwei Pistolen von zwei Fuß Länge mit Radschlössern und oft auch noch einen Streifkolben. Ihre ganze Gröfßeinnung war so schwerfällig, daß, wenn einer in der Schlacht vom Pferde geworfen wurde, zwei Mann erforderlich waren, um ihn wieder aufzurichten. Die Karabinire ritten leichtere Pferde und trugen leichtere Rüstung. Bewaffnet waren sie mit Degen und Pistolen und außerdem mit dem Karabiner, einer verkleinerten Artubuse, welche beim Abfeuern vor die Brust gestemmt wurde. Der Stab eines Cavallerieregiments, welches von 750 bis auf 1000 Pferde stark war, bestand aus dem Oberst mit 400, dem Oberstleutnant mit 100, dem Wachtmeister, Proviantmeister, Quartiermeister je mit 40 und dem Regimentsfurier mit 24 Gulden Monatsfeld. Die Rittmeister der einzelnen Standarten hatten wechselnden Sold je nach der Stärke ihrer Fähnen, denn sie bekamen auf jeden ihrer Reiter monatlich einen halben Gulden, der Leutnant erhielt 40, der Fähndrich 30, der gemeine Kyrißer 24, der Karabinir 12 Gulden; sie mußten aber ihre Pferde selber stellen und unterhalten.

An der Spitze des Geschützwesens („Feld-Zeug“) stand der Zeugmeister, dessen Amt ein sehr angesehenes und gutbefeldetes war. Er hatte unter sich einen Leutnant, einen Zahlmeister, einen Zeugwärter und verschiedene Zeugdiener, Pulverbüter. Das Commando über die Bedienung der einzelnen Geschütze führten die Büchsenmeister und Feuerwerker (später Genstabler und Bombardirer), deren Sold 8 bis 16 Gulden monatlich betrug. Dem Train war ein Geschirrmmeister, dem Pontonswesen ein Brücken-

meister, dem Fortificationswesen ein Schanzmeister vorgesetzt. Die deutsche Artillerie theilte die Geschütze schon frühe in Belagerungsgeschütze (Mauerbrecher) und Feldgeschütze ein. Zu jenen gehörten die Scharfschnegge, der Bastistik, die Nachtigall, die Singerin und die große Quartanschlange; zu diesen die Nothschnlange, die ordinäre Schnlange, die Falkaum, das Falkonet, das scharfe Lindlein. Das erstgenannte aller dieser Geschütze schoß eine Kugel von 100 Pfund Eisen, das letzte eine halbpfündige Bleikugel. Der Collectivname aller war Karthaunen. Die sogenannten Steinbüchsen (Hauffnis, woraus Haubigen) warfen steinerne Kugeln von 25 bis 200 Pfund Schwere. Unter Karl V. wurde eine Karthaune, welche eine vierzigpfündige Kugel schoß, von zwei Büchsenmeistern mit sechszehn Gehülfsen bedient, das Falkonet aber, welches eine dreipfündige Kugel schoß, von einem Büchsenmeister mit nur zwei Gehülfsen. Das Formen, Gießen und Behren der Geschütze geschah in der Hauptsache schon seit 1450 wie noch jetzt. Wichtig für die Ausbildung der Geschützkunst wurde die Anwendung mathematischer Grundsätze auf Tragweite und Zielen, wie sie zuerst der Italiener Tartaglia um 1531 lehrte, und die von dem Nürnberger Mechaniker Hartmann 1540 gemachte Erfindung des Kaliberstabs. Auch im Kunstfeuerwesen machte man Fortschritte und wurden namentlich die Bomben („sprengende Kugeln“) wirksamer eingerichtet und gefüllt, wie auch schon seit 1524 der Gebrauch der Handgranaten (Grenaden, daher Grenadire) bekannt war. Es begreift sich leicht, daß die Ausbildung der Artillerie auch die Feldverschanzungs- und Festungsbauskunst vorwärtsbringen mußte, denn die alten Einrichtungen dieser Art hielten dem verbesserten Geschütze nicht mehr Stand und so war insbesondere die Umschaffung der alten Mundele in dreieckige vorn spitzzulaufende Bastionen bald ein unabweisliches Bedürfnis. — Das Exercitium richtete sich fast gar nicht auf Evolutionen und Manövriren, sondern vielmehr auf die Kampffähigkeit des einzelnen Mannes und war auch in dieser Beziehung ungemein umständlich und langsam. Die noch in den Windeln liegende Strategie empfing durch Frundsberg, Schärtlin und Moriz von Sachsen einige kräftigende Nahrung und lernte dann durch die Generale des dreißigjährigen Kriegs allmählig stehen und gehen. Den Oberbefehl über ein Heer — im 17. Jahrhundert, wo Alles in Deutschland verwälscht wurde, kam dafür die spanische Bezeichnung Armada auf — führte der Landesherr selbst oder ein von diesem ernannter Oberst-Feldhauptmann, auch Generalsoberst genannt. Seinen Generalstab bildeten der Kriegszahlmeister, der Oberproviandmeister, der Generalprofesch („Generalgewaltiger“), der Armees-Herold, der Generalquartiermeister, der Oberst-Feldarzt, etliche Geheimschreiber und der Brandmeister, welcher die Brandschlagungs- und Verbrennungsgeschäfte zu besorgen hatte.

Es dürfte jedoch der Leser durch ein Schlachtenbild aus jener Zeit

leicht eine deutlichere Anschauung von dem damaligen Kriegswesen erhalten, als ihm durch unser bisheriges Referat beigebracht werden kann. Wir halten daher einstweilen inne und geben das Wort einem berühmten Kriegshelden, eben unserem Georg von Frundsberg, damit er uns die schon erwähnte, politisch und kriegsgeschichtlich gleich wichtige Schlacht von Pavia, welche König Franz I. gegen das unter dem Obercommande des Marschese von Pescara stehende Heer Karl's V. verlor, im Schlachtbulletinstyl seiner Zeit und mit seinen eigenen Worten schildere. „Am dritten Tag des Mayen sind wir zu Tampian mit dem Heere neben dem Thbergarten und des Franzosen Leger gegen Pavia auf ein welsche Weil geruckt, daselbst im freyen Feld wider das Leger geschlagen. Des seyn die Beind zwischen unser und der statt gelegen, sich seer vast vergraben (verschantz), damit wir sy nit überzugend und inen nicht dann mit großem mercklichen schaden abbrechen möchten. Die Besatzung) von Pavia uns zugeschrieben durch die Ziffren, wie wir keynswegs angreiffen sollen, auch unser Sach ihrenthalben in keyn gefahr setzen sollen. Darauf wir begert haben, einen von ihnen zu uns herauszuschicken und mit ihm zu rathschlagen, damit sie wissen unser und wir ihre Anschleg. Darauf sy uns den Walderstein heraufgeschickt, haben wir mit ihm gerathschlagt, damit sy aus dem Schloß heraus ziehen und hinter ihnen das Schloß besetzen und 200 knecht (Landsknechte) an die Orth in der statt da dann es von nöten sey verordnen, sampt etlichen Stationern. Und doch mit ihnen beschloffen, daß sy ir sach in keyn gefahr setzen, biß daß wir in der Nacht zween schuß mit großen Stücken ihnen zu einem Wortzeichen thun, damit sy wissen daß wir auf seyn, dagegen sy uns feurzeichen geben und damit angezeigt, daß sy ihr Sach auch in Ordnung haben; darauff seind die unsere von stund in die Nacht aufgewest, den troß von uns hinter sich auf die seitten geschickt an Thbergarten und in Gettis Namen darnach in einer stund von unserem Leger über die seyt an die Maur gezogen, und als den tag vergangen ist, haben wir die Maur gewonnen und haben einen lauffenden hauffen 200 Knecht und 1000 Spanier, die all weiße hemmeter angehabt, verordnet, uff der Ursach, daß wir gemeint haben, die Maur vor tags zu gewinnen, und haben wollen die Kyrißer im Thbergarten überfallen, hat uns der tag übereyßt und verhindert von wegen das es sich so lang mit der Maur verzogen hat. Seind indem die Kyrißer der Sach gewar worden und auch auf gewest, zu ihrem Hauffen geruckt, auff sy haben wir verordnet den lauffenden Hauffen und neben ihnen die leichtesten Pferd, und ist uff sy gangen unfer Geschütz, darnach Herr Werten Sittich von Ems mit seinem Hauffen so er (aus Deutschland) hereingeführt, mit sampt den 12 fendlein Knechten so ich, Jerg von Frenspurg, ihm mit sampt Jacoben Bernang meinem Hauptmann von meinem Hauffen zugeordnet. Nach demselben bin ich, der von Frenspurg, mit Herr Gaspar Wingrer mit dem andern Hauffen Lands-

knechte gezogen. Also haben der Zeugmeister, aufferhalb Bevelch oder Gebeiß unser, die Büchsen ausgespannen. Nun haben wir, als wir in den Thvergarten kommen seyn, Vorzeichen mit denen von Pavia gemacht, das wir und sy in einer Posseß, Mirabel genannt, zusammen kommen sollten. Do ist Herr Mertein durch den Marckes (Mardese von Pescara) entboten worden, er soll eulends ziehen zu dem Hauffen, und ich Jerg von Fronsperg hab müssen warten, damit das Geschüg wieder angespannen wurd, und mochten das Geschüg nit so geschwind über die gräben bringen, dardurch des Franzosen reysiger Zeug etlich Paurn, Tschen und Ross bey dem Geschüg erstochen. Und haben also Geschüg müssen verlassen und seynd also mit meinem Hauffen bis wieder zu Herr Mertein eulends gezogen. Do haben die am Nachzug mit dem Geschüg auch schaden gethon. Also ist der Franzos mit seinem Reysigen Zeug, dergleichen mit seinem Hauffen Landsknecht und den Schweigern gegen uns geruckt, und ihr Geschüg vor ihnen geschleift und hefftig gegen uns geschossen, Got hab lob nit darnach schaden gethan. Darnach wir rätzig geworden, wiewohl der Hauff zu Pavia noch nit bey uns gewesen, und im namen Gottis bey 1500 Spanierschüzen unserem reysigen inen zu geben (beizugeben), und seyn Herr Mertein und ich mit unseren beden Hauffen gestracks neben einander dem Geschüg zuzogen, darauf der Franzosen Hauff Langknecht demnächsten uns unter Augen getroffen und Herr Mertein mit seinem Hauffen über ein Ort auch in des Franzosen Hauffen Lantsknechte getroffen und haben indem die Langknecht geschlagen und mit beden Hauffen fürgedruckt, ihnen ihr Geschüg abdrungen, also haben die Spanische Schützen und neben ihnen unser Reysigen in des Franzosen Kyrißer so fast gefest und geschossen, daß dieselbigen Kyrißer den Schweigern zum Theil ihr Ordnung zertrennt, und unser Reysigen also darcin mit ihnen gebauen und dem König sein Ross geschossen. Sobald wir die Landsknecht geschlagen, haben die Schweiger kein stand gethon (als die deutschen Landsknechte Franz I. von den kaiserlichen Landsknechten geschlagen waren, hielten auch seine schweizerischen Söldner nicht mehr stand). Also seyn unser Reysigen und sonderlich Grav Niklas von Salm mit sampt seinem reysigen Hoffacünd des Franzosen Reysigen nachgefolat und sich erlich und wol gehalten und sonderlich der Grav Niklas sich so hart umb den König angenommen und dem König sein pferd erstochen. Da hat sich der König vast gewert, doch ist er als der Hengst unter ihme gefallen, gefangen werden, und wölten (ihn) in vil jeh- und gefangen haben. Die unser zu Pavia haben inen selbst ein Hauffen Schweiger, Kastganier (Gascoigner) und Lantsknecht in ihrem Auszug fürgenommen, dieselben zu verhindern, und darauff hinausgefallen und sy perfert geschlagen, groß Gut gewonnen, dann sy ihnen ihre Läger alle geplündert. Und sind also mit sampt denen, so extrenkt (ertrunken), ob den zehntausend mannen tod pliben und erschlagen worden, darund' vil guter Leuth umb-

kommen, und ich acht das wir auf unser seyten über die vierhundert man mit verloren. Und haben sich des Franzosen Lantsknecht tapffer gewert, doch der merckel das Glesch schon bezalt, und haben vil guter gefangen. Nemlich den künig von Frankreich, den künig von Navarra, auch des künigs von Schotten bruder und vil medtliche französische Herren. Wann weltliche nit gefangen werden, seynd alle erschlagen. Wir haben auch den Feinden genommen 32 Stuf Büchsen und der Schweizer, so wir gefangen und wieder ledig gelassen, seynd bei vier Tausend. Es seynd auch sonst vil Lantsknecht gefangen und der Langemantel ist erstochen worden.“

Im dreißigjährigen Krieg hielt sich im Allgemeinen die bisher geschilderte Einrichtung des Kriegswesens, im Einzelnen aber wurde in Taktik und Strategie Manches verändert und verbessert. Tilly, Wallenstein, Gustav Adolf und die nach ihm commandirenden schwedischen Feldherren trafen mancherlei neue Einrichtungen, doch blieb es beim kaiserlichen Heer mehr beim Alten. Die kaiserliche Reiterei bestand aus Kürassieren, Karabinieren, Kreaten und Dragonern, welche letztere eigentlich als leichtes Fußvolk gebraucht wurden und sich der Pferde nur zum rascheren Weiterkommen bedienten. Das kaiserliche Fußvolk hielt an der Eintheilung in Pikeüre und Musketüre fest. Die kaiserliche Artillerie schleppte sich noch immer mit den ungefügigen Stücken aus dem 16. Jahrhundert. Die Batterien Tilly's bestanden aus Bierundzwanzigspündern, zu deren Fortschaffung zwanzig Pferde erforderlich waren, aus Sechsendreißigspündern und Achtundvierzigspündern. Diese Stücke ruhten auf ungeheuren Laffetten und da, wo sie beim Anfang des Treffens aufgestellt wurden, mußten sie ihrer Ungefügigkeit wegen stehen bleiben. Kanonenpatronen kannte man noch nicht. Die geöffnete Pulvertonne stand neben dem Stück und der Konstabler schüttete vermittelst einer Schaufel das Pulver in die Mündung. Wallenstein vermehrte das Geschütz der kaiserlichen Armada auf achtzig Stücke. Viel mehr führte Gustav Adolf mit sich, wie er z. B. im Lager von Nürnberg 300 Stücke hatte. Er richtete auch neben den schweren Karthaunen zuerst eine sogenannte fliegende Artillerie ein, welche aus Vierpündern bestand, die bereits mit Patronen geladen wurden. Noch leichter und daher auch rascher zu transportiren und zu handhaben waren seine ledernen Kanonen, deren Rohr aus einem dünnen mit Eisenbänden umschmiedeten, mit Stricken umwundenen und zuletzt mit Leder überzogenen Kupferblech bestand. Der Schwedenkönig ließ, um nie Mangel an Artilleristen zu haben, auch die Musketüre auf die Bedienung des Geschützes einüben. In seiner Cavallerie bediente er sich nur der Dragoner und Kürassier und benahm den letztern durch Verminderung der Rüstung ihre Unbehüllichkeit. In den Infanterieregimentern setzte er die Zahl der Pikeüre auf ein Drittel herab und vermehrte die mit Feuerwaffe Bewaffneten bis auf zwei Dritteltheile, wodurch er ebenfalls den kaiserlichen Vortheile abgewann. Seine Strategie beruhte

hauptsächlich auf einer Verwegnahme der berühmten napoleon'schen Schnelligkeit der Bewegungen, seine Taktik auf Ausbildung der Manövrirfähigkeit der Regimenter für sich und in Verbindung mit einander und auf dem erböhten Zusammenwirken der drei Waffengattungen. In der Aufstellung des Heeres zum Kampfe verfuhr Gustav Adolf ebenfalls als denkender und umsichtiger Führer. Er ging ab von der viereckigen, dichtgedrängten, dem makedonischen Phalang ähnlichen Schlachtordnung, wie die Schweizer sie aufgebracht, weil er einsah, welche Nachtheile eine solche Aufstellung den Wirkungen des Geschüßes gegenüber haben müsse, und bildete eine Schlachtlinie, welche den Infanteriebrigaden, die ihrerseits durch Reiterei auf den Flanken und in den Zwischenräumen gedeckt waren, Raum zu freier und rascher Bewegung gab, während das maskirte Geschüß durch Oeffnung der Reihen des Fußvolks zu entscheidendem Gebrauch fertig gemacht werden konnte. Mit Recht hat man daher die Schlachtordnung des Schwedenkönigs einer wohlgebauten Festung verglichen, die im Stande war, den Feind überall bestens zu empfangen, und mit Recht stellt man Gustav in die Reihe der größten Generale der Geschichte. In einer Zeit, wo der Drang der Umstände auch dem niedriggebohrenen Talente zum Feldherrnstabe verhalf — ich erinnere nur an die Generale Johann von Werth, Aldringen, Beck, Stallbantsch, Sporck und an den Schneiderlehrling Derfflinger, der etwas später brandenburgischer Feldmarschall wurde, sowie daran, daß Tilly, Pappenheim und Wallenstein nur dem niedern Adel angehörten — in einer solchen Zeit bob sein militärisches Genie den König über seine Mitstreibenden weit hinweg und es gebührt ihm auch noch die Anerkennung, daß bei seinen Lebzeiten von Seite des protestantischen Heeres der Krieg wenigstens noch einigermaßen nach menschlichen Grundfäden geführt wurde. Später freilich wurde das anders und die Lutheraner hatten den Tilly'schen und Friedländischen bald Nichts mehr vorzuwerfen.

Der dreißigjährige sogenannte Religionskrieg sollte den Beweis leisten, wie weit die Menschen es überhaupt in der Bestialität bringen können. Der Abschäum der Söldnerbanden Europa's führte auf dem geschändeten deutschen Boden das gräßlichste Kriegstrauerpiel auf, welches unsere, welches die Geschichte überhaupt gesehen. Zu einer namenlosen Zügellosigkeit der soldatischen Sitte gesellte sich ein haarsträubendes Raffinement der Grausamkeit und eine rasende, um des Mordes selbst willen mordende Mordlust. Die Hand mußte Einem erstarren, wollte man die entsetzlichen Gräuelpfeiler jener Tage, wie der ehrliche Philander von Sittewalt in seinen „Geschichten“, im Kapitel vom „Soldaten-Leben“, sie geschildert hat, im Einzelnen nachschreiben. Genug, das Senzen, Rauben und Todtschlagen, das Todtschänden unreifer Kinder, das Notzüchtigen von Mädchen und Frauen auf den Rücken ihrer gebundenen und verstümmelten Väter und Gatten, das Brüsteabreißen Schwangerer, das Bauchaufschlitzen Gebärender, das massen-

hafte Niedermegeln der Bewohnerschaften eroberter Orte, das martervolle Tränken mit Saude (Schwedentrank), die erbarmungslofesten Erpressungen, die muthwilligste Vernichtung von Vieh, Feldfrüchten und Wohnungen: das Alles und noch vieles Aehnliche war dreißig Jahre lang in Deutschland an der Tagesordnung. Und wo der mittheilslose Kriegssturm vorübergerast, da ließ er hinter sich gräßliche Seuchen und Hungersnöthen. Während der Jahre 1636—37 war, wie der alte Abergviller erzählt, in vielen Theilen Deutschlands, voraus in Sachsen, Hessen und Elsaß, die Hungersnoth so entsetzlich, daß die Bewohner Fleisch vom Schindanger holten, Leichen vom Gasgen herabholten, die Gräber nach Menschenfleisch umwühlten. Brüder verzehrten ihre todtten Schwestern, Töchter ihre verstorbenen Mütter, Aeltern mordeten ihre Kinder, um sie zu essen, und nahmen sich dann, über die schreckliche Sättigung in Wahnstän fallend, selber das Leben. Es bildeten sich Banden, die auf Menschen, als wären es wilde Thiere, förmlich Jagd machten, und als man in der Gegend von Worms eine solche Jagdgenossenschaft, die um siedende Kessel herumsaß, auseinandertrieb, fand man menschliche Arme, Hände und Beine zur Speise bereitet in den Kochgeschirren vor. So lösten sich alle sozialen Bande, alle Forderungen der Menschlichkeit wurden mit Füßen getreten, alle heiligsten Gesetze verhöhnt, der Acker lag unbebaut, die Werkstätte stand leer, die Civilisation schien mit ihren Wurzeln ausgerottet werden zu sollen, Alles verwilderte und verödete. In dem kleinen Herzogthum Württemberg allein waren abgebrannt 8 Städte, 45 Dörfer, 158 Pfarr- und Schulhäuser, 65 Kirchen, 36,000 Häuser. Die Bewohnerschaften ganzer Gegenden starben an der Ruhr und Pest dahin, welche in Folge des Gebrauchs unnatürlicher Lebensmittel und in Folge der Ubdachlosigkeit und Entblößtheit ausgebrochen. In den sieben Jahren von 1634—41 allein gingen in Württemberg 345,000 Menschen zu Grunde. Im Jahre 1618 hatte Deutschland sicherlich eine Bevölkerung von 16—17 Millionen, im Jahre 1649 war sie auf nahezu 4 Millionen zusammengeschmolzen. Wo ein solches Factum spricht, bedarf es weiter keiner Worte mehr über die Art der Kriegsführung im 17. Jahrhundert.

Der Uebergang vom Söldnerheer zum stehenden, welches letztere dem fürstlichen Absolutismus zu seiner Existenz schlechterdings nothwendig war, machte sich unschwer. Man verlängerte seit dem dreißigjährigen Kriege die Dienstverpflichtung der Söldner, welche sich früher nur auf kurze Frist, oft nur auf einen bestimmten Kriegszug verdungen hatten, immer mehr und mehr, endlich auf eine bestimmte Anzahl von Jahren. Dabei wurde das Handgeld größer, aber der Sold viel geringer, die Kriegsartikel schärften sich, die Kuchtel begann zu regieren. Eine eigene Menschenclasse, die der Werber, bildete sich, welche kein Mittel scheuten, ihren Auftraggebern Rekruten zu liefern, und einen förmlichen Menschenhandel organisirten.

Frankreich ging in Bildung stehender Heere voran, wie denn dort und in den Niederlanden das Meiste für die Ausbildung der modernen Kriegskunst geschah. Ludwigs XIV. militärische Einrichtungen wurden maßgebend, die Festungsbauten seines berühmten Ingenieurs Vauban, mit welchem nur der Niederländer Göbern wetteifern konnte, waren Vorbilder für ganz Europa. In Deutschland schlossen sich die stehenden Armeen an den Kern der fürstlichen Leibtrabantencompagnien. Die Bezeichnung Knecht oder Landsknecht kam ab, das Wort Soldat wurde gebräuchlich. In den Türken- und Franzosenkriegen, wie in den Feldzügen Karls XII. vergrößerten sich die Heere und seither hat auch die Soldatenspielerci, der Uniformentand, die Reventlust und Kasernenwirthschaft — erst die stehenden Heere hatten Kasernen nöthig — immerfort zugenommen. Die Waffen wurden bei allen Truppengattungen nach und nach verbessert und handlicher gemacht. Die Infanterie wurde bald durchgehends mit Feuerwaffen bewaffnet, so daß nur noch die Subalternoffiziere leichte Partisanen führten. Seit 1680 wurde das Bajonnet allgemein, doch ward es zunächst noch in den Lauf der Muskete gesteckt. Den ersten Rang beim Fußvolk nahmen die Grenadiere ein, welche neben dem Gewehr auch Handgranaten führten. Der Cavallerie wurden als neue Reitergattungen Husaren und Uhlanen hinzugefügt. Eine dynastisch-egoistische Staatskunst wußte den Unterschied zwischen Soldaten und Bürgern immer schroffer auszubilden. Der soldatische Corpsgeist trat mit allen seinen Consequenzen immer anmaßender auf. Der militärische Ghrbegriff spitzte sich aufs aller künstlichste zu und schuf einen Duellcodex, welcher unzählige Opfer forderte und in dem um 1670 üblichen Pistolenduell zu Pferde den eigenthümlichen Versuch machte, die mittelalterlich-ritterliche Kampfweise mit der modernen Waffe zu verbinden.

Wie schon gesagt, vergrößerten sich die Heere rasch. Im 16. Jahrhundert hatte eine kaiserliche Armee von 25,000 Mann für sehr stark gegolten, im Jahre 1673 zählte die Armee, welche Leopold I. unter dem Generalissimus Montecuculi, der den bekannten Ausspruch that, daß zum Kriege drei Dinge nöthig seien: Geld, Geld und wieder Geld — gegen die Franzosen ins Feld stellte, an 50,000 Mann, die Reichsvölker ungerchnet. Die Infanterieregimenter waren 2500, die Cavallerieregimenter 900 Mann stark. Nächst Oesterreich hielt besonders Preußen eine zahlreiche stehende Armee. Der große Kurfürst (1640—88), welcher auch den von seinen Nachfolgern leider wieder aufgegebenen ernstlichen Versuch machte, eine deutsche oder wenigstens preussische Kriegsmarine zu schaffen, begründete die Stellung Preußens als Militärmacht. Schon 1656 zählte die brandenburgische Armee vier Generallieutenants und zwölf Generalmajors. Die Armee verschlang von den Gesamteinkünften des Landes, welche $2\frac{1}{2}$ Millionen betrug, schon fast die Hälfte. Im Jahre 1689 zählte das Heer eine Trabantengarde, die Grandmousetairs, ein Leibregiment und

außerdem an Cavallerie 7 Regimenter Kürassire und 5 Regimenter Dragoner, an Infanterie 26 Compagnien Leibgarde und 19 andere Fußregimenter, endlich 798 Artilleristen mit 40 Stücken Geschütz, im Ganzen 26,858 Mann. Beim Tode des ersten Königs von Preußen (1713) war die Armee 30,000 Mann stark. Die Mentirung der Truppen war zum Theil prachtwoll. Die Trabantengarde zu Pferde war blau mit Gold uniformirt und trug carmeisinrothe Bändeliere, die Scharlachuniform der Offiziere war mit Goldstickerei bedeckt. Die Grandmousquetairs, lauter Edelleute mit Offiziersrang, trugen Scharlach mit Gold und Hüte mit braun und weißen Federbüschen. Die Grenadiergarde war blau mit weiß montirt und die Offiziersmützen bestanden aus Carmeisinsammet. Nebrenberst mag uns den Aufzug einer preussischen Grenadierecompagnie damaliger Zeit beschreiben. „Röcke, Westen und Aufschläge hellblau mit rothem Unterfutter, weit und lang, gelbe Knöpfe darauf. Die Westen gehen bis zum Knie, die Ober Röcke sind nur um ein paar Zell länger, Aufschläge und Aermel von Noqueleurweite. Die Gemeinen tragen den Rock offen, die Schwäbe aufgebacht, die Ober- und Unteroffiziere aber den Rock bis unten zugeknöpft. Alles hat stumpf abgespizte Beutelmützen von Tuch, vorn weiß, das Hintertheil bei den Gemeinen blau, bei den Offizieren roth. Die Ober- und Unteroffiziere haben dicke weiße Halstücher, die Gemeinen rothe, vorn in einen Knoten geschlungen. Alles hat Handschube. Die Gemeinen haben rothe, die Unteroffiziere blaue, die Oberoffiziere schwarze Strümpfe. Alles ist mit Klinten, Bajonneten und Ballaschen mit gelben Handgriffen bewaffnet, Bändeliere der Gemeinen gelb, der Offiziere roth, Ringfragen vergoldet.“ Diese Uniform blieb im Wesentlichen bis nach dem siebenjährigen Krieg dieselbe, doch werden wir, wenn wir im dritten Buche wieder vom Militärwesen sprechen müssen, Pops und Puder hinzutreten sehen. Der Troß, welcher die Heere zu Ausgang des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts begleitete, war ungeheuer. Namentlich aber schleppten die deutschen Kürassiere, wenn sie persönlich zu Felde zogen, ein unglaubliches Gerümpel von Menschen und Dingen nach. Als z. B. der römische König Joseph, nachmals der erste Kaiser dieses Namens, 1702 zu der Armee ging, welche Landau besagerte, hatte er ein Gefolge von 230, seine ihn begleitende Gemahlin ein Gefolge von 170 hohen und niedern Bedienten, den militärischen Hofstaat nicht mit gerechnet. Dreiundsechzig Kutschen und vierzehn Kaleschen, auf jeder Station mit 106 Melaispferden bespannt, waren zur Fortschaffung dieses Dienertrosses nöthig, in welchem vom Oberhofmeister bis zum Kesselreiber herab alle möglichen Gbargen vorfamen. Und dann, welche Bagage wurde diesem Troß nachgeführt! Man schleppte sogar zwei Geflügelwagen, zwei Ziergartenwagen und sechs Kellerwagen mit Wein von Wien an den Rhein.

Fünftes Kapitel.

Das Hofleben und die vornehme Bildung. — Simplizität und Naivetät an deutschen Höfen. — Die „Wildfubr.“ — Thiergärten. — Das „Federspiel.“ — Fürstliche Hausmutterchaft. — „Zeitungszufertiger.“ — Hofnarren. — Hoffeste. — Eine Hochzeit höchsten Stils und das „famöie Koffballet.“ — Inventionen, Ringelrennen und Schäfereien. — Reichstagsvrunk. — Leichenbegängnisse. — Trachten und Moden. — Einführung der französischen Lächerlichkeit. — Maitressenweien und andere Zuchtlosigkeit. — Finanzer und Goldmacher. — Die geistige Seite des Hoflebens. — Mamodische Ausländerei. — Patriotische Dyposition. — Die „Fruchtbringende“ und andere Sprachgesellschaften.

Unser Land hatte es schwer zu büßen, daß sein höchstes Haupt vom 16. Jahrhundert an ein entnationalisirtes war. Nachdem die kaiserlichen Habsburger sich hispanisirt hatten, sängen die deutschen Fürsten um die Wette an, sich zu italisiren und zu franzöiren. Die Nachäffung fremder Tracht, Sitten und Laster drang in hellen Haufen über die Alpen und über den Rhein, umgarnte Höfe und Adel und spann sich durch das Bürgerthum allmählig zum Volke herab, bis dann in Folge des dreißigjährigen Krieges die Nation in Gefahr kam, in Allem und Jedem ihr Eigenstes und Bestes zu verlieren.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß diese Entfremdung vom Nationalen bis gegen den Ausgang des 16. Jahrhunderts hin noch weniger rasch und auffallend vor sich ging. Zwar die spanisch-niederländische Tracht — mit ihrem gestuhten Haupt- und Barthaar, ihrem nur bis zu den Lenden reichenden enganliegenden Wamms, ihren Wulsten um die Oberschenkel, ihrem zweckwidrig verkürzten und verengten Mantel und ihrem schmalfrämpigen Hut — ging vom Hofe Karls V. bald in die vornehmen Kreise über, allein man konnte gegen ihre Kleidsamkeit viel weniger einwenden als gegen später aufkommende Moden, deren Tollheit besonders in den weiter unten zu erwähnenden Bluderbesen zum Vorschein kam. Abgesehen von dieser Neußerlichkeit herrschte während der drei ersten Vierteltheile des 16. Jahrhunderts an den deutschen Fürstenhöfen im Allgemeinen noch die nationale Sitte und Lebensweise vor, eine gewisse raube Gemüthlichkeit und Einfachheit in den Schranken des Hauses, mittelalterliche Pracht und Külle bei öffentlichen Anlässen. In der Sprache und dem geselligen Verkehr zwischen den fürstlichen Kreisen trat im Gegensatz zu der buntfarbig aufgebauschten Unnatur und Geziertheit des 17. Jahrhunderts eine leicht ins Derbe spielende, aber immer naturwüchsige, auch dem Frauenmund nicht übelstehende Kernigkeit und Schalkhaftigkeit zu Tage, die mit der Gravität des Curialstils, welcher das trauliche Du selbst zwischen nächsten Verwandten und Ehegatten immer mehr verdrängte und das schleppende „Eure

Lieb“ und „Euere Liebden“ an dessen Stelle setzte, oft kemisch genug contrastirte. Zur Reformationszeit schlug überall noch das Einfachere, Naturwüchsigere und Rationale vor. Von Königinnen und Fürstinnen reden ihre Eheherren als von ihren „Wirbinnen und Hausfrauen“, während königliche und fürstliche Prinzessinnen als Titel nur das schöne Ehrentwort „Jungfrau“ oder „ehr- und tugendreiche Jungfrau“ führen. Oft wurde in den Briefen, auch zwischen Geschwistern, das gute alte Wort „Buhle“ gebraucht, welchem demnach sein späterer zweideutiger Sinn noch nicht anflehte. Unsere Polizeizeit hat auch die Sprache polizirt und wir erschrecken vor Naivetäten, welche im 16. Jahrhundert in den höchsten Kreisen gängig und gebräuchlich waren. So schrieb z. B. der Graf Wilhelm von Henneberg einmal an den Herzog Albrecht von Preußen: „Euere Liebden wollen uns doch verständigen, ob der allmächtig Gott Euch auch einen jungen Fürsten oder zwei zu Erben beschert habe, denn wo solches nicht geschehen wäre, müßten wir es Eurer Liebden Faulheit und daß der gute Zwirn hievon in die bösen Säcke vernähet worden schuld geben.“ Aber des Herzogs Gemahlin Dorothea, eine vortreffliche Frau, säumt nicht, ihren Eheherrn gegen solchen Verdacht in Schutz zu nehmen, indem sie an eine Freundin schreibt: „Wir sind zu Gott getroster Hoffnung, er werde uns mit einem Erben gnädiglich erfreuen und begnadigen, denn wir unserem lieben Herrn und Gemahl, der sein Werkzeug als der Zimmermann weidlich braucht und nicht feiert, gar keine Schuld zu geben wissen.“

Einen großen Theil der Zeit füllte an fürstlichen Höfen die Jagdliebhaberei aus, welche zu Fuß und zu Pferde betrieben wurde. Das Gewehr, dessen man sich dabei bediente, war noch lange die sogenannte Birsch-Armbrust, weil die Gewehrmacherkunst nur langsam dazu kam, sichertreffende und leichte Jagdfeuerrohre zu liefern. Man hielt an den Höfen eine Menge Jagdbediente, Hunde und Jagdrosse und auch die Frauen bestiegen oft leidenschaftlich gerne ihre sicher und sanft gehenden Jagdzelter (von zelten, d. i. sanft traben), um dem Waidwerk zu folgen. Einer der leidenschaftlichsten Jäger war der Landgraf Philipp von Hessen, welcher die Nothwendigkeit und Verdienstlichkeit der „Wildfubr“ seinen Söhnen noch in seinem Testamente empfahl, „denn hätte Gott kein Wildpret haben wollen, so hätte es seine Allmächtigkeit nicht in die Arche Noä nehmen lassen.“ In welchem für die Landwirthschaft verderblichen Umfange das Wild damals gebeut wurde, beweist der Umstand, daß bei einer einzigen Hege des genannten Fürsten über tausend Wildschweine und hundertfünfzig Hirsche gefangen wurden. Im nördlichen Deutschland, namentlich aber in Preußen, gab es noch Auerechsen und Elenthiere. Herzog Albrecht wurde vielfach angegangen — das Geschenkbeispielen trieben Fürsten und Fürstinnen mit wirklich großartiger Naivetät — seinen Standesgenossen „Auerechste“ und „Elenthiere“ für ihre Thiergärten zu liefern, denn letztere machten einen

eifrig gepflegten Unterhaltungsweig der fürstlichen Hofhaltungen aus. Es kommen in diesem Zweige Geschenke vor, welche Kosten verursachten, die für jene Zeit enorm waren. So verehrte z. B. 1569 der Herzog Heinrich von Beganig dem König von Polen zwei Löwen. Herzog Albrecht von Preußen wußte sich allen Fürsten der Christenheit angenehm zu machen durch Schenkung von Jagdfalken, denn die Falkenbeize („das Federspiel“) wurde noch immer mit großer Lust betrieben. Die fürstliche Pferdeshaberei hatte wenigstens das Gute, die einheimischen Gestüte nach und nach in die Höhe zu bringen; jedoch wurden die begehrteren Racen noch immer aus der Fremde bezogen und vor allen waren die türkischen Pferde beliebt. An manchen deutschen Höfen kam auch die Kunstliebhaberei allmählig auf, hier mit Vorliebe die Malerei, dort die Musik begünstigend, an andern wurde die Zeit mit astrologischen und alchymistischen Spielereien todgeschlagen, welchen dann die fürstliche Cabinetsjustiz nicht selten ein tragisches Ende machte.

Nicht wenigen deutschen Fürstinnen jener Zeit gereicht es zu hoher Ehre, daß sie ihren Ruhm darin suchten und fanden, gute Hausfrauen zu sein. Von mancher derselben wissen wir aufs Genaueste, daß sie die Einkäufe für Küche, Keller, Vorraths- und Weißzeugkammer besorgte und die Rechnungen des Haushalts mit treustleißiger Hand führte. Häufig war auch die fürstliche Hausmutter Vorsteherin der Hausapothek, denn eine solche durfte zu einer Zeit, wo die öffentlichen Apotheken in den deutschen Städten noch selten und die Arzneimittel sehr theuer waren, in einem wohleingerichteten fürstlichen oder sonst vermöglichen Haushalt nicht fehlen. Die Ansichten über die Heilmittel waren freilich oft wunderlich genug. So galten Glenthiertlaugen und Bernstein für sehr „wirksam in allerlei schweren Gebrechen.“ Die Besorgung ihrer Correspondenz füllte den fürstlichen Personen manche Stunde aus, denn der Privatbrief vertrat damals vielfach die Stelle des öffentlichen, der Zeitung. Es gab recht fleißige Brieffschreiber und Brieffschreiberinnen, doch sünden wir auch manchen angesehenen Fürsten, dem es „mit der Feder nicht recht von der Hand gehen wollte.“ Gewöhnlich hielten sich die Fürsten in den wichtigsten Städten Deutschlands Correspondenten („Zeitungszufertiger“) unter den Kaufleuten, Gelehrten, Künstlern oder Beamten, welche ihnen gegen jährliche Gratificationen Neuigkeiten aller Art mitzutheilen hatten. Die offiziellen Zeitvertreiber an den Fürstenthöfen waren die Hofnarren, deren es auch weibliche gab und mit deren schwankhaftem Geist wo möglich ein grotesker, zwerghafter, buckliger Leib verbunden sein sollte. Von den älteren Hofnarren war am berühmtesten der des Kaisers Maximilian I., Kunz von der Rosen, ein Mann übrigens, der nach dem Zeugniß seiner Zeitgenossen nicht nur seinem Herrn Possen vorzumachen, sondern auch klugen Rath in Geschäften zu geben verstand und in Noth und Fährlichkeit als treuer Diener sich bewährte⁹⁾. Auch

Jodel, Kaiser Ferdinand's II. Narr, war berufen. Später freilich verflachte sich das Narrenthum zu unsäthiger Vessenerweiseri, wie die Geschichte des Hofnarren Fröblich zeigt, welchen August der Starke zum Grafen von Saumagen ernannte. So ging es bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, wo am preussischen Hofe mit dem Professor-Narren Gundling allerhöchst brutale Corporalsspäße getrieben wurden.

Festprunk zu entfalten, boten besonders fürstliche Taufen und Vermählungen willkommenen Anlaß. Meist versob man die Taufceremonie so lange, bis die zu Gevatter gebetenen Fürsten herbeigekommen waren, was oft eine gute Weile währte, weil die Straßen in einem Zustande waren, wie jetzt kaum noch der elendeste Waldfuhrweg. Konnte der Taufzeuge nicht selber kommen, so ließ er sich durch einen stattlichen Gesandten vertreten, welchem das reiche Pathengeschenk mitzugeben nicht vergessen wurde. Noch weit prächtiger indessen als die Tauffeste wurden die fürstlichen Hochzeiten angerichtet. Die benachbarten, verwandten oder befreundeten Fürsten, die bei Verbindungen durch eigens bestellte Abgesandte repräsentirt waren, die umwohnenden Grafen und häufig der ganze Adel des Landes wurden durch „Hochzeitbriefe“ eingeladen. Der Zusammenfluß von Fremden bei solchen Gelegenheiten war demnach ein außerordentlicher. Als z. B. in dem kleinen Württemberg der Herzog Ulrich 1511 mit der Prinzessin Sabina von Baiern Beilager hielt, waren 7000 Fremde in Stuttgart anwesend; es wurden zu ihrer Bewirtung 136 Ochsen und 1800 Kälber geschlachtet, Tag und Nacht sprang aus zwei Brunnenröhren rother und weißer Wein und 6000 Scheffel Früchte wurden verbacken. Weit luxuriöser noch und vielseitiger waren die fürstlichen Hochzeiten im 17. Jahrhundert und es wurden dabei mit Banketten, Jagden, Soldatenspiel, Schauspielen und insbesondere mit Feuerwerken enorme Summen verthan. Als z. B. im Jahre 1674 der Erbprinz Wilhelm Ludwig von Württemberg eine Prinzessin von Hessen-Darmstadt heiratete, bildeten 7000 Mann zu Fuß und zu Roß Spalier. Die Hochzeit währte vom 12. bis zum 19. Februar. Am 16. wurde ein Feuerwerk abgebrannt, wobei 7100 Raketen, 31,000 Schwärmer, 120 Sturmbüsen, 420 Kegel, 384 Kanonenröhre, 9400 Salven, 6 Schwärmerstöcke, 6 umlaufende Sterne, 39 Feuerräder, 42 Triangel, 12 Feuerstücke, 1 Schmurrfeuer, 9 Bienenschwärme und 329 Kugeln in die Luft gingen. Auch ein „musikalisches Freudenpiel“, betitelt „die in der Fremde erworbene Lavinia“, in bombastischen Alexandrinern und marzipanenenen Arien durfte nicht fehlen.

Natürlich wurde, wenn es schon an kleinen Herzogshöfen so hoch berging, an größeren, vor allen am Kaiserhofe, die Pracht und der Aufwand ins Großartige getrieben. So ein Prunkstück höchsten Stils ist die Hochzeit, welche Kaiser Leopold I. im Jahre 1666 mit der spanischen Infantin Margarethe Theresie feierte. Die Festlichkeiten dauerten vom

5. Dezember, wo unter Borritt von fünfzehnhundert Edelleuten der Einzug des Brautpaars in Wien erfolgte, bis zum 22. Februar 1667. Die Glanzpunkte waren der Einzug selbst, dann das prachtvolle mit mythologisch-allegorischem Schauspielspectakel verbundene Feuerwerk am 8. Dezember, ferner die Jagd im Prater und auf der Donau, die Schlittensfahrt am 3. Januar, die Lotterie am 5. Januar, das „famöse Kofballet“, wobei der Kaiser selbst und an tausend andere Personen agirten und das seinem Erfinder und Anordner 20,000 fl. Gratification, 1000 fl. Jahrgelalt und die Erhebung in den Freiherrnstand eintrug, am 24. Januar, endlich „die Wirthschaft“ (eine neue Art von Mummenschanz) bei der verwittweten Kaiserin am 22. Februar. Das Kofballet, dessen Beschreibung im *Theatrum Europaeum* (Bd. 10) sechszebn Folienseiten einnimmt, ist zu charakteristisch für den Stand der Kultur jener Zeit, als daß wir nicht versuchen sollten, hier eine möglichst gedrängte Darstellung zu geben. Die zu der Action bestimmte „Mahlstatt“ war der Platz vor der kaiserlichen Burg, wo ein ungeheures Holzgebäude aufgeschlagen wurde. Das Schauspiel eröffnete Musik, unter deren Klängen das „Schiff Jasonis, worinnen Argonauten“ und welches von dreißig Tritonen gerudert wurde, auf dem Plan erschien. Auf dem Hinterdeck des Fahrzeugs stand die Kama „in Gestalt einer geflügelten Weibsperson, eine güldene Trompete in der Hand führend.“ Kama sprach den Prolog zum Vorspiel, einer mythologischen Allegorie, welche darstellen sollte, wie die vier Elemente darum streiten, wer von ihnen mehr als die andern befähigt sei, Perlen zu machen, eine Anspielung auf den Namen der kaiserlichen Braut (Margarita) und noch eine der erträglichsten Schmeicheleien, von welchen das Stück wimmelt. (Wird doch der kleine Leopold von der Ewigkeit angefangen als „der größte Weltmonarch“, als der „erste Helden-Held“, der nämliche Leopold, dem unlange zuver, als er fragte, wie denn der böse Umstand, daß es ihm beim Regnen ins Maul regne, zu beseitigen wäre, einer seiner Gesellschaftscavaliere den weisen Rath geben mußte und durfte, kaiserliche Majestät solle eben den Mund zumachen.) Die vier Elemente werden vorgestellt durch vier Reiterschwadronen. Die erste dieser Schwadronen bildeten die Ritter der Luft, gekleidet in aurorafarbenen Goldsammet, geführt von dem Herzog von Lothringen „in einem zierlichen Aurorafarbenem Kleide von silbernem Tock oder Stück; das Leibstück war mit Gold und Edelsteinen besetzt und mit Gold verbrämt und hatte umb den Gürtel allerband farbige Straußen-Federn über den Schurz, welcher, wie auch der fliegende Mantel, Klappen und Federbusch drauff, gleicher Aurora-Farb mit dem Kleide war.“ Die zweite Compagnie, die der in Noth mit Silber gekleideten Ritter des Feuers, führte der Graf von Montecuculi, „angethan mit einem liecht-glänzenden Harnisch, besetzt mit Flammen und köstlichsten Edelsteinen in Gestalt eines Phönixes in einem brennenden Feuer.“ Der dritte Trupp, die in Blau mit Silber

gekleideten Ritter des Wassers, ward geführt durch den mit allerhand kostbaren Wasseremblemen geschmückten Pfalzgrafen von Sulzbach. Die vierte „Squadron“ endlich, die der in Grün mit Silber gebüllten Ritter der Erde, führte der Graf von Dietrichstein, „bekleidet mit einem glänzenden Bruststück, erhoben mit unterschiedlichem Geschickwerk von Silber, wie auch künstlich von mancherley kostbaren Edelsteinen zusammengesetzten Blumen von allerhand Farben.“ Die Luftschwadron hatte hinter sich einen Wagen mit der Luft, welche von der Göttin Juno dargestellt wurde, auf einem „erschrecklichen“ Drachen, umgeben von dreißig Greifen und allerlei Vögeln. Ueber den Wagen spannte sich ein Regenbogen und darauf saß ein Sänger, der sang die Kaiserin italienisch an. Die Feuer Ritter führten mit sich eine Maschine, drauf lag in einer ungeheuern Feuerflamme ein Salamander, der „annehmliches“ Feuerwerk ausspie. Hinterher kam ein Wagen mit der Werkstatt des Vulkanus, den dreißig Cyclopen und ein Schwarm von Amoretten geleiteten. Der Wasserschwadron folgte auf einem beweglichen Gestelle ein kolossaler Walfisch, Wasserstrahlen aus den Naslöchern in die Luft blasend und auf seinem Rücken den Neptunus tragend, den Wassermänner und Meriden umgaben. Hinter den Erdrittern kam „allgemach mit unvermerkter Bewegung“ ein zierlicher Garten, an welchem man „inn- und außerhalb unterschiedliche künstliche Springbrunnen sah und in welchem zwischen den Gypß-Bäumen auf marmelsteinenen Säulen ein hoher Lust-Thron stand und auf selbigem die von den Heyden erdichtete Göttin der Erden, Berecinthia genannt, gekleidet in grünen Atlas, werauff von vielen Perlen, Gold und Silber allerhand Früchte und Blumen gestickt.“ Die Göttin hatte eine Schaar von Nymphen zur Bedienung und nebenher gingen vierundzwanzig Satyrn mit Bäumen in den Händen. Nachdem nun die vier Elemente die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche darzutun sich beeifert oder, wie das Festprogramm besagt, „nachdem ein Theil dem andern seine Meinung unter die Nasen gerieben, so soll abermals ein unerhörtes Getöse von Trompeten und Pauken erschallen und die Ausforderung geschehen. Da werden nun zu Richtern die aller künstlichsten Argonauten erwählt werden, der durch das Theater repräsentirte Ehrenberg sich in ein Schiff verwandeln, darin die Argonauten mit der Kaiserkrone und dem gülden Bliß sitzen, werden sich die Streiter mit einem solchen Ungestüme deswegen anfallen, daß man sollte vermeinen, es gehe alles in tausend Stücken. In währendem Streit erleuchtet sich der Himmel, es steigt eine kleine Wolke hernieder, die vergrößert sich je länger je mehr zur Verwunderung der Streitenden. Sobald sie sich zertheilet hat, wird sichtbar eine große gesternete Kugel und darauf die Ewigkeit auf einem Regenbogen sitzend und sich aus ihrer Höhe herab also vernehmen lassend: „„Halt inn der Waffen Sitz, halt inn der Pferde Lauff! Der Elementen Streit das höchste Glück entbehbet, vereiniget nunmehr des Bernes euch begehbet; also legt Himmel=ab

die Ewigkeit euch auff. Was Neptun ſeltneſ hat, darzu der Klippen Arch, was Margariten Preis, was Berken Schäß beſeet, der Himmeln höchſte Rath vorlängſt hat zugeſtellet in einer Margarit dem größten Weltmonarch.““ Hierauff öffnet ſich die Weltkugel und iſt zu ſehen der Tempel der Ewigkeit und die fünfzehn Genien der bereits gelebten römischen Kaiſer aus dem Erzhaus auf anſehnlichen Pferden, ſämmtlich in köſtlicher Kleidung. Dieſe Genien nahen dem Tempel, gefolgt von dem Wagen der Glorie, in Geſtalt einer Silbermuſchel, darin eine große köſtliche Perle liegt und das Contrefait der Kaiſerin hat, darauf der Genius des Kaiſers ſiht, als der ſechszehnte vom Hauſe Teſtreich. Dieſem Wagen folgen drei andere mit gefangenen Indianern, Tartaren und Mohren. Wenn dann endlich die Weltkugel ſich zurückbegeben, werden ſich die fünfzehn Genii in einander ſchließen und darauff das Roßballet beginnen, deſſen erſte Arie vierundzwanzig Trompeten und zwey Paar Heer=Pauken anfangen mit einer Correnten, welche, wie auch die folgende hierzu gehörige Muſicaliſche Stücke, Herr Johann Heinrich Schmelger, der Röm. Kaiſerl. Majest. Kammer=Musicus, gemacht und auffgeſetzt.“ Das Roßballet wurde ebenfalls von vier Cavalierschwadronen, zwiſchen deren einzelnen Abtheilungen je zwölf Trabanten ritten, aufgeführt und hatten die Ritter dabei Stiefeln von „ſilbernem Leder“ an, die der Truppe des Kaiſers aber von „güldenem.“ Die Ritter kämpfen nun, ihre Meiterkünſte zeigend, um die Vorzüge ihrer verſchiedenen Elemente und führen mit Piſtolen und Degen ein Scheingefecht auf. Die Scene verwandelte ſich hierauf noch einigemal und zuletzt kam ein Triumphwagen gefahren mit ſieben Sängern, „in ganz mit Edelſteinen beſetzten Kleidern“, welche die Kaiſerin wiederum „allerliebſt“ anfangen. Dann abermals „Pferd=Tanz“, bis dreißig Kanonenschüſſe den Schluß des ganzen Feſtes verkündigten. Vielleicht gehört zur Vollendung dieſes Feſtgemäldes auch noch die Notiz, daß beim Roßballet tüchtig geſtohlen wurde und während der kaiſerlichen Hochzeit überhaupt für 6000 Thaler Werth an Silbergeſchirr abhanden kam.

Wenn wir hier die fürſtlich=adeligen Vergnügungen ſchon völlig zu den allegoriſch=mythologiſchen Spielereien, Balletkunſtſtücken und Opern=mirakeln, wie ſie vom Hofe Ludwig's XIV. aus an den deutſchen Höfen Mode wurden, herabgeſunken ſehen, ſo gewahren wir, ins 16. Jahrhundert zurückblickend, die ernſteren ritterlichen Spiele, die Turniere, noch immer im Gange, verklärt durch einen Nachſchimmer des poetiſchen Minnelebens früherer Zeiten. In ganz altromantiſch ſolennier Weiſe erblicken wir an den Höfen, namentlich bei Hochzeiten, bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts hinein Fürſten und Ritter turnieren, zu Pferd und zu Fuß, mit Lanze und Schwert: 1535 gewinnt zu Heidelberg der junge Rheingraf Philipp Franz, 1555 zu Brandenburg der Herzog Heinrich von Münſterberg den erſten „Dank“ aus ſchöner Hand. Von da ab jedoch ver-

lor sich allmählig der Geschmack an dem ernstern Kampfspiel und hat dazu der Umstand, daß der französische König Heinrich II. im Jahre 1559 an einem im Turnier erhaltenen Lanzenstoß starb, einestheils beigetragen. Anderentheils wirkten die Bräuche der maurisch-spanischen Chevalerie, welche durch die habsburgischen Prinzen aus Spanien nach Deutschland verpflanzt wurden, zur Verdrängung der gefährlichen Turniere bedeutend mit. Die schwere Turnierrüstung wich dem phantastischen Maskenkleid, an die Stelle des Lanzenrennens und Schwertkampfes trat ein förmliches Ritterschauspiel mit seinen Denksprüchen (Wot'to's) und Sinnbildern (Devisen), mit seiner wiederaufgewärmten Amadis- und Merikenremantik, in welche die antike Mythologie wunderbarlich vereinspielte, mit ausschweifender Symbolik und Allegorie, was Alles in der Darstellung künstlich mechanische Vorrichtungen und festspieligen Pomp der Scenerie erbeischte. Grundzug derartiger „Inventionen“ blieb lange der, daß eine bestimmte Anzahl adeliger Herren irgend einen Satz, z. B. bei der ersten derartigen Festlichkeit in Wien 1560 die Undankbarkeit der Jungfrauen, gegen Jedermannlich mit einer gewissen Zahl von Lanzenstößen und Schwertstreichen zu behaupten sich unterfingen. Sie hießen die Mantenederes (Manuteniteren, mainteneurs) und ihre Gegenpartei die Avantureros (Aventuriers), weil die letzteren das ihnen gebotene Abenteuer bestanden und den Gegenbeweis des behaupteten Satzes leisten wollten. Auch die Türkenkriege gaben zur Erweiterung solcher Inventionen Anlaß. Es wurden sogenannte Türkenschlösser erbaut und von der einen Partie der Mitspielenden in türkischer Tracht verteidigt, von der andern in ungarischer Husarenkleidung gestürmt, wobei der Verbrauch von Feuerwerk ein ungeheurer war. Aber auch diese Spiele waren noch nicht gefahrlos genug, obschon man schon angefangen hatte, sich dabei „gebrechlicher“ Lanzen und Schwerter zu bedienen. Man setzte daher an die Stelle des Kampfes immer mehr die bloße Gewandtheit von Mann und Roß in den Künsten der Reitbahn und so kam schon in den letzten zwanzig Jahren des 16. Jahrhunderts das sogenannte Ring- oder Ringelrennen auf, welche chevalereske Lustbarkeit über hundert Jahre lang auch in Deutschland modisch blieb. Gemäß ihrem maurischen Ursprung gestalteten sich die vielseitig mit anderen Inventionen, Aufzügen und Darstellungen verbundenen Ringelrennen zu „leibhaftigen Romanzen“. Mit besonderer Verliebe und nach damaligem Geschmack nicht ohne Geist wurde dieses Vergnügen am Hofe des bessischen Landgrafen Merig cultivirt, der selber stark war in „Inventionen“ und von dessen Hofe „gedruckte Kartelle der Manuteniteren im Namen der Helden des Alterthums, verzauberter Prinzessinnen und mythologischer Personen an die Abenteuer ergingen.“ Zugleich brachte das außerordentliche Wohlgefallen, welches der Schafferroman „Ulrée“ des Franzosen Honoré d'Ulrée auch in den deutschen vornehmen Kreisen erregte, den Ge-

schmack an Darstellung von Schäferereien auf und in das süßliche Arkadienthum wurde dann da und dort, wie z. B. am Hofe von Anhalt, altgermanisches Heldenthum sonderbar genug verflechten.

Wie wir bei der Betrachtung des Mittelalters wahrgenommen, waren die „Hauptactionen“ des deutschen Staatslebens, die Reichstage, von größtmöglicher Prachtentfaltung begleitet. Das blieb noch lange so. Vielleicht das prächtigste Schauspiel dieser Art aber bot der Einzug Kaiser Karl's V. zu dem bekannten wichtigen Reichstag in Augsburg, am 15. Juni 1530. Den Zug eröffneten zwei Kabinlein Landsknechte, je sieben in einem Gliede, an ihrer Spitze ihr Oberster Mar von Eberstein. Dann kamen des Kaisers und des Kurfürsten von Sachsen Hofgesinde und Diener, je drei im Gliede, dann die des Kurfürsten von Brandenburg und der Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln. An diese schloß sich der Herzog Wilhelm und Ludwig von Baiern reißiger Zug, 500 Pferde stark, mit Speißen, liebtem Harnisch und hohen Federbüscheln; hierauf des Herzogs Heinrich von Braunschweig Reife in 14 Gliedern, dann des Landgrafen von Hessen Reiter in 26 Gliedern und sieben Glieder Pomern. Nach diesen des Deutschmeisters Waltber von Krenberg Reife und eine große Schaar von Grafen, Herren und viele vom Adel, kaiserliche und königliche Räte, Deutsche und Spanier. Dem eigentlichen kaiserlichen Zug voraus kamen 20 spanische Reife des kaiserlichen Großbesatzmeisters, auf welchen wohlgekleidete Edelknaben, dann in 29 Gliedern des Königs von Ungarn Reiter und Edelknaben, in Roth gekleidet; hernach des Kaisers Stall, darunter polnische, türkische und genuesische Pferde, geritten von Edelknaben in gelben Sammetröcken und gefolgt von noch 200 Pferden und von des römischen Königs Hofgesinde in goldenen Stücken und Sammetkleidern. Alsdann erschienen etlicher großen Potentaten Botschafter, mehrere Fürsten, Herren des kaiserlichen Regiments, alle in schwarzen Sammet gekleidet, auch etliche böhmische Herren auf prächtigen Hengsten, mit großen Goldketten geziert. Hierauf die kaiserlichen und königlichen Trompeter, Hinterpauer und Herolde, denen ein langer schwarzer Pfaffe mit einem langen Kreuze in der Hand, sowie die Stafriere und Palafreniere des päpstlichen Legaten mit Säulen und Kolben voranzogen. Nun kamen geistliche und weltliche Fürsten, dann die Kurfürsten. Der von Sachsen trug als Erzmarschall das Reichsschwert voran, ihm zur Rechten der von Brandenburg, dann die von Mainz und Köln. Jetzt erschien der Kaiser, allein reitend auf einem weißen polnischen Hengste mit goldenem Zeug behängt, in einem goldenen spanischen Waffenrock, auf dem Haupte ein kleines spanisches seidenes Hütlein, über dem Kaiser ein Himmel von rothem Damast mit dem Reichsadler, getragen von Augsburger Rathsherren. Zur Seite und hinter dem Kaiser gingen dreihundert Trabanten, gelb, braun und aschgrau gekleidet. Dem Kaiser folgte der

römische König Ferdinand mit dem päpstlichen Legaten Campeccio zur Rechten, jener in goldenem Kleide, gefolgt von hundert roth gekleideten Trabanten. Hierauf die Erzbischöfe von Salzburg und Trident und viele andere hohe Prälaten ohne Zahl mit ihrem Hofgesinde in 99 Gliedern, darunter auch Stradioten und Türken. Ahtzehnhundert Fußknechte der Stadt und zweitausend wohlgerüstete Bürger, welchen zwölf Halbschlangen voranzubringen, schlossen den Zug, der mit Glockengeläut von allen Thürmen und mit Geschüßdonner von den Wällen empfangen wurde. Der Augenzeuge, welcher diese Einholung des Kaisers zum Reichstag geschildert hat, setzt noch hinzu: „Wie aber Kaiser und König, wie auch Kurfürsten und Fürsten, geistliche und weltliche, sammt ihrem Hofgesinde mit goldenen und silbernen Tüchern, Perleuschmuck, Sammet, Seide, Federbüschen und allerlei Zierath bekleidet und geschmückt gewesen, ist nicht zu beschreiben.“ — Der Prunk, welcher die Fürsten im Leben umgab, folgte ihnen auch noch zum Grabe und die fürstlichen Leichenbegängnisse waren mit Allem ausgestattet, was die Schaulust reizen konnte. Zu den prachtvollsten Leichenbegängnissen des 16. Jahrhunderts gehört das des Kaisers Maximilian II., welches am 22. März 1577 zu Prag gehalten wurde, und daß die protestantischen Fürstenhöfe bei solchen Vorkommnissen noch sehr Vieles von dem katholischen Pompe beibehalten, zeigte die Bestattung des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen im Jahre 1656. Der Beisegung der fürstlichen Leichen ging immer die Ausstellung auf einem prunkhaft erbauten sogenannten Castrum doloris voran. Die Leichenfeier für die erste Königin von Preußen (1705) kostete nicht weniger als 200,000 Thaler.

Die Toilette der fürstlichen Männer und Frauen verschlang schon im 16. Jahrhundert sehr große Summen und es hatten sich in Augsburg, Nürnberg und Leipzig Kaufmannshäuser eigens zu dem Zwecke etablirt, die Höfe mit Prachtgewändern und Schmucksachen zu versorgen. Wir besitzen Briefe, welche zwischen diesen Firmen und verschiedenen deutschen Fürsten und Fürstinnen gewechselt wurden und zeigen, daß die ersteren den letzteren an Wohlgefallen und Eifer für Pug und Zierath durchaus nicht nachstanden. Als Kleidungsstoffe waren sogenannter goldener und silberner Sammet und Atlas (goldene und silberne Stücke), wovon der erstere von 5 bis zu 18 Gulden die Elle kostete, dann grau und weiß oder grau und schwarz schillernde Seidenzeuge, Zindel (Zindeldort), Damast und Taffet von allen Farben besonders beliebt. Köstliches Pelzwerk von Zobel oder Hermelin durfte dem Staatskleide nicht fehlen und Herren und Damen funkelten bei festlichen Gelegenheiten von goldenen, mit buntfarbigem Edelsteinen besetzten Stirnreifen, Halsbändern, Medaillen („Mardiaten“), Ketten, Kreuzen, Armbändern und Ringen. Auf die Ausstattung fürstlicher Bräute mit einem wohlgefüllten Schmuckkästchen wurde sehr gehalten. Dem brandenburger Kurfürsten Johann Sigismund brachte seine Braut

Anna 1594 so einen „Kleinodschrein“ zu, dessen Inhalt über 14,000 Mark gekostet hatte, eine sehr beträchtliche Summe für jene Zeit.

Die Kleidermoden lösten sich bei beiden Geschlechtern ziemlich schnell ab, seitdem einmal die spanische Tracht über die nationale die Oberhand gewonnen hatte. Die Frauen ließen sich besonders im 17. Jahrhundert in Dingen der Mode keineswegs immer von dem ihnen sonst eigenen Takt und Geschmack leiten. Bald trugen sie den Busen bis an die Knospe entblößt, bald bedeckten sie ihn bis an den Hals mit einem panzerartigen Schnürleib, welcher die Brust platt drückte, wozu sie dann Kleiderärmel anhatten, welche Dudsäckchen glichen. Von einem förmlichen Frisurenwahnwitz der Damen werden wir im 3. Buche zu sprechen haben. Einstweilen noch kränzelten die jüngeren die Haare über der Stirne und ließen sie an den Seiten in langen Locken herabfallen, während die älteren die matronliche Haube trugen. Eine der häßlichsten Frauenmoden war die Annahme des pflugradgroßen, dicken und steifen Männerhalskragens zur Zeit Kaiser Ferdinand's II., auf welchem Kragen der Kopf wie auf einem Teller lag und die Amuth der Halsbewegung ganz verloren ging. Die mittelalterliche Külle des Männerbartes wurde im 17. Jahrhundert zum Schnurr- und Kinnbart à la Henry IV. vermindert und reducirte sich zur Zeit, als die un sinnigen Allongenperücken aus Frankreich herüberkamen, auf einen schmalen Haarstreifen auf der Oberlippe, während die breiten Stuarthalskragen zu Spizenbalsbinden à la Vandyk einschrumpften. Eine der unsinnigsten Gründungen, welche die Mode je gemacht, waren die Bluderhosen, wahre Ungeheuer von Beinleidern, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts aufkamen und namentlich von den Landsknechten ins Kavalbaste erweitert wurden. Kavalhaft ist gewiß nicht zu viel gesagt, wenn man erfährt, daß zu solchen Bluderhosen 60, 80, ja 130 Ellen Zeug verwendet wurden. Die Geistlichkeit jener Zeit hat gegen diese tolle und geschmacklose Verschwendung unzählige Predigten gehalten und der brandenburger Hofprediger Musculus schrieb sogar eine eigene „Bermahnung und Warnung vom zuluderten, zucht- und ehrverwegenen pludridhten Hofenteufel.“ Mit der Perücke Ludwig's XIV. wanderten auch die übrigen Stücke der französischen Hoftracht in die vornehmen Kreise Deutschlands. Das spanische Wamms wich der französischen Weste mit ihren die Oberschenkel deckenden Klappen, der spanische Mantel dem mit Borten und Stickereien überladenen Galareef. Das Beinleid verkürzte sich und am Knie schlossen sich ihm seidene Strümpfe an, die in Schuben mit hohen rothen Absätzen und enormen Bandrosen stakten. Das zweischneidige Mitterschwert mit seinem Kreuzgriff hatte sich längst zum Stoßdegen mit Stichblatt und Handkorb verwandelt, welcher sich zu Anfang des 18. Jahrhunderts zum Galanteriedegen verkleinerte.

Der Galanteriedegen war aber nicht das Schlimmste, was aus dem

galanten Frankreich herüberkam. Wir möchten der Sittlichkeit unserer Aftvorderen durchaus keine übertriebene Lobrede halten und haben schon mehrfach Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie es namentlich mit den geschlechtlichen Verhältnissen in der guten alten Zeit bestellt war. Allein so viel ist dennoch gewiß, daß die raffinierte Luderlichkeit erst durch die Nachahmung der Hofsitte der französischen Könige Franz I., Heinrich's IV., Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. in Deutschland aufkam. Die Briefe der geistreich derben Herzogin Charlotte Elisabeth von Orleans, einer pfalz-bairischen Prinzessin, welche dem Bruder Ludwig's XIV. den nachmaligen Regenten gebar, entwerfen uns von dem französischen Hofleben ihrer Zeit ein grauenvolles Bild. Und dieser Hof und Adel, in dessen Kreisen nicht allein mehr die natürliche Wollust in allen Graden, nein, die Sodomiterei in allen erdenklichen Formen zum guten Ton gehörte, ward namentlich durch Vermittlung des Bündnisses der deutschen Protestanten mit der Politik der „Lilien“, Vorbild und Muster für die deutschen Fürsten und Edelleute. Was Wunder, wenn mit der Verschwendungssucht, der Bauwuth, der Mißachtung der Volksrechte, der böhnisch grausamen Despotenlaune bourbonischer Verderbniß auch das heillosste Maitressenwesen herüberkam?

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts suchten die deutschen Fürsten bei ihren Ausschweifungen wenigstens noch den Schein der Ehelichkeit zu bewahren und nahm z. B. der Landgraf Philipp I. von Hessen vor den Forderungen seines heißen Blutes zu einer von Luther sanctionirten Bigamie seine Zuflucht. Auch findet sich in damaligen Liebesverhältnissen der Vornehmen noch mancher schöne romantische Zug, wie in dem Werben des Pfalzgrafen Friedrich um die Hand der Prinzessin Eleonora, Schwester Karl's V. Auch später noch trat aus der sittlichen Versunkenheit hie und da eine edlere Erscheinung dieser Art hervor. So insbesondere das Benehmen des Herzogs Wilhelm von Baiern und des Erzherzogs Ferdinand von Tyrol, welche ihre bürgerlichen Geliebten, jener die Maria Bettenbeck, dieser die Philippine Welfer, nicht zu wegen entwürdigten, sondern zu ihren Ehefrauen machten. Dagegen trieb der brandenburger Kurfürst Joachim II. mit Anna Sydow, der „schönen Wieserin“, und anderen Publerinnen das französische Maitressenwesen schon ganz ungenirt. Derselbe bielt sich auch zur Herbeischaffung der Mittel zu seiner leidenschaftlichen Verschwendung den berücktigten Hofjuden Lippold und das Amt dieser „Finanzer“, zu deutsch: Wucherer, Ausfänger und Diebe, blieb bis weit ins 18. Jahrhundert hinein an vielen Höfen ein stehendes. Aber es nahmen freilich auch diese Geldmader manchmal ein schmähtliches Ende. So starb in Württemberg der Jude Süß Oppenheimer 1738 am nämlichen Galgen, an welchem früher die herzoglichen Admynisten gestorben waren. Durch bodenlose Unsitlichkeit zeichnete sich am Ende des 16. Jahr-

hundreds der Hof von Sülich-Gleve aus, wo des blödsinnigen Herzogs Johann Wilhelm III. Gemahlin, Jakobäa von Baden, den ihr schuldgegebenen messalinisch unzüchtigen Lebenswandel auf Betreibung ihrer gleich zuchtlosen Schwägerin Sibulle mit dem Tode küßte. Der Kurfürst Christian II. von Sachsen, der 1611 in Folge eines Nauschens starb, war durch Wollust und Trinksucht zum Krüppel geworden; derselbe hatte bei Gelegenheit eines Besuches, welchen er 1610 bei Kaiser Rudolf II. in Prag abgestattet, seinem Wirthe beim Abschied mit den Worten gedankt: „Ihre kaiserliche Majestät haben mich gar trefflich gehalten, also, daß ich keine Stunde nüchtern gewesen.“ Völlerei und gräßliches Fluchen war überhaupt in der hohen und allerhöchsten Gesellschaft dabei und Anläufe zu Mäßigkeitsvereinen, wie eine Anzahl deutscher Fürsten bei Gelegenheit eines Gesellschaftschießens zu Heidelberg 1524 einen genommen hatte, blieben bald wieder im Schlamm der Gewohnheit stecken. Auch am Hofe von Kassel ging es lüderlich zu. Die Landgräfin Juliane unterhielt 1615 ein Verhältniß mit einem schönen Hofjunker. Der Hofmarschall von Hertingshausen bemerkte ein Zeichen unziemlicher Vertraulichkeit zwischen dem Paare und hinterbrachte das dem Landgrafen. Darauf streckte der Hofjunker den Hofmarschall bei hellem Tage auf offener Straße durch einen Schuß nieder, ward aber ergriffen und auf grausame Art hingerichtet. Dabei stellte sich noch heraus, daß die Frau des Ermordeten ein Kind von einem Andern trug, der sich vergiftete, als die Blase höfischer Galanterie zum Plagen kam. An mittelalterliche Schauerromantik erinnert der Ausgang des Liebesbandels zwischen der Kurfürstin Sophia Dorothea von Hannover mit dem Grafen Philipp Christoph von Königsmark, welchen der beleidigte Gatte auf Anstiften seiner Maitresse ermorden oder, diplomatisch gesprochen, verschwinden ließ (1694). Die Schwester des Ver schwundenen, die schöne Aurora von Königsmark, wurde als Maitresse August's II. von Sachsen, dem sie den bekannten Marschall von Sachsen gebar, eine der berühmtesten Publerinnen ihrer Zeit. In eine wahre Steife von Gemeinheit führt uns die Familiengeschichte des herzoglichen Hauses von Liegnitz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da finden wir einen Fürsten, der sich nicht scheute, in Gegenwart der Bagen seiner Frau beizuwohnen, und als unverbesserlicher Trunkenbold und Schuldenmacher von seinem Sohne eingethürmt ward, welcher letztere übrigens den Lebenswandel seines Erzeugers getreulich fortsetzte. Der Nachfolger dieses Herzogs, Heinrich XI., fuhr als wahrer Bettelprinz im Reiche umher und suchte, obgleich Lutheraner, namentlich von den Aebten der reichen Prälaturen dürstige Ansehen zu erschwindeln. Der ehrliche Hans von Schweinichen, welcher den Fürsten begleitete, hat diese Bettelfahrten beschrieben und es ist ergötzlich, zu lesen, wie er für seinen Herrn den Pumper und Borger machen muß. So z. B. im Kloster Kaisersheim

bei Donauwörth. „Ich mußte zwar den Abt um Geld zu seihen ansprechen, war aber bei ihm Nichts zu erhalten, sondern entschuldiget sich mit Unvermögen. Leglich bracht' ich es so weit, daß er Ihre Käriliche Gnaden 50 Kronen verehret, mit welchem J. K. G. auch zufrieden war.“ Und dennoch waren noch viele Stufen der Ehrlosigkeit hinabzusteigen, um da anzulangen, wo der Herzog Karl Leopold von Mecklenburg 1717 stand, als er von Czar Peter I., dessen Bruderstochter er geheiratet, vor seinen eigenen Augen und im Angesicht des beiderseitigen Hofstaats auf deutschem Boden sich zum Habnrei machen ließ, „in seines Nichts durchbobrendem Gefühle“ nicht wagend, auch nur ein Wort gegen diese russische Auszeichnung vorzubringen.

Soweit war es mit der deutschen Fürstenehre gekommen in einer Zeit, wo auch in den gebildetsten vornehmen Kreisen, wie z. B. in den Sirkeln der philosephischen Königin Charlotte von Preußen, der Freundin des großen Leibniz, nach dem Zeugniß dieses Philosophen „ein liederlich Leben“ im Schwange war. Von dem „guten Ton“ am damaligen preussischen Hofe gibt charakteristisches Zeugniß der Umstand, daß bei den sogenannten Wirttschaften den Damen der Reihe nach verführte Tbscönitäten ins Gesicht gesagt wurden, die man heutzutage gar nicht mehr wiederholen kann. Man ließ es sich wohl sein und die Hofjuden dafür sorgen, die Geldmittel zum Wohlleben durch ein raffiniertes Steuersystem herbeizuschaffen. Der Hofstaat und die Unterhaltung der Familie des ersten Königs von Preußen erforderte jährlich die Summe von 820,000 Thalern, nur 10,000 Thaler weniger, als die ganze Civilstaatsverwaltung des Königreichs kostete. Schon wurden die Hofämter mit Besoldungen ausgestattet, die für den damaligen Geldwerth exorbitant genug waren. Kaiser Leopold I. bezahlte seinem Oberhofmeister jährlich 6000 fl. und erstattete ihm 12,000 fl. Tafelgelder, seinem Oberstkämmerer 12,000, seinem Oberbefmarschall 3000, seinem Obristkuchmeister 1000 Gulden.

Beim Beginn des 16. Jahrhunderts trugen die einflchtigeren deutschen Fürsten Sorge, ihren Söhnen und Töchtern im Vaterhause selbst durch tüchtige Hofmeister, welche den Gelehrten mit dem Weltmann verbanden, die nöthigen Vorkenntnisse beibringen zu lassen. Im Jünglingsalter bezogen dann die Söhne der hohen Aristokratie eine einheimische Hochschule, wo sie sich dem Geiste der Zeit gemäß vornehmlich mit theologieischen Studien beschäftigten. Die Hörsäle Luthers und Melanchthons zu Wittenberg z. B. sahen manchen prinzlichen Zuhörer. Andere Fürsten schickten ihre Söhne nach empfangenem Schulunterricht zu weiterer Ausbildung auch wohl an den kaiserlichen Hof und wieder andere sahen zu diesem Zwecke bereits den französischen ins Auge. Schon um 1518 finden wir deutsche Prinzen daselbst und bald begann das massenhafte Schwärmen

des jungen Adels nach Paris, wo die deutschen Bären gelectet werden sollten. Das wurden sie denn auch, allein in der Regel ging mit dem rauhen deutschen Fell auch Zucht und Ehrbarkeit, Scham und Ehre verloren. Nach Italien und Spanien richteten die vornehmen Touristen jener Zeiten ebenfalls ihre Schritte und die Empfänglicheren brachten aus der Fremde nicht nur die Sitten oder Unsitten und Laster derselben mit nach Hause, sondern auch die Kenntniß ausländischer Sprachen und Literaturen. Daheim fanden sich dann in befreundeten Kreisen wieder genug Solche, namentlich Frauen, welche die mitgebrachten Seglinge fremder Bildung in Verbindung mit den Ueberbringern in den Treibhäusern aristokratischer Kultur aufnährten und großzogen. Man muß gestehen, daß dies nicht nur zu erklären, sondern auch zu entschuldigen war, wenn gleich die Schätzung des fremden Guten nur allzuhäufig zur Bewunderung und Nachahmung des fremden Schlechten führte. Es gab aber damals keine nationale Bildung in Deutschland. Was die Grundlage einer solchen hätte abgeben müssen, der Schatz unserer alten Poesie, war vergessen, die Meisterfängerei zum theologischen Pedantismus erstarrt, in rohen Anfängen bewegte sich das Drama und einzelne geniale Männer, wie Hans Sachs und Fischart, die damals sangen und schrieben, thaten dies in so volkstümlichen, der letztere sogar in so grobianischen Formen, daß sie schon dadurch der Wirkung auf die aristokratischen Kreise verlustig geben mußten. Im Uebrigen überwucherte das theologisch = jesuitische Unkraut das ganze Gebiet des deutschen Geisteslebens und daß sich von dem mißlichen Dufte dieser Pflanze feiner und zarter organisirte Naturen widerwillig abwandten, ist ganz begreiflich. Sie richteten daher ihre Aufmerksamkeit entweder auf die classische Literatur, woher es kommt, daß wir im 16. und 17. Jahrhundert deutschen Damen begegnen, welche Latein und Griechisch verstanden, oder auf das Schriftenthum der romanischen Völker, welches dem vornehmen Geschmack die Stoffe der modernen Poesie bereits in schöngepolirten Formen zum Genuße darbot.

Wir wollen nicht von Frankreich reden, dessen wirkliche literarische Blüthe erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt, allein Italien hatte bereits seinen Dante, Boccaccio und Petrarca, seinen Pulci, Bojardo und Ariosto, Spanien seinen Boscan, Garcilaso und Montemayor, dessen Schäferromantik die des obenerwähnten Franzosen d'Urfée weckte, ferner seinen Mendoza, den Erfinder des Schelmenromans, und seinen Cervantes, während in Deutschland jener armselige Bader an der Saale, dessen elende Reimreißerei dem Wort Salbaderei den Ursprung gab, es wagen durfte, sich als zweiten Homer anzukündigen, weil „Deutschland zwar habe einen Lutherum, aber noch keinen Homerum.“ So erklärt es sich denn, daß der Bildungstrieb der höheren Gesellschaft am Ende sogar die Sprache selbst, in welcher derartiger Blödsinn sich laut machte, verachten lernte. Noch in

den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts hatte König Franz I. bei seinen Verhandlungen mit den deutschen Protestanten deutschsprechender und deutschschreibender Unterhändler sich bedienen müssen, wenn er verstanden und verstanden werden wollte; denn damals bediente sich die deutsche Diplomatie, wenn nicht der lateinischen, nur der deutschen Sprache, aber das änderte sich unter dem Einfluß des Calvinismus, der französischen Pensionen und der Lockungen von Paris sehr rasch. Der pfälzische, bayerische und nassau-eranische Hof ging im Französischen voran. Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz führte seine Correspondenz schon französisch und bald hatte die frivole Hofsitte Frankreichs aus dem Heidelberger Schloß alles Deutsche verdrängt, ausgenommen die Virtuosität im Trinken. Als der Kurprinz Friedrich, welcher nachmals als böhmischer Winterkönig eine für Deutschland so unheilvolle, für seine eigene Person so jämmerliche Rolle spielte, im Jahre 1613 mit seiner Braut, der leichtsinnigen Elisabeth Stuart, in Heidelberg einzog, hatte man sogar schon Kinder zum Herplappern französischer Phrasen dressirt. Bei der nun rasch sich steigenden Frivolität im pfälzer Hause kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn der Herrin desselben von einem der Hauptträger verwälschter deutscher Fürstlichkeit, von dem tollen Christian von Halberstadt, ganz im Style bourbonischer Galanterie gebuldiat wurde. Auch an dem Hofe des Landgrafen Moriz von Hessen wurde Alles auf französischen Fuß gesetzt, doch lebte in der Familie des Fürsten daneben ein wirklich lebhafter Drang nach Bildung. Er selbst durfte für die damalige Zeit ein universell gebildeter Mann genannt werden, verstand die lateinische und die meisten neueren Sprachen, war in Musik, Mathematik und Physik bewandert und besaß Gefühl für das Schöne. Seine beiden Töchter Elisabeth und Agnes waren schon in ihren Kinderjahren des französischen Stils vollkommen mächtig und die erstere schrieb später auch in italischer Sprache petrarchische Madrigale. Um den modischen Hosten und Hofgeschmack in die Kreise des Adels einzuführen, gründete Moriz zu Marburg das Collegium Mauritianum (1599) und verlegte diese Anstalt später nach Kassel, wo sie zu einer Ritterakademie für ganz Deutschland erweitert wurde. Unter den Vorstehern des Collegiums, wo außer den vier Facultätswissenschaften die alten und neuen Sprachen, ferner Musik und ritterliche Künste gelehrt wurden, ist besonders Dietrich von dem Werder hervorzuheben, ein in den böhmisch gebildeten Kreisen jener Zeit vielgenannter Mann. Im Fürstenhause von Anhalt fand das Fremdwesen erst nach dem Tode des Fürsten Joachim Ernst (st. 1586) Eingang, welcher in seinem Gebahren noch ganz ein deutsch-lutherischer Dynast war, Jagd, Mitterspiel und Trunk, aber auch Sinnspruchpoesie und Gesang liebte und so recht im theologischen Zeitgeist bei Tafel geistliche Lieder anstimmte. Unter seinen Söhnen riß bald der französische Ton und italische Geschmack ein, jedoch werden wir am anhalt-

sehen Hofe das patriotische Gewächs des Palmbaums der fruchtbringenden Gesellschaft fröhlich emporspießen sehen. Ganz widerlich ging es in der Umgebung des schon oben erwähnten Christian II. von Sachsen zu, denn hier war alles Edlere und Höhere in wüstem Saustumult untergegangen, so daß die bleierne Monotonie siebenstündiger Trinkelage nur durch brutal unsflätige Späße mit den Dienern und Hofnarren unterbrochen wurde. Auch unter seinem Nachfolger blieben die Hofsitzen des späteren Mittelalters am Dresdener Hofe noch herrschend, bis die Enkel Johann Georg's I. dem alamodischen Fremdwesen Eingang verschafften. Die völlige Umwandlung des brandenburger Hofes im französischen Sinne wurde erst durch den ersten König von Preußen vollendet.

Wie aber für die protestantischen Fürstenhäuser Paris den Ton angab, so für die katholischen Rom und Madrid. In den kaiserlichen Hof kam im Gefolge der spanischen Mitterromantik auch der spanische Fanatismus und die spanische Etikette und keine dieser beiden Beschreibungen war geeignet, das geistige Leben zu fördern, um so weniger, da als drittes Element der Jesuitismus hinzutrat. Dann vollendete der dreißigjährige Krieg und der unselige westphälische Friede, wie die politische, so auch die geistige Abhängigkeit der Deutschen vom Auslande. Die deutsche Aristokratie, den fremden Höfen verkauft und verfallen, hatte die Muttersprache als gemein und bildungslos aufgegeben, die Muttersprache, von welcher der vaterländisch gesinnte Sinndichter Logau eben damals sagte: „Kann die deutsche Sprache schnauben, schnarchen, polstern, donnern, krachen, kann sie doch auch spielen, scherzen, lieben, güteln, kirmeln, lachen.“ Und während das Französische Hofsprache in Deutschland wurde, mußte sich unser herrliches Idiom eine unerhörte Verpöschung und Entstellung gefallen lassen, denn die abenteuerlichste Sprachengerei war alamodisch und Gelehrte, Kanzlisten, Prediger, Kaufleute und Soldaten glaubten was Rechtes zu thun, wenn sie die aus aller Welt hergehobten fremden Sprachlappen auf ihre Muttersprache pläkten. „O ihr mehr als unvernünftigen Nachkömmlinge!“ rief der wackere Mescherosch 1650 in gerechtem Zorne seinen Landsleuten zu — „Welches unvernünftige Thier ist doch, das dem andern zu gefallen seine Sprache und Stimme änderte? Hast du je eine Klage, dem Hunde zu gefallen, bellen, einen Hund der Klage zu Lieb mauchzen hören? Nun sind wahrhaftig in seiner Natur ein teutsches festes Gemüth und ein schlüpfriger wälscher Sinn anders nicht als Hund und Klage gegen einander geartet und gleichwohl wollet ihr, unverständiger als die Thiere, ihnen wider allen Dank nacharten? Hast du je einen Vogel blärren, eine Kuh pfeifen hören? Und ihr wollet die edle Sprache, die euch angeboren, sogar nicht in Obacht nehmen in eurem Vaterland — psui! dich der Schand!“

Ohne Opposition ging also die Verwälschung des deutschen Wesens

und der deutschen Sprache nicht ver sich, und es ziemt sich, von ganzem Herzen anzuerkennen, daß ein deutscher Fürst in Führung der patriotischen Opposition veranging. Es war dies Ludwig von Anhalt-Köthen, feingebildet, durch Studien und Reisen mit Gehalt und Form fremder Literatur vertraut geworden, den rohen Vergnügungen der einen seiner Standesgenossen abhold, der schaaalen Ausländerei der andern überdrüssig, dabei regsam und nicht ohne literarisches Talent. Im Hinblick auf die Akademien Italiens kam ihm der Gedanke, etwas Aehnliches auch in Deutschland zu versuchen und, insbesondere auf Eingebung des thüringischen Edelmanns Kaspar von Teutleben, auch hier „eine solche Gesellschaft zu erwecken, darin man gut rein Deutsch zu reden und zu schreiben sich befließige und dasjenige thäte, was zur Erhebung der Muttersprache dienlich.“ Aus dieser Absicht entsprang die erste deutsche Sprachgesellschaft, welche unter dem Namen „Fruchtbringende Gesellschaft“ 1617 förmlich constituirt wurde und zwar im Sinne jener Zeit in Form eines Ordens, welcher zum Sinnbild einen Palmbaum und zum Sinnspruch das Wort: „Alles zu Nutzen“ annahm. Sie zählte bald eine namhafte Anzahl von Fürsten, Kriegern, Staatsmännern, Gelehrten und Poeten, Männer wie Epig und Dietrich von dem Werder traten ihr bei, und wenn auch die aus ihrem Schooß hervorgegangenen literarischen Productionen keineswegs über das Niveau der Zeit sich erhoben, so hat sie doch für Reinigung, Schmeidigung und Geltendmachung deutscher Sprache und deutschen Styls unstreitig höchst Ehrenwerthes geleistet, was um so mehr Anerkennung verdient, da sie in ihren vaterländischen Bestrebungen insbesondere durch die Damen der vornehmen Welt vielfach gehemmt wurde, welche zu jener Zeit, bis zum Abzug von der schäferlichen Dichtung des Autors der *Astrée* entzückt, alles deutschernsten Sinnes sich entschlagen hatten und gegen Alles, was in diesem Sinne geschah, intriguirten und reagirten. Der frivolen Spottlust bot freilich die fruchtbringende Gesellschaft manche Handhabe und auch wir können uns heutzutage kaum eines Lächelns enthalten, wenn wir die zum Theil höchst seltsamen Beinamen überblicken, welche den Palmerdensrittern im Stammbuche der Genossenschaft gegeben wurden (z. B. der Saftige, der Würbe, der Einfältige, der Wehkreiche, der Kaseknde, der Kütternde, der Kigliche, der Wehtriebende, der Schnäbelnde, der Säuerliche, der Ausgedrückte, der Anbenkende), nicht etwa, sie zu höhnen, nein, sie zu ehren. Viel inhaltslose Spielerei lief da mitunter, aber das hinderte den sogar die Stürme des dreißigjährigen Krieges überdauernden Palmerden keineswegs, die Theilnahme der höheren Classen der Gesellschaft an heimischer Sprache und Bildung wenigstens einigermaßen zu wecken und wachzubalten. Im nämlichen Geiste wirkten andere, nach seinem Vorzuge gestiftete Sprachgesellschaften: der durch Harsdörfer und Klai 1642 begründete „Orden der Begnickschäfer“ zu Nürnberg, auch der gekrönte Blumenorden

genannt, dann die von Philipp von Zesen 1643 zu Hamburg errichtete „deutschgestimmte Genossenschaft“ und der durch Johann Rist 1656 gestiftete „Schwanenorden an der Elbe.“

Aber das Unglück war, daß solchen Bemühungen nicht ein wahrhafter Dichtergenius, ein wirklich schöpferischer Geist zu Hülfe kam, welcher die da und dort schüchtern aufleuchtenden Strahlen nationalen Sinnes in Werken sammelte, deren Gehalt und Schönheit Alles mit sich hätte fortreißen können. Noch mußten hundert Jahre vergehen, bevor Deutschland wieder einen Originaldichter erstehen sah und bei der flagranten Mittelmäßigkeit, welche unsere bloß nachahmende Literatur bis weit ins 18. Jahrhundert hinein im Allgemeinen kennzeichnet, kann es nicht Wunder nehmen, daß die vornehme Bildung sich lieber den fremden Originalen zuwandte. So trug denn Alles, was gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hin und zu Anfang des folgenden zur Förderung des geistigen Lebens in Deutschland von Seite der Höfe etwa geschah, immer entschiedener den französischen Charakter, wie z. B. die unter Leibniz' Mitwirkung auf Betreibung der preussischen Königin Charlotte zu Berlin i. J. 1700 gestiftete Akademie der Wissenschaften. Die aristokratische deutsche Gesellschaft war im Denken und Fühlen, Reden und Handeln, in Tracht und Sitte vollkommen zum Affen der französischen geworden. „Heutzutage“, heißt es in einer 1689 erschienenen Schrift („der deutsch-französische Modegeist“), „heutzutage muß Alles französisch sein. Französische Sprache, französische Kleider, französische Speisen, französischer Hausrath, französisch Tanzen, französische Musik und französische Krankheit. Der stolze, falsche und lüderliche Franzosengeist hat uns durch schmeichelnde Reden gleichsam eingeschläfert. Die meisten deutschen Höfe sind französisch eingerichtet und wer an denselben versorgt sein will, muß französisch können und besonders in Paris gewesen sein, welches gleichsam eine Universität aller Leichtfertigkeit ist.“

Sechstes Kapitel.

Das gelehrte Wesen und Unwesen. — Die Theologie. — Orthodorie, Mysticismus und Sektenwesen. — Böhm. — Leibniz. — Thomafius. — Der Spener-Francke'sche Pietismus. — Staats- und Rechtswissenschaft. — Pufendorf. — Die „Carolina.“ — Civilrecht. — Geschichtschreibung: lateinische Historien und deutsche Chroniken. — Die Naturwissenschaften. — Alchymie. — Mathematik und Astronomie. — Copernicus. — Kepler. — Die Universitäten. — Die Befoldungsverhältnisse der Professoren. — Gelehrte Charlatane. — Lehrmethode. — Der Student in seiner äußeren Erscheinung. — Contraste des Studentenlebens. — Der Pennalismus. — Die Landsmannschaften. — Studentische Barbarei.

Wenn schon in einem früheren Kapitel von dem Geist der deutschen Wissenschaft, wie er im Reformationszeitalter sich darstellte, gehandelt wurde; wenn dort von dem edlen humanistischen Aufschwunge, welchen er auf der Grenzscheide des Mittelalters nahm, sowie von seiner baldigen Erstarrung in theologischer Orthodorie die Rede war: so müssen wir jetzt die Gebiete der verschiedenen Fachwissenschaften einer raschen Betrachtung unterwerfen und die bedeutendsten Entwicklungsphasen derselben bis zum 18. Jahrhundert herunter verzeichnen. Wir werden uns kurz fassen, um auch zur Schilderung des gelehrten Wesens in seinen sozialen Formen noch einen Raum übrig zu behalten, welcher kein allzu knapp zugemessener sein darf, da wir, der ganzen Anlage unserer Arbeit zufolge, gerade das Soziale überall stark accentuiren.

Es ist billig, mit der Theologie zu beginnen. Denn wie im Mittelalter die katholisch-romantische Scholastik Leben und Wissenschaft beherrschte, so war vom 16. bis zum 18. Jahrhundert die protestantisch-theologische Gelehrsamkeit der Grundton des geistigen Lebens deutscher Nation. Man kann uns einwerfen, daß neben diesem Ton der im Jesuitismus restaurirte Katholicismus sich denn doch laut genug gemacht habe, und wir geben das zu. Aber jeder Unbefangene wird auch uns zugestehen müssen, daß der Jesuitismus seinem ganzen Wesen nach und in allen seinen Aeußerungen durchaus romantisch war und ist, daß er demzufolge in Deutschland stets als ein Fremdartiges erschien und daß er trotz all der äußerlichen Macht, welche er im Bunde mit der fürstlichen Gewalt in deutschen Landen erlangte, auf die Emanationen des deutschen Geistes in Wissenschaft, Literatur und Kunst niemals einen Einfluß gewann, der von Belang gewesen wäre. Es ging dies so weit, daß, wo ein Jesuit an dem nationalen Geistesleben theilnehmen wollte, er geradezu seinem Jesuitismus entsagen mußte. Wir sehen Solches an Friedrich Spee, dem trefflichen Liederdichter und unerschrockenen Bekämpfer des Hexenprozesses, sowie an Jakob Balde, der Ba-

triet genug war, inmitten der Greuel des hauptsächlich durch die Künfte seines Ordens herbeigeführten dreißigjährigen Krieges die Zerspaltung und Verwüstung Deutschlands in ergrcifenden Eiden zu beklagen.

Unsere Leser würden es uns wenig Dank wissen, wollten wir sie hier in das theologische Gezänke, welches von der Reformation an bis auf unsere Tage währt, des Näheren einführen. Wir werden im dritten Buche, da, wo von dem großartigen Aufschwunge deutscher Wissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert die Rede sein wird, ebnehin näher zu diesem unerquicklichen Gegenstande herantreten müssen. Für jetzt möge es an der Hindeutung auf die Hauptrichtungen desselben bis zum 18. Jahrhundert genügen. In Beziehung auf Begründung, organische Gliederung und polemische Vertheidigung des lutherischen Lehrbegriffs stand Luthern sein Freund Philipp Melancthon (Schwarzerd, 1497—1560) am nächsten, ein klarer, feingebildeter Kopf, dem der Protestantismus unendlich viel zu danken hat, dabei ein etwas zahmer Gelehrter, der sich aber bei Gelegenheit auch zum furor theologicus erheben konnte, wie sein Geschrei gegen die rebellischen Bauern und seine Billigung des durch den finstern Calvin an dem armen Servet verübten inquisitionarischen Mordes (1553) fattsam beweisen. In strengem oder doch wenig modificirtem lutherischen Sinne wurden Melancthon's dogmatische und apologetische Arbeiten fortgeführt durch David Chyträus (1530—1600), Johann Gerhard (1582—1637), Georg Calixtus, Leonhard Gutter (1563—1616) und Andere. Auf Seite der freieren, von Zwingli vertretenen, reformirten Ansicht standen Johann Dekampadius (Hauschein, 1488—1531), Martin Bucer (1491—1551), Wolfgang Capite (1478—1541), Heinrich Bullinger (1504—75) und Andere. Von katholischer Seite wurde im dogmatischen Felde in Deutschland vererst wenig geleistet und die bezüglichen Schriften Johann Eck's (1486—1545) und Anderer können sich nicht im Entferntesten mit der geistvollen und beredten Wirksamkeit messen, vermittelt welcher Bossuet im 17. Jahrhundert das Ansehen des Katholicismus in Frankreich wiederherstellte. Auch kommt durchaus keine deutsch-protestantische Polemik gegen die jesuitische Moralktheologie, wie sie in Deutschland Hermann Busebaum (1600—63) entwickelte, derjenigen gleich, welche Bossuet's großer Landsmann und Zeitgenosse Pascal in seinen unsterblichen Lettres provinciales führte. Die überaus regsamten Mitglieder der Gesellschaft Jesu wußten in Deutschland dem Lutherthum insbesondere auf dem Gebiete praktischer Theologie Abbruch zu thun, wie namentlich die hemiletisch-katechetische Auterschaft des Peter Canisius (1521—98) zeigt, welcher von seinen Ordensbrüdern der Kegerhammer genannt wurde und seinen Katechismus dem Luther'schen entgegensetzte. Das Fach der Kirchengeschichte wurde in Deutschland eigentlich erst begründet durch Gottfried Arnold (1665—1714), dessen „Unparteiische

Kirchen- und Kegerhistorie“ die Steifgläubigen hüben und drüben nicht wenig ärgerte.

Die intolerante Verfnöcherung der protestantischen Orthodoxie drängte schon frühe zu Mysticismus und Sektenwesen. In einer Zeit, von welcher der treffliche Epigrammatiker Logau mit vollem Rechte sagen konnte: „Luth'risch, päpstisch und calvinisch, diese Glauben alle drei sind vorhanden, doch ist Zweifel, wo das Christentum denn sei“ — in einer solchen Zeit konnte es nicht fehlen, daß strebende Geister und süßelnde Herzen von den kalten Dogmen des Lutherthums unbefriedigt sich abwandten, um aus der Quelle zu trinken, welche schon die mittelalterliche deutsche Mystik aufgegraben. Freilich stieg der theosophische Trank Vielen so rasch ins Gehirn, daß dasselbe drehend wurde und wunderliche Phantasmata gebärte. So tritt die Mystik in den Schriften eines Kaspar Schwenkfeld (1490—1561), Valentin Weigel (1533—88) und Anderer auf, bis sie in denen eines Quirinus Kuhlmann, welcher im fernen Rußland 1689 verbrannt wurde, geradezu zur Mystik wird¹⁰). Aber bedeutungsvoller arbeitete der philosophische deutsche Gedanke in Jakob Böhm (1575—1624), dem theosophischen Schuster von Görlich, der unter schmerzlichem Ringen einer naiv unbeholfenen Sprache und Ausdrucksweise zuerst an die speculativen Probleme heranzutreten wagte. Es ist eine wunderbare Kraft des Sich-Einsfühlens mit der Weltseele in den Schriften dieses Mannes, ein pantheistischer Hauch, der erwärmt und erquickt. Er stand jedoch zu einzelt und es fehlte ihm zu sehr an philosophischer Methode, um Einfluß auf das wissenschaftliche Leben gewinnen zu können. Erst mit Gottfried Wilhelm Leibniz (1646—1716), durch welchen die moderne Philosophie, nachdem sie in den Italienern Bruno und Campanella, in dem Engländer Bacon, in dem Franzosen Descartes und dem Holländer Spinoza unsterbliche Verkünder gefunden, gleichsam ankündigte, daß sie fortan Deutschland zu ihrem Lieblingsstige erwählen wolle, kam bestimmter Gehalt (idealistisch=monistische Weltanschauung) und festere Form in die philosophischen Studien. Die vielseitige gelehrte Thätigkeit des Mannes, der 1677 die Differentialrechnung erfand, war überhaupt in engern und weiteren Kreisen vom bedeutendsten Einfluß. Auf dem philosophischen, historischen, mathematischen, physikalischen und staatsrechtlichen Gebiete hat er nachhaltige Anregungen gegeben. Er zuerst führte die deutsche Wissenschaft mit weltmännischem Takt aus dem Dunkel der Studirstuben hervor und in die Gesellschaft ein und endlich darf ihm auch dafür unser Dank nicht entstehen, daß er gegenüber der gelehrten Sucht und Mode seiner Zeit, die Wissenschaft durch den Gebrauch der lateinischen Sprache von Volk und Leben ganz abzulösen, die Muttersprache bei Lösung wissenschaftlicher Aufgaben empfahl. Noch entschiedener trat in dieser Beziehung der hellsehende Christian Thomasius (1655—1728) auf, der große Aufklärer des

17. Jahrhunderts, der in Weltweisheit und Jurisprudenz eine höchst wirksame rationalistische Thätigkeit entfaltete und die deutsche Sprache gleichsam offiziell zur Sprache der Wissenschaft erklärte, indem er 1687 zum Entsetzen der gelehrten Verückten das erste deutschgeschriebene Programm zu Leipzig an's schwarze Brett schlug. Er war es auch, der die große Wahrheit aussprach, das hölzerne Joch des Papstthums sei durch das Lutherthum nur in ein eisernes verwandelt worden.

Zur nämlichen Zeit, als die deutsche Wissenschaft durch Männer, wie Leibniz und Thomastius, im ursprünglichen Sinn und Geist des Protestantismus vorwärts geführt wurde, trat zu dem starren Bibelbuchstabengögendienst in dem durch Philipp Jakob Spener (1635—1705) und August Hermann Francke (1663—1727) begründeten Pietismus ein säufzigendes Element, gegen welches sich aber jener mit der ganzen Gebäßigkeit der Orthodogie sträubte. Wie verderblich der Pietismus mit der Zeit für das deutsche Volksbewußtsein geworden, liegt klar am Tage und soll im dritten Buche des Näheren ausgeführt werden, allein zur Zeit seines Entstehens war er dem verknöcherten Lutherthum gegenüber eine wohlthuende Erscheinung und Spener's oberster Grundsatz, daß die Religion Sache des Gemüthes sei und sein müsse, ist gar nicht zu bestreiten. Man muß außerdem den ersten Pietisten, namentlich Francke, nachrühmen, daß sie es waren, welche sich mit größtem Eifer einer bis dahin fast gänzlich vernachlässigten Sache annahmen, des Volksschulwesens nämlich. Auch in dieser Hinsicht weist der alte Pietismus im Verhältniß zu dem bettelstolzen lutherischen Polizeichristenthum einen demokratischen Zug auf. Das höhere, das sogenannte gelehrte, auf die Universitätsstudien vorbereitende Schulwesen hatte bei den Katholiken, wo es sich in den Händen der Jesuiten befand, wie bei den Protestanten, eine vorherrschend philologisch-theologische Richtung. Für gelehrte Normalschulen galten die von Valentin Treskendorf (1490—1556) zu Goldberg, die von Michael Neander (1515—95) zu Jlfeld und die von Johann Sturm (1507—89) zu Straßburg regierten Anstalten.

Was in der Rechtswissenschaft und ihren verschiedenen Disciplinen (Natur-, Völker-, Staatsrecht u. s. f.) bis zum 18. Jahrhundert herab in Deutschland geleistet wurde, ging aus Anregungen hervor, welche aus der Fremde kamen. Wie Hugo Grotius, welcher zuerst die Prinzipien der Rechtsphilosophie und des Natur- und Völkerrechts klar bestimmte, wie ferner Locke und Spinoza die rechtsgelehrte Autorschaft eines Leibniz, Thomastius und insbesondere eines Samuel von Pufendorf (1632—94) weckten, so waren auch die staatswissenschaftlichen Theorien eines Macchiavelli, Hobbes und Sidney von größerem oder geringerem Einfluß auf Deutschland, wo Johannes Limnæus (1592—1663), Pufendorf

und Hippolythus a Lapide (B. Bb. v. Gemmig, 1605—78), ein heftiger Gegner der Anwendung römischer und byzantinischer Staatsgrundsätze auf die deutsche Reichsverfassung, sowie der Compendienschreiber Johann Schilter (1632—1703) und Andere auf diesem Felde arbeiteten. Die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Criminalrechts, wie sie z. B. Benedict Carpzov (1595—1666) und Peter Müller (1640—96) betrieben, fußte auf dem Godez des Strafprocesses, welcher unter dem Namen der Carolina bekannt ist. Diese „veinliche Halsgerichtsordnung“ ist eine auf Befehl Kaiser Karls V. 1532 unternommene Uebersetzung des durch Johann von Schwarzenberg am Anfange des 16. Jahrhunderts zusammengestellten fürstbischöflich bambergischen Strafrechts. Die „Carolina“ war ein Reichsgesetz, insofern nämlich in einer Zeit, wo das Princip der fürstlichen Landeshoheit bereits thatsächlich in die deutsche Reichsverfassung aufgenommen und die Einheit Deutschlands schon nur noch ein Bündel von Territorialsoberantheiten war, überhaupt noch von einem Reichsgesetz die Rede sein konnte. Diese Halsgerichtsordnung war, obgleich sie uns wie ein Stück mittelalterlicher Barbarei vorkommen muß, dennoch für die Zeit ihrer Entstehung ein Fortschritt. Sie wollte, wie sich ein Mann vom Fach darüber ausdrückt, nicht etwa „ein neues Recht schaffen, sondern nur in der Wahrung ihrer Zeit eine gemeinrechtliche Grundlage erhalten, indem sie einerseits dem reformatorischen Bedürfnisse der Zeit buldigte, aus welchem eben die Aufnahme des römischen Rechts hauptsächlich hervorgegangen war, andererseits aber von dem gesunden Kerne des einheimischen Rechts soviel als möglich zu retten suchte“¹¹⁾. Im Uebrigen kann uns nicht verwundern, daß bei den damals gäng und gäben Ansichten nur in einer brutalen Strafjustiz Schutz und Schutz gegen brutale Laster und Verbrechen gesucht wurde. An solchen war fürwahr kein Mangel. Da ist uns z. B. in dem Tagebuch des Nürnberger Schwarfrichters Meister Franz, welches in den letzten Jahrzehnten des 16. und in den ersten des 17. Jahrhunderts aufzeichnet wurde, ein abschreckendes Bild damaliger Laster- und Frevelhaftigkeit entrollt. Besonders in geschlechtlicher Beziehung bezeugt uns Meister Franz furchtbare Verirrungen des zügellosen Triebes. Bigamie, Sodomit, Incest, an Kindern verübte Nothzucht kommen häufig vor; ebenso nicht selten Giftmordsversuche süderlicher Frauen, von denen gar eine mit dem eigenen Vater Ehebruch treibt, weshalb sie denn auch lebendig verbrannt wird. — In das Civilrecht, unter dessen frühesten Bearbeitern der schon genannte Carpzov abermals erscheint, gingen immer mehr Bestimmungen des römischen Rechts ein, jedoch konnte die Basis des altgermanischen Prozeßrechts nicht ganz verlassen werden, wie insbesondere die im J. 1555 revidirte und verbesserte Reichskammergerichtsordnung beweist. Ueber das Lehnrecht hat der fleißige Schilter das erste Compendium geschrieben. Wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Handelsrecht kam in Deutschland

noch nicht vor, über das Wechselrecht hat erst Johann Gottlieb Siegel (1699—1755) eine Arbeit von Bedeutung geliefert.

Sofern kritische Schärfe und Unparteilichkeit der Forschung einerseits und künstlerische Behandlung des Stils andererseits die eigentliche Geschichtschreibung begründet, findet sich eine solche erst im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland vor. Allerdings regte das Reformationszeitalter die historische Kritik an und rief die Bekanntschaft mit den Historikern des Alterthums die Nachahmung ihres Stils hervor, allein die deutschen Geschichtschreiber jener Zeit, welche kritischen Sinn, umfassenden Blick und künstlerische Form in sich vereinigten, schrieben in der Sprache der Gelehrten, schrieben lateinisch. So, um nur zwei der hervorragendsten Beispiele anzuführen, der berühmte Nürnberger Humanist Willibald Pirckheimer (1440—1530, „Historia belli Suetonis“) und Johannes Seidanus (Witlipfen, 1506—56, „De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare commentarii“). Die Geschichtschreibung in deutscher Sprache bewegte sich zunächst noch ganz in Haltung und Form der mittelalterlichen Chronik, auch da, wo sie, wie in der „Chronica, Zeitbuch und Geschwichtsbüchel von anbegynn bis auf das jar 1531“ von dem geistesvollen Sprüchwörterfammer Sebastian Frank (st. 1545), dessen Thätigkeit nachmals Wilhelm Zinkgraf (st. 1635, „Aephtbegmata der Teutschen“) fortsetzte, die Universalhistorie zum Verwurf nahm. Von populären Specialchronisten des 16. Jahrhunderts sind anzuführen: Johann Thurnmayer-Aventinus (Bairische Chronik), Thomas Kankow (Pommersche Chronik), Johann Köster (Dithmarsische Chronik), Johann Petersen (Holsteinische Chronik), Lucas David (Preussische Chronik) und der schweizerische Herodot Gaidius Tschudi aus Glarus (1505—72), der in seiner „Chronik Loblicher Eydwöschafft“ den naivsten und belebtesten Volksstyl mit urkundlicher Treue verbindet. Georg Rürner überlieferte der Sittengeschichte in seinem „Turnierbuch“ (1579) die ritterlichen Gebräuche des Mittelalters, Adam Reifner gab in seiner „Historia der Herren Georg und Kaspar von Trundberg“ (1572) eine höchst anschauliche Schilderung des Kriegswesens der Reformationsperiode. Aus der nämlichen Zeit besitzen wir drei sehr wichtige Memoirenbücher, die Selbstbiographie des Ritters Götz von Berlichingen (zuerst gedr. 1731), die Selbstbiographie des Ritters Hans von Schweinichen (M. v. Büsching 1820) — Beide von uns schon früher angezogen — und die Denkwürdigkeiten des Bartholomäus Zastrow (1520—1603, M. v. Mohnke 1823). Zu diesen stellt sich noch der wackere Sebastian Sberklin von Burkenbach (st. 1577) mit seinen für die Geschichte jener Zeit dankenswerthen Briefen (M. v. Herzberger 1852). Auch die Hülfswissenschaften der Historik, Genealogie, Heraldik, Chronologie, Numismatik, fanden allmählig Pflege und Sebastian Münster (1489—1552) zeigt in seiner „Cosmographie“ die verwerre-

nen Anfänge statistischer und geographischer Thätigkeit. Auf der Grenze des 16. und 17. Jahrhunderts finden wir wichtige historische Werke noch immer lateinisch abgefaßt, wenn auch bald übersetzt, wie z. B. die „Schwäbische Chronik“ des Martin Krusius (1526—1607). Doch schreiben von da ab mehrere ausgezeichnete Historiker deutsch, wie Siegmund von Birken („Oesterreichischer Ehrenspiegel“, 1668) und der für die Geschichte des dreißigjährigen Krieges so äußerst bedeutende Franz Christoph Graf von Hevenhiller („Annales Ferdinandei“, 1640 flg. 12 Foliobände)¹²). Ein Seitensstück zu den Ferdinandischen Jahrbüchern bilden die einundzwanzig mit trefflichen Merian'schen Kupferstichen gezierten Folianten des Theatrum Europaeum (1635—1738), auf welches wir beim Zeitungswesen zu sprechen gekommen sind. Durch Pufendorf's „Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten“ (1682) wurde der Behandlung des geschichtlichen Stoffes im Sinne der neueren Zeit zuerst Bahn gebrochen und so sehen wir durch ihn wissenschaftliche Methodik in die deutsche Geschichtschreibung eingeführt, wie Hevenhiller derselben die diplomatische Kenntniß der politischen Händel und Geschäfte zubrachte.

Minder sichtbar und rasch waren die Fortschritte unserer Alvordern in den Naturwissenschaften. Manche derselben lagen fast bis ins 18. Jahrhundert hinein brach und auf den früher angebauten Feldern wucherte das Unkraut alchymistischer Träumereien und Gauereien aufs Ueppigste. Das Mittelalter hatte der neueren Zeit eine Art Naturphilosophie vermachet, welche Astrologie, Alchymie und Magie (die weiße, im Gegensatz zur schwarzen, wovon im folgenden Kapitel die Rede sein wird) in sich begriff. Die Astrologie trieb bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts mit Heroskopen, Nativitäten und Prognosticationen ihren gelehrten Hefuspokus, war aber harmloser als die Alchymie, welche mit ihrem Stein der Weisen, ihrer Goldtinktur, ihrem Transmutationspulver namentlich der Vernirtheit und Geldgier so große Summen abgeloct hat. Von der grauesten Verzeit her sollte, so lautete die alchymistische Fabel, durch eine Reihenfolge von Adepten das Geheimniß des Lebenselixirs, dessen Verjüngungswunder so viele Märchen des alten Orients preisen, sowie das der Verwandlung unedler Metalle in das edelste der späteren Zeit überliefert werden sein und es werden uns noch im 17., ja sogar, wie wir im dritten Buche sehen werden, noch im 18. Jahrhundert Männer vorgeführt, von welchen mit Bestimmtheit versichert wird, daß sie den Stein der Weisen und das Transmutationspulver besessen hätten. Eine Menge von Leuten beschäftigten sich auch in Deutschland mit der Aufgabe, in den Besitz dieser Arcana zu gelangen, und machten dadurch sich und Andere arm und toll. Noch größer war die Anzahl derjenigen, welche die Goldkotherei als Industrieritter betrieben und die keineswegs so ehrlich waren wie der berühmte Heinrich Cornelius Agrippa

von **Nettesheim** (1486—1535), welcher, nachdem er sich sein Lebenlang mit der „occulta philosophia“ beschäftigt hatte, zuletzt in seinem Buche: „De scientiarum vanitate“ offen erklärte, es sei das Alles nur Dunst und Wind. Die an den Höfen herumziehenden, von den bei Steigerung der bössischen Prachtliebe stets um Geld verlegenen deutschen Fürsten Anfangs mit offenen Armen aufgenommenen Goldmacher gaben ihr Handwerk meist nur auf, wenn es ihnen auf unsanfte Weise gelegt wurde, d. h. wenn die betrogenen fürstlichen Patrone ihre goldkochenden Schüßlinge henken ließen. So ließ z. B. 1597 der Herzog Friedrich von Württemberg den Schwindler Georg Henauer, mit einem Kleide von Goldstoff angethan, an einem Galgen sterben, welcher aus den Eisenstangen errichtet war, die der Delinquent in Gold zu verwandeln versprochen hatte, und gesellte ihm, abermals betrogen, später noch drei Kollegen. Uebrigens wurden, wie in Deutschland über Alles und Jedes, viele dicke Folianten und Quartanten über das Geheimniß der Goldmacherei geschrieben, deren Inhalt einen namhaften Beitrag zur Geschichte der menschlichen Narrheit liefert¹³). Selbst entschieden wissenschaftlich organisirte Köpfe, wie **Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim** (1493—1541), ließen sich durch die alchymistischen Dünste trüben. Dieser vielgewanderte Mann von wahrhaft genialen Anlagen war sonst unstreitig der bedeutendste Arzt und Chemiker seiner Zeit, der namentlich durch seine Bindungen in der Chemie, die dann durch **Georg Agricola** (1494—1555), **Thomas Lieber** (1523—83) und Andere fortgeführt, erweitert und kritisiert wurden, eine neue Epoche der deutschen Heilkunst begründete, ungeachtet manche seiner Ansichten höchst paradox, marktschreierisch und komisch klingen („die vier Säulen der Medizin sind Kabbala und Magie, Chemie, Astrologie und — Tugend“). Er hat durch sein chemisch=medizinisches System, dem der theosophische Gedanke, daß das allbeseelende Leben die Einheit des Universums vermittele, zu Grunde liegt und das ein Jahrhundert später durch den Belgier **Helmont** vollendet wurde, der rohen, auf Galen und Avicenna gestützten Empirie ein Ende gemacht und ist insofern nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa von Bedeutung gewesen. Zu einem rationelleren Betrieb der Chirurgie hat besonders **Felix Würz** durch seine „Practica der Wundarznei“ (1563) den Anstoß gegeben. Mineralogie, Geognose und Geologie haben in Deutschland begründet der vorhin erwähnte **Agricola** und entschiedener noch der große Pölyhistor **Konrad Gesner** aus Zürich (1516—65), welcher außerdem auch für die Zoologie und Botanik die wirksamsten Anregungen gab.

Daß auch an dem neuen Aufschwunge der mathematischen Wissenschaften, wie er zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts von Italien ausging, die Deutschen mit Kraft und Erfolg sich theiligten

würden, verbürgten schon die Arbeiten eines Georg Baurbach (1423—61), eines Johann Regiomontanus (Müller, geb. 1436) und eines Albrecht Dürer, welcher gleich seinem großen Zeitgenossen Leonardo da Vinci dem Genius des Malers den des Mathematikers gesellte. Aber dieser und Anderer mathematische und astronomische Leistungen wurden überglänzt durch die großen Entdeckungen des Nikolaus Copernicus (Köpenick, aus Thorn in Westpreußen, 1473—1543) und des Johann Kepler (aus Weil, der Stadt in Schwaben, 1571—1630), die mit dem Dänen Tycho de Brahe, dem Italiener Galilei und dem Engländer Newton das mathematische und astronomische Fünffblatt bilden, das dem Menschenauge über den beschränkten Horizont der Bibel hinaus in die Unermesslichkeit des Weltalls das Schauen eröffnet hat. Nach dreißigjähriger Arbeit hatte Copernicus sein System der Himmelsbewegungen vollendet (*Libri sex de orbium coelestium revolutionibus*, 1543), welches die Weltanschauung wahrhaft revolutionisirte, indem er statt der Erde die Sonne als Mittelpunkt der Welt nachwies, und nach siebenjähriger Anstrengung fand Kepler die nach ihm benannten drei Gesetze der Planetenbewegung (die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren Brennpunkte die Sonne sich befindet; die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die dritten Potenzen der mittleren Entfernungen; die Bewegung in der Ellipse geschieht so, daß in gleichen Zeiten gleiche Räume beschrieben werden). Damit „war Einfachheit und Harmonie in dem Weltssysteme hergestellt“, und wie die vereinigte Opposition des Humanismus und des bibelgläubigen Protestantismus gegen das Papstthum der katholisch-romantischen Weltanschauung ein Ende bereitet hatte, so neigte sich unter Einwirkung der Opposition, welche von den mathematischen und Naturwissenschaften ausging, die protestantisch-theologische allmählig ihrem Ende zu, um der philosophischen, der menschlich-freien Platz zu machen.

Borerst freilich beherrschte noch die Theologie das gesammte gelehrte deutsche Wesen, zu dessen sozialen Gestaltungen wir uns jetzt wenden. — Schon im ersten Buche ist der Stiftung der ältesten Universitäten, Prag und Wien, gedacht worden. Ihnen folgten bis zum 18. Jahrhundert: Heidelberg 1386, Köln 1388, Erfurt 1392, Würzburg 1403, Leipzig 1409, Rostock 1415 oder 1419, Freiburg im Breisgau 1430 oder 1457, Greifswald 1456 oder 1460, Basel 1459, Ingelstadt 1472 oder 1459, Tübingen 1477, Mainz 1477, Wittenberg 1502, Frankfurt a. d. Oder 1505, Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1548, Dillingen 1554, Helmstädt 1575, Altdorf 1578, Gießen 1607, Paderborn 1614, Münden 1621, Kiel 1665, Jmsbruck 1672, Halle 1694, wemit die Reihe der älteren Hochschulen, von denen später einige eingingen oder verlegt wurden, geschlossen war. Bis zur Reformation waren auf den Universitäten die Lehrverträge nach scholastischen Prinzipien eingerichtet gewesen, von da ab

machte sich die freiere, auf die humanistischen Studien gestützte Richtung so sehr geltend, daß sich sogar die katholischen Hochschulen, obgleich unter Direction der Jesuiten stehend, dem Einfluß derselben nicht ganz entziehen konnten und ihr wenigstens formelle Concessionen machen mußten. Ja, es kam sogar vor, daß die Weltklugheit der Gesellschaft Jesu auf den katholischen Universitäten der religiösen Intoleranz weniger Spielraum einräumte, als dieser auf protestantischen eingeräumt war. Ein merkwürdiger Brief eines Studenten aus Ingolstadt aus den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts beweist dies klärlieh. Die protestantischen akademischen Gersäle widerballten lange Jahre hindurch von den widerwärtigsten, gewöhnlich noch dazu im unflätigsten Schimpstone geführten, trinitarischen, synergiistischen, adiabertistischen, kryptocalvinistischen Zänkereien und die neue Theologie machte der scholastischen vielfach den Ruhm streitig, in der Beschäftigung mit dem Absurden das Menschenmöglichste geleistet zu haben.

Das Bestätigungsrecht der Universitäten war im Mittelalter beim Papste gewesen. Die Protestanten anerkannten ein Bestätigungsrecht des Kaisers, welches aber beim Wachsen der Territorialsoveränecität allmählig auf die Landesfürsten überging, wenigstens de facto. Zur Reformationszeit gründeten mehrere deutsche Fürsten Hochschulen als Stützpunkte der neuen Lehre, als deren Metropole lange Wittenberg galt, wo Luther und Melancthon lehrten. Aus der Stiftung von Universitäten durch die Fürsten folgte, daß die an denselben wirkenden Professoren als fürstliche Diener angesehen und als solche bezahlt wurden, während sie früher auf das Honorar ihrer Vorlesungen angewiesen waren. Die Gehalte waren indessen, auch wenn man nicht den Maßstab der Einnahmen gesuchter Universitätslehrer unserer Tage daran legt, sehr bescheiden, wobei freilich berücksichtigt werden muß, einestheils daß andere Beamte noch viel schlechter bezahlt wurden (es gab z. B. Prediger mit 36 Gulden Jahresgehalt), anderntheils daß die Lebensmittel durchschnittlich sehr billig waren (in Wittenberg z. B. soll eine einzelne Person ihre Nahrungsbedürfnisse im J. 1507 mit 8 Geldgulden haben bestreiten können). Der Gesammetat der Universität Königsberg betrug bloß 3000 Gulden jährlich, der von Wittenberg 3795 Gulden. Luther und Melancthon bezogen als dortige Professoren jährlich 200 Gulden und höhere Gehalte gab es nicht. Der erste Professor der juristischen Facultät hatte ebenfalls 200 Gulden, der zweite 180, der dritte 140, der vierte 100 Gulden; der erste Lehrer der Medizin hatte 150, der zweite 130, der dritte 80 Gulden; in der philosophischen oder, wie sie damals hieß, artistischen Facultät waren nur die beiden Professoren der bebräischen und griechischen Sprache jeder mit 100 Gulden besoldet, die übrigen erhielten nur 80, der Pädagog nur 40. An der Universität Wien hatte im J. 1514 ein Professor der arabischen und griechischen Sprache 300, ein Professor der Medizin 150 Gulden Gehalt. Mit solchen Gehalten, wozu

allerdings noch die Collegienelder der Studenten und die Disputationsremunerationen kamen, mußten die Professoren sich und ihre Familien erhalten und außerdem noch ihre Bedürfnisse an Büchern bestreiten, denn für öffentliche Bibliotheken geschab nur Spärlisches; die Universitätsbibliothek zu Wittenberg durfte z. B. jährlich für 100 Gulden Anschaffungen machen. Es ist daher kein Wunder, wenn die gelehrten Correspondenzen damaliger Zeit von Klagen über Armut, Hunger und Schulden wimmeln und die ganze gelehrte Welt einen Anstrich von Bettelhaftigkeit erbielt. Wer von den Gelehrten zu ehrlich war, an fürstlichen Höfen den astrologischen oder alchymistischen Charlatan zu machen, suchte sich mit Dedicationen zu helfen. Das Dedicationswesen wurde dann auch so weit getrieben, daß einige Gelehrte die einzelnen Kapitel ihrer dickleibigen Bücher vermöglichen Privatpersonen und außerdem das ganze Werk noch einem im Geruche des Mäcenatenthums stehenden Fürsten widmeten. Ein solcher war insbesondere der Herzog Albrecht von Preußen, dem nachgerühmt werden muß, daß er für Wissenschaft und Kunst einen theilnehmenden Sinn bewies und die zahllos an ihn eintausenden gelehrten Bettelbriefe selten ohne klingende Erwiderung ließ. Freilich, die gelehrten Charlatane wußten sich trefflich zu helfen, wie das Beispiel des Paracelsisten Leonhard Thurneyßer zeigt, den der Kurfürst Johann Georg von Brandenburg zu seinem Leibmedicus bestellte, der ein Jahresgehalt von 1352 Thalern bezog und zudem mit Privatstellen, Kalendermachen und Goldmacherprojecten so viel verdiente, daß er in prächtigen Kleidern einberging, Edelknaben in seinem Dienst hatte, in einem Biergespann fuhr und in Berlin ein glänzendes Haus machte. Wer von den Gelehrten nicht solche thurneyßerisch-weltmännische Eigenschaften besaß, den quälte nicht nur des Lebens Nothdurft, sondern es machten ihm auch alle jenen kleinen Leiden, Erbärmlichkeiten und Bescheidenheiten schwer zu schaffen, welche noch jetzt unter den gelehrten Herren unserer Hochschulen zu Hause sind. Zur Brotnoth kam der kleinlichste Brotneid und, wie noch heutzutage, hatten insbesondere die jüngeren aufstrebenden Dozenten viel von den alten Facultätsberren zu leiden, welche den Senat oder das sogenannte Consistorium der Universität bildeten. Endlich war auch schon zur Reformationszeit das in unseren Tagen so beliebte Gemaspregel akademischer Lehrer wohlbekannt und den brutalsten Fall dieser Art erlebte der Jenenser Theolog Striegel, welchen, weil er seinem Colleggen Klacius gegenüber an der Melanchthon'schen Auffassung des protestantischen Lehrbegriffs festhielt, die Fürsten von Weimar auf Anstiften des Klacius 1559 bei Nacht und Nebel wie einen Räuber und Mörder aus dem Bette reißen und unter infamer Mißhandlung seiner Frau ins Gefängniß führen ließen.

Die Zahl der Universitätslehrer war namentlich im 16. Jahrhundert noch eine sehr beschränkte. Im Jahre 1536 hatte Wittenberg im Ganzen

zweiundzwanzig Dozenten, Jena 1564 nur sechszehn, Königsberg bei seiner Stiftung gar nur dreizehn. Demnach mußte auch der Kreis der Universitätsstudien in damaliger Zeit ein kleiner sein. Auf den meisten Hochschulen ging dem Anhören der Fachcollegien (Lectiōnen oder Exercitiōnen nannte man sie) eine von den neu Eintretenden durchzumachende Lehrzeit in den sogenannten Pädagogien voraus, wo insbesondere lateinische Grammatikstudien getrieben wurden. Waren diese überstanden, so empfing den Studirenden in den eigentlichen Facultäten eine ziemlich große Dürre. Denn auf den meisten deutschen Universitäten wurde in der Theologie, mit gänzlicher Vernachlässigung ihrer praktischen Theile und der Kirchengeschichte, nur über Dogmatik und Gregese gelesen; in der juristischen Facultät über die Institutionen, den Codex, die Pandekten und die kanonischen Decretalen; in der medizinischen über die Schriften des Hippokrates, Galenus und Avicenna, wozu dürftige Notizen über Anatomie, Diagnose und Pharmacie kamen; in der philosophischen über einige griechische und römische Auctoren, Dialektik, Meteorik, Moral, Mathematik und Physik. Die Geschichte wurde fast gänzlich hintangesetzt und auch da, wo sich etwa Lehrstühle dafür fanden, höchst geistlos behandelt. In jeder Facultät war jedem Dozenten der Gegenstand seiner Vorlesungen, sowie die Anzahl und die Zeit der Stunden streng und bestimmt vorgezeichnet. Die akademischen Lehrer konnten sich jetzt bei Weitem nicht mehr so frei bewegen, wie im Mittelalter. Sie mußten sich in Allem und Jedem nach dem Willen und Wohlthun ihrer fürstlichen Besorger richten und daher sehen wir seit der Reformation in der gelehrten deutschen Welt jenen Professorenservilismus einreißen, welcher unserem Lande zu eben so großer Schande gereicht, als ihm die vielen Träger wissenschaftlicher Selbstständigkeit, Gesinnungstreue und Freimüthigkeit zur Ehre gereichen. Die bedeutenden Lücken, welche der enge Kreis der akademischen Vorträge in der Bildung der Studirenden ließ, suchte man durch häufige Declamir- und Disputirübungen nach Kräften auszugleichen. Die letzteren mußten überhaupt häufig den Mangel einer wissenschaftlichen Presse, wie unsere Zeit sie besitzt, ersetzen¹⁴). Was die Frequenz der Universitäten betrifft, so war sie natürlich sehr schwankend und verschieden und hing insbesondere von dem Kommen oder Gehen berühmter Lehrer ab. Heidelberg z. B. war 1546 so verkommen, daß die Universität ganz eingehen zu wollen schien, Jena hatte 1564 blos fünfhundert Studenten, Wittenberg dagegen 1549 tausend, bald darauf zweitausend und 1561 gegen dritthalbtausend; vom Jahre 1502 bis zum Jahre 1677 waren daselbst 75,528 Studenten inscribirt gewesen. Wer die Mittel besaß, dehnte sein Studentenleben in jenen Zeiten auf eine viel längere Reihe von Jahren aus als heutzutage. Sieben, acht, zehn, zwölf Jahre Student zu sein, war nichts Ungewöhnliches. Es gab aber wahre Ungeheuer von bemooßten Häuptern, wie jener Heinrich

Del, der 1638 als Leipziger Student starb, nachdem er gerade hundert Jahre alt geworden. Bemerkenswerth ist auch der damalige Brauch, das Rectorat der Universitäten den Landesfürsten zu übertragen, wie z. B. in Jena geschah, oder an vornehme Edelleute, die gerade an der Hochschule studirten. Da gab es dann mitunter ganz blutjunge Rectores, die der akademischen Genossenschaft wohl in Saus und Braus, weniger aber im Studium verleideteten. Ergötzlich sind z. B. die Briefe, welche der junge Graf Christoph von Henneberg, der 1525 zum Rector der Universität Heidelberg gewählt worden, nach Hause und an seine Freunde schrieb, deren einen, einen Canonicus zu Würzburg, er ersucht, ihm ein Faß vom „bessern und edleren“ Wein zu schicken, daß er damit seine Heidelberger Gönner ehre und ergöze. Seit der Reformationszeit war es überhaupt adeliche Gewohnheit, die jungen Leute mit Hofmeistern und Bedienten auf die hohen Schulen zu schicken, wo sie dann mit „Bankettiren, Prangen und Schwelgen“ gemeinlich ein großes Wesen machten, aber auch einen ritterlich-romantischen Ton im Ganzen erhielten. Nach dem dreißigjährigen Kriege, als der deutsche Adel sich zum Affen des französischen machte, wich diese Sitte allmählig der jedenfalls schlechteren, die Junker zu ihrer Ausbildung nach Paris zu senden.

Aber nicht allein die Anwesenheit des jungen Adels auf den Universitäten verschaffte dem Studentenleben einen ritterlichen Charakter, die deutsche Studentenschaft hat überhaupt die Romantik des verfinckenden Mittelalters und damit auch ein sehr großes Stück mittelalterlicher Robheit mit in die neuere Zeit herübergenommen. Es ist, wo die letztere nicht zu sehr vor schlägt, eine devalereske Stimmung in dem Studententum, ein romantischer Klang, welcher erst in unsern Tagen leise zu verklingen beginnt, seit es dem Bureaufkratismus gelungen, die deutschen Universitäten unter seine Zucht und Aufsicht zu nehmen und da, wo früher aus Jünalingsherzen das heilige Feuer der Freiheit aus allem verdüsternden Rauch und Qualm immer wieder rein und schön hervorloderte, die gesinnungsloseste, jämmerlichste Aemterjucht als Banner aufzupflanzen. Im 16., 17. und 18. Jahrhundert war wenigstens von solcher Knickung und Verkrüppelung der Jugend keine Rede. Man ließ sie brausen und damals hatte die Unterscheidung zwischen Burschen und Philistern wirklich einen Sinn¹⁵⁾. Schon in seiner Kleidung wollte der Student etwas Apartes haben und trieb daher die herrschende Kleidermode namentlich im 17. Jahrhundert gern ins Phantastische. Der stotte Bruder Studie ging einher in Spigbart und langem Haar, auf welchem ein Schlaybüt mit Federbusch trogig in die Stirne gerückt war. Ein breiter Halskragen war über das geschligte Wamms geschlagen, über welchem ein leichter Aermelmantel getragen wurde. An die weiten Bluderhosen schlossen sich bespornte Stiefeln mit weiten, die Wade zeigenden Stulpen an. Das Stammbuch, eine echt akademische Gr-

sündung, durfte dem Gürtel nicht fehlen. Ein Stofßdegen oder Hieber von gewaltiger Länge und enormem Sticßblatt, sowie die bald vom deutschen Studenten unzertrennliche Tabakspfeife und auf Wanderungen ein tüchtiger Knotenstock vollendeten die Ausrüstung des Burschen. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts hatte er sich äußerlich sehr metamorphosirt. Da trug er auf langfrisirtem Haar einen dreieckigen Hut und war angethan mit einem breitschößigen, mit Stickereien und thalergroßen Knöpfen verschwenderisch ausgestatteten Rock mit Aermelausschlägen, die bis zum Ellbogen reichten, ferner mit kurzen schwarzen Beinkleidern, schwarzen Strümpfen und Schnalenschuhen, und führte einen Paradedegen.

Der Contrast zwischen dem Leben armer und reicher Studenten war in früheren Zeiten noch greller als heutzutage. Arme Teufel mußten sich mit kärglichen Stipendien und mit Informiren („Kalkmeusen“) durchbesseln. Wir haben einen rührenden Brief von einem Stipendiaten, welcher 1620 die Universität Jena bezog und mit einem Stipendium von sechsziß Gulden zwei Jahre ausreichen sollte, während doch in der Stadt damals Alles ungewöhnlich theuer war, so daß 1 Pfund Brot 1 Groschen, 1 Maasß Bier 1 Groschen, ein Paar Schuhe 5 Gulden und ein Paar Stiefeln gar 10 Gulden kosteten. Da mußte dann eine „Kamulatur“ ausbessern, welche er bei zwei reichen Commisfitonen erhielt. Ganz anders lauten die Berichte von der Lebensweise vermöglicher Burschen damaliger Zeit und ein besonders anschauliches Bild von dem studentischen Treiben liefert Dürr's Studentenroman, betitelt „Geschichte Twander's“, welcher 1668 erschien. „Nachdem ich — erzählt der Held den Beginn seiner akademischen Laufbahn — meine Jünglingsjahre erreicht und nun gesonnen war, wiewohl mit noch nicht recht pflücken Federn, höher zu fliegen, absonderlich den verhassten Schulzwang mit der akademischen Freiheit, womit ich schon lange schwanger gegangen, einmal zu vertauschen, erhielt ich, doch wider meiner Lehrer Rath, durch vielfältiges Anhalten meiner Mutter, daß mein Vater mich annoch hart- und federlos dahin sandte. Ich reis'te fort, langte an und grüßte sobald bei meiner Ankunft die Pindischen Schwellen mit einem gewöhnlichen Pennalschmause, wurde auch mit üblichem Willkomm, damit man der Zeit die neuen Ankömmlinge zu beschenken pflegte (Ohrseigen und Nasenrüber mein ich), von denen alten Pennäsen, vornehmlich meinen Landsteuten, gar hößlich empfangen. Gedachte meine Landsteute, weil sie gut Geld bei mir wußten, unterließen nicht, mich zum östern zu besuchen (beschmausen nennens die Pennäle), wodurch sie denn meinen Beutel in kurzer Zeit seines Eingeweides ziemlich entledigten. Ich verbracht solch Probejahr nach gewöhnlicher Pennalweise, ohne Gott, ohne Gewissen, ohne Gebet in lauter wüstem heidnischen Fastnachtleben. Zwar was sag ich heidnisch? Wo ist bei Heiden ein solch vertheufelt Leben jemals geführt worden? Fressen, saufen, gassaten gehen, sich mit den Steinen balgen,

Fenster einwerfen, Häuser stürmen, ehrliche Leute durchbedeln, neue Ankömmlinge verizen, beschmausen und recht räuberischer Weise ihrer armen Eltern Schweiß und Blut helsen durch die Gurgel jagen, das war meine tägliche Arbeit; um das Studiren bekümmerte ich mich nicht, ich hatte genug andere Pössen zu thun. Daneben aber wurde des Pöblens keineswegs vergessen, denn weil die Pennäle unvereschämt waren und keine großen Complementen gebrauchten, sondern fein gleich zu ginaen, waren sie bei denen leichtfertigen Weibspersonen desto angenehmer und hatten viel freieren Zutritt und Paß bei ihnen als andere.“

Es ist im Vorstehenden des Pennalismus gedacht worden, eines Unzugs der akademischen Sitte, welcher so viel Unheil anstiftete, daß er zahllose Pönalmandate veranlaßte und sogar als eine nationale Plage auf einem Reichstage zur Sprache kam. Ausbildner des Pennalismus waren insbesondere die sabrenden Schüler, deren schon im ersten Buch gedacht worden und die später die charakteristischen Namen Vaganten, Tyranten und Bacchanten erhielten. Diese nichtstudirenden Studenten waren die Lehrer jenes mysteriösen Godes studentischer Bräuche, welcher, wenn auch in gemilderten Formen, unter dem Titel „Comment“ noch jetzt auf deutschen Hochschulen zu Recht besteht. Pennal (von der Federbüchse des Schulknaben) hieß der angehende Student und das Pennaljahr war eine Zeit harter Geduldprüfung für ihn, denn er war während desselben in Wahrheit nur der hartgeplagte Hörige seiner älteren Kommilitonen. Selbst die Loszählung vom Pennalismus, das sogenannte Deponiren, war eine arge, in tatsächliche Mißhandlung ausartende Quäterei, die unter allerlei pöfenhaften Ceremonien vor sich ging und wobei dem Kandidaten mit Beil, Hobel und Säge, mit Kamm, Scheere und Raspel, mit Oehlöffel, Bohrer und Bartmesser hart zugesetzt wurde. Diese Instrumente von enormen Dimensionen wurden in späterer Zeit noch lange den neuankommenden Studenten zu ihrem nicht geringen Schrecken vorgezeigt. War die Qual, welche oft die Gesundheit des Gequälten vollständig ruinirte, manchmal sogar baldigen Tod nach sich zog, verüber, so hieß der bisherige Pennal ein Schorist (von Scheeren, weil ein Geschorener und nun selbst zum Scheeren Anderer Qualifizirter?), was später in Jungfuchs umgewandelt wurde, wie auch an die Stelle des Pennals der Fuchs trat. Dieses noch jetzt berühmte Epitheton verdankt seinen Ursprung dem Professor Brissmann, welcher von der lateinischen Schule zu Raumburg nach Jena berufen worden war. Er trug als ein gravitatischer Pedant selbst im Sommer einen mit einem Fuchspelz verbrämten Mantel und so nannten ihn die Studenten einen Schulfuchs, was hernach auf jeden frisch aus der Schule kommenden Neustudenten überging. Neben dem Pennalismus leisteten besonders die Landsmannschaften der studentischen Sitte und Unsitte Verschub. Schon frühe unterschieden sich die Mitglieder der Landsmannschaften,

zu welchen die mittelalterlichen „Nationen“ allmählig geworden, durch verschiedene Abzeichen, Farbe des Federbusches, Bänder u. dgl. m. Sie übten unter sich eine gewisse Gerichtsbarkeit aus, vertraten die Interessen der Studentenschaft den Regierungen und dem Philisterium gegenüber und überwachten oder förderten vielmehr die studentische Duellwuth. In dem Corporationsgeist der Landsmannschaften lagen hauptsächlich die stets üppig wuchernden Keime der furchtbaren Studentenkrawalle jener Tage. Im Jahre 1510 holten die Erfurter Studenten einen der Ihrigen, welcher Diebstahls halber gerädert werden sollte, mit Gewalt vom Schaffot herunter und brachten ihn glücklich davon; im Jahre 1521 wüthete ebenfalls zu Erfurt ein förmlicher Studentenaufbruch, welchen die rüstige Bürgerschaft nur mit Mühe bändigte; 1660 stellte die Jenensische Studentenschaft Begehren der Befreiung von drei im Carcer sitzenden Commilitonen einen so furchtbaren Tumult an, daß Herzog Wilhelm von Weimar die Ritterschaft und den Landsturm gegen die Rebellen aufbieten mußte. Schon zu Luther's Zeit hatte man bitterlich über die „Säuerei, Unzucht und Wüthheit“ der Studenten geklagt und eine von Seifart in seinem „Altdeutschen Studentenspiegel“ angezogene Hildesheimische handschriftliche Chronik, deren Verfasser 1516 zu Wittenberg studirte, enthält folgende charakteristische Meldung: — Am Abend St. Michaelis springt ein Swabe ut dem Collegio und stak Antonium von Schirstedde doidt. Kort darna word de lange Johann von Galdensleve vor seiner Burse erstoken; acht Tage darna word Andreas Binnemann von Brunswick erwörget unde in de Befe (Bach) gewerpen. — Und aber eine noch ganz andere Verwilderung kam durch den dreißigjährigen Krieg über die deutschen Hochschulen. Das Studenten- und Soldatenleben griff vielfach in einander hinüber und vermischte sich. Der abgebrannte oder relegirte Student wurde Landsknecht oder Reiter und aus diesem dann wieder Student. So wurden die scheußlichen Ansitten des Lagers nach den Musensitzen verpflanzt und Rauflust, Böllerei und Lüderlichkeit nahm daselbst in erschreckender Weise überhand. Selbst in Liedern aus späterer Zeit macht sich dieses Ineinanderspielen von Krieg und Studium während des 17. Jahrhunderts deutlich fühlbar¹⁶⁾. Unerwähnt darf indessen nicht gelassen werden, daß die deutsche Studentenwelt jener Zeit auch ihren Staps oder Sand aufzuweisen hatte. Während der schwedische General Banner von Erfurt aus Thüringen mit Erpressungen, Raub und Gewaltthat aller Art heimsuchte, faste ein Jenenser Student, von patriotischem Zorne getrieben, den Entschluß, Deutschland von dem fremden Bedrucker zu befreien. Er führte dieses Vorhaben wirklich aus, nur traf sein rächender Mordstahl den Unrechten und er wurde, nachdem er bei seiner Verhaftnahme noch zwei weitere Schweden niedergestoßen, auf grausamste Art hingerichtet, bei all der Marter eine heroische Fassung bewahrend.

Das beginnende 18. Jahrhundert zeigt das deutsche Studententhum Scherr, deutsche Kultur- u. Sittengesch.

noch sehr tief in der Barbarei des vorbergegangenen versunken. Ehdereis wissenschaftliches Streben war fast ganz von den Universitäten verschwunden, deren Rathbeder der unendlichen Mehrzahl nach geistlose Pedanten oder hanzwürstige Ignoranten innehatten. Kein Wunder demnach, daß das viehische Hundesausen, das Schlägerwegen, Duelliren, Deponiren, Pbilisterpressen und Zotenreißen bei der Lässigkeit oder Kraftlosigkeit der Regierungen seinen Fortgang hatte. Die Studentenlieder aus jener Periode sind von roher Geschmacklosigkeit und wimmeln daneben von zuchtlosem Unflath, welcher sich auch in den noch immer medicinischen Stammbüchern so breit machte, daß Kästner bekanntlich in ein ihm zur Einzeichnung von Spruch und Namen dargebotenes schrieb: „Herr, gestatte, daß ich unter diese Säue fahre.“ Neben ausgelassenstem Liebeln, Schwelgen und Spielen wurde auch der dicke Aberglaube treulich von den Studenten cultivirt, wie das Beispiel jener durch einen Jenensischen Studenten 1715 angestellten Geistesbeschwörung Behufs der Hebung eines Schazes beweist, wobei zwei Bauern wirklich und der Beschwörer selbst um's Haar um's Leben kamen. Der akademische Senat inquirirte den Studenten auf Zauberei und hatte keine Ahnung davon, daß das Unglück nur durch den Holzkohlendampf der bei der Beschwörung gebrauchten Räucherpfanne verursacht worden sei. Ein Jahr darauf ereignete sich in Halle eine noch gräßlichere Geschichte, deren Katastrophe für ein unmittelbares Strafgericht Gottes ausgegeben wurde. Eine Anzahl von Studenten hatte in Verbindung mit leichtfertigen Dirnen eine Tragie gefeiert, wobei sie zuletzt die Passion Christi und die Einsegnung des Abendmahls profanirten. Nach Verfluß einer Stunde aber waren elf von den Studenten todt, ebenso der Wirth und seine zwei Töchter, was sich freilich ganz natürlich aus dem Umstande erklärt, daß der betrunkene Wirth in das bei dem Gelage schließlich verbrauchte Bier statt Wasser einen Gimer scharfe Lauge geschüttet hatte. Zacharia's bekanntes komisches Heldengedicht, „der Kenemmit“, welches doch erst 1744 bekannt gemacht wurde, entrollt ein ebenso treues als abschreckendes Gemälde des Studentenlebens der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Indessen gerade damals begann sich im Studententhum ein besserer Geist zu regen, welcher in dem studentischen Ordenswesen eine soziale Gestaltung erhielt, die freilich auch ihrerseits bald wieder der Verknöcherung verfiel. Wir werden davon handeln, wenn wir im dritten Bude an geeigneter Stelle auf das neuere Universitätswesen zu sprechen kommen, und wenden uns jetzt zu einem anderen Gegenstand.

Siebentes Kapitel.

Das Zauberwesen und der Herenprozeß. — Das Dogma vom Teufel. — Der Teufels- und Dämonenglaube. — Die zauberischen Praktiken. — Die schwarze Magie. — Die Faustkugel. — Das Herenwesen. — Der Herensabbath. — Die teuflische Vuhlschaft. — Die Bulle Innocenz' des Achten. — Der Herenhammer. — Die „verteufelte“ Welt. — Der Herenprozeß. — Die „Indizien“ der Zauberei. — Die Anklage — Beschaffenheit der Gefängnisse. — Das Verhör und die peinliche Frage. — Das Urtheil und die Hinrichtung. — Die „Einäscherungen“ in Masse. — Opposition: Spee, Becker, Thomastus.

Weitans in den meisten Religionsystemen sehen wir eine breite schwarze Spalte zwischen dem Gebiet des guten und dem des bösen Prinzips aufgethan. Indem der Menscheng Geist das Bedürfnis fühlte, die Mächte der Natur und die des eignen Herzens als über ihm stehende Wesen zu personificiren, ist es ihm nirgends gelungen, jenen Abgrund auszufüllen. Am meisten allerdings in Hellas, in dessen religiöser Anschauung der Zwiespalt zwischen Geist und Materie nicht schroff zum Bewußtsein kam. Die griechische Mythologie kannte keinen Teufel: Aides, der Gott der Unterwelt, beherrschte gleichermaßen die Asphodeloswiesen Elysiums wie die Schlünde des Tartaros. Auch in den mosaïschen Glauben ging die Vorstellung eines Satans erst später, zur Zeit der Propheten, bestimmter ein, wie denn die Stelle bei Jesaias: „Wir haben mit dem Tode einen Bund und mit der Hölle einen Vertrag gemacht“ — ein Hauptanhaltspunkt des christlichen Teufels- und Zauberwesens werden sollte. Das letztere glaubte einen weiteren Stützpunkt gefunden zu haben in der bekannten Stelle der Genesis (VI, 2—4), wo die Liebschaften der Engel mit den Töchtern der Menschen erwähnt werden, aus welchen das riesige Geschlecht der Nephilim hervorging. Viel entschiedener jedoch als hier und in der Verführungsscene Eva's im Paradiese durch die Schlange tritt die Personification des Bösen hervor im altindischen, altperßischen und altägyptischen Religionsystem. In der indischen Dreieinigkeit ist den Personen Brahma's (des Schöpfers) und Vishnu's (des Erhalters) geradezu als dritte Siva (der Zerstörer) zugesellt mit seinem in Wollust und Grausamkeit schwelgenden Cultus; in der zoroastrischen Lehre tritt dem guten Ormuzd der böse Abriman gegenüber, im ägyptischen Glauben dem wohlthätigen Osiris der schlimme Typhon. Hier erscheint demnach die Rebrseite der Gottheit, das Prinzip der Negation, schon vollständig zur dämonischen Gestalt verfestigt: der Teufel trat als bestimmte Persönlichkeit in den Kreis der religiösen Vorstellungen.

Das Christenthum adeptirte ihn. Wie so manches Andere, nahm die

christliche Mythologie auch die Personification des Bösen aus der indischen, persischen und ägyptischen herüber. Bei den Evangelisten tritt der Teufel schon als rastloser Widersacher des Reiches Gottes auf, als Gegengott, Aftergott, welcher seine teuflische Thätigkeit würdig damit beginnt, daß er, wie Matthäus (Kap. 4) und Lucas (Kap. 4) ausführlich erzählen, den Sohn Gottes zu verführen sucht. Diese Versuchungsgeschichte Christi gab ein weiteres Fundament des mittelalterlichen Teufelsglaubens ab, einer Verirrung der menschlichen Phantasie, die an Tollheit und Gräßlichkeit in der Weltgeschichte nicht ihres Gleichen hat.

Dem Mittelalter genügte jedoch der orientalische Satan, wie er im Neuen Testament erscheint, noch nicht: es fügte dem Bilde desselben noch allerlei Züge bei, welche theils aus der griechisch-römischen Mythologie, theils aus dem nationalen Heidenthum der Völker des Nordens genommen waren. Die christliche Geistlichkeit war von Anfang an darauf ausgegangen, ihrem dreieinigen Gotte dadurch ein höheres Ansehen zu verschaffen, daß sie dem Volke die Gestalten der antiken Götterwelt als teuflische Wesen dar- und vorstellte. In der Bekleidung der mythologischen Gestalten allzeit geschickten Händen fiel es durchaus nicht schwer, die körperlichen Attribute der Faune, Saturn und Centauren, raube Behaartheit, Hörner, Ziegenfüße und Pferdehufe, zur Ausstaffirung des christlichen Teufels zu benützen und aus dem großen Pan den großen Bock zu machen. Ibrerseits war die Einbildungskraft der Nordländer auch nicht träge, dem neuen Glauben zum Trotz heimtlich mythologische Verstellungen mit in das Christenthum herüberzuretten. Christliche Theologie und heidnischer Volksglaube arbeiteten sich gegenseitig in die Hände, so daß die alten Götter allenthalben, wenn nicht mehr als solche, so doch als Teufel gefürchtet und demzufolge auch geehrt wurden. Wir haben im ersten Buche bei Darstellung der altgermanischen Religion gesehen, daß diese in der Gestalt des Loki bereits eine Art Teufel besaß. Der Teufel nun, welcher im Mittelalter und weit später noch unseren Ahnordern so viel zu schaffen machte, hat unzweifelhaft von diesem Loki manchen Zug überkommen. Auch fettische Farbenstriche lassen sich an dem Bilde dessen wahrnehmen, welcher sich dem religiösen Bewußtsein des Mittelalters als Fürst der Finsterniß, als Bethörer und Verderber der Menschen, als illegitimer Nebenbuhler des legitimen Gottes darstellte. Er ist aber nicht allein der Erbfeind Gottes, er ist auch dessen Affe. Als solchen charakterisirt ihn höchst bedeutsam der fettische Mythos vom zauberkräftigen Merlin, welchen der Satan in Nachahmung Gottes mit einer reinen Jungfrau zeugte. Auf diesem nebenbuhlerischen Nachahmungstrieb Satans beruht das ganze christliche Zauberwesen. Die göttliche Wunderwirkung fand ihre Parodie in der teuflischen Zauberei. Wie Gott seine Getreuen, die Heiligen, mit Wunderkraft ausstattete, so auch der Teufel seine Anhänger, die Zauberer und Hexen; bei

jenen war das Wunderthun legitim und verdienstlich, bei diesen illegitim und strafbar. Durch Verleihung der Zaubermacht an Solche, welche Gott abgaben und dem Teufel, als ihrem Herrn, ihre Seele verpfändeten, organisirte der mittelalterlichen Theologie zufolge der Böse inmitten des Gottesstaates seinerseits einen Teufelstaat. Freilich mußte hier die Frage entstehen, wie denn, da ja die Allmacht die oberste Eigenschaft Gottes, dem Satan ein solches Beginnen ermöglicht sei. Allein die Theologen wußten auch diese häßliche Frage zu beantworten, indem sie den Widerspruch zwischen der Allmacht Gottes und der Macht des Teufels durch den edith theologischen Begriff von der „Zulassung Gottes“ vermittelten. Der Himmel stand über der Hölle, das war ausgemacht, aber in seiner unerforschlichen Weisheit ließ der erstere die letztere gewähren: Gott gab dem Teufel Spielraum, er ließ das Böse zu.

Im Gefolge des Glaubens an den Teufel, in welchem, wir wiederhoben es, alterorientalische, jüdisch-christliche, antik-heidnische und nordisch-mythologische Begriffe zusammengeworren waren, brach nun der ganze Wust abergläubischer Vorstellungen über die europäische Menschheit herein, welcher auch heute noch lange nicht ausgekehrt ist und der in unserem Vaterlande die wunderlichsten und wahrwürgigsten Meinungen über Kobolde und Unholde, Verzauberungen, Entrückungen, Verwandlungen und Besessenheit, sowie die lächerlichsten und ekelhaftesten Praktiken in Bezug auf Wahrsagung und Zeichendeuterei, Wettermachen, Schwärzen, Nestelnknüpfen und Schloßschließen, Vernageln, Treffschießen, Festmachen gegen Hieb, Stich und Schuß, Diebstahlweisen, Utraunen, Galgenmännlein, Liebzauberbilder, Liebgifte, Geisterbeschwören, Geistererlösen u. s. f. Jahrhunderte lang im Gange erhielt und, wir dürfen es nicht verhehlen, theilweise bis jetzt erhalten hat, wie seiner Zeit im dritten Buche dargezogen werden soll. Wir sagen hier gerade noch, daß die Reformation den mittelalterlichen Teufelsglauben und allen daran klebenden Unsinn keineswegs antastete, sondern eher nach Kräften stärkte und sanctionirte, was nur eine nothwendige Consequenz ihrer theologischen Anschauung war.

Was zunächst die Kobolde angeht, deren einige vom Volksglauben geradezu als wehthätige, aber rücksichtsvoll zu behandelnde Hausgeister betrachtet wurden, so sind sie ganz unzweifelhaft eine auch in der christlichen Zeit treulich festgehaltene Ueberlieferung aus der altgermanischen Götterwelt. Sie stammen in gerader Linie von den Zwergen und Elfen der Asenlehre, mit welchen sie auch die winzige Gestalt gemein haben. Gewöhnlich tragen sie einen kleinen spizen Hut, woher ihre Namen Hütchen, Hopfenbütel, Eisenbütel kommen. Anderwärts heißen sie Gutgesell, gutes Kind, Katermann, Heinzelmann, Ghimmeken, Wolterken. Ihr Lieblingsaufenthalt ist die Umgebung des Herdes, auf welchen ihnen die achtsame Hausfrau regelmäßig kleine Speiseopfer stellt; doch halten sie sich auch in

Stall und Scheune auf. Gut behandelt, erweist der Hausgeist sich bei allen häuslichen Geschäften thätig und hilfreich und fesselt das Glück an's Haus, begegnet man ihm aber undankbar, so macht er vermitteltst unaufhörlicher Neckereien und boshafter Schnurren den Bewohnern den Aufenthalt darin unerträglich oder er selbst zieht aus und nimmt Glück und Gedeihen mit sich. Auch die verschiedenen Wassergeister, der Wassermann (Nix, Nef, Nicket) und die Wasserfrauen (Nixen, Mümmelchen), von deren Liebeswerben um schöne Menschenkinder die deutsche, skandinavische und schottische Balladenpoesie so viel zu erzählen weiß, wie die unbeimlichen Waldgeister (Holzleute, Moosleuten, Schrate, süddeutsch Schrättel), unter welchen die Moosfräulein durch bezaubernd schönen Haarwuchs sich hervorbun, sind aus dem vaterländischen Heidenthum herübergenommen. Ebenso die Niesen (Dursen, Hünen), ein tölpelhaftes, im Grunde gutmüthiges, aber in gereiztem Zustande tückisches und wildes Geschlecht, welches in der mittelalterlichen Volksphantasie und Poesie eine wichtige Rolle spielt. Sehr häufig treten sie als Räuber schöner Mädchen auf, von deren Freiern und Befreiern sie dann besiegt und getödtet werden. Sonst findet sich in den Niesensagen mancher schöne Zug: so z. B. die Sage von der Niesentochter, welche einen pflügenden Bauer sammt Pferd und Pflug in die Schürze rafft und dem Vater dabeiin als artiges Spielzeug zeigt, worauf ihr jedoch der Vater befiehlt, Alles wieder an seinen Ort zu thun, denn der Ackerbauer sei durchaus kein Spielzeug. Es läßt sich eine schöne Moral daraus ziehen.

Die mannichfachen Vorstellungen von Verzauberungen und Verwandlungen in Thiere, Pflanzen und leblose Gegenstände lassen sich ebenfalls ganz gut an die nordische Mythologie anknüpfen. Man denke nur an die Metamorphosen Odin's und Loki's. Indessen sind diese Phantasieen den Orientalen, Romanen, Kelten, Germanen und Slaven gemein. Sehr oft drehen sich derartige Märchen um die Pointe, daß eine schöne Jungfrau durch einen Zauberer, dessen Werbung sie zurückgewiesen, in eine garstige Kröte oder in einen schneußlichen Drachen verwandelt wird, bis dann der Kuß von keuschem Jünglingsmunde den Zauber wieder löst. Eigenthümlich, wie dem slavischen der Vampirismus, ist dem germanischen Volksglauben die Idee der Entrückung, welcher zufolge gewisse Persönlichkeiten an gewisse heilige Orte, namentlich in Berge, entrückt und dort in Zauberschlaf versenkt werden, aus welchem sie von Zeit zu Zeit wieder erwachen, um den Menschen zu erscheinen. Unter solchen Entrückten finden wir Helden unserer Sage, wie Sigfrid und Dietrich von Bern, und Helden unserer Geschichte, wie Karl den Großen, Otto den Großen und Friedrich Barbarossa. Die bekannte Sage von dem Letzteren, wie er im Kyffhäuser schlafte und seiner Zeit wieder erwachen werde, um des deutschen Reiches Herrlichkeit zu erneuen, zeigt recht augenscheinlich, mit welcher Pietät unser

Volk an seinen stolzesten nationalen Erinnerungen hing und hängt. Bedeutungsvoll fließen mit der Hoffnung auf des Kaisers Wiederkommen uralte mythologische Traditionen zusammen. Denn die Hoffnung, beim Wiedererwachen des entrückten Rothbarts werde auf dem Walsersfelde die große Weltschlacht geschlagen werden, in welcher nach schrecklichem Kampfe die Guten endlich einen letzten entscheidenden Sieg über die Schlechten daventragen würden, um dann ein neues goldenes Zeitalter über Deutschland beraufzuführen, ist nur eine Modification der Lehre von der Götterdämmerung und der darauf folgenden Wiederbringung aller Dinge. Die Sage weiß auch von unermesslichen Schätzen zu sagen, welche an den Aufenbaltsorten der Verzauberten und Entrückten aufgebäuft seien, und hat so der pflüßigen Gannerei und der gläubigen Dummheit bis auf unsere Tage herab Gelegenheit zu Gewinn und Verlust gegeben.

Stehen wir nun hier auf national heidnischem Boden, so versetzt uns der Wahn der Besessenheit durch den Teufel auf spezifisch christlichen. Was die Evangelisten Matthäus (8, 28—32), Marcus (5, 1—20 und Lucas (8, 26—39) von der Austreibung der Teufel aus Besessenen durch Christus erzählen, schien den Theologen der unwiderprechlichste Erklärungsgrund aller Erscheinungen des periodischen Wahnsinns, der Sympochondrie, der Epilepsie und des Sonnambulismus zu sein. Die Geistlichen bildeten daher kraft des auf sie ausgegossenen heiligen Geistes eine förmliche Exercisirkunst aus, deren Grundsätze der Doctor und Professor der Theologie J. G. Dorschen noch 1656 in einer gelehrten Abhandlung darlegte. Die erste seiner Thesen lautet: „Die teuflische Besizung ist eine Handlung des Teufels, durch welche er aus göttlicher Zulassung die Menschen zum Sündigen anreizet und ihre Leiber einnimmt, damit sie des ewigen Lebens verlustig werden mögen.“ Einer der namhaftesten Teufelsbanner im 17. Jahrhundert war Nikolaus Blume, lutherischer Pastor zu Dohna, eine der traurigsten Teufelsaustreibungshistorien, welche 1725—26 zu Mainz spielte, enthält die „Relation, wie und was gestalten Anna Elisabetha Ulrichin — von dem bösen Feind Dloß genannt — besessen und liberiret worden“, durch den Doctor der Theologie und Dompräbendat J. G. Cornäus nämlich. Eine sehr heitere Farce führte 1680 der protestantische Stadtpfarrer zu Krailsheim, M. Tb. Seldt, mit der Agnes Schleicher, einem achtjährigen Mädchen, auf, in dessen Bauch der böse Feind „wie eine Turkeltaube roduzete.“ Der wackere Mann bannte und exercirte so lange an dem Kinde herum, bis endlich der geängstigte Teufel aus demselben fuhr in Gestalt eines großen — Spulwurms.

Weiter hebe ich aus dem langen Register zauberischer Praktiken nur noch Weniges aus. Wenn das seelsorgerliche Geschäft des Teufelsaustreibens auf dem Beistand Gottes fußte, so war dagegen der directe oder indirecte Beistand des Teufels die Voraussetzung der Zauberkünste, deren

wir jetzt erwähnen wollen. Zu den beehrtesten Zaubermitteln gehörten die Kraunen oder Urnen (Erdmännchen, Mandragora), welche dem Volksglauben zufolge aus den — Angsttränen gekerkter Diebe in dem Boden unter dem Galgen erzeugt wurden. Man ließ die Wurzel durch einen Hund aus der Erde ziehen, wobei sich der Ausgraber die Ohren verstopfte, denn der Kraun gab beim Herausgerissenwerden einen Schrei von sich, welcher, wenn er gehört wurde, tödtlich wirkte oder wahnsinnig machte. Bei sorgfältiger Behandlung verschaffte so ein Erdmännchen seinem Besitzer Glücksgüter, Gesundheit und allerhand sonstige Vortheile¹⁷). Ebenso der sogenannte Spiritus familiaris (oft auch Galgenmännlein oder Glücksmännlein geheißt), über welchen die deutschen Sagen der Gebrüder Grimm folgende Notiz geben. „Er wird gemeinlich in einem wohlverschlossenen Gläslein aufbewahrt, sieht aus nicht recht wie eine Spinne, nicht recht wie ein Skorpion, bewegt sich aber ohne Unterlaß. Wer diesen kauft, bei dem bleibt er, er mag das Gläslein hinlegen, wo er will, immer kehrt er von selbst zu ihm zurück. Er bringt großes Glück, läßt verborgene Schätze sehen, macht bei Freunden geliebt, bei Feinden gefürchtet, im Kriege fest wie Stahl und Eisen, also daß sein Besitzer immer den Sieg hat, auch behütet er vor Haft und Gefängniß. Wer ihn aber behält, bis er stirbt, der muß mit ihm in die Hölle.“ Darum sucht ihn der Besitzer wieder loszuwerden, was aber nur schwer und nicht selten gar nicht gelingt. Als Orte, wo man die verhängnißvolle Pflanze erhalten kann, werden Rabensteine, Kreuzwege oder öde, durch darin begangene Verbrechen dem Bösen verfallene Häuser genannt. Der Träger wird Wissenden kenntlich, Unwissenden unheimlich durch das sein schrillende Geräusch, welches die Bewegungen des Teufelchens begleitet. Tagüber ist dasselbe schwarz, bei Nacht glänzt es in phosphorischem Licht. Betritt der Besitzer eine Kirche oder gibt er sich auch nur einem frommen Gedanken hin, so bekommt einer der zahllosen Füße des Dämons die Fähigkeit, das Glas zu durchdringen und dem Träger einen Stich zu versetzen, welcher die Lebenskraft jedesmal bedeutend schwächt.

Sehr viel Mühe gab man sich in der guten alten Zeit mit Bereitung von Liebestränken (Liebigisten, philtrea im griechisch-römischen Alterthum), wozu man neben natürlichen Stimulantien die abenteuerlichsten und schmutzigsten Sachen verwandte. Noch Kräutermann erzählt in seinem „curiosen und vernünftigen Zauberarzt“ (1726): „Zu den magischen oder teuflischen Liebesmitteln gebrauchen Zauberer und Zauberinnen theils allerhand Worte, Zeichen, Murremungen, Wachsbilder, theils die abgeschnittenen Nägel, ein Stückchen von der Kleidung oder sonst etwas von der Person, welches sie vergraben, es seye nun unter die Thüre oder eine andere Schwelle. Huren und dergleichen Gefinde bedienen sich auch ihrer monatlichen Blume, des Mannes Saamen, Nachgeburten, Milch, Schweiß, Urin, Speichel, Haar, Nabelschnuren, Gehirn von einer Quappe oder Kaltraupen

u. dgl. mehr.“ Ein Gebräu von derartigen Ingredienzien oder auch ein Decoct von eigenem Blut, von den Testikeln eines Hasen und der Leber einer Taube sollte, von der begehrten Person genossen, die Gegenliebe derselben erwecken. Gegen diese und andere Liebesmittel (Liebesäpfel, Liebesringe, Venustalismane) gab es dann auch Gegenmittel. In dem „Spiegel der Arzney“ vom Jahre 1532 heißt es: „So du besorgst ein Fraw hab dir Liebe zu essen geben, nimm ein Quintlein Perlın, ein Quintlein Spericon, alles gestoßen und getrunken mit Melissenwasser, und häng ein Magneten an den Hals.“ Eine Menge deutscher Auctoren des 16. und 17. Jahrhunderts wissen uns von den Wirkungen der Liebzaubermittel betrübende Geschichten zu berichten. Zuweilen findet sich darunter auch eine höchst spaßhafte, wenngleich sie mit der gläubigsten Naivetät vorgetragen wird. So erzählt Harsdörfer in seinem „Schauplatz lust- und lehrreicher Geschichten“ (1653): „In der obern Pfalz hat sich wie landkundig zugetragen, daß ein Pfaff sich in eine ehrliche Bürgersfrau verliebt, und da sie in der Kindbett gelegen, von ihrer Magd, der er etliche Dukaten geschenkt, etlich Tropfen von der Frauenmisch begehrt. Die gab ihm aber von ihrer Gaisensmisch. Was er damit gethan, ist unbewußt, das aber hat er erfahren, daß ihm die Gais in die Kirch vor den Altar und bis auf den Predigtstuhl nachgelaufen, was die Frau zweifelsohne hätte thun müssen, so er ihre Misch zuwegen gebracht. Er konnte des Thiers nicht ledig werden, bis er es kauft und schlachten ließ.“ Zu ergreifender Poesie gestaltete sich die Idee der Liebesmagie in der herrlichen deutschen Sage vom Tannhäuser und von der Frau Venus. Es gab aber nicht nur einen Zauber, Liebe zu erwecken, sondern auch im Gegensatz dazu einen, der den Liebesgenuß verhinderte. Das war das Nestelknüpfen oder Schloßschließen, welches dadurch zu Stande gebracht wurde, daß der oder die Boshafte, welche das Glück eines jungen Paares beeinträchtigen wollten, während der Trauung desselben des Hochzeiters Nestel (Hosenband) unter Hersagung gewisser Worte zusammenknüpfte oder ein Vorhängschloß zuschlug oder verschloß. Dadurch wurde bewirkt, daß Mann und Frau einander die eheliche Pflicht nicht leisten konnten, bis Gegenzauber den Zauber aufhob. Unter den Soldaten der alten Zeit, besonders während des dreißigjährigen Krieges, griffte der tolle Glaube an sogenannte Rothhemden und Rothschwerter, an Waffensalben und an die Passauerkunst oder das Festmachen. Da werden uns eine Menge Beispiele erzählt von Kriegern, welche man, weil sie gegen Schwert, Pike und Musketenkugel fest gewesen, mit Knütteln habe todtgeschlagen müssen. Auch berühmte Generale galten für fest, z. B. Wallenstein, bis seine Mörder das Gegentheil bewiesen. Diebe und Räuber bedienten sich bei ihrem traurigen Handwerk häufig der sogenannten Diebschand, welche aus der Hand eines Geheften verfertigt war und in die eine aus dem Fett des Geheften, aus Jungfernwachs und Klachsdotter ge-

machte Kerze gesteckt wurde. Der Schein derselben sollte die Eigenschaft besitzen, die Bewohnerschaft des Hauses, in welchem der Einbruch geschah, in eine hilflose Betäubung zu versetzen. Man soll sich an einigen Orten zur Anfertigung der Diebsband auch der Händchen ungeborener, aus dem Leibe ihrer ermordeten Mütter geschnittener Kinder bedient haben, welche Abscheulichkeit in der guten alten Zeit wohl vorkommen konnte; denn ich finde, daß im J. 1575 zu Saanen ein Grzmörder, genannt der Buschpeter, gespießt wurde, welcher dreißig Personen ermordet hatte, darunter sechs schwangere Frauen und diese ausdrücklich in der Absicht, ihren Leibesfrüchten die Herzlein auszuschneiden und sie zu fressen, um sich dadurch unsichtbar und fest zu machen!

Wie nun die legitimen Wundertbäter, die Heiligen, nach unmittelbarer Verbindung mit der Quelle aller Wunder, mit Gott, strebten, so die illegitimen, die Zauberer und Zauberinnen, nach Verbindung mit dem Teufel, als dem Ober alles Zaubers. Daber die Idee eines förmlichen Bündnisses mit dem Fürsten der Finsterniß. Dieses Bündniß war die Basis der sogenannten schwarzen Magie, wie die Zauberei im Gegensatz zur weißen Magie, die aus göttlicher Kraft floß, genannt wurde. Der Ausdruck „schwarze Magie“ stammt zunächst von dem aus dem griechischen Wort Nekromantie (Totenbeschwörung) corrumpirten Nigromanzie, in welchem man das Eigenschaftswort niger (schwarz) zu finden glaubte. Den Ursprung der schwarzen Magie führte die christliche Legende auf den im 8. Kapitel der Apostelgeschichte erwähnten Magier Simon zurück, und wie dieser durch den Meister der weißen Magie, den Apostel Petrus, überwunden wurde, so sehen wir die ganze christliche Wundergeschichte hindurch schwarze Magier durch weiße besiegt und in Schatten gestellt. Beispiele hiefür sind der Zauberer Seldedorus von Catania, welchem der Bischof Leo, und später der Zauberer Klingasfer, dem der fromme Welfram von Gisenbach das Handwerk legte. Ich habe schon im ersten Buche da und dort angedeutet, daß im Mittelalter und später jeder durch nicht gemeine Kenntnisse, namentlich in den Naturwissenschaften, hervorragende Mann im Glauben des Volkes für einen Zauberer galt. So Papst Sylvester II., Michael Scotus, Albert der Große, Roger Baco, Abt Erleff zu Sulda, Abt Johann von Tritenheim, Cardanus, Agrippa von Nettesheim, Theophrastus Paracelsus und Andere. In der romanischen Literatur hat die Vorstellung eines Bundes mit dem Teufel ihre glänzendste poetische Gestaltung erlangt durch Calderon's „wundertbätiaen Magus“, dessen Held der Zauberer Cyprianus ist. In Deutschland steht als berühmtester Repräsentant der Zaubersage der Doctor Faust da, durch Göthe's Tragödie die großartigste Figur der modernen Poesie geworden. Göthe's Werk ist so recht „das Trauerspiel des deutschen Geistes“, indem hier durch einen erhabenen Dichtergenius der historische Faust, ein berühmter Arzt des 16. Jahrhunderts aus Knittlingen

in Schwaben, welchen die Volksfage einen Bund mit dem Teufel machen und zuletzt von diesem geholt werden läßt, zum Träger deutscher Nationalität in ihrer ganzen Tiefe und Fülle, Größe und Schwäche erheben wurde. In ihrer volksthümlichen Ursprünglichkeit findet sich die Faustsage dargestellt in dem alten Puppenspiele vom Doctor Faust und ausführlicher noch in dem ältesten Faustbuch (v. J. 1587), welches, zusammengehalten mit den dem Doctor Faust zugeschriebenen Zauberschriften, eine klare Einsicht in das deutsche Zauberverwesen gewährt. Im Faustbuch finden sich alle Hauptmomente des Teufelsbündnisses: Beschwörung des Fürsten der Finsterniß vermittlest der Kenntnisse in schwarzer Magie, contractliche Hingabe der Seele nach dem Tode an den Teufel, wogegen dieser seinem Mitcontrahenten Zauberkräfte und irdische Wollüste verleiht, die teuflische Buhlschaft, die verzweiflungsvolle Reue des Zauberers, der tragische Ausgang. Der Verlauf der Beschwörung des Teufels durch Faust in einem „dicken Waldt, der bei Wittenberg gelegen ist“, wird also beschrieben: „Es ließ sich sehen, als wann ob dem Zauberkreiß ein Greiß oder Drach schwebet vnd flatterte, wann dann Faustus seine Beschwerung brauchte, da firrete das Thier jämmerlich, darauff fiel drey oder vier klaffter hoch ein feurziger Stern herab, verwandelte sich zu einer feurigen Kugel, daß dann D. Faust auch gar hoch erschracke, jedoch liebete jm sein fürnehmen. Beschwur also diesen Stern zum ersten, andern vnd dritten mal, darauff gieng ein Feuerstrom eines Mannes hoch auff, ließ sich wieder herunder, vnd wurden sechs Lichtlein darauff gesehen, einmal sprang ein Lichtlein in die höhe, denn das ander hernider, bis sich enderte vnd formierte ein Gestalt eines feurigen Mannes, dieser gieng umb den Kreiß herum ein viertheil stund lang. Bald darauff endert sich der Teuffel vnd Gestalt eines grawen Mönchs, kam mit Faustus zu sprach, fragte, was er begerte.“ Ueber die Buhlschaft mit dem Teufel, welche auch in den Hexenprozessen eine so große Rolle spielt, heißt es: „Wann Faustus allein war vnd dem Wort Gottes nachdencken wolte, schmücket sich der Teuffel in gestalt einer schönen Frauwen zu ihm, bälset in vnd trieb mit ihm all vnzucht, also daß er des Göttlichen Worts bald vergaß vnd in seinem bösen fürhaben fortfubre.“ Am letzten Tage vor Ablauf der ihm vom Teufel gewährten Frist geht Faust mit vielen Magistris, Baccalauris und anderen Studenten nach dem bei Wittenberg gelegenen Dorfe Kimmlich und übernachtet daselbst mit seiner Gesellschaft. „Die Studenten lagen nabendt bey der Stuben, da D. Faustus innen war, sie höreten ein grawliches Pfeiffen vnd Zischen, als ob das Haus voller Schlangen, Katern vnd anderer schädlicher Würme were. In dem gehet D. Faustus thür vff in der Stuben, der hub ahn vmb hülf vnd Mordto zu schreyen, aber kaum mit halber Stimm, bald hernach hört man ihn nit mehr. Als es nun tag ward, sind sie in die Stuben gegangen, darinnen D. Faustus gewesen war, sie sahen aber keinen Faustum mehr, vnd nichts,

dann die Stuben voller Bluts gesprüget. Das Hirn klebte an der Wandt, weil ihn der Teuffel von einer Wandt zur andern geschlagen hatte. Es lagen auch seine Augen vnd etliche Zähne allda, ein greulich vnd erschrecklich Spectakel. Letzlich aber funden sie seinen Leib berauffen bey dem Mist liegen, welcher greulich anzusehen war, denn ihm der Kopf vnd alle Glieder schlotterten.“

Die Sage überließ in ihrem poetischen Sinne die Bestrafung der Zauberei der göttlichen Gerechtigkeit. In der Wirklichkeit aber gestaltete sich die Sache ganz anders, denn die Kirche machte das Zauberverwesen zu einem Hauptgegenstand ihrer inquisitorischen Thätigkeit. Sie folgerte so: Die Zauberer und Zauberinnen schloffen einen Bund mit dem Teuffel, dies involvirt den Bruch des vermittelt der Taufe mit der Kirche Christi geschlossenen Bundes, folglich sind sie Ketzer, folglich strafbar, des Todes schuldig. Ketzerei und Zauberei waren demnach identisch. Gab man doch schon den Waldensern und Stedingern schuld, in ihren Versammlungen den Teuffel, der in Gestalt einer Kröte, einer Kage, eines Bockes erschien, anzubeten und sich fleischlich mit ihm zu vermischen. Die tollen Lügenmärchen, welche man über die Zusammenkünfte der Waldenser verbreitete, gaben das Vorbild ab zu der Phantasie des Hexensabbaths (synagoga diabolica), bei welchem ein förmlicher Cultus des Teuffels stattfand. Da durfte dann freilich die Kirche, die Bewahrerin des Dogma, nicht zögern, ihrem heiligen Eifer freien Lauf zu lassen und zu ihrem Beistande den Arm der weltlichen Gerichte zu bewaffnen, welche besonders seit Einführung des inquisitorischen Prozeßverfahrens, dessen Hauptbeweismittel oder vielmehr einziges Beweismittel die Folter, zu jeder Schändlichkeit bereit und willig waren. Christliche Theologie und christliche Justiz erfanden den Hexenprozeß, die schändeste Ausgeburt menschlichen Wahnwiges.

Wie man von dem Schreibertbum des Polizeistaates sagen kann, daß es, weil einmal da, immer neue Schreibereien und Tabellen erfinden müsse, um existiren zu können, so machte man an der Inquisition die Erfahrung, daß sie immer neue Verbrechen gegen das alleinseligmachende Dogma erfinden mußte, um sich im Gang zu erhalten. Die Inquisitoren wollten leben, sie bedurften der Objecte für ihre Thätigkeit. Die Scheiterhaufen der Albigenser, Katharer, Lollharden und anderer Ketzer waren verbraucht, man brauchte Opfer zu neuen und etablrte daher die Monstruosität des Hexenprozesses. Man sieht, wir widersprechen des Bestimmtesten der Behauptung derer, welche sagen, die Hexenrichter hätten in Treu und Glauben gehandelt, das Hexenwesen sei eben eine geistige Epidemie gewesen, welche Angeklagte und Ankläger gleichermaßen ergriffen hätte. Ja wohl, es war eine Epidemie, aber eine gemachte, eine durch die systematische Verdummung des Volkes künstlich gemachte. Allerdings ist zuzugeben, daß in einer finsternen Zeit der finstere Zauber- und Hexenwahn auch edlere Geister und lautere

Gemüther ergreifen konnte und wirklich ergriff, — wie es denn sonst schwer zu erklären wäre, daß z. B. ein mit so hellem Verstand ausgestatteter Mann, wie Fischart war, im Jahre 1591 sich herbeiließ, des Franzosen Bodin Buch *De magorum daimonomania*, diese Bibliothek des Unsinn's, unter dem Titel „Vom ausgelassenen wüthigen Teuffelsbeer“ ins Deutsche zu übertragen; allerdings mag es einzelne, sogar viele Priester und Juristen gegeben haben, welche bornirt genug waren, aus Ueberzeugung anzuklagen, zu richten und zu verurtheilen; und endlich geben wir zu, daß da und dort ein hysterisches Weib von der fixen Idee beherrscht wurde, Hexen zu können und mit dem großen Volk Pöblichkeit getrieben zu haben, in welcher letztern Beziehung übrigens natürliche Rarotika und Stimulantia, wie beim Liebeszauber überhaupt, ihre Dienste gethan haben mögen. Im Ganzen jedoch war der Hexenprozeß entschieden nichts Anderes als eine auf den Aberglauben der Masse berechnete theologisch-juristische Speculation. Sagt doch der alte ehrliche Hauber, selbst ein Theolog, geradezu, die Einführung des Hexenprozesses sei ein päpstlicher Staatsstreich gewesen, um die Macht der Inquisition und dadurch die päpstliche Gewalt je länger je mehr aufrecht zu erhalten. Außerdem, wie zahllose hübsche Privatgeschäfte ließen sich dabei machen! Die Güter der Verbrannten wurden ja confiscirt und man trug Sorge, nicht bloß Arme, sondern auch Wohlhabende und Reiche anzuklagen. Und endlich, was mußte da für Beichtväter, Denunzianten und Richter im Geheimen abfallen, wenn sie diesem oder jenem, der zahlen konnte, einen Wink gaben, sie hätten ihn auf der Liste, seien aber unter gewissen Bedingungen zur Streichung seines Namens bereit?

Für den deutschen Kulturhistoriker ist es eine traurige Pflicht, zu sagen, daß auf deutscher Erde der Hexenbrand am wildesten und umfangreichsten gewüthet hat. Unsere Altverderbten sollten für die unter ihnen nicht populär gewordene Inquisition durch den Hexenprozeß vollstän- dig Ersatz erhalten. Zwar in allen christlichen Ländern gab es einzelne und massenhafte Hexenbrände, wie auch die aus den „Geständnissen“ der Hexen ersichtlichen Einzelheiten des Hexenwesens in ganz Europa im Wesentlichen auf Ein- und Dasselbe hinauslaufen. In Frankreich fand, um Beispiele anzuführen, im J. 1459 zu Arras eine massenhafte Execution von Zauberern beiderlei Geschlechts statt — (Tieck hat den Gräuel in seiner Novelle „der Hexensabbath“ mit meisterhafter psychologischer Kunst geschildert) — zu Como in Oberitalien starben im J. 1485 einundvierzig Hexen auf dem Scheiterhaufen, in Schweden wurden in dem einen Orte Mora in einem Jahre (1669) zweiundsiebzig Weiber und fünfzehn Kinder der Zauberei angeklagt, verurtheilt und hingerichtet, in Spanien mußte zu Logroño im J. 1610 eine ganze Schaar Hexen den Scheiterhaufen besteigen; ebenso werden aus Portugal, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn eine Menge Fälle gemeldet, sogar in den Gesetzen von Nordamerika

wurden im J. 1692 Duzende von Hexen und Besessenen verurtheilt und getödtet. Aber so beharrlich, so systematisch, so deutsch gründlich wurden die Hexenverfolgungen dennoch nirgends betrieben wie in Deutschland.

Und warum kehrte sich die Verfolgungswuth vornehmlich gegen das schwächere und schönere Geschlecht? Warum häufte der Hexenprozeß auf das Weib die abscheulichste Lasterung, welche demselben je widerfahren? Die Lasterung nämlich, Unzucht und eheliche Treue hinzugeben, um dafür die widerliche Umarmung eines scheußlichen Beckes einzutauschen. Das konnte doch wohl nicht einzig und allein daher rühren, weil die Hexenrichter mit den Weibern leichteres Spiel zu haben glaubten. Der Grund lag tiefer. Weil in der Zauberkunst etwas „Heimliches, Stilles, Abgeschlossenes“ lag, was sich mit dem männlichen Charakter weniger vertrug, hielt man von Uralters her die Frauen zauberischer Werke für fähiger als die Männer. Man darf nur die römischen Cretiker und Satiriker (namentlich Horaz und Juvenal) oder den griechischen Humoristen Lufian lesen, um zu erfahren, daß sich die Vorstellungen der Alten von der Zauberkunst hauptsächlich auf die Frauen beschränkten. Dann hatte ja die jüdisch-christliche Theologie von Moses herab bis auf die Kirchenväter das Weib als etwas Untergeordnetes, an sich Unreines und Verwerfenes aufgefaßt und war dem jüdisch-christlichen Mythos zufolge die Sünde durch das Weib in die Welt gekommen. Warum sollte sich also der Teufel nicht vorzugsweise an die Weiber wenden? Bei den germanischen Völkern kam noch ein anderer Umstand hinzu. Wir haben früher gesehen, in welchem Ansehen in der germanischen Vorzeit die Priesterinnen und Prophetinnen (Wölur, Walen) gestanden. Einzelne Runen uralter Wahrsagungskunst mehren von Generation zu Generation fortgeraumt werden sein, bis in die christliche Zeit herein. Da kamen nun Frauen, welche noch von den alten Göttern und ihrem Dienste wußten, ganz leicht in den Verdacht einer Verbindung mit den Mächten der Hölle, denn die alten Götter erschiene ja dem christlichen Bewußtsein von vorneherein als Teufel. So mischte sich denn im Hexenwesen national Heidnisches und spezifisch Christliches zu einem giftigen Brei von Unsiin, Wahnwis und Grausamkeit.

Die althochdeutsche Form von Hex und Hexe ist Hazus, Hazusa, Hazasa. Der selten vorkommende mittelhochdeutsche Ausdruck ist Hecare oder Hecse. Statt des neuhochdeutschen Wortes Hexe war bis ins 16. und 17. Jahrhundert der Ausdruck Unheldin (Unhelde, maseul. Unheldäre) gäng und gäbe. Der schon erwähnte Bedin, eine Autorität in der Systematisirung des Wödsinns, gibt von der Hexe folgende Definition: „Ein Hex oder eine Hexe (eigentlich Hexin) ist eine Person, welche mit Verfaß und wissentlich durch teuflische Mittel sich bemüht und untersteht, ihr Zürnehmen hinauszubringen oder zu Etwas dadurch zu kommen und zu gelangen.“ Die Erlangung „teuflischer Mittel“ wird durch das Bündniß

mit dem Satan bedingt, welches unter verschiedenen Formen, schriftlich oder mündlich, abgeschlossen wurde. Immer kam eine förmliche Entfagung Christi und aller Heiligen dabei vor, sowie die Verleugnung Gottes und seiner zehn Gebote. Der Mittelpunkt, der Cultus der Hexenreligion ist der Herensabbath, zu welchem die Hexen vermittelst Anwendung der aus dem Fett ungetaufter Kinder, Wolfswurzel, Gypich, Wöndtskappen u. s. f. bereiteten Hexensalbe auf Böcken, Dsengabeln, Besenstielen, Strohwischen u. s. f. durch die Luft geritten kommen. Die Zusammenkünfte finden an bestimmten Nächten der Woche statt, vorzüglich aber in der ersten Mainacht (Walpurgis), also zur Zeit eines altgermanisch=heidnischen Opferfestes. Jedes Land hat seine eigenen Versammlungsorte, Deutschland die meisten (Blocksberg, Hofelsberg, Weckingstein, Staffelstein, Kreidenberg, Bönning=berg, Kellerberg, Heuberg und andere Berge). Bei den Zusammenkünften erscheint der Teufel zuweilen wie ein lustiger Tänzer aufgepugt, meistens jedoch in finsterner und majestätischer Haltung und in Gestalt eines schwarzen häßlichen Mannes, der auf einem mit Geld verzierten Thron von Ebenholz sitzt. Er hat eine Krone von kleinen Hörnern auf und außerdem noch ein Horn auf der Stirne und zwei am Hinterkopfe. Das Stirnhorn verbreitet einen Schein, der heller ist als der Mond. Auch seine großen runden Augen stralen einen schrecklichen Glanz aus. Seine Gestalt ist halb die eines Menschen, halb die eines Boctes. Seine Finger laufen in Krallen aus, seine Füße gleichen Gänsefüßen, am Kinn hat er einen Ziegenbart, am Hintern einen langen Schwanz. Die Versammlung hebt gewöhnlich um neun Uhr Abends an und endigt um Mitternacht. Sie beginnt damit, daß Alles vor dem Teufel niedersfällt, ihn unter Verleugnung Gottes Herr und Meister nennt, ihm die linke Hand, den linken Fuß, die linke Seite, die Genitalien und den Hintern küßt. Bei besonders feierlichen Anlässen beichten sodann die Zauberer und Hexen dem Teufel ihre Sünden, welche darin bestehen, daß sie Kirchen besucht, die Ceremonieen des christlichen Gottesdienstes mitgemacht und zu wenig Böses gethan. Der Teufel gibt ihnen Bußen auf und ertheilt die Absolution. Dann celebrirt er höchstselbst die Teufelsmesse und stellt seinen Anhängern ein Paradies in Aussicht, welches das christliche weit hinter sich lasse. Zum Dank küßt man ihm abermals den Hintern, wobei er zur Anerkennung der Huldigung Gestank von sich geben läßt. Zum Schluß der Messe ibrüst er das Abendmahl in beiderlei Gestalt aus, aber die höllische Hostie ist schwarz und zäh wie eine alte Schuhsohle und der Trank aus dem höllischen Kelch bitter und ekelhaft. Hierauf beginnt der Tanz, wobei Alle das Gesicht nach der Außenseite des Kreises kehren, und das Schmausen an den von dem höllischen Wirth bereiteten Tischen. Aber die Speisen und Getränke schmecken schlecht und widerwärtig, wie es denn merkwürdig ist, daß der Teufel seine Anhänger für ihre Dienste so schlecht honorirt. Das Geld z. B., welches

er ihnen verschafft, verwandelt sich über Nacht in Kohlen, Hobelspäne, Laub und Ruß und überhaupt sind sie immer die Betrogenen. Während des Schmausens und Tanzens vermischt sich der Teufel mit allen Anwesenden fleischlich, indem er die Männer als Succubus, die Weiber als Incubus umarmt, und beiebt, sein Beispiel nachzuahmen, worauf er die Versammlung mit der Ermahnung entläßt, möglichst viel Böses zu thun. Zuletzt brennt sich der große Bock zu Asche, die unter alle Hexen ausgetheilt wird und mit der sie Schaden stiften. Die Namen Gottes oder Christi oder der Jungfrau Maria auszusprechen, ist beim Hexensabbath streng verpönt, auch das Wort Salz darf nicht gebraucht werden. Soviel vom Hexensabbath.

Ueber die teuflische Puhlischast haben Theologen und Juristen lange Abhandlungen geschrieben und sich unsäglich bemüht, herauszubringen, welcher Art die Empfindung der Hexen dabei sei (die „Geständnisse“ der Angeklagten bezeichnen sie fast durchgängig als eine „unliebliche“ und „widerliche“), ob das semen diabolicum calidum aut frigidum sei u. s. f., wir müssen uns aber mit der Andeutung dieser garstigen Spisfündigkeiten begnügen. Bis zu Ende des 16. Jahrhunderts galt es für eine, auch von Luther ausdrücklich bestätigte Wahrheit, daß der Teufel mit den Hexen Kinder zeuge, die sogenannten Wechselbälge oder Milkröpfe. Später nahm man an, daß aus der Vermischung mit dem Teufel nur allerlei Ungezieser hervorgehen könne, Schlangen, Kröten, Krösche und Eiben (Gelderchen, Unholde) d. h. Würmer „von allerhand Couleur“. Bereits wurde noch vor dem 17. Jahrhundert da und dort eine Stimme laut, welche, obgleich von einem sonst gläubigen Munde ausgehend, behauptete, die teuflische Umarmung sei bloße „Phantasey und Einbildung“¹⁸). Uebereinstimmend lauten die „Geständnisse“ der Hexen in diesem Punkte, der Teufel sei zuerst immer in Gestalt eines anständigen Mannes, als Junker, Reitersmann, Jäger, Bürger und unter Namen, wie Boland, Federbanns, Federlin, Peterlein, Papperlen, Gräfte, Claus, Hämmerlein, zu ihnen gekommen und habe sie so berückt und verführt. Es kommen in diesen „Geständnissen“ Geschichten von jungen Mädchen vor, welche Jedem, außer einem Hexenrichter, hätten zeigen müssen, daß hier keineswegs von einer teuflischen Bestrafung die Rede sei, sondern blos von der Schwandlichkeit unnatürlicher Mütter, welche die Unschuld ihrer Töchter püffigen Wüstlingen verschacherten.

Bis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts hin waren auch in Deutschland schon einzelne Zauberer (Hexenmeister) und Hexen verbrannt worden. Aber jetzt erst begann die Verfolgung derselben in großartigem Style und wüthete das ganze 16. Jahrhundert und die drei ersten Viertel des 17. hindurch mit brutalster Grausamkeit. Das Signal zu dem massenhaften Prozeßiren und Greutiren in Deutschland hat unstreitig die berühmte Bulle Papst Innocenz VIII. gegeben, welchen der römische Wig seines

zuchtlosen Lebens halber Octo Nocens nannte. Diese Bulle ist datirt vom 5. Dezember 1484. Die Hauptstelle des Actenstückes, woraus auch die bösen Handlungen, deren man die Zauberer und Hexen bezüchtigte, ersichtlich sind, lautet so: „Gewißlich ist es neulich nicht ohne große Beschwerung zu unseren Ohren gekommen, wie daß in einigen Theilen des oberen Deutschlands, wie auch in den Mainz'schen, Trierischen, Kölnischen, Salzburgischen Erzbisthümern, Städten, Ländern, Orten und Diöcesen sehr viele Personen beiderlei Geschlechts, ihrer eigenen Seligkeit vergessend und von dem katholischen Glauben abfallend, mit Teufeln, die sich als Incubi und Succubi mit ihnen vermischen, Mißbrauch treiben und mit ihren Bezauoberungen, Liedern und Beschwörungen und andern abscheulichen abergläubigen Handlungen, zauberischen Uebertretungen, Lastern und Verbrechen die Geburten der Weiber, die Jungen der Thiere, die Feldfrüchte, das Obst und die Weintrauben, wie auch Männer, Frauen, Thiere und Vieh aller Art, ferner die Weinberge, Obstgärten, Wiesen, Weiden, das Getreide und andere Erzeugnisse des Bodens verderben, ersticken und umkommen machen und selbst die Menschen, Männer und Frauen, und aller Arten Vieh mit grausamen sowohl innerlichen als äußerlichen Schmerzen und Plagen belegen und peinigen und die Männer verhindern, zu zeugen, und die Weiber, zu gebären, und die Männer, daß sie den Weibern, und die Weiber, daß sie den Männern die ehelichen Werke leisten können; außerdem, daß sie den Glauben selbst, welchen sie beim Empfang der h. Taufe angenommen, mit eidbrüchigem Munde verleugnen und andere überaus viele Leichtfertigkeiten, Sünden und Laster durch Anstiftung des Feindes des menschlichen Geschlechts zu begehen und zu vollbringen sich nicht fürchten, zur Gefahr ihrer Seelen, zur Beleidigung göttlicher Majestät und zu sehr vieler Aergerniß und schädlichem Exempel.“ Im Verlauf der Bulle wird dann den beiden Kezernmeistern und Professoren der Theologie Heinrich Inositor und Jakob Sprenger, welchen als Dritter Johann Gremper sich gesellte, der Auftrag ertheilt, „wider alle und jede Personen, weß Standes und Ranges sie sein mögen, das Amt der Inquisition zu vollziehen und die Personen selbst, welche sie der vorbemeldten Dinge schuldig befinden, in Haft zu bringen und an Leib und Vermögen zu strafen.“

Nun ist es bekannt, daß der Deutsche gern Alles, sogar den Wahnsinn, mit Methode und, wenn man das Wort hier mißbrauchen darf, mit Wissenschaftlichkeit betreibt. Sprenger und Consorten setzten sich daher vor allen Dingen hin und verfaßten in lateinischer Sprache ein dickes Buch, den *Malleus maleficarum* (Hexenhammer), welcher die Hexen gleichsam zusammenhämmern, zermalmen sollte. Dieses romantische Buch, welches bei den Hexenrichtern canonisches Ansehen erlangte und nach Köppen's trefflichem Ausdrucke mit dem Geifer eines vor Fanatismus, Habsucht, Wollust und Henkerslust wahnsinnig gewordenen Mönchs geschrieben ist, erschien

mit Approbation der theologischen Facultät von Köln zuerst i. J. 1489 und erlebte rasch mehrere Auflagen¹⁹⁾. Der 1. Theil dieses „*liber sanctissimus*“ handelt von den drei Stücken, welche bei der Zauberei zusammenkommen, der Teufel, der Zauberer oder die Zauberin und die göttliche Zulassung; der 2. Theil davon, wie man sich vor der Macht der Zauberei bewahren solle und wie man die Folgen derselben wieder aufheben könne; der 3. Theil ist gerichtlich und enthält eine Anleitung für die geistlichen und weltlichen Richter hinsichtlich des Verfahrens beim Hexenprozeß. Hier wurde auch die Kompetenzfrage dahin gelöst, daß an sich das Verbrechen der Hexerei vor die geistlichen und weltlichen Gerichte gehöre, insofern aber als Hexerei mit dabei im Spiele sei, sollten die Hexen der Gerichtsbarkeit der Inquisition unterworfen werden. Man sieht, die Herren Theologen wußten sich auf jeden Fall ihr Mitdabeisein zu sichern. Was die rechtliche Seite der Sache überhaupt angeht, so wurde die Hexerei von den Verfassern des Hexenhammers und gleichgesinnten Juristen als das „ungebeuerlichste, schwerste und abscheulichste“ Verbrechen bestimmt und ferner als ein „außerordentliches“ (*crimen exceptum*), woraus man folgerte, daß der Richter bei Verfolgung desselben sich nicht an den ordentlichen Gang der Criminalprozedur zu halten habe, sondern „außerordentliche“ Mittel anwenden dürfe und müsse, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Der Hexenhammer muntert auch das schändlichste Denunziantenwesen ausdrücklich auf, indem er sagt, man solle den Denunzianten, um ihnen Muth zu machen, zu verstehen geben, sie hätten Nichts zu besorgen, auch wenn sie für ihre Anklagen nicht den geringsten Beweis beizubringen vermöchten.

Mit dem Hexenhammer in der Hand gingen nun die Verfasser desselben und ihre Kollegen mit Eifer an ihr „lößliches“ Geschäft, als dessen Vorspiel die Ersteren schon in den Jahren 1484—89 achtundvierzig Hexenbrände, ein anderer Kegermeister in dem einzigen Jahre 1485 sogar schon einundvierzig Hinrichtungen veranstaltet hatten. Freilich wollte das Geschäft auch nach 1489 nicht gleich so recht schwunghaft werden. Geistliche und weltliche Fürsten widersetzten sich an vielen Orten der Hexenrichterei und es gab Priester, welche von der Kanzel herab die Existenz von Hexen oder wenigstens die Macht derselben, den Creaturen zu schaden, verneinten. Bald aber erlebten die Inquisitoren und die mit ihnen verbündeten Juristen goldene Zeiten. Man gewann die geistlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands für den Hexenprozeß, jene, indem man ihnen einleuchtend machte, wie sehr dadurch dem hierarchischen Wesen Vor Schub geleistet würde, beide zusammen, sowie die kleineren Dynastien und Städteobrigkeiten, indem man sie auf das Lucrative des Geschäftes hinwies. Das Vermögen der Gemordeten wurde, wie schon gesagt, eingezogen und in der Regel so vertheilt, daß zwei Dritttheile davon dem Grundherrn, das letzte Dritttheil den Richtern, Schöppen, Geistlichen, Spionen, Angebern

und Scharfrichtern zuviel, nach standesmäßiger Taxirung natürlich. Hexenrichter und Henker bereicherten sich gerade zur Zeit der größten Verarmung Deutschlands, während des dreißigjährigen Krieges, ganz auffallend. Verdiente doch in dem einzigen Orte Gösfeld 1631 der Scharfrichter binnen sechs Monaten durch seine Verrichtungen an den Hexen 169 Thaler. Es ist daher nicht zu viel gesagt, wenn fast die Hälfte der Hexenmorde auf Rechnung der Habsucht geschrieben wird. Die andere Hälfte kommt auf die Rechnung des Fanatismus und der gläubigen Einfalt, denn vom Ausgang des 15. Jahrhunderts an war es den Pfaffen allmählig gelungen, die ganze Weltanschauung, alles Fühlen, Glauben und Denken des deutschen Volkes so ganz und gar zu verteuflern, daß es immer und überall den Teufel sah, hörte, roch und schmeckte. Das Luthertum hatte diese Verteufelung des religiösen Bewußtseins bekanntlich sanctionirt. Luther selbst gehörte zu den allerdickesten Teufelsgläubigen, hatte persönlich ein Rencontre mit dem Satan und warf ihm bei dieser Gelegenheit das Dintenfaß an den Kopf. Es war deshalb ganz in der Ordnung, daß der große Reformator, als er mal zu Dessau einen Gretin, einen sogenannten Kilkropf sah, die Erklärung abgab, das sei ein Teufelskind und man solle es nur in's Wasser werfen; er wolle es schon auf seine Seele nehmen. Die protestantischen Theologen beteten die Ansichten ihres Meisters über Teufel und Hexenwesen andächtig nach und so sehen wir fortan katholische und protestantische Geistliche, Fürsten, Magistrate und Juristen in Schürung der Hexenbrände, einander völlig würdig und ebenbürtig, unter sich wetteifern. Als dieser Eifer ein klein wenig nachzulassen schien (um die Zeit des Augsburger Religionsfriedens), wußten ihn die Jesuiten wieder zu beleben, indem sie in den katholischen deutschen Staaten, wo sie Eingang gefunden, sämtliche Anhänger der reformirten Bewegung, soviel sie deren habhaft werden konnten, unter dem Namen von Hexenmeistern und Hexen prozessiren und verbrennen ließen, was auch die protestantischen Hexenverfolger auf's Neue animirte, denn diese wollten in der Sorge für das Reich Gottes hinter den Päpstlichen nicht zurückbleiben. Hierin, sowie in der politischen Zersplitterung unseres Landes, welche jedem reichsunmittelbaren Prälaten, Krautjunker und Bürgermeister die Veranstaltung von Hexenbränden ermöglichte, liegt die Erklärung, warum die Hexenmordsucht bei uns toller gerauscht als sonst irgendwo.

In den Verdacht der Hexerei konnte das Größte, wie das Kleinste, das Ernsteste und Lächerlichste bringen, ungewöhnliche Schönheit wie ungewöhnliche Häßlichkeit, außerordentliche Einfalt wie hervorragender Verstand, Armuth wie Reichthum, Gesundheit wie Krankheit, ein unbesonnenes Wort, eine unbedachte Geberde, Tugend und Laster, Vorzüge und Gebrechen, guter und schlechter Ruf — Alles, Alles. Ja, in Wahrheit Alles konnte zu einem Anzeichen (indicium) der Hexerei werden. Brach irgend-

wo eine ansteckende Krankheit aus, die Hexen hatten sie angerichtet; grasfirte eine Viehseuche, die Unholden hatten sie gemacht; mißrieth Getreide und Futter, fiel Hagel, kam Wassers- oder Feuersnoth, gab eine Stub schlechte Milch, krepirte ein Schwein, verletzte ein Huhn, war ein Mann impotent, war eine Frau unfruchtbar oder überfruchtbar oder kam sie mit einer Mißgeburt oder einem Krüppel nieder, ging Etwas verloren, wurde Etwas gestohlen — Hexerei, lauter Hexerei. Wird ein Weib bei Knochen, bei einer Kröte oder Gidechse angetroffen oder mit Schmeer, Unschlitt und nicht alltäglichen Kräutern in der Hand — sie ist unzweifelhaft eine Hexe. Führt ein Mädchen einen schlechten Lebenswandel, sie ist eine Hexe; führt es einen exemplarischen, sie ist eine Hexe. Geht eine Frau selten zur Kirche, ist sie eine Hexe; geht sie sehr häufig und benimmt sich recht andächtig, das muß Verdacht erwecken. Wird sie als Zeugin vorgeladet und erzeigt sich dabei ängstlich, das ist sehr verdächtig; ebenso, wenn sie zuversichtlich auftritt. Macht sie gar Miene, der Zeugenschaft oder einer Anklage durch die Klucht sich zu entziehen oder wird sie in der Ausführung derselben betroffen. — fort mit ihr auf die Marterbank und von da auf den Scheiterhaufen! Hat eine Weibsperson rothe oder schielende Augen, sie muß eine Hexe sein; bezeugt ihr ein Hund oder eine Kage auffallende Anhänglichkeit, sie ist eine Hexe. Töchter, deren Mutter der Hexerei angeklagt wurde, sind unzweifelhaft ebenfalls Hexen. Bezweifelt Jemand die Hexerei und die Gerechtigkeit des Hexenprocesses, faßt ihn, faßt ihn auf der Stelle, denn das muß ein Erzkeger, ein Erzhexenmeister sein. Zeigt hinwider Einer allzu ungewöhnlichen Eifer im Denunciren, so wird er gleichfalls verdächtig, denn er will den Verdacht von sich ab auf Andere lenken. Bei dieser Lehre von den Indizien der Zauberei konnte es wahrlich den Hexenrichtern nicht an Beschäftigung fehlen.

War nun die Angeschuldigte auf irgendwelche Denunciation hin in Haft gebracht, so wurde zunächst ein kurzes summarisches Verhör mit ihr angestellt, wobei der Inquirent zuerst „nur so spasshaft förschelnd“ auftreten sollte, um die Hexe „zu fangen“ d. h. zu einem Geständniß zu verleiten, welches, so unbedeutend es sein mochte, zur Basis des ganzen Verfahrens dienen sollte. Die versänglichste Frage war: ob die Angeschuldigte an Hexen glaube? Verneinte sie es, so war sie auf alle Fälle als Megerin des Todes schuldig; bejahte sie es, so war dies ein Indicium, daß „sie mehr von der Sache wisse.“ In jedem Falle wurde sie einstweilen in's Gefängniß geworfen. Ueber die Beschaffenheit der Gefängnisse damaliger Zeit aber liegt ein alter authentischer Bericht vor uns, welcher beweist, daß, wie wir andern Ortes schon angedeutet, die Romantik der mittelalterlichen Kerkermarterkunst auch unseren Altvordern vollkommen bekannt gewesen und weit in die protestantisch-theologische Zeit hereingereicht habe. „Die Gefängnisse“, heißt es hier, „sind gemeiniglich in dicken,

starken Thürmen, Pforten, Blockhäusern, Gewölben, Kellern oder sonst tiefen, finstern, engen, ungeheuren Lößern. In denselbigen sind entweder große dicke Hölzer, zwei oder drei übereinander, da sie an einem Pfahl oder Schrauben auf- und niedergehen. Durch dieselben sind Löcher gemacht, daß Arm und Bein darinnen liegen können, darin werden die armen Gefangene geschlossen, daß sie weder Arm noch Bein nothdürftig gebrauchen oder regieren können; etliche haben große eiserne und hölzerne Kreuz, daran sie die Gefangene mit dem Hals, Rücken, Arm und Bein anschließen. Etliche haben starke eiserne Stäbe, fünf, sechs oder sieben Viertel an der Elle lang, daran zu beiden Enden eiserne Bände sind, darein sie die Gefangene hinten an den Händen verschließen: dann haben die Stäbe in der Mitten große Ketten in der Mauer angeschlossen, daß die Leute stettig in einer Lage bleiben müssen. Etliche machen ihnen noch dazu große, schwere, eiserne Steine an die Füße, daß sie die weder ausrecken noch an sich ziehen können. Etliche haben engere Löcher als Hundställe, in denen die Menschen kaum stehen, sitzen oder liegen können. Etliche haben fünfzehn, zwanzig, dreißig Klaster tiefe Gruben wie Brunnen, aufs allerstärkste gemauert, oben im Gewölb mit Lößern, dadurch sie die Gefangenen auf und ablassen. Nach dem nun dergleichen Ort, Gruben, Löcher und Ställe sind, sitzen etliche in so großer Kälte, daß ihnen die Füße erfrieren und gar absterben; etliche liegen in steter Finsterniß, daß sie den Sonnenglanz nicht sehen und nicht wissen können, ob es Tag oder Nacht ist, sie sind ihrer Gliedmaßen wenig oder gar nicht mächtig, haben immerwährende Unruhe, liegen in ihrem eigenen Mist und Gestank, unflätiger und elender als das Vieh, werden übel gespeist, können nicht ruhig schlafen, haben dahero schwere Gedanken, große Kummerniß, böse Träume, Schrecken und Aufsechtung, werden von Ungeziefer geplagt und überdies noch täglich mit Schimpf, Spott, Bedrohung von Stockmeistern, Henkern und Henkersbuben tribulirt, geängstigt, schwer- und kleinmüthig gemacht.“ Wahrlich, diese Kerker mit ihrem Dunkel, ihren Ketten, ihren Matten, ihrer Kälte, Nässe und faulen Luft, waren ganz geeignet, die Insassen „mürbe“ zu machen. Beichtväter und Verhörrichter suchten dieses Mürbewerden durch Kniffe und Pöffe von satanischem Raffinement zu beschleunigen. Oft kam es vor, daß man den Angeklagten vermittelst Verspiegelung gänzlicher Losspredung ein „freiwilliges Geständniß“ ablockte, welches dann den Tod auf dem Scheiterhaufen — „Einäschern“ hieß der offizielle Ausdruck — unausweichlich zur Folge hatte.

Führten aber solche Ränke und Lügen nicht zum Zweck, so suchte man denselben durch Zeugenaussagen zu fördern. Wie es damit gehalten wurde, macht schon der Umstand klar, daß selbst des Meineids Ueberriefene im Hexenprozeß als Zeugen zugelassen wurden, denn sie konnten ja „aus Glaubenseifer“ diesmal die Wahrheit sagen. Auch der Bertheidiger der

Ungeklagten war verpflichtet, gegen sie als Zeuge aufzutreten, falls sie ihm etwa, eben Behufs der Vertheidigung, vertrauliche Eröffnungen gemacht. Also erhielt die Ungeklagte wenigstens einen Defenser? Nach Willkür, denn Hererei ist ein crimen exceptum, der ganze Hexenprozeß setzt sich aus lauter Exceptionen zusammen: der Richter kann also nach Befund der Umstände einen Vertheidiger zulassen oder auch nicht. Keinesfalls jedoch darf die Angeklagte ihren Anwalt selbst wählen. Reichte nun all dies nicht aus, ein Geständniß zu erzielen, so schritt man gewöhnlich mit der Delinquentin zur Wasserprobe, d. h. sie wurde an das Ufer eines Flusses oder Teiches geführt, dort splinternackt ausgezogen und mit über dem Bauche kreuzweis zusammengebundenen Händen und Füßen in's Wasser geworfen. Sank sie unter, so war dies ein Beweis gegen, blieb sie oben schwimmen, ein Beweis für die Anklage. Sehr viel kam hierbei darauf an, in welcher Weise es den Bütteln beliebte, das Seil zu handhaben, an welches die Unglückliche gebunden war. Viel die Probe zu ihren Gunsten aus, so wurde sie freigelassen, wohlverstanden dann (d. h. fast nie), wann nicht eine einzige gravirende Zeugenaussage gegen sie verlag. In diesem Falle ward sie in's Gefängniß zurückgebracht, wo man vorerst noch auf „gütlichem“ Wege gegen sie verfuhr. Diese Güte bestand darin, daß man ihr tagelang nur stark gesalzene Speisen zu essen und durchaus nichts zu trinken gab oder daß man sie drei, vier, fünf Nächte in Schlaflosigkeit hielt, bis sie, dem Wahnsinne nahe, Alles „in Güte“ bekannte, was immer man ihr zur Last legte. Besiegte aber das Bewußtsein der Unschuld alle diese Vorkartern, so unterwarf man die Ungeklagte sofort der Nadelprobe, d. h. man entkleidete sie, schor ihr die Haare am ganzen Leibe ab und suchte überall nach dem sogenannten Hexenmal (stigma diabolicum), welches der Teufel seinen Anhängern aufdrückt. Kand sich irgend ein Leberfleck oder Muttermal, so wurde eine Nadel darcin gestochen. Blutet es nicht, so ist der Beweis der Hererei geliefert; blutet es aber, so ist dies wenigstens kein Gegenbeweis, denn „der Teufel macht es bluten, um die Hexe zu retten.“ Findet sich schlechterdings kein Hexenmal vor, je nun so „hat es der Teufel ausgelöscht.“ Welche Abscheulichkeiten bei diesen schamlosen Manipulationen vorgingen, läßt sich leicht denken. Büttel und Gefangenwärter bedrängten an den Unglücklichen viehische Gelüste und setzten dieselben dem Teufel auf Rechnung. Um nur einen Beleg dieser Brutalität anzuführen: der wüthende Hexenrichter Remigius, welcher in seiner „Daemonolatria“ (1595) von sich rühmt, daß er binnen fünfzehn Jahren (1580 — 95) in Lotbringen 800 Hexen, sage achthundert, habe verbrennen lassen, erzählt von einem seiner Opfer, Katbarina gebeißten, dieselbe sei, obgleich noch ein unmannbares Kind, im Kerker wiederholt dergestalt vom Teufel genothzückt worden, daß man sie halb todt vorgefunden.

Hatte man von der Ungeklagten kein Geständniß „in Güte“ erwirkt

so schritt man zur peinlichen Frage, zur eigentlichen Folter. Oft ließ man derselben noch die sogenannte Thränenprobe unmittelbar vorhergehen. Hierbei legte ein Priester oder Richter der Angeeschuldigten die Hand auf den Kopf, sie beschwörend: Bei den bitteren Thränen, welche der Heiland am Kreuze für unser Heil vergossen, bist Du unschuldig, so vergieße Thränen; bist Du schuldig, keine! Konnte die Hexe nicht weinen, so war der Beweis ihrer Schuld fertig; weinte sie aber, so hatte ihr nur der Teufel zum Schein Augen und Wangen naß gemacht. Vor Beginn der Marter trugen geriebene Richter Sorge, der Angeklagten die Beschaffenheit und Wirkung der Folterinstrumente ausführlichst zu erklären, welche Erklärung „oft die Verstocktesten zum Sprechen gebracht hat.“ Erfolgte kein Bekenntniß, so hob man die Marter mit dem „Daumenstock“ an, zwischen welchen die Daumen geschraubt wurden, bis das Blut unter den Nägeln hervorspritzte. Der zweite Grad der Folter bestand in Anwendung der „Spanischen Stiefeln“ (Beinschrauben), zwischen welchen Schienbein und Wade gepreßt wurden, bis die Knochen brachen. Dann folgte der „Zug“ (Expansion, Elevation), wobei die Hexe mit auf den Rücken gebundenen Händen mittelst eines an letztere geknüpften Seiles frei in der Luft schwebend durch eine an der Decke befestigte Rolle oder auch an einer aufgerichteten Leiter, in deren Mitte der „gespikete Hase“ (eine Sprosse mit kurzen gespitzten Hölzern) angebracht war, „gemächlich“ in die Höhe gezogen wurde, bis die Arme verkehrt und verdreht über dem Kopfe standen. Zur Erhöhung des entsetzlichen Schmerzes ließ man dann das Opfer ein paarmal rasch herabschnellen und zog es dann wieder hinauf, auch band man ihm, um es noch mehr auszurecken, Gewichte von bis auf fünfzig Pfund Schwere an die großen Beben, wandte auch zwischenhinein wieder Daumenstock und Beinschrauben oder auch die Karbatsche oder angezündeten Schwefel oder Branntwein an. Und solchen und anderen gleich haarsträubenden Martern unterwarf man sogar schwangere Frauen²⁰⁾! Nicht umsonst lautete die Henkersformel bei Folterung einer Hexe: Du sollst so dünn gefoltert werden, daß die Sonne durch dich scheint. — Geseklich sollte die Anwendung der Folter nicht über eine Viertelstunde dauern, aber die Hexenrichter thun sich in ihren Schriften viel darauf zu gut, daß sie verstockte Hexen stundenlang, ja tagelang ununterbrochen foltern ließen. Zu Bamberg kam es laut Protokoll einmal vor, daß die Richter, während ein Delinquent an der Leiter hing, zu einem Gelage gingen und ihn hängen ließen, bis sie wiederkamen. Geseklich sollte die Folter auch nicht wiederholt werden, wenn nicht neue schwere Indizien hinzukämen. Aber der „Hexenhammer“ hatte hiefür ein probates Auskunftsmittel erfunden, indem er statt des „Wiederholens“ das „Fortsetzen“ empfahl. So setzte man denn die Marter fort, bis die Gepeinigten, um nur der gräßlichen Qual ledig zu werden, Alles auf sich aus sagten, was nur immer die Richter haben wollten, Alles, auch

das Unsinnigste und Unmöglichste, was nur je theologische und juristische Phantasie erfunden. Wie weit das ging, erhellt am deutlichsten daraus, daß aus zwölf-, zehn-, acht- und siebenjährigen Mädchen das Geständniß herausgefoltert wurde, sie hätten mit dem Teufel Buhlschaft getrieben und mehrmals von ihm empfangen und geboren! Und wenn z. B. die Hexe auf der Folter bekennet, Personen durch zauberische Mittel getödtet zu haben, Personen, welche keineswegs todt, sondern ganz gesund und wohltauf sind? Thut Nichts, sie wird verbrannt.

Soldhergestalt wurden die „Geständnisse und Bekenntnisse“ der Hexen geschöpft, aus welchen romantischer Blödsinn und pfäffische Arealist gefolgert haben, es müsse am Hexenwesen doch Etwas sein. Oft fielen die Gemarterten während der Tortur in Ohnmacht oder Starckrampf und diese Folge unerträglicher Qual gab man dann für eine Machination des Teufels aus, der seine Anhänger empfindungslos mache; oft gaben sie auf der Folterbank den Geist auf, da mußte ihnen dann der Teufel, um sie der Pein zu ledigen, den Hals umgedreht haben. Oft auch bemächtigte sich der Gequälten in der Wuth ihrer Schmerzen eine verzweifelte Rachelust gegen ihre Mitmenschen, so daß sie Alle als Mitschuldige angaben, deren Namen ihnen gerade einfielen oder von den Richtern ihnen vorgesagt wurden. Deshalb zeugte ein Hexenprozeß gewöhnlich zehn, zwanzig, hundert andere. Es finden sich in den Actenstücken zahlreiche Fälle, daß namentlich die Frauen die Tortur mit übermenschlicher Kraft ausgehalten haben: ein Mädchen von Ulm aus guter Familie, von welchem gefolterte Weiber ausgesagt, sie hätten es bei den Hexentänzen gesehen, beharrte trotzdem, daß sie neunmal der Marter unterworfen wurde, bei dem Bekenntniß ihrer Unschuld; ein junges Mädchen aus Nördlingen bewahrte zweiundzwanzig Grade der Tortur hindurch den Muth der Schuldlosigkeit, erst beim dreiundzwanzigsten brach er. Nur Wenige, nur sehr Wenige überstanden wie durch ein Wunder alle die Qualen und wurden dann, wenn nicht „neue Indizien“ hinzukamen, welche die Wiederholung der ganzen Prozedur heischten, nach einiger Zeit als Krüppel an Leib und Geist aus der Kerkerhöhle entlassen, um über die „Religion der Liebe“ nachzudenken. Der Widerruf eines einmal abgelegten Geständnisses hatte sofortige „Fortsetzung“ der Folter zur Folge. Das Rechtsmittel der Appellation, welches nach Fällung des Urtheils auch den Hexen gesetzlich zustand, war eben so illusorisch wie das der Defension und führte, wenn je zugelassen, jedenfalls zu Nichts.

So war der Prozeß, so das Beweismittel. Das Urtheil gegen die Schuldigbefundenen lautete auf Tod, denn „die Zauberinnen sind ein Gräuel vor meinen Augen und du sollst sie nicht leben lassen!“ hatte Jehovah zu Moses gesagt. Busfertige sollten, bevor sie auf den Scheiterhaufen

gebracht würden, enthauptet oder erdrosselt, Unbußfertige dagegen lebendig verbrannt werden. Die letztere Bestimmung erklärt auch, warum nur wenige Hexen vor dem Tode das ihnen durch die Folter abgepreßte Geständniß widerriefen. Sie wollten sich wenigstens einen minder qualvollen Tod sichern. Viele jedoch behaupteten in ihrer letzten Beichte ihre Unschuld, baten aber den Priester, dies ja nicht verlauten zu lassen, denn sie wollten lieber sterben als noch einmal die Tortur ausstehen. Es gab auch Priester, welche den Verurtheilten geradezu erklärten, sie würden nur Solche zum Sacrament zulassen, welche so beichteten, wie sie auf der Folterbank ausgesagt hatten. Man sieht, es war nach allen Seiten hin dafür gesorgt, daß die Hexengeständnisse aufrecht erhalten wurden. Endlich war, wie Alles im Hexenprozeß, auch die Hinrichtung der armen Opfer barbarisch, scheußlich. Das Lebendigverbrennen, welchem unter Umständen auch Zwischen mit glühenden Zangen vorherging, war gäng und gäbe und die Ungeßchicklichkeit oder Unmenschlichkeit der Henker machte dasselbe oft zu einem Lebendigbraten.

Die Einäschungen in Masse heben in Deutschland um das Jahr 1580 an und währen ziemlich genau gerade ein Jahrhundert. Während der schon erwähnte Remigius Lothringen von Hexenbränden rauchen machte, fanden zur selben Zeit auch im Baderborn'schen, im Brandenburgischen, sowie in und um Leipzig zahlreiche Executionen statt. In der Grafschaft Werdenfels in Baiern führte 1582 ein und derselbe Prozeß 48 Hexen auf den Scheiterhaufen. In der kleinen Reichsstadt Nördlingen wurden von 1590—94 zweiunddreißig Zauberer und Hexen hingerichtet, auf daß, wie der Bürgermeister Pheringer sich ausdrückte, „die Unholden mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden.“ In Braunschweig wurden zwischen 1590 und 1600 so viele Hexen verbrannt, daß die Brandpfähle vor dem Thore „dicht wie ein Wald“ standen. In der kleinen Grafschaft Henneberg wurden i. J. 1612 zweiundzwanzig Hexen eingäschert und von 1597—1676 im Ganzen 197 getödtet. In dem Städtchen Offenburg starben binnen vier Jahren (1627—30) sechzig Personen wegen Hexerei den Tod durch Henkershand. In Rottweil wurden im 16. Jahrhundert binnen dreißig Jahren 42 und im 17. binnen achtundvierzig 71 Hexen und Hexenmeister verbrannt. In den ganz kleinen Städtchen Wiesenstaig und Ingelfingen wurden in einem Prozesse, dort fünf und zwanzig (1583), hier dreizehn (1592), Zauberer und Unholden eingäschert. Zu Lindheim, welches 540 Einwohner zählte, wurden von 1661—64 dreißig Personen verbrannt. Der Hexenrichter von Fulda, Balthasar Voß, that groß damit, daß er allein 700 Personen beiderlei Geschlechts habe verbrennen lassen und daß er das Tausend vollzumachen hoffe. In der Grafschaft Reiffe mögen von 1640 bis 1651 an tausend Hexen verbrannt worden sein, denn über 242 Brände liegen Urkunden vor, und es waren Kinder von ein bis zu sechs Jahren

darunter. Zur gleichen Zeit wurden im Bisthum Osnüg Hunderte und aber Hunderte von Hexen gemordet. In Osnabrück äscherte man i. J. 1640 achtzig Hexen ein. Ein Herr von Ranzow ließ auf einem seiner Güter in Holstein an einem Tage 18 Hexen verbrennen. Im Bisthum Bamberg wurden von 1627—30 bei einer Bevölkerung von 100,000 Köpfen laut urkundlichem Nachweis 285, im Bisthum Würzburg binnen drei Jahren (1627—29) weit über 200 Personen wegen Hexerei vom Leben zum Tode gebracht, unter den Letzteren Leute jedes Standes, Alters und Geschlechts, wie es in den Prozeßacten heißt: „die Kanzlerin, ferner die Tochter des Kanzlers von Nischstädt, der Rathsvogt, ein fremd Mägdlein von zwölf Jahren, ein Rathsherr, der dickste Bürger in Würzburg, ein klein Mägdlein von neun Jahren, ein kleineres ihr Schwesterlein, der zwei Mägdlein Mutter, die Burgermeisterin, zwei Edelknaben einer von Reizenstein und einer von Rothenban, das Göbel Babele die schönste Jungfrau in Würzburg, ein Student so viele Sprachen gekonnt und ein fürtrefflicher Musiker gewesen, der Spitalmeister ein sehr gelehrter Mann, eines Rathsherrn zwei Söhnelein große Tochter und Frau, drei Ehorherren, vierzehn Domvicarii, ein blindes Mägdlein, die dicke Edelfrau, ein geistlicher Doctor u. s. f.“ Den letzten Brand großartigen Styls veranstaltete der Erzbischof von Salzburg i. J. 1678; es fielen dabei 97 Personen der heiligen Wuth zum Opfer. Rechnet man zu den urkundlich constatirten Hexenmorden nur die gleiche Zahl von solchen hinzu, deren Acten verloren gegangen — man darf das zuversichtlich — so ergibt sich, da jede Stadt, jeder Ort, jede Prälatur, jeder Edelitzig in Deutschland seinen Hexenbrand haben wollte, eine Gesamtsumme von Tausenden und aber Tausenden Gemordeter, ja es mag die Zahl von 100,000 eine kaum zu hoch gegriffene sein.

Aber erhob sich denn keine Stimme gegen den blutdürstigen Wahnsig? Doch. Eine der frühesten war die des Agrippa von Nettesheim und die des Ulrich Molitor, der zwar in seinem „schön gesprech von den Dnholden“, wie der Titel der Verdeutschung seines 1489 erschienenen Tractats über die Hexen lautet, so ziemlich das ganze Hexenwesen auf „Fantastigkeit und Gynbildung“ zurückführt, dennoch aber damit schließt, daß man „solich böß weyber von ihr abtrünigkeit vnd kegeren vnd von ihres verferten willens wegen nach keiserlichem Recht tödten sol vnd mag.“ Weit entschiedener schon traten der Arzt Johann Weier und der Priester Cornelius Loos in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegen den Greuel auf und der Letztere — es kam ihm freilich theuer genug zu stehen — erklärte geradezu, der Hexenprozeß sei nur eine neue Art von Alchymie, vermittelst welcher aus Menschenblut Gold und Silber gemacht werde. Auf Weier und Loos folgte als Bekämpfer des gräßlichen Unwesens der hochberzige Graf Friedrich von Spee, dessen in seiner *Cautio criminalis* (1631) dargelegte energische Opposition gegen den Hexenprozeß um so ehrenhafter

ist, als er ein Mitglied des Jesuitenordens war, welcher tausende von Scheiterhaufen anzündete. Sobald Spee, welcher selbst viele Hexen als Beichtiger zum Holzstoß begleitet hatte, die Ueberzeugung gewonnen, daß es mit dem Hexenwesen Nichts sei, scheute er weder Verfolgung, Kerker, noch Todesgefahr, seine Ansicht öffentlich auszusprechen. Mit praktischem Takt richtete er seine Angriffe vornehmlich gegen das Prozeßverfahren, dessen ganze Schenßlichkeit er enthüllte, und schleuderte den Hexenrichtern die Worte in's Gesicht: „Feierlich schwöre ich, daß unter den Vielen, welche ich wegen angeblicher Hexerei zum Scheiterhaufen begleitete, nicht Eine war, von welcher man, Alles genau erwogen, hätte sagen können, sie sei schuldig gewesen; und das Nämliche theilten mir zwei andere Theologen aus ihrer Praxis mit. Aber behandelst die Kirchenebern, behandelst Richter, behandelst mich so, wie jene Unglücklichen, unterwerfst uns denselben Martern und ihr werdet in uns Allen Zauberer entdecken!“ Allein Spee's Zeitgenossen waren wenig geneigt, eine solche Stimme zu beachten. Der Hexenhammer blieb nach wie vor unfehlbares Orakel und die einflussreichsten Juristen jener Tage, wie z. B. Benedict Carpzov, unterstützten die Weisheit dieses Orakels mit ihrer weitsichtigen und blödsünnigen Gelehrsamkeit. Sagt doch der genannte Professor in seiner Criminalpraktik (1635) unter Anderem ausdrücklich: „Die Strafe des Feuertods ist auch denjenigen aufzuerlegen, welche mit dem Teufel ein Pact schließen, sollten sie auch Niemanden geschadet, sondern entweder nur teuflischen Zusammenkünften auf dem Blocksberge angewohnt oder irgend einen Verkehr mit dem Teufel gehabt oder auch nur seiner Hülfe vertraut und sonst gar Nichts weiter gewirkt haben.“ Den Gipfelpunkt seiner Wuth erreichte der Hexenprozeß erst nach Spee's Auftreten und der wackere Mann fand lange keinen Nachfolger. Endlich erschien in des Niederländers Balthasar Becker „Betoverde Wäerld (bezauberte Welt)“ 1691 ein epochemachendes Werk gegen den Hexenwahn. Der treffliche Christian Thomafius eiferte diesem Vorbilde energisch nach, indem er von 1701—12 verschiedene Tractate gegen den Zauber glauben und Hexenprozeß erscheinen ließ.

So brachen denn die Strahlen der lange verfinstert gewesenen Vernunft allmählig wieder hinter den düsteren Wolken hervor und die deutschen „Malefizgerichte“ stellten nach und nach ihre schändlichen Arbeiten ein. Die letzte Hexe im deutschen Reiche wurde 1749 zu Würzburg verbrannt; die Arme hieß Maria Menata Sängerin, war Nonne und siebenzig Jahre alt. Die letzte Hexenhinrichtung auf deutscher Erde aber fand erst 1783 zu Glarus in der Schweiz statt. Das Opfer dieses anachronistischen Hexenprozesses war eine übelberüchtigte Dienstmagd, Anna Göldin, welche beschuldigt und „überführt“ wurde, durch Hexerei einem Kinde ein Bein gelähmt und es zum Ausspucken von Stecknadeln gebracht zu haben, nachdem sie ihm in einem Zauberkuchen Stecknadeln (!), welcher im Bauche auf-

ging, zu essen gegeben. In Polen und Ungarn florirte der Hexenprozeß noch in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der Hexenglauben aber wuchert auch noch im jetzigen üppig im Volke.

Achstes Kapitel.

Die Kunst und die Literatur. — Der Renaissancestyl und der Barockstyl. — Die Architektur. — Die Skulptur. — Die Malerei. — Die Musik. — Die Nationalliteratur. — Novellistik. — Kirchenlied. — Satire. — Das Faschnachtspiel. — Das polemische Drama. — Die Schulkomödie. — Hans Sachs. — Das erste deutsche Schauspielhaus. — Die Komödiantenbanden. — Der Hanswurst. — Ausländerei in der Literatur. — Opiz. — Die erste und zweite schlesische Dichterschule. — Die „galante“ Poesie. — Die Koth- und Blut-Tragödie. — Der Roman. — Gottsched. — Fortbildung des Schauspielwesens. — Opernspectakel. — Haupt- und Staatsactionen. — Hanswurstiaden. — Die Gallomanie. — Die Morgenröthe deutscher Dichtung im Aufgang. — Gellert. — Die Schweizer. — Klopstock.

Die in den humanistischen Studien wieder aufgegangene und allseitig erweiterte Kenntniß des classischen Alterthums, welche wir auf so vielen Gebieten des Geisteslebens einflußreich haben, erstreckte ihre reformistische Thätigkeit auch auf das der Kunst. Vom 15. Jahrhundert an beginnt hier, wenn auch die romantischen Typen, wie sie zuletzt sich festgestellt, von einzelnen Künstlern und in einzelnen Ländern noch bis ins folgende hinein festgehalten werden, ein immer mächtiger anschwellender Zug sich fühlbar zu machen, welcher auf die Umkehr aus der Romantik zu dem Realismus der Natur abzielt. Dieser Realismus ist das Hauptmerkmal, wie der antiken, so auch der modernen Kunst.

Ihren Anfängen zu begegnen, müssen wir den Blick wiederum Italien zukehren, weil hier zuerst mit der vertrauteren Bekanntschaft mit dem Alterthum auch die Einsicht in das Wesen der antiken Kunst erwachte. Die italischen Künstler begannen die Ueberreste derselben einem sorgfältigen Studium zu unterwerfen und übertrugen dann die Prinzipien und Formen des Antiken auf die Forderungen ihrer eigenen Zeit, deren Bildung ja überhaupt der Classik zustrebte. So trat in der Architektur an die Stelle des gothischen Spitzbogenstils der griechische Säulenbau und die römische Kuppelform („Renaissancestyl“), während in Skulptur und Malerei der germanische Spiritualismus realistischere Naturwahrheit und blühender Fleischesfreudigkeit weichen mußte. Italien raffte seine ganze Productionskraft noch einmal zusammen und brachte eine Reihe von Meistern der bildenden Künste hervor, die mit unsterblichen Zügen ihre Namen in das Buch der

Schönheit eingeschrieben: Brunelleschi, Michelozzi, Alberti, Bramante, Sansovino, Palladio, Della Quercia, Ghiberti, Donatello, Cellini, da Vinci, Michelangelo, Correggio, Raphael, Tizian und viele Andere. Aber auch der Norden wollte an der Wiedererweckung der Künste seinen ehrenvollen Antheil haben und frühe schon im 15. Jahrhundert eröffnete die berühmte Künstlerfamilie von Eyck (Hubert, Johann und Margaretha von Eyck) in Flandern jene neue Richtung in der Malerei, welche im 16. und 17. Jahrhundert durch die Meister der brabantischen und holländischen Schule (Rubens, Vandyck, Rembrandt u. A.) so herrliche Werke hervorbrachte.

Es ist unstreitig eine der besten Eigenschaften des Reformationszeitalters, daß es die Völker Europa's in einen viel lebhafteren Verkehr unter einander setzte, als im Mittelalter stattgefunden hatte. Die Vermehrung der materiellen Verkehrsmittel förderte auch den Ideenaustausch. Immer mehr kam das Reisen als Bildungsmittel in Aufnahme, wie für die Vornehmen und Gelehrten, so auch für die Künstler, die sich der beengenden Banden des Handwerks entledigten und eine freiere und selbstständigere Stellung im Leben einnahmen. Es hing dies auf's genaueste mit dem Streben nach individueller Freiheit zusammen, welches die Jugendperiode des Protestantismus überall deutlich durchblicken läßt und wodurch sie sich von dem Mittelalter mit seiner corporativen Verbrauchung des Individuums scharf unterscheidet. Freilich ließ es dann die individuelle Vereinzelung der modernen Zeit nicht mehr zu so großartig massenhaften Kunstwerken kommen, wie die mittelalterlichen Bauhütten in Deutschland geschaffen, allein für die Einbuße des Massenhaften in der Kunst entschädigte die Emanzipation derselben von der romantischen Convenienz, ihre Rückkehr zur einzig gefundenen Quelle alles künstlerischen Schaffens, zur Natur, und ihr Vorschritt zum allseitigen Studium des Naturorganismus.

In der deutschen Architektur sehen wir den Renaissancestyl um die Mitte des 16. Jahrhunderts zuerst mit künstlerischer Sicherheit auftreten und sich an Werken erproben, wie das Belvedere auf dem Prager Gradstein, der Otto-Heinrichsbau auf der östlichen Seite des Heidelberger Schlosses und die Martinsburg in Mainz. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts erbaute Elias Holl das Augsburger, Karl Solzshuber das Nürnberger Rathhaus im italischen Styl, in welchem auf der Gränzscheide des 17. und 18. Jahrhunderts Neuhardung und Bode das Berliner Zeughaus anfangen und vollendeten und Andreas Schlüter die schönsten Theile des dortigen königlichen Schlosses herstellte. Zur gleichen Zeit war Fischer von Erlach als trefflicher Baukünstler in Wien thätig und schuf daselbst den prächtigen Kuppelbau der Karl-Boromäuskirche und den Palast des Prinzen Eugen, in Prag den Glanz-Gallas'schen Palast. Zu denen, welche am spätesten den Renaissancestyl noch einigermaßen in seiner Reinheit fest-

hielten, gehörte *Knobelsdorf*, der Architekt *Friedrich's des Großen*. Es mischten sich nämlich schon frühe im 17. Jahrhundert dem italischen Styl eine Menge fremdartiger und geradezu barocker Elemente bei, aus denen sich dann bei ihrem Uebermächtigwerden der sogenannte *Perückenstyl* oder *Rococostyl* bildete, welcher in geschmackloser Einseitigkeit darauf ausging, das Ornament von dem architektonischen Organismus vollständig loszulösen und die Decoration zur Hauptsache zu machen. Das hieß das Grundwesen der Architektur ganz und gar verkennen und ihre Aufgabe mit der der Malerei verwechseln. Da kamen dann zerrüttete Mißgebürten von Bauwerken in Deutschland zur Welt, wie sie der bekannte *Dresdener Zwinger* recht deutlich veranschaulicht. Wir wollen aber nicht unterlassen, der merkwürdigen Thatsache zu erwähnen, daß gerade zur Zeit, wo der *Rococostyl* in Blüthe kam und mit zerstörerischer Wuth gegen die Schöpfungen germanischer Baukunst verfuhr, da und dort in unserem Lande, sowohl in protestantischen als katholischen Gegenden bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts hin Kirchen erbaut wurden im mittelalterlich nationalen Styl, eine Erscheinung, die wir uns vielleicht aus dem Umstande erklären dürfen, daß an solchen Orten die künstlerischen Traditionen der Baubütten sich länger im Ansehen zu erhalten vermochten als anderswo.

Die Skulptur hielt in Deutschland ihr inniges Bündniß mit der Architektur noch lange ein. Sie blieb auch, wo sie nicht am Aeußeren oder Inneren fürstlicher und patrizischer Bauten decorativ thätig war, hauptsächlich dem kirchlichen Dienste zugethan und fuhr bis in's 16. Jahrhundert fort, an Sacramenthäuschen, Reliquienschräuben, Oberstüblen und Grabmälern die sinnige Ornamentik des germanischen Styls zu entfalten und die Wände der Tempel mit Reliefdarstellungen zu schmücken. Ein großer Bildhauer dieser Richtung war *Adam Kraft* (s. 1507), dessen Hauptwerk die Darstellung der *Passion Christi* an der *Münchener Sebaldkirche* ist und dem auch das prachtvolle *Tabernakel* im *Münster* zugeschrieben wird, welches jedoch Andere dem *Jörg Syrlin* zutheilen. Die zum Theil ausgezeichnet schönen Grabdenkmäler der *Erzbischöfe* in den Domen von *Mainz* und *Trier* zeigen das allmätige Eingehen des *Renaisancesstyls* in die deutsche Skulptur, bis diese um die Mitte des 16. Jahrhunderts befähigt war, so lebensvolle plastische Kunstwerke zu schaffen, wie sie z. B. die *Garmeliterkirche* zu *Boppard* in dem Grabmal eines Herrn von *Elz* und seiner Frau und der *Kölner Dom* in den Epitaphien der *Erzbischöfe Adelf* und *Anten von Schauenburg* aufzuweisen haben. Die Bildschnitzerei in Holz und Elfenbein wurde fortwährend eifrig betrieben und zwar, wie auch in die deutsche Goldschmiedekunst die italisch decorativen Formen nur langsam Eingang fanden, noch lange mit Festhaltung der germanischen Typen. In der deutschen *Bronzeskulptur* wurde ein großer Fortschritt erreicht durch die Arbeiten der *Münchener Künstlerfamilie Bischer*, deren bedeutendstes

Mitglied, Peter Vischer (st. 1529), in vielen seiner Werke, namentlich in seinem berühmten Sebaldusgrab in der Sebaldkirche seiner Vaterstadt, den gelungenen Versuch machte, das antike Element mit dem nationalen geistvoll und harmonisch zu verschmelzen. Wie auch in der Skulptur die Zopfigkeit einriß, können die späteren der schon erwähnten Grabmonumente im Mainzer Dom in stufenweiser Ausartung ins Barocke zeigen.

Die deutsche Malerei holte sich ihre Anregungen zunächst von der flandrischen Schule und wir finden auf der Gränze des 15. und 16. Jahrhunderts in Niederdeutschland, insbesondere in Köln und Münster, Malerschulen vor, welche die religiöse, hauptsächlich auf Fertigung von Altarbildern ausgehende Malerei ganz im Sinne der Eycks, van der Meerens und Hemlings pflegten. Johann von Gascar, Bartholomäus de Bruyn, Jarenus von Soest stehen unter den Meistern dieser Schulen voran. In den Bildern der beiden Münster'schen Maler Ludger und Hermann zum Ring macht sich schon die italische Manier bemerklich. In den oberdeutschen Gegenden (Schwaben, Elsaß, Schweiz) nahm die Malerei, wenn auch nicht minder durch die niederländische angeregt, schon frühe einen Anlauf zu selbstständigerer Entwicklung und wußte mit liebevoller Beachtung der Naturwahrheit Zartheit und Grazie zu verbinden. Einer der ältesten, ein von der flandrischen Manier noch gar nicht berührter Meister in Schwaben war Lucas Moser, in dessen Fußstapfen Martin Schongauer trat. Die erhöhte Theilnahme der Nation an den Schöpfungen einheimischer Malerei geht schon aus der rasch steigenden Zahl der Meister hervor. In Augsburg waren im Sinne der neuen realistisch-naturwahren Kunstrichtung thätig Hans Holbein der Großvater und Hans Holbein der Aeltere, in Ulm Bartholomäus Zeitblom, Hans Schühlein und Martin Schaffner, in Freiburg im Breisgau Hans Grien, zu Bern in der Schweiz Nikolaus Manuel, der, zugleich Maler, Poet und Staatsmann, in seinen Bildern mit italischem Colorit phantastisch-deutschen Humor vereinigte. Ueber diese Vorgänger und über viele Mitsrebende, wie Michael Wohlgemuth und Matthias Gruenewald, erhoben sich die drei großen deutschen Meister des 16. Jahrhunderts: Hans Holbein der Jüngere (1498—1554), Albrecht Dürer (1471—1528) und Lucas Cranach (1472—1553). Als das Hauptwerk Holbein's müssen, obgleich er auch durch die Schönheit seiner Farbengebung ausgezeichnet ist, jene berühmten, vermittelt der Holzschnidekunst alsbald verbreiteten Zeichnungen des Todtentanzes angesehen werden, in welchen der tragische Humor des deutschen Geistes vielleicht seine beste That vollbracht hat. Dürer faßt in seiner vielseitigen künstlerischen Thätigkeit alle Bestrebungen der damaligen vaterländischen Malerei zusammen und führt sie auf den Höhepunkt der Zeit. Ueberall, im Delbild, im Kupferstich und Holzschnitt, hat er die Resultate seiner Studien in Italien und den Niederlanden mit durch-

aus selbständigem Geist verarbeitet und die blühenden Formen und Farben der italischen und brabantischen Schule mit dem Gehalte echtdeutscher, dem reformatorischen Drange seiner Zeit hingeebener Innerlichkeit erfüllt. Alles, was er geschaffen, namentlich in der Reife seiner Bildung und Kraft, weist das tiefste Naturgefühl auf, und wie er im ernstesten Genre seine sittliche Größe und religiöse Innigkeit in herrlichen Gestalten zu verkörpern wußte, so im humoristischen die Eingebungen der gemüthlichsten Laune. Die gedankenreichste und großartigste aller seiner Arbeiten dürften wohl die zwei Tafeln mit den vier Temperamenten sein, welche sich in der Pinakothek zu München befinden. Granach (eigentl. Sunder aus Granach) hat seine Bedeutung wesentlich in den von ihm gemalten Portraits geschichtlicher Persönlichkeiten, welchen er als Hofmaler des sächsischen Kurhauses nahegestanden. In seinen sonstigen Bildern, wie z. B. in der vielverbreiteten Segnung der Kinder durch Christus, fällt bei aller herzogewinnenden Naivität der Mangel localer Individualisirung auf. Dagegen hat er in einigen Gestaltungen sagenhafter und mythologischer Stoffe seine Ader volkmäßigen Humors in ansprechender Keckheit sprudeln lassen. Neben der Wand- und Tafelmalerei wurde in dieser Periode auch die Glasmalerei noch immer eifrig cultivirt und zu einem hohen Grad technischer Vollendung gebracht durch Veit Hirschvogel, Hans Wild und andere Meister. Die prächtigsten Schöpfungen dieser Kunstgattung finden sich in den Nürnberger Sebaldus- und Lorenz-Kirchen, im Ober des Ulmer Münsters und im nördlichen Seitenschiff des Kölner Doms. Dem künstlerischen Bedürfnisse der Massen kam zur Reformationszeit der Holzschnitt und Kupferstich entgegen, welche nicht allein den Schönheitsstimm in größeren Kreisen weckten und nährten, sondern auch die gegenseitige Förderung der Künstler selbst höchst bedeutsam vermittelten. Der Holzschnitt nahm seinen Ursprung und fand seine fleißigste Ausbildung in Deutschland. Die Erfindung des Kupferstichs schreibt man gewöhnlich dem florentinischen Goldschmied Maso Finiguerra zu, doch wurde er, von Meistern wie Dürer und Granach zur Hand genommen, bei uns schon frühzeitig, frühzeitiger als irgendwo, zu hoher Kunstvollendung gebracht. Während des 17. Jahrhunderts thaten sich besonders Wenzel Hollar und mehrere Mitglieder der Familie Merian in der Kupferstecherei hervor und gleichzeitig erfand Ludwig von Siegen die sogenannte Schwarzkunst (geschabte Manier). Im Uebrigen konnte sich zu dieser Zeit die deutsche Malerkunst höchstens einiger Fortschritte in der Technik rühmen und haben sich Künstler, wie der Schlachtenmaler Muzendaß und der Portraitsmaler Kneller, nur in dieser Beziehung einen Namen gemacht.

Die reformistische Bewegung des 16. Jahrhunderts, welche alle Kräfte des Gemüthes in ihren Tiefen aufregte, brachte dem deutschen Volke auch seine hohe Begabung für Musik zuerst zu klarem Bewußtsein. Bisher war.

abgesehen vom Volksgefang, die musikalische Ausbildung der Deutschen wesentlich von fremden Mustern abhängig gewesen. Nun aber erwuchs an der Hand des protestantischen Kirchenliedes, welches Luther mit Wort und Melodie so mächtig förderte, der deutsche vielstimmige Choral, das durch und durch nationale Product einer begeisterten, ihre tiefste Sehnsucht vor Gott ausströmenden Zeit. Componisten oder, wie man sie damals nannte, Cantoreiregenten von Talent, z. B. Johannes Walter und Ludwig Senfl, gaben dem Choral seine kunstmäßige Form als Motette. Neben der Vocalmusik wurde aber auch die Instrumentalmusik durch Vielfältigung und bessere Construction der Instrumente — Nürnberg stand in diesem Zweige des Gewerbefleißes der Heimat und Fremde voran — geschmeidiger, reicher und vielgestaltiger. Um das Jahr 1535 schon gestellte sich zu den damals üblichen Blasinstrumenten (Trommeten, Zinken, verschiedene Pfeisensorten, Krummhörner, Rauchsypfeisen, d. i. Posaunen, Pumpharte) das Fagott und die verschiedenen Saiteninstrumente wurden durch passendere Vorrichtungen für die Stimmung sämmtlich verbessert. Aus den Trompetergenossenschaften, welche bei festlichen Anlässen aufbliesen, bildeten sich stehende fürstliche Kapellen heraus, deren Stellung um so gesicherter ward, als die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus Italien gekommene Oper an den deutschen Höfen willkommenste Aufnahme fand. Als erste Oper wurde die durch Opitz verdeutschte, von Schütz componirte „Daphne“ 1627 zu Torgau aufgeführt. Das wälsche Opernwesen mit seiner alles Maas und Ziel überschreitenden Spektakelci, seiner geist- und zuchtlosen Ballettspringerei, seiner die widerbaarijsten Elemente zusammenfließenden Unnatur und gemeinsinnlichen Ueberreizung von Auge und Ohr wurde rasch vom schlimmsten Einfluß für das deutsche Drama, wie für die deutsche Musik. Die letztere verließ den naturgemäßen Weg ihrer Entwicklung, wie er durch die protestantische Kirchenmusik vorgezeichnet war, und selbst so begabte Operncomponisten, wie Reinhard Kayser (1673—1739), der über 100 Opern componirte, je eine für 50 Thaler, Johann Adolph Hasse (1699—1783) und Karl Heinrich Graun (1701—1759), mußten, wenn sie an den entnationalisirten Höfen gefallen wollten, bis tief ins 18. Jahrhundert hinein dem sinnlich-leichten italischen Styl huldigen, wenngleich der Letztere durch sein Dratorium „der Tod Jesu“ zeigte, was er im gediegenen Nationalstyl zu leisten vermochte. Sein etwas älterer Zeitgenosse Johann Sebastian Bach (geb. 1685 zu Eisenach, gest. 1750 zu Leipzig) brachte aber die deutsche Musik inmitten ihrer Ausartung wieder zu vollen Ehren, indem er in seinen Orgelcompositionen und Orchesterstücken als genialer Beherrscher des in majestätischen Fugen einberflutenden deutschen Tonstromes auftrat. Im religiösen Genre, das sich in dem gleichsam als Gegengift der Oper ebenfalls aus Italien gekommenen Dratorium ein prächtiges dramatisches Organ zubereitet, oder wenigstens

im ernsterhabenen Styl schuf dann Georg Friedrich Händel (geb. 1684 zu Halle, gest. 1759 zu London), dem das dankbare England in der Westminsterabtei ein Denkmal setzte, seine großartigen Cantaten und Oratorien (Alexandersfest, Messias, Samson, Maccabäus), welche der deutschen Musik unter einem stammverwandten Volke unvergängliche Triumphe verschafften und in heilsamster Weise auf die musikalische Kultur des Vaterlandes zurückwirkten. Wie im 18. und 19. Jahrhundert durch Hiller das Liederspiel (die Operette) bei uns eingeführt, durch Benda das Melodram ausgebildet, wie durch das große Viergestirn Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven die deutsche Musik vollendet und durch ihre Nachfolger nach allen Seiten hin bereichert wurde, werden wir im dritten Buche des Näheren beleuchten. Hier aber brechen wir mit Bach und Händel ab, weil uns scheint, daß durch sie die protestantisch-theologische Musik ihren glänzendsten Abschluß erhalten habe.

Und nun müssen wir, nahe am Ende des zweiten Dritttheils unseres Weges angelangt, unsere Führerin, die Nationalliteratur, welche als treue Wegweiserin bisher uns zur Seite gegangen, dem geneigten Leser noch zu näherer Bekanntschaft vorführen. Manches Hiehergehörige ist übrigens an verschiedenen Stellen, wo es sich nicht umgehen ließ, schon berührt worden. In die Unterhaltung mit der Literatur werden wir auch die Geschichte der deutschen Schaubühne von da, wo wir sie oben verlassen haben, bis ins 18. Jahrhundert hinein episodisch einflechten.

Im 15. Jahrhundert hatten sich die Elemente der Ritterdichtung allmählig zu unbelebtem Formalismus verflacht oder waren zu roher Schwankhaftigkeit ausgeartet. Was Spruchdichter und Wappensänger, wie Heinrich der Leichner, Peter Suchenwirt und Michael Beheim damals in Wiederkäuung der Ritterromantik vorbrachten, zeugt nur von der zerfahrenen Stimmung einer dem Bankerotte zueilenden Zeit, und daß aus dem Meistergesang keine neuen Anregungen sich ergeben wollten, haben wir bereits früher gesehen. An die Abstufung des höfischen und volksmäßigen Heldengedichts zum Volksbuch in Prosa knüpften sich die Anfänge der deutschen Novellistik, auf welche orientalische und mittelalterliche Anekdotensammlungen (Geschichte der sieben weisen Meister, Gesta Romanorum), dann der spanische Amadisroman und die italischen Novellisten einwirkten. Wir sehen dies deutlich an den Uebersetzungsarbeiten eines Niklaus von Wyle, welcher des Aeneas Sylvius Roman „Curyalus und Lucretia“ 1462 verdeutschte, eines Albrecht von Eyb und eines Heinrich Steinböwel. Die Bemühungen dieser Männer waren durch den Humanismus angeregt, der ja, wie wir sahen und wie noch spät der unglückliche Nikodemus Frischlin (1547—90) zeigt, durch Aufnahme des volksmäßig-deutschen Elements in seine lateinische Schriftstellerei die Nationalliteratur wenigstens mittelbar förderte. Aber alle Gattungen derselben forderten, um

wieder frisch aufleben zu können, neue Stoffe und Ziele. Die Reformation gab sie ihnen und sie gab ihnen zugleich in der durch Luther's Bibelübersetzung herrlich verjüngten und bereicherten Sprache eine Form, die mit der ganzen Thatkraft der Jugend die Materien der Zeit zu bewältigen und zu verarbeiten unternahm.

Grundton des deutschen Geisteslebens und demnach auch der Literatur war und blieb lange der religiös=protestantische, dem, eben weil er ein protestantischer, die starke Beimischung satirischer Didaktik wohl anstand. Die weltlichen Töne des Volkslieds wurden in dieser Zeit, wo sie sich nicht an die Tagesgeschichte anklammerten, überstimmt durch den religiösen, welchen Luther mit so starker Bruststimme angeschlagen und der in einer Reihe von Kirchenliederdichtern (Zwingli, Jonas, Alberus, Speratus, Hermann, Ringwaldt, Rist, Nicolai, Dach, Albert, Neumarck u. a. m.) fortklang, und durch Paul Gerhardt (1606—76) seine Vollendung fand („O Haupt voll Blut und Wunden“ — „Befiehl du deine Wege!“). Indessen schlug schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der luther'sche Bibelton des Kirchenliedes in die französirende Kunstdichtung um, wie die Lohwasser'sche Psalmenübersetzung beweist. Das religiöse Lied bot sich dem Zeitbewußtsein als unmittelbarste Ausdrucksform dar und wurde daher auch katholischerseits in Pflege genommen. Ebenfalls nicht ohne Erfolg. Die Lieder und Betrachtungen des wackeren Bekämpfers der Gegenbrände, Friedrich von Spee (1595—1635, „Trug=Nachtigall“) und des pantheistischen Mystikers Johann Scheffler (Angelus Silesius, 1624—77, „Verliebte Psyche“, „Cherubinischer Wandersmann“) sind dessen Zeugen. Ebenso naturgemäß, wie sich das Kirchenlied aus dem reformistischen Geiste entwickelte, entsprang aus demselben die verständige, zur bittersten Satire sich steigernde Kritik der bestehenden Verhältnisse. Wie Erasmus, Hutten und andere Humanisten in dieser Richtung gewirkt, wie am Schlusse des 15. Jahrhunderts das satirisch umgefärbte Thierepos von Fuchs Reineke bedeutungsvoll seine Wiedererscheinung vollzog, ist im ersten Kapitel erzählt worden. Am deutlichsten veranschaulicht den Uebergang von der mittelalterlichen Lehrdichtung zur satirischen Polemik der Reformationszeit das „Narrenschiff“ des Sebastian Brandt (1458—1521) aus Straßburg, eine Dichtung, in welcher alle Stände im Sinne der volksmäßig=humanistischen Opposition durchgehobelt werden. An Brandt lehnen sich Thomas Murner mit seinen satirischen Pamphleten („Narrenbeschwörung“, „Schelmzunft“ u. a.) und die oppositionellen Fabulisten Waldis und Alberus, während der spätere Thierepiker Kollenhagen (st. 1609) mit seinem „Froschmäufeler“ auf den Reineke Fuchs zurückweist. Der vielseitigste Autor jener Tage ist unstrittig Johann Fischart aus Mainz (st. 1589?), das größte satirische Genie, welches Deutschland je besessen, ein rastloser Parteigänger der Reformation, einer der originellsten Wort=

schöpfer und Sprachvirtuosen. Obgleich eine ganze Reihe seiner Werke, die so recht den publizistischen Charakter der damaligen Literaturperiode verrathen, bekannt ist, kann man seine Thätigkeit in ihrem ganzen Umfange noch nicht übersehen. Allein soviel ist sicher, daß nie ein aufmerksamerer Wächter auf der Rinne seiner Zeit gestanden und nie einer zum Handhaben des satirischen Bogens und der polemischen Keule jeden Augenblick so bereit war, wie Fischart. Er nennt die Mißbräude des religiösen und sozialen Lebens von damals „sternambummelige und sandammerige“, aber soviel es deren auch sein mochten, keiner ist seinem Scharfblicke, keiner der Waffe seiner in den grotesksten Witzsprüngen einbersegenden, die „göttliche Grebheit“ zu ihrer classischen Form erhebenden Satire entgangen, nur einen ausgenommen — freilich eine höchst bedauerliche Ausnahme — der Hexenprozeß nämlich, zu dessen Gunsten er sogar mehrmals die Feder ergriff, ein Beweis, daß auch der gewaltigste Geist nicht in Allem und Jedem über seine Zeit sich zu erheben vermag²¹⁾.

Am Ende des 15. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des folgenden sehen wir die deutsche Opposition aller literarischen Formen mit Eifer sich bemächtigen. Es kann daher nicht auffallen, daß sie ihr Augenmerk auch auf die dramatischen Darstellungen richtete, wie sie namentlich in den Städten gäng und gäbe waren, und aus dem Volksschauspiel ein weiteres Gefäß der reformistischen Polemik machte. Das kirchliche Mysterium und die allegorische Moralität hatte sich schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts die Aufnahme weltlicher Elemente gefallen lassen müssen und aus diesen erwuchs unter der Pflege der reichsstädtischen Schönbartläufer allmählig das von der Kirche völlig unabhängige Fastnachtsspiel, volksmäßig in seinen Anfängen, in seinen Stoffen, in seiner Durchführung und späteren literarischen Gestaltung. Es waren die Fastnachtsspiele Anfangs Nichts als auf Handgreiflichkeiten hinauslaufende, aus dem Stegreif dramatisirte Carnevalspäße, aus dem bürgerlichen Alltagsleben gegriffen, ihre Prügel-suppen mit furchtbaren Joten würzend. So erscheint das weltliche Volksdrama, dessen Lieblingsstüz Nürnberg war, noch in den rohen literarischen Formen, in welchen Hans Rosenplüt (genannt der Schnepperer, d. h. Zetenreißer oder Barbier?) und seine Zeitgenossen Hans Holz und Peter Probst die flüchtigen Fastnachtsscherze festzubalten versuchten. Schon um 1480 macht sich aber ein überraschend scharfes Element religiöser Opposition im deutschen Volksdrama bemerkbar, denn um diese Zeit entstand das Mysterienspiel „von Frau Jutten, welche Papst zu Abem gewesen und aus jrem häpftlichen Serinio pectoris ein Kindelein zeuget.“ Ein Geistlicher, Namens Theoder Schernbergk, soll dieses polemische Schauspiel verfaßt haben, in welchem die Sage von der Päpstin Johanna wehlsgefällig zum Nachtheil des römischen Stuhls ausgebeutet wird. Mit einer Energie ohne Gleichen wurde dieser dreißig Jahre nachher angegriffen in den Fastnachts-

spielen des Berner Bürgers *Manuel* (1484—1530). Dieser Mann, dessen wir oben schon als trefflichen Malers erwähnten, war ein Hauptvertreter des deutsch-reformatorischen Geistes in der Schweiz und von diesem getrieben ließ er durch junge Mitbürger seine Fastnachtsspiele aufführen, in welchen „die wahrheyt in schimpffs wyß vom pabst vnd siner priesterfchaft gemeldt würt“²²). Mehr im sozialen Genre behandelte das Fastnachtsspiel der treffliche *Hans Sachs* (1494—1576), jener Nürnberger Schuster, der zur Ehre deutscher Nation nicht bei seinem Leisten geblieben ist. Der außerordentlichen Fruchtbarkeit dieses merkwürdigen Mannes, welche der eines Lope und Quevedo gleichkommt, erwähnen wir nur nebenbei (in den 34 eigenhändig von ihm geschriebenen Folianten seiner Werke finden sich 4275 Meistergefänge, 208 „fröhlicher Comedi und trawriger Tragedi“, 1492 Schwänke und Nabeln, 73 Kriegs-, Kirchen- und „Bul“-Lieder, zusammen 6048 Dichtungen). Ihm ist Alles, was seine Zeit und ihn selber bewegte, zum Gedicht geworden. Mit tiefem Gemüth und milder Besonnenheit hat er Alles erfasst, was nur immer seine Zeitgenossen belehren, erfreuen, anregen konnte. Dabei läßt sich auch die Vielerleiheit seiner Formen, in welchen er das ganze Register der damaligen poetischen Gattungen erschöpfte, so ungezwungen auf die Einheit des reformatorischen Gedankens zurückführen. Wie Wenige hat er verstanden, Maß zu halten, und in einer Zeit, wo Alles dem Grobianus opferte, führte er eine, sogar nach unseren geläuterten Begriffen keusche Feder. Am unfreiwilligsten stand ihm die Muse im tragischen Falle bei. In seinen sogenannten Tragedi stehen die Figuren hölzern unbelebt neben einander. Dagegen hat er, weil er hier so recht aus seinem bürgerlichen Sinne herausdichtete, durch seine dramatische Behandlung der sozialen Zustände von damals einen wesentlichen Fortschritt des Volkschauspiels erzielt und seinem Nachfolger *Jakob Ayrer* (st. 1618) den Weg angedeutet, welcher diesen allmählig zur Entwerfung einer dramatischen Intrigue und zur Schürzung und Lösung dramatischer Knoten führte.

Die Arbeiten dieser Männer für die Bühne trugen, in Verbindung mit dem zwischen Protestanten und Katholiken, Lutheranern und Calvinisten vielfach nach *Manuel's* Art dramatisch fortgeführten Kampf, ferner in Verbindung mit den auf Universitäten und philologischen Schulen in Nachahmung des *Plautus* und *Terenz* aufgeführten „Schulkomödien“ sehr viel zur Hebung des Theaterwesens bei. Bis jetzt hatte man auf öffentlicher Straße gespielt oder, wie bei den *Mysterien*, die Bühne zu bestimmten Darstellungen aufgeschlagen: nun aber wurde durch die Kunst der Meistersänger 1550 zu Nürnberg das erste deutsche Schauspielhaus erbaut. Augsburg und andere Städte folgten bald nach. Die Einrichtung dieser Häuser war freilich noch sehr primitiv. Sie mögen von Decorationen und anderem scenischen Apparat anfänglich so viel wie Nichts besessen haben

und hatten keine Vorhänge zum Verschluss der Bühne. Nur diese war bedacht, weswegen die Vornehmen sich herausnahmen, zu beiden Seiten auf der Vorderbühne selbst Platz zu nehmen, eine die Action störende Unsitte, welche auch dann noch lange andauerte, als die Theater vollständige Dächer erhalten hatten. Für Beleuchtung brauchte man vorerst auch nicht zu sorgen, denn man spielte nur bei Tage. Auf das Gestüm wurde aber bald einige Sorgfalt verwendet. Die Frauenrollen spielten noch immer Knaben. Die Schulkomödien hatten durch Luther's Protection an Popularität unter den Protestanten gewonnen. Der Reformator war überhaupt dem Komödienwesen nicht abgeneigt, indem er dafürhielt, daß „Christen die Komödien nicht ganz und gar fliehen sollen, darum, daß bisweilen grobe Zoten und Buhlereien darin vorkommen, da man doch um derselben willen auch die Bibel nicht dürfte lesen.“ In Wien förderte der Schulmeister Schmelzle die Schulkomödie, indem er ihr die Gunst des Hofes gewann. Im Norden von Deutschland aber ging eine Vermischung des Schuldrama's mit dem volksmäßigen vor sich, indem die Geistlichen und Schulmänner ihre biblischen Stücke durch Gesellschaften von Bürgern, Studenten und Schülern zur Aufführung brachten. Die theatralische Technik gewann an Umfang, Vielseitigkeit und Glanz durch die gleich zu Anfang der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch in Deutschland aufkommenden Jesuitenspiele. Die klugen Väter der Gesellschaft Jesu wußten den Reiz, welchen die Mysterienspiele auf das Volk geübt, gar wohl zu würdigen und für ihre Zwecke auszubenten und vermöge der kosmopolitischen Stellung ihres Ordens waren sie im Stande, von allwärts her, namentlich aus Spanien, dramatische Erfindungen und theatralischen Brunk auf ihre Schulbühnen in Deutschland zu leiten. Immerhin aber war das deutsche Schauspielwesen nur noch bloßer Dilettantismus, bis es gegen das Ende des Reformationsjahrhunderts von Berufsschauspielern zu weiterer Entwicklung in die Hand genommen wurde. Von solchen Schauspielerbanden, wie sie bis auf unsere Tage herab ein wesentliches Zubehör der modernen Romantik abgegeben haben, treten zunächst die sogenannten „englischen Komödianten“ auf, welche nach Einigen wirkliche Engländer gewesen sind, die über die Niederlande nach Deutschland kamen, oder aber, wie Tieck glaubt, Abenteurer von deutscher Geburt, die von ihrem Aufenthalte in England den erwähnten Collectionnamen führten, der als Bezeichnung für Kunstreitertruppen noch jetzt bei uns umgeht. Jedenfalls kamen durch diese Banden englische und holländische Bühnensitten in unser Vaterland und namentlich führten sie als stehende Figur des Possenreißers den niederländischen „Pöckelbäring“ bei uns ein. Sie begründeten die Komödiantenprofession in Deutschland. Wir finden daher schon 1605 im Dienste des Herzogs Julius von Braunschweig, der selber Fastnachtsspiele verfaßte, eine Schauspielerbande und bald hatte auch der brandenburgische, heffenkasselsche und sächsische Hof

zeitweise eine solche. Die Darstellungen dieser Berufsschauspieler bewegten sich um Blut- und Greuelstücke oder um derbfomische Possen, in welchen jezt nach Art des englischen Clown und des holländischen Pöckelhäringes der Hauptträger der Komik in der conventionellen Maske des Hanswurst (auch Kiepel, Schampitasche, Schosfwig gebeissen) erscheint. Neben dieser hanswurstig groben Komik lärmten auf der Bühne die beliebten „Mordspectakel“ und gurrten die aus dem spanischen und italischen Schäferspiel herübergenommenen üppigen Buhlerien, deren Zärtlichkeit mit den possenreiferischen Späßen um den Preis der Schamlosigkeit stritt. Den Kern der Komödiantenbanden, welche von sogenannten Komödiantenmeistern oder Prinzipalen geführt wurden, bildeten Studenten, die ja bei der Verwilderung der Universitäten während des dreißigjährigen Krieges allen Branchen des Landstörzertbums zahlreiche Rekruten lieferten. Unstreitig enthielten diese Truppen Elemente genug zur Bildung eines wahrhaft künstlerischen und nationalen Bühnenwesens, allein es fehlte in Deutschland ein dichterischer Genius, der, wie Shakespeare in England that, aus solchen Elementen durch die Weihe der Poesie ein Nationaltheater hätte gestalten können.

Mit der Poesie war es nämlich bei uns vorerst sehr übel bestellt. Die schrecklichen Kriegstrübel, welche Deutschland in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an den Rand gänzlichen Verderbens brachten, hatten die nationalliterarische Entwicklung unterbrochen. Die Erinnerung an das mittelalterliche einheimische Schriftenthum und an das der Reformationsperiode war in der physisch und moralisch herabgekommenen Nation so verwischt, daß Männern, welche während und nach dem dreißigjährigen Krieg literarisch thätig waren, die nationale Bildung der Vergangenheit keine Anknüpfungspunkte bot und sie der platten Nachahmung des Fremden, der Ausländerei sich zuwandten, ja zuwenden mußten. Denn es war dies, wie wir an verschiedenen Orten sahen, ein so allgemeiner Zug der Zeit, daß nur ein geistiger Riese ihm hätte widerstehen können. Einen solchen aber besaß Deutschland damals nicht. Männer, denen doch ein vaterländischer Sinn nicht abgesprochen werden kann, wie Georg Rudolf Weckherlin aus Schwaben (1584—1651), wußten daher nichts Besseres zu thun, als die Reiser fremder Literatur in Deutschland zu pflanzen, indem sie in einer ungesügten Sprache romanische Formen (Oden, Eklogen, Sonette, Alexandriner u. s. f.) nachahmten. Und das war, gegenüber der gelehrten lateinischen Dichterei, welche ohne allen Zusammenhang mit dem nationalen Leben in der Luft hing, schon ein Verdienst. Weckherlin's und Anderer literarische Versuche fanden einen Rückhalt an den Kulturbestrebungen einzelner vornehmer Kreise und an den von diesen ausgegangenen Sprachgesellschaften (s. v. Kap. 5), die wegen ihrer Bemühungen für Reinigung und Schätzung der gleich arg entstellten als discreditirten Muttersprache jedem

Deutschen achtungswerth sein müssen, ob sie auch viele Schwächen in Umlauf gesetzt und namentlich durch ihre Greirung armseliger Mittelmäßigkeiten zu dichterischen „Pfalzgrafen“ der unberechtigtesten Eitelkeit Vorschub geleistet haben. Zugleich trat dann in Martin Opiz aus Bunzlau (1597—1639) in Schlessen ein Literat auf, welcher die Bildungstendenzen der Zeit in sich vereinigte und sie, nach Maassgabe seines Vermögens, zu einem Ziele führte. Es gehörte ein so verständiger und gleichermaßen geschmeidiger Mann dazu, in der grenzenlosen Verwirrung jener Tage das Banner deutscher Sprache und Bildung mit einiger Aussicht auf Erfolg aufzupflanzen, um so mehr, da Opiz von überwältigendem und fortreisendem Dichtergenie kein Aederchen besaß. Daß man ihn nicht mit Unrecht den Vater der neudeutschen Dichtkunst nennen darf, verdankt er seinen einsichtigen theoretischen Bemühungen, durch welche wenigstens die Möglichkeit eröffnet war, die Nationalliteratur über die elende Brittschmeisterei zu erheben, in welche sie versunken. Er sah sich bei den Alten, bei den Franzosen, Spaniern, Italienern und Holländern fleißig nach guten Mustern um und abstrahirte daraus seine poetische Theorie, welche er in dem „Buch von der teutschen Poeterey“ 1624 veröffentlichte. Er zeigt sich darin von tiefstem Respect vor den auswärtigen Literaturen erfüllt, hält es nahezu für unmöglich, daß die Deutschen befähigt seien, höhere Gattungen, wie z. B. das heroische Gedicht, zu pflegen, setzt das Wesen der Dichtkunst in die Didaktik, weil die Poesie, indem sie ergötze, zugleich belehren müsse, empfiehlt demnach insbesondere die lehrhafte, daneben die lyrische nach den Mustern der Konfard'schen Schule und die Idyllik nach den Vorbildern der spanischen und italischen und gibt die nöthige Anleitung zur Anfertigung solcher Dichtwerke²³). Durch diese Poetik und durch seine Lehrgedichte (Zlatna, Vielgut, Trostgedicht in den Widerwärtigkeiten des Kriegs), seine Eklogen, Sonette, Madrigale, Liebeslieder und poetischen Uebersetzungen ist er, obgleich durchgehend nur trockener Reflexionspoet, von außerordentlichem Einfluß auf seine Zeitgenossen geworden. Correctheit und Geschleckttheit wurde nun das Feldgeschrei der Poeten, unbedingtes Anschmiegen an ausländische Muster unumgängliche Forderung des guten Geschmacks und es begann der monotone Hundetrab des französischen Alexandriners, der Cinem aus jener Literaturperiode unseres Landes so widerwärtig in die Thron klappert.

Opiz's Theorie wurde von seinen Anhängern, die man als die erste schlessische Dichterschule zu bezeichnen pflegt, eifrigst verbreitet und nach ihr wurden dann weithin in Deutschland Gedichte „verfertigt.“ Wir haben jedoch keine Lust, diesen ganzen Literaturplunder hier aufzuführen; es ist genug, wenn wir sagen, daß in die didaktische und satirische Nüchternheit hie und da ein volksmäßiger Liederton (Dach's „Mennchen von Tharau“) oder ein die „alamodischen“ Ueberheiten volksmäßig strafendes Zernwort

(die plattdeutschen Satiren *Lauremberg's*) oder ein tüchtiges Epigramm (die trefflichen Sinngedichte von Friedrich von *Logau*) erfreulich hereinklang. Am erfreulichsten die tiefgefühlte, von echter Voetenstimmung zeugende Lyrik des *Paul Fleming* (1609—1640), der ohne Frage der beste deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts ist und wie im weltlichen so auch im geistlichen Lied den Preis gewann, aber zu größeren Schöpfungen fortzuschreiten durch einen frühen Tod verhindert wurde. Von *Nürnberg* aus versuchten die Mitglieder des *Begnigschäferordens* (*Klai*, *Harasdörfer*, *Birken*) eine Reaction gegen die trockene *Opitz'sche* Verstandespoesie, indem sie und ihre Freunde den süßlich-sinnlichen Ton der *italischen Marinisten* in Deutschland einzuführen trachteten. Dieser Ton wurde dann von den Mitgliedern der sogenannten zweiten schlesischen Dichterschule aufgenommen und namentlich durch *Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau* (1618—79) in seiner bändereichen Lyrik zu den höchsten Noten lasciver Geschraubtheit und galanter Abgeschmacktheit gebracht. Aber die *Hoffmannswaldau'schen* Gedichte sind von bedeutendem sittengeschichtlichen Werth. Denn diese gereimten Zoten, frech bis zum Unglaublichen, zeigen, welche „Galanterie“ damals in den feinsten Kreisen umging und welche namenlos schamlosen Huldigungen man den deutschen Damen des 17. Jahrhunderts bieten durfte. Eine ernstere Natur war *Andreas Gryphius* (1616—64), der unter Umständen wohl nicht ein deutscher *Shakespeare* werden, doch einem solchen den Weg hätte bahnen können. Er gab der neudeutschen Kunstpoesie zuerst ein selbstständiges Drama und stellte in seinem „*Peter Squenz*“ die pedantische Bettelpoesie, in seinem „*Horribilicribrifax*“ die soldatische Menommierei seiner Zeit komödisch wirksam genug an den Pranger. In seinen mit „*Reyen*“ (Chören) ausgestatteten Trauerspielen huldigte er leider dem verzerrt antiken Styl des Schlächtertragöden *Seneca*, obgleich es oft scheinen möchte, er habe ein besseres Vorbild gekannt, den *Shakespeare*²⁴). So hat seine Tragödiendichtung dem deutschen Theater im Grunde gar Nichts geholfen. Ebenso wenig die *Kaspar's von Lohenstein* (1635—83), welcher die aufgedonnerte Rhetorik *Gryph's* geradezu ins *Berrückte* steigerte, so daß sein toller Schwulst und Bombast sprüchwörtlich geworden. Die Personen seiner von *Greueln* strotzenden Trauerspiele wälzen sich in *Koth* und *Blut* und ihr Verfasser scheint überzeugt gewesen zu sein, die wahre Welt des Tragöden liege zwischen dem *Bordell* und dem *Schindanger*. Wie muß es doch trotz aller theologischen Frömmigkeit mit der Sittlichkeit einer Zeit beschaffen gewesen sein, in welcher ein Mensch als gefeierter *Poet* da stand, welcher in seiner „*Agrippina*“ in weitläufigen *Scenen* die Aufreizung eines *Sohnes* zur *Blutschande* durch dessen *Mutter* vorführte! Gewiß hat er der *Moral* von damals vollkommen genuggethan dadurch, daß er neben seinen *Schmutzereien* auch „*geistliche Gedanken*“ und einen „*Himmelschlüssel*“ reimte. *Lohenstein's* „*Liebes-*

und Lebensgeschichte des heldenmüthigen Arminius und seiner durchlauchtigen Thusnelde“ darf zwar das Verdienst patriotischer Gesinnung ansprechen, im Uebrigen aber ist das weitschichtige Buch nur ein sprechendes Beispiel von der unerträglich langenweiligkeit des Helden- und Schäferromans, wie er damals in Nachahmung der französischen Romane d'Urfée's und des Fräuleins Scudery in Deutschland Mode war.

Von didaktischen Absichten ausgehend und alle möglichen Ingredienzen, historische, mythologische, pastorale, politische, religiöse, militärische, sagen- und legendenbaste, in einen zähen süßlichen Brei zusammenrührend, wurde dieser Romanstyl zuerst von Dietrich von dem Werder (Diana 1644) kultivirt, schleppte sich durch Philipp von Zesen (Mesamunda u. a.), Heinrich Buchholz (Herkules und Balisca, Herkuliscus und Herkuladiska) und Ulrich von Braunschweig (Aramena u. a.) durch viele dickleibige Bände fort, bis endlich Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen mit seinem Roman „Ätiatische Banise oder blutiges doch müthiges Begeu, in historischer und mit dem Mantel einer Helden- und Liebesgeschichte bedeckten Wahrheit beruhend“ (1688) das Menschenmögliche in dieser Stelzenromantik leistete. Dem Geschmack an derselben that aber einigen Eintrag der Schelmen- und Abenteuerroman, der nach dem Vorgang der Spanier Mendoza (Lazarillo) und Quevedo (Gran Tacaño) auch bei uns Eingang fand. Des letztgenannten Ausländers berühmte Sueños hat Hans Michel Moscherosch (st. 1669) in seinen „Gesichten Philanders von Sittewalt“ sehr talentvoll nachgeahmt und dadurch unserer Literatur ein Buch gegeben, welches neben seinem satirischen Werth schwerwiegende Beiträge zur Sittengeschichte des 17. Jahrhunderts liefert. Einen unübertrefflich wahren Spiegel der Zustände unseres Volkes im dreißigjährigen Kriege hält uns vor Augen des Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (st. 1676 zu Rendsch im Badischen) pikaresker Musterroman „Abentheuerlicher Simplicius Simplicissimus“ (1669), ein wahrhaft klassisches Werk. Dem satirischen Roman, wie er von dem gegen die Ueberstiegenheit der zweiten schlesischen Dichterschule tapfer ankämpfenden Christian Weise (st. 1708) gepflegt wurde („die drei ärgsten Erznarren der Welt“ u. a.), bot die Zeit überreichen Stoff, welchen außerdem im protestantischen Deutschland der Theolog Balthasar Schupp (st. 1661), im katholischen der Wiener Kanzelredner Abraham a Sancta Clara (Megerle, st. 1709) zu satirischen Predigten und Pamphleten formten, deren Form, namentlich bei Letzterem, an die Fischart's erinnert. Die letzte bedeutendere nationalliterarische Gestaltung gewann die schöne Prosa während dieser Periode in der Robinsonade „die Insel Kelsenburg“ (1731), deren Verfasser Ludwig Schnabel sich das durch Defoe in England eingeführte Romangenre der Seeabenteuer zum Muster nahm. Wie man sieht, handelte es sich überall um's Nachahmen und so war man, nachdem man

die Copirmaschine lange genug in Italien, Spanien und Frankreich herumgeschleppt, mit derselben endlich bei der englischen Literatur angelangt, welche glücklicherweise gerade damals durch Dichter, wie Thomson, Young, Cowper und Gray, von der einseitigen Gallomanie des Zeitalters der Königin Anna erlöst worden. Die totale Nullität Boileau'schen Alexandrinerthums, wie es die Berliner und Dresdener Hofpoeten Caniz, Besser und König zu Markte trugen, bekam man denn doch in Deutschland allmählig satt. Man begrüßte daher jeden frischeren Naturlaut, wie er in den Studentenliedern Christian G ü n t h e r's (st. 1723) anzuklingen schien, man bezeugte der englischen Naturmalerei, auf welche Barthold Heinrich Brockes (st. 1747) schüchtern hinwies, Aufmerksamkeit, ließ sich durch Albrecht von Haller (st. 1777) mit Genuß in seinen „Alpen“ herumführen, hörte mit Freuden auf die sokratisch beiteren Lieder und Geschichtchen Friedrich's von Hagedorn (st. 1754), ohne eben genau zu untersuchen, daß im Grunde diese Männer alle über die französirende Convenienzpoesie noch keineswegs hinausgekommen seien, sah zwar mit Lachen den wackeren L i s c o w (st. 1760) seine satirische Geißel über „die elenden Scribenten“ schwingen, hielt aber daneben doch wieder Johann Christoph G o t t s c h e d (st. 1767) für einen großen Mann, Gottsched, dessen sprachereinigenden und sprachebereichernden Verdiensten als Forscher und Sammler durchaus nicht zu nahe getreten werden darf, der aber, nachdem er die eigene poetische Impotenz durch seinen „sterbenden Cato“ flagrant bewiesen und seine kritische Befangenheit in französischer Unnatur durch Bekrönung so jämmerlicher Machwerke, wie die Schönaich'sche Hermanniade war, offenkundig dargethan, dennoch fortfuhr, mit dummdreistester Unmaßlichkeit als Drakelgeber der Kunstkritik sich zu geben und mit kleinlichem Reide aufstrebende Talente zu bescheiden.

Inzwischen hatten die deutschen Komödiantenbanden, von den Poeten verlassen, das Schauspielwesen auf eigene Faust fortgeführt. Da und dort trat ein talentvoller Student oder Magister, wie Johann Belthen einer war, an die Spitze einer wandernden Truppe, deren Mitglieder dann auch zeitweilig an den Höfen agirten, mit dem Rang von „Hoff-Bedienten“ und einer jährlichen Gage von 150 Gulden, während italienische Sänger und Sängerinnen z. B. am kursächsischen Hofe schon 1687 Jahresgehälte von 1500 Thalern erhielten. Belthen bereicherte sein Repertoire durch die Uebertragung von Molière's Komödien, deren wirkliche Menschen in Deutschland besser gefielen als die aufgebauschten Puppen der französischen Tragödie. Aber neben solchen Erwerbungen aus der Fremde schoß, jene überwuchernd, auf den Wanderbühnen die Stegreiskomödie so üppig auf, daß die Schauspieler zuletzt auf den Gedanken kamen, der Dichter gänzlich ent-rathen und Alles allein machen zu können, um so mehr, da die zuerst von der Oper — nicht ohne noch lange fortdauernden Widerspruch — versuchte

und von der Vesthen'schen Truppe rasch adoptirte Uebertragung der weiblichen Rollen an Frauen ein neues Lockmittel für die Zuschauer zu werden versprach und wirklich wurde. Allein die wandernden Banden trugen stets den Keim der Verwilderung in sich, weil die höhere Gesellschaft die Pflege der in ihnen liegenden Elemente einer nationalen Schaubühne vernachlässigte und ihre ganze Unterstützung der Oper zuwandte, die, wie wir oben sahen, frühe im 17. Jahrhundert aus Italien her in Deutschland Terrain erobert hatte. Zwar wurde aus der Vesthen'schen Bande 1685 zu Dresden ein stehendes deutsches Hoftheater organisiert, aber dasselbe ward schon 1692 wieder aufgehoben. Die Oper verschlang und beherrschte Alles. Es wurde damit an den Höfen ein so ungebeurer Aufwand getrieben, daß zu Anfang des 18. Jahrhunderts, wo das Opernwesen zu Wien im höchsten Glanze stand, daselbst die Ausstattung einer einzigen Oper oft 60,000 Gulden kostete. Andere Höfe nicht nur, sondern auch die Städte eiferten solcher Verschwendung nach Kräften nach. Von 1667 bis 1693 erhielten schon, abgesehen von den deutschen Residenzstädten, Nürnberg, Augsburg, Hamburg und Leipzig ihre Opernbäuser. In Hamburg wurde überhaupt außerordentlich viel für diese Kunstgattung gethan, welche merkwürdigerweise vielfach wieder zu der dreistöckigen alten Mysterienbühne und zu Mysterienstücken zurückgriff. Es mag freilich wunderbar genug ausgesehen und geflungen haben, wenn in der Oper „der sterbende Jesus“ die Kreuzigung mit allem Detail vorgenommen wurde und Satan die Eingeweide des am Stricke zerplakten Judas in einen Korb sammelte und dazu eine italifirte Arie dudelte. Bald jedoch spectakelte die ausschweifendste Erfindungsmanie auf der Opernbühne, heilige und profane, mythologische, historische, pastorale und komische Opern rauschten darüber hin und wimmelten namentlich die letztern von unzünftigen Arien, die noch dazu von Weibern und Mädchen vorgetragen wurden, welche in schamloser Costümierung und Gesticulation das Aeußerste wagten und wagen durften. Massen von Menschen wurden in Requisition gesetzt, der Costümluxus ins Unerme getrieben, Pferde, Esel, Kameele und andere Bestien wurden als Mitspieler angeworben, alle Künste der Feuerwerkerei und der Maschinerie in Anwendung gebracht, wie das Alles im höchsten, nirgends erreichten Grad auch bei dem prachtvollen, Hof und Volk blendenden Wiener Jesuitenspiele der Fall war. Diese alte deutsche Operherrlichkeit währte aber nicht gar lange: sie ging an innerer Hohlheit und äußerer Uebertreibung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu Grunde, besonders seitdem ihre nebenbühlerische Mutter, die italische Oper, an Höfen und in Städten allmählig das Uebergewicht erlangt hatte.

Die opernhafte Ueberstiegenheit war unterdessen auch in das Comödienwesen der deutschen Wanderbühnen eingezogen. Die Führer und Mitglieder derselben wollten mit der Oper concurriren und ahmten daher,

um Zuschauer anzulocken, neben den Stegreifspößen die sogenannten Haupt- und Staats-Actionen, nothdürftig zu Naden geschlagene, mit unflätiger Komik versetzte Schauertrauerdramen aus der biblischen und profanen Geschichte, aus einheimischer und fremder Sage, im steifsten, perückenhaftesten Curialstyl oder dazwischen auch im Alexandrinerstelzengang einhergehend und häufig wieder in die pöbelhafteste Prosa umschlagend, gebrüllt mehr als declamirt unter „lüftezersägenden Armschwenkungen und Gliederverrenkungen, unter Kreischen und Zähneknirschen.“ Während dieses „Heldenspiel“ seinen tollten Numor verführte und „den Herodes zu überherodifiren suchte“, wollte man der deutschen Stegreifkomödie durch Einführung der Masken der italischen Volkskomödie (*commedia dell' arte*) unter die Arme greifen; allein der deutsche Harlekin blieb doch immer der gute alte unsaubere Hanswurst und die Hanswurstkömödie wurde durch Joseph Stranigky, der 1708 zu Wien das erste stabile deutsche Volkstheater begründete, zum Mittelpunkte des einheimischen Bühnenwesens erhoben. Stranigky und Gottfried Prehauser, welchen jener durch Ueberreichung der Britsche dem Publicum feierlich als seinen Nachfolger vorstellte, machten die Hanswurstiaden in Wien so außerordentlich populär, daß die volksmäßige Komödie unter mannigfachen Wandlungen in jener Stadt bis auf den heutigen Tag ihren Lieblingsitz behalten hat²⁵). Gegen diese zwar volkstümliche, aber allerdings höheren Anforderungen der Kunst keineswegs entsprechende Gestaltung des deutschen Theaters rückte Gottsched mit seinem aus dem Arsenal der französischen Dramatik entlebnten Regelmäßschuß zu Felde. Er that es mit Erfolg, namentlich auch deshalb, weil sich schlechterdings kein Dichter finden wollte, welcher Talent, Geschicklichkeit und volksmäßigen Sinn genug besessen hätte, um der Volkskomödie zu kunstmäßiger Entwicklung zu verhelfen. In Verbindung mit der begabten, gewandten, für ihren Beruf begeisterten Schauspielerin Friederike Karoline Neuber (1692—1760) brachte es der für die dramatische Theorie der Franzosen fanatisirte Pedant dahin, daß der Hanswurst 1737 zu Leipzig förmlich in effigie auf dem Theater verbrannt wurde „wegen seines theatralischen Unfugs“, und so hanswurstig dieses Autodase selbst erscheint, so bezeichnet es dennoch einen bedeutsamen Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Theaters, welches jetzt, wo immer es als Kunstbühne erschien, zwar aus der naturalistischen Rohheit und Plumpheit sich herauszuschälte, aber zugleich vollständig der Gallemanie verfiel, bis ihm in Lessing ein Erlöser erstand. Auch im Aeußerlichen herrschte der Perückenstyl. Man hatte zwar drei Arten von Costüm, das sogenannte römische, türkische und moderne, allein überall schlug die französische Hoftracht vor mit ihren gepuderten Frisuren, kurzen Sammethosen, Schnallenschuhen und Reifröcken. Es muß unendlich komisch gewesen sein, den alten Cato Uticensis in Perücke, Zwieselstrümpfen und Schuhen mit hohen rothen Absätzen göttische-

dische Tragik declamiren zu hören. Die soziale Stellung des Schauspielers war und blieb noch lange eine sehr gedrückte. Der einzelne Mime mochte sich eine weitreichende Popularität erwerben, allein sein Stand war in Nachwirkung der kirchenväterlichen und mittelalterlichen Ansichten ein verachteter, seine Kunst eine unehrenhafte. Komödiant und Komödiantin galten geradezu für Inbegriffe von Leichtsinne, Leichtfertigkeit, Gottlosigkeit, Schuldenmacherei und Ausschweifung aller Art. Der theologische Zelotismus fand in der zuchtlosen Tendenz so vieler Stücke, wie in der unsittlichen Abenteuererei der vagirenden Komödianten Anhaltspunkte genug zur Feindseligkeit gegen das ganze Institut und der katholische wie der protestantische Klerus hielt fast durchgängig wie an einem Glaubensartikel daran fest, dem Schauspielervolk den Zutritt zu den kirchlichen Sacramenten und ein christliches Begräbniß zu verweigern. Diese Intoleranz mußte wesentlich dazu beitragen, die Komödianten ihrerseits näher an einander zu schließen, und in der That nahm die Schauspielerei in gesellschaftlicher Beziehung ganz den Charakter einer strenggeschlossenen Handwerkerzunft an, in welcher bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Anciennetät ein hartes Szepter führte und eine Art Komödiantencomitè den geschäftlichen und geselligen Verkehr so steif regelte, daß sich die Schauspieler stets mit ihren Kollentiteln, wie Herr Tyrannenspieler, Königsagent, Curtisan, Harlekin, anredeten und der Novize bei seiner Aufnahme in die Genossenschaft umständliche Proben durchzumachen hatte.

Die Reform des Theaters in französischem Sinne, welche Gottsched durchgesetzt, schien für die literarische Dictatur dieses Mannes eine neue Stütze werden zu müssen. Die Wiedererneuerung und Neubefestigung der Opiz'schen Nachahmungsperiode schien demnach auf lange gesichert zu sein. Wandelten doch, wenn auch mehr oder weniger gegen Gottsched's Unmaßlichkeit sich sträubend, gerade die populärsten productiven Kräfte der Literatur noch immer die boileau'sch abgezirkelten Wege der nüchtern verständigen Reflexionspoesie und Correctheit. So Gottlieb Wilhelm Rabener (1714—70), der mit seinen in gefälliger Prosa geschriebenen Satiren die Gebrechen und Lächerlichkeiten der Zeit mehr nur philisterhaft schwächern andeutete, als entschlossen aufdeckte und strafte. So ferner Justus Friedrich Wilhelm Zachariä (1726—77), der in Boileau's und Pope's Manier seine komischen Epopöen schrieb, von denen sich nur der schon früher erwähnte „Renommist“ und auch dieser nur in sittengeschichtlicher Beziehung bleibende Geltung errang. So endlich auch Christian Fürchtegott Gellert (1715—69), dessen mildfromme Lehrthätigkeit das deutsche Kulturleben seiner Zeit in mannigfacher Weise zum Besseren hinlenkte und dessen bei all ihrer Redseligkeit dennoch vortreffliche „Fabeln“ das erste neudeutsche Dichterwerk waren, welches alle Stände gleichermaßen ergriff und befriedigte.

Nun aber war inzwischen der gottschedischen Geschmacksusurpation eine entschiedene Opposition erwachsen. Sie kam von einer Gegend her, welche trotz ihrer politischen Trennung vom Reiche in sozialer und literarischer Hinsicht in der lebhaftesten Verbindung mit Deutschland geblieben war. Die Schweizer Johann Jakob Bodmer (1698—1783) und Johann Jakob Breitinger (1701—76), welche sich an der englischen Literatur herangebildet hatten und Manches von den Schätzen der altheidischen kannten, stellten in einer Reihe von Abhandlungen und Streitschriften (1730 war Gottsched's „Kritische Dichtkunst“ erschienen, 1740 erschien Breitinger's „Kritische Dichtkunst“ und Bodmer's Abhandlung „über das Wunderbare in der Poesie“) der gottschedischen Theorie den Satz entgegen, daß das oberste Prinzip der Poesie nicht die formell correcte Verständigkeit, sondern die Frische und Wärme des Gefühls und die Lebendigkeit der Phantasie sei. Hierüber entbrannte zwischen den Leipzigern und Schweizern jene berühmte literarische Fehde, welche die Herrschaft der Gallomanie aufs tiefste erschütterte und der Einsicht Raum schuf, daß Natur und Unmittelbarkeit in die Literatur zurückkehren, daß der Dichter in den eigenen Busen greifen müsse, wenn er seine Hörer zu Lust und Schmerz stimmen wolle. Aber mit Kritisiren und Polemisiren allein war es nicht gethan. Ein schöpferisches Talent mußte die Richtigkeit der neu gewonnenen ästhetischen Einsicht erweisen. Das that Friedrich Gottlieb Klopstock.

Er wurde geboren am 2. Juli 1724 zu Quedlinburg und starb am 14. März 1803 zu Hamburg, hochgeachtet und tiefbetrauert von der ganzen Nation, welche fühlte, daß mit ihm ein Mann dahingegangen, der mit ganzer Seele und mit allen seinen Kräften für sie und ihren Ruhm gelebt. Ein Charakter von hoher Sittlichkeit und reinstem Willen, wie Klopstock bereits als Jüngling erscheint, hat er in jungen Jahren schon seine Seele auf das hohe Ziel gerichtet, die geistige Macht seines Volkes vor aller Welt wieder herzustellen. Vaterland und protestantischer Christenglaube waren die Pole, um welche sein Fühlen und Denken sich drehte. Bei dem erhabenen Zwecke, der seinem nationalliterarischen Willen vorschwebte, faßte er seine Stellung als Dichter in dem hohen Sinne des antiken Vates, und nie hat ein Priester der Muse reinere Opfer auf ihrem Altar dargebracht als er. Schon dadurch, daß er dem deutschen Dichter seinen Platz als Vertreter der Geisteskultur in ihrer höchsten Potenz wieder eroberte, ist er von bedeutendster Wirkung geworden. Er zuerst gab der Literatur Selbstbewußtsein und Würde, er lenkte sie in jene Bahn der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, auf welcher sie, fern von der Willkür und Treibhausluft der Hofgunst, zu unserem Stolz und unserer Freude nachher so frei und majestätisch einhergeschritten ist. Sein Gemüth glühte, seinem Lande ein unsterbliches Werk zu geben, welches an die Stelle der bisherigen bloß beschreibenden, didaktischen und lyrischen Dichtung die epische setzen sollte. Seiner Begei-

sterung entsprach die, womit das Publicum die ersten Gesänge des „Messias“ aufnahm, wie sie von 1748 an erschienen, und wenn er sich in Stoff und Form vergriff, wenn es ihm an wahrhaft episch gestaltender Kraft gebrach, so sollte das ihm nicht zu hoch angerechnet werden, ihm, der in seinen „Oden“ die Fehler seines schildernden Hymnus auf den Stifter des Christenthums so herrlich gut gemacht hat. In diesen Oden, nicht am Messias und noch weniger an dem frostischen Teutonismus der „Bardiete“, muß man Klopstock's Dichtergröße ermessen. Hier sprudelte nach langer Dürre der Nachahmung wieder einmal ein eigener, voller, edler, deutscher Quell der Poesie. Hier betete die deutsche Andacht, hier jubelte die deutsche Freude, hier weinte der deutsche Schmerz, hier lächelte die deutsche Liebe, hier schwärmte der deutsche Natursinn und die deutsche Freundschaft. Diese Gesänge waren, ob auch in antiken Rhythmen sich bewegend, so recht dem Herzen des deutschen Volkes entsprungen. Wer so gedichtet, der durfte jenes stolze Wort von deutscher Sprache Herrlichkeit sprechen²⁶). Es war, wie andere erhabene Worte Klopstock's, nicht umsonst gesprochen. Groß war sein Streben und groß auch sein Vollbringen. Er hat die Deutschen wieder fühlen gemacht, daß sie ein großes Volk seien und eine Geschichte hätten: er gab ihnen das Bewußtsein ihrer Nationalität zurück. Das war Klopstock's unsterbliche That. Dadurch schloß er die Vergangenheit seines Landes würdig ab und eröffnete demselben den Blick in die Zukunft. Weiter hat ihn sein Genius nicht geführt. Die durchaus religiöse Grundstimmung seines Wesens mußte ihn gegen solche Aeußerungen des Freiheitsstrebens, wie sie in dem englischen und französischen Scepticismus des 18. Jahrhunderts laut wurden, mißtrauisch machen, und festgebammt in dem lutherischen Bibelthum, wie er es war, konnte ihm die ungeheure wissenschaftliche Revolution, welche sein großer Zeitgenosse Kant vollbrachte, keine Würdigung und Theilnahme abgewinnen. Seine Mission war erfüllt, während die Menschheit zu neuen Ideen und Gestaltungen vorschritt, und so steht er, ein rückwärts gefehrter Prophet, als der letzte wahrhaft große und ehrwürdige Träger protestantisch-theologischer Weltanschauung und Gesinnung an der Schwelle der neuen Zeit.

D r i t t e s B u c h.

Die neue Zeit.

Erstes Kapitel.

Die menschlich = freie Zeit. — Aufgabe und Ziel derselben. — Germanenthum und Romanismus. — Die absolutistische Staatsidee und der dritte Stand. — Reaction des Germanismus. — Das Jahrhundert der Aufklärung. — Der „erleuchtete“ Despotismus. — Das Ideal des Rein = Menschlichen. — Reaction des Romanismus. — Die Geldmacht.

In der Einleitung zum ersten Buch meiner Arbeit habe ich die Periode, von welcher im vorliegenden dritten Buch gehandelt werden soll, als die menschlich = freie Zeit charakterisirt. Wenn mir einfiel, damit einen bereits zum Abschluß gekommenen Zeitraum unserer kulturgeschichtlichen Entwicklung bezeichnen zu wollen, so wäre das allerdings ein sehr wunderlicher Einfall. Anders wird sich die Sache stellen, wenn ich sage, daß ich, im Gegensatz zum katholisch = romantischen Mittelalter und zur protestantisch = theologischen Signatur der Reformationsperiode, unter menschlich = freier Zeit die Phase deutscher Bildungs = und Sittengeschichte begreife, welche mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts anhebt und noch jetzt in vollem Ringen und Streben begriffen ist, in einem Vorschreiten, dessen Ziel kaum erst in dämmernden Umrissen am Horizont der Gegenwart aufsteht. Die möglichste Verwirklichung der Theorie humaner Freiheit und Selbstbestimmung der Persönlichkeit und der Gesellschaft ist dieses Ziel. Ich sage Verwirklichung, weil die humanistische Befreiung theoretisch bereits vollzogen wurde. Sie wurde es durch unsere Wissenschaft und Literatur, welche den Kampf gegen Unvernunft und Knechtschaft in allen Formen glorreich zu Ende geführt hat. Die Einwürfe, welche man gegen diesen wissenschaftlichen Sieg vorgebracht hat und vorbringen mag, sind gehaltlose Kieselsteine, die der unhemmbare Strom der Bildung eine Strecke weit mit sich fortwälzt und dann spielend an's Ufer wirft.

Es ist feststehende Thatsache, daß das Prinzip der Bewegung in der modernen Welt von der germanischen Race ausgegangen. Die germanische

Freiheit der Persönlichkeit ist seine Mutter. Sein Kampf mit dem romanischen, auf Ultroms absolutistische Staatsidee basirten Absolutismus in Staat und Kirche macht den eigentlichen Inhalt der modernen Geschichte aus — modern als Gegensatz zu antik genommen. Nachdem es im Mittelalter den größten Männern unserer großen Kaiserdynastien nur annähernd und zeitweilig gelungen, den romanischen Staatsabsolutismus in Deutschland durchzuführen, erfolgte am Ausgang der genannten Periode jene Reaction der germanischen Gemeinfreiheit und des germanischen Particularismus, welche die Einheit des deutschen Reiches thatsächlich vernichtete. Die Form, in der diese Reaction zur Erscheinung kam, war die fürstliche Territorialmacht, welche die gleichzeitigen Befreiungsversuche vom romanisch-kirchlichen Absolutismus vortrefflich für sich zu benutzen verstand. Die Reformation scheiterte in Deutschland gerade in ihren besten Bestrebungen, aber diese fanden in dem stammverwandten England einen Boden, der ihnen Nahrung und Gedeihen sicherte und sie soweit kräftigte, daß sie, auf die jungfräuliche Erde Amerikas verpflanzt, dort der germanischen Race ein ungeheures Erbtheil gewannen, einen föderativ-gemeinfreien, einen wahrhaft germanischen Staat gründeten.

Inzwischen hatte in Europa der Romanismus, und zwar nicht der religiöse allein, im Jesuitismus eine Wiedergeburt erlebt, die von den bedeutendsten Folgen sein mußte. Der staatliche Absolutismus, dessen mustergebende Pflanzschule seit Ludwig XI. Frankreich geworden war, verband sich auf's Engste mit dem jesuitisch-restaurirten Katholicismus, welcher gegen den Protestantismus feindselig zu reagiren fortfuhr, obgleich dieser, soweit er ein staatskirchlicher war, alles Mögliche that, den Unterschied zwischen ihm und jenem bis auf unwesentliche Formen und Formeln verschwinden zu machen. Immerhin aber lagen im Protestantismus germanische Entwicklungskeime, welche dem romanischen Absolutismus fortwährend Gefahr drohten, und deshalb folgte der Gewaltthaber, welcher den absolutistischen Romanismus in der modernen Welt zuerst vollendet in sich darstellte, Ludwig XIV., nur einer Naturnothwendigkeit, wenn er dabei und auswärts das protestantische Element raslos und unerbittlich befehdete. Ludwig XIV. brachte das von dem ersten Ludwig begonnene und von dem Cardinal Richelieu fortgeführte Unternehmen zu Ende: er stellte auf den Trümmern des Feudalismus und der Hugenerotterie seinen romanisch-absolut-autokratischen Staat hin, den Staat, welcher ob der recht- und willenlosen Masse der Unterthanen — Bürger kannte er keine — den König als einen unfehlbaren, kniefällig zu verehrenden Gott thronen ließ, den Staat, welcher in der Person des Herrschers völlig aufging — „l'état c'est moi,“ wie Ludwig sagte, oder: „Wir sind Herr und König und können thun, was wir wollen,“ wie Friedrich Wilhelm I. von Preußen sich äußerte.

Es war so; sie konnten in der That thun, was sie wollten, die Herren von Gottes Gnaden, für welche der Autokrat von Frankreich angestauntes und eifrigst nachgeahmtes Vorbild geworden. Die germanisch-ständischen Einrichtungen verschwanden allenthalben entweder ganz oder sanken zu einem ceremoniellen Possenspiel herab und der romanische Absolutismus feierte fast überall auf dem europäischen Continent seinen lauten Triumph. Kaum daß da und dort in den Cantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft oder in etwelchen Reichsstädten die germanische Gemeinfreiheit noch ein Scheinleben führte. Die Politik wurde eine dynastische Eroberungspolitik, deren Seele die Intrigue war, die Rechtspflege wurde zur Cabinetsjustiz, das ganze romanisch-absolutistische System zu einer Passionszeit für die Völker, welche durch ein unerhörtes Polizei-Raffinement überwacht und gequält, durch nicht minder unerhörte Finanz-Experimente ausgebeutet wurden. Aber indem der Romanismus nicht ruhen noch rasten durfte, indem er, um sich zu erhalten, stets auf neue Mittel und Wege sinnen mußte, konnte er nicht chinesisch verknöchern, sondern sollte vielmehr wider seinen Willen dem Fortschritt dienstbar werden. Ja, er wurde ein wichtiges Entwicklungsmoment der europäischen Kultur, so sonderbar dies auch klingen mag. Der Feudalstaat war wesentlich ein Agrikulturstaat gewesen, allein die Hülfsmittel des letztern genügten dem absoluten Königthum nicht mehr. Es wußte sich durch Hebung der industriellen und merkantilen Interessen neue Einnahmequellen zu eröffnen: Ludwig XIV. hatte nicht nur einen Louvois, sondern auch einen Colbert zum Minister. Industrie und Handel schufen allmählig jenen dritten Stand der neuen Zeit, welcher, einflußreich durch Capitalbesitz und bald auch durch Bildung mächtig, dem Königthum gegenüber die Stelle des von diesem systematisch gedemüthigten, entwürdigten und corruptirten Adels einzunehmen anfing. Die absolute Macht bedurfte der Pracht und des Glanzes, um ihr olympisches Ansehen zu behaupten. Daher berief sie die Künste in ihren Dienst, beförderte die Vorschritte der Gewerbe und der Erfindungen und wies dem Unternehmungsgeist überall neue Bahnen und Ziele.

Bei Alledem verabsäumte der Romanismus sein Hauptgeschäft, die gänzliche Vernichtung des Germanismus, keineswegs. Wie noch heutzutage, war schon damals das germanisch organisirte England der schmerzende Pfahl im Fleische des continentalen Absolutismus. Die Stuarts waren zwar von Herzen bereit, die Freiheiten Englands an Ludwig XIV. zu verkaufen, allein die Nation erhob 1688 iene Einsprache, welche Jakob II. aus dem Lande trieb. Ein Prinz germanischen Stammes, Wilhelm von Oranien, welcher als Lenker der holländischen Republik den Germanismus schon auf dem Festland mit Energie gegen Ludwig's Romanismus vertheidigt hatte, bestieg den Thron des Inselreiches und seine

meisterhafte Politik war es, welche dem romanisch-despotischen Prinzip zuerst wieder Stillstand gebot. Wilhelm ist der eigentliche Urheber jenes Systems des politischen Gleichgewichts von Europa, über welches sein Auge, bis es sich im Tode schloß, mit nie zu täuschender Aufmerksamkeit wachte. Als integrierender Theil dieses Systems wußte das germanische Prinzip dem romanischen Abzug abzutreten, und bald machte sich sein Einfluß auf dem Festlande auch noch anderweitig fühlbar. Im Schutze der englischen Verfassung nämlich wuchs jener antiromanische Skepticismus auf, jene Freidenkerschaft, welche, unter dem Namen der Deisten bekannt, die Leuchte des gesunden Menschenverstandes in die Finsternisse mittelalterlicher Glaubenseinfalt trug. Die Freidenker argumentirten in einer Form, welche sie auch in Frankreich Anklang finden ließ. Ganz natürlich, denn die englische Literatur bewegte sich damals, wie die des civilisirten Europas überhaupt, in französischen Formen. Aus den Deisten gingen in Frankreich die Voltairianer und Encyklopädisten hervor, aus diesen und jenen die deutschen Aufklärer des 18. Jahrhunderts, deren Bestrebungen durch Lessing und Kant ihre höchste Bedeutung gewannen. Der menschlich-freie Gedanke wurde das Agens der kulturgeschichtlichen Bewegung. Der moderne Humanismus, mit der Milch des classischen Alterthums großgenährt, hob seinen energischen Streit gegen den Theologismus an.

Aufklärung, Erleuchtung war die Lösung des Jahrhunderts. Der Despotismus selbst wurde ein erleuchteter. Friedrich der Große und Joseph II. handhabten denselben in entschieden aufklärerischem Sinne, nachdem in des Ersteren siebenjähriger Kriegsführung der romanische Absolutismus beim Zusammenstoß mit den neuen Prinzipien seinen ganzen Marasmus bloßgelegt hatte. Diesem „erleuchteten“ Despotismus machte sich überall, selbst an dem in unbeschreiblichste Lächerlichkeit versunkenen Hofe Ludwig's XV., die Nothwendigkeit fühlbar, eine Regeneration zu versuchen. Man warf daher den heranflutenden Wogen der revolutionären Stimmung den Jesuitenorden zum Opfer hin, um sie zu befänstigen; allein den Jesuitismus selbst über Bord zu werfen, dazu konnte man sich nicht entschließen. So, in halblesem Schwanken zwischen Altem und Neuem, kam dem gealterten Europa die frohe Botschaft der Erklärung der Menschenrechte von jenseits des Ozeans. Die Wirkung auf die öffentliche Meinung, welche bereits zu einer öffentlichen Macht herangewachsen, war eine unermeßliche. Die germanisch-kosmopolitische Freiheitsidee, welche in Nordamerika über den germanisch-englischen Aristokratismus hinaus den Fortschritt zur germanisch-föderalistischen Demokratie erreicht hatte, war mächtig genug, bei ihrer Zurückwendung nach Europa, die Nation zu erobern, welche der Hauptträger des romanischen Absolutismus gewesen war. Daber die entschieden germanische Nahrung, welche die französische Revolution in ihren

Anfängen trug. Sie hielt freilich nicht lange vor. Es sollte sich bitter an Frankreich rächen, daß sein romanisch = absolutistischer Geist der Selbstbestimmung der Persönlichkeit und der damit enge zusammenhängenden Selbstbestimmung der Gemeinde keinen Raum zu freier Entfaltung gegeben hatte. Die legitime Tochter der absoluten Staatsidee, die Centralisation, schied mit gewaltiger Hast das germanische Element aus der Revolution aus. Der Convent herrschte demnach gerade so romanisch = despotisch, wie der vierzehnte Ludwig, und es war nur logisch, daß diese Despotie, welche die Individualität bloß aus dem Gesichtspunkt ihrer Brauch- und Verwendbarkeit für den Staat betrachtet, zu der utopischen Idee des Communismus vorschritt, des Communismus, welcher seinem innersten Wesen nach der germanischen Natur zuwider ist.

Deutschland hatte unterdessen seine im 16. Jahrhundert begonnene, dann durch den dreißigjährigen Krieg brutal gestörte Kulturarbeit wieder aufgenommen. Ihr reformatorischer Drang hatte sich zu Luther's Zeit auf die Freiheit der Religion gerichtet, jetzt richtete er sich auf die Freiheit der Wissenschaft und Kunst. Es galt die Emanzipation des wissenschaftlichen Denkens vom kirchlichen Dogma, es galt die Emanzipation des künstlerischen Schaffens von der romanisch-französischen Kunsttheorie. Diese Befreiung, welche dem deutschen Charakter gemäß der politischen schlechterdings verbergeben mußte, wurde durch die philosophischen und national-literarischen Koryphäen unserer Klassik zuwege gebracht. Der Humanismus, die Idee des Rein = Menschlichen, die Idee der Zukunft, war gefunden.

Während aber unser Land seine geistige Revolution vollendete, fiel die politische des Nachbarvolkes ihrem unausweichlichen Geschick anheim. Die demokratisch = parlamentarische Dictatur ging in die militärisch = cäsarische über. Der nivellirende und centralisirende Gedanke des Romanismus wurde durch Napoleon noch einmal großartig verwirklicht und mit richtigem Instinkt erkannte und befehdete der große Schlachtenmeister das germanische England als den Erbfeind seines Werkes. Zur Zertrümmerung desselben haben Englands Eichenplanken und Englands Gold, welches den Continent gegen Frankreich bewaffnete, unstreitig das Meiste beigetragen. Aber Frankreichs Einfluß hörte mit dem Sturze Napoleon's keineswegs auf. Der Romanismus des Letzteren wurde von seinen Gegnern geradezu adoptirt und die heilige Allianz war ein durch und durch romanisches Institut, zu Stande gekommen und geleitet durch den moskowitzisch = byzantinischen Czarismus, welcher seither die Lenkung der reactionären Politik des europäischen Festlands zur Hand nahm. Es begann eine Zeit, an deren Eingang charakteristisch genug das päpstliche Breve steht, welches den Jesuitenerden, dessen Wirksamkeit übrigens niemals aufgehört hatte, förmlich wiederherstellte, eine Zeit der absolutistischen Romantik, von der unsere deutschen Romantiker hoffen konnten und wirklich allen Ernstes

hofften, daß sie uns direct in das römisch-katholische Mittelalter zurückführen müßte.

Allein die romantischen Politiker übersahen, daß seit dem 17. Jahrhundert neben der fürstlichen und geistlichen Gewalt eine dritte, die Geldmacht, herangewachsen, welcher mit dem Zurückgehen ins Mittelalter keineswegs gedient war. Die Blutekratie mußte in einer Zeit, wo die Staaten von Anleihen leben, außerordentliche Fortschritte machen. Sie verlangte jetzt nicht einen bestimmten, nein, den bestimmenden Antheil am Staatsregiment und wußte dieses Verlangen vermittelt aus England herübergehobelter constitutioneller Formen in Frankreich durchzusetzen. Die Juli-revolution von 1830 gab ihr den Sieg, der ihr auch außerhalb Frankreichs überall factisch zugestanden werden mußte, und sie schloß nun um den Preis des Löwenantheils an der gemeinschaftlichen Beute mit Thron, Altar und Kanzleischiff, mit den Dynastien, der Geistlichkeit und der Bureaokratie ein Compromiß, welches sich stark genug erwies, nicht allein die sozialistischen Theorien, sondern auch gerechte Forderungen der Völker als eitle Träumereien abzuweisen oder wenigstens auf ein Minimum der Erfüllung zu reduzieren. Das Geld ist in Wahrheit der große Alleinber-scher unserer Zeit. Die revolutionären Bewegungen von 1848, in welcher Form immer sie zum Vorschein kamen, waren ein verzweifelter Anlauf, die Macht dieses Tyrannen zu brechen, welcher als Ausbeuter und Verbraucher der Individuen die neueste Incarnation des Romanismus dar-stellt. Die Geldmacht ist aber ihrem Wesen nach mehr nur scheinbar als wirklich stabil. Sie drängt unausgesetzt auf die materielle Entwicklung hin und es ist Thorheit, zu glauben, daß diese die ideale ausschließe. So muß, wie das absolute Königthum es mußte, auch die absolute Geldmacht dem geschichtlichen Fortschritt der Gesellschaft dienen, erfüllend das tief-sinnige Wort des größten Dichtergenius germanischer Race: „For nought so vile that on the earth doth live, but to earth some special good doth give!“

Zweites Kapitel.

Die deutsche Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. — Trachten und Moden. — Bürgerliche Häuslichkeit. — Die Höfe und ihre Umgebungen. — Der Wiener Hof. — Maria Theresia. — Kauniz. — Der Berliner Hof. — Friedrich Wilhelm I. — Der Dresdener Hof. — August der Starke. — Der Baireuther Hof. — Der Stuttgarter Hof. — Die Herzoge Eberhard Ludwig, Karl Alexander und Karl Eugen. — Casanova in Deutschland. — Die Affen eines großen Mannes. — Friedrich der Große. — Joseph II. — Friedrich Wilhelm II. — Die geistlichen Höfe.

Seitdem eine unlautere Partei nicht ohne Erfolg es unternommen hat, das Jahrhundert der Aufklärung durch einseitigtes Betonen seiner Ausbreitungen zu discreditiren, ist es guter Toa geworden, über die Gesellschaft jener Zeit mit geringschätzigem Achselzucken abzusprechen, wobei man sich der gäng und gäben Redensarten über die Zopf- und Meißelzeit zu bedienen pflegt. Nichts kann unpassender sein. Denn wenn je eine Periode geeignet ist, einen reichen Beitrag zur Philosophie der menschlichen Gesellschaft zu liefern, so ist es gewiß das achtzehnte Jahrhundert mit der kaleidoskopischen Buntheit seiner Contraste, in welchen sich das kühnste Denken und die raffinierteste Genußsucht, das mystisch-verzückteste Fühlen und das edelste wissenschaftliche und dichterische Streben, die philisterhafteste Stabilität und das revolutionärste Wollen, kolossale Laster und reinsten Idealismus, cynischer Skepticismus und kindlichster Glaube, verhärtetster Egoismus und sentimentalste Schwärmerei, schamloseste Wegwerfung alles Vaterländischen und tüchtigstes Wiederherstellen der Rationallehre, wunderbar durchkreuzen. Es wäre eine Aufgabe, des größten Geschichtsschreibers würdig, ein umfassendes Gemälde der Sittengeschichte dieser Zeit zu liefern. Wir unsererseits wollen und müssen uns begnügen, eine Reihe von Skizzen zu zeichnen, welche, hoffen wir, die sozialen deutschen Zustände der erwähnten Periode dem Leser wenigstens einigermaßen veranschaulichen mögen.

In der Tracht herrschte bei beiden Geschlechtern noch immer der lebhafteste Farbensinn des Mittelalters. Zwar hatten die Hofmoden des Zeitalters Ludwig's XIV., nach welchen sich die gebildeten Kreise überall richteten, außer da, wo, wie in Ungarn und Südspanien, der Nationalgeist die Nationaltracht aufrecht erhielt, das ritterlich romantische Costüm wunderbarlich verwechelt und verschmückelt. Gleichwohl aber war die Buntheit und der Reichthum des Anzugs eher erhöht als verringert worden und behauptete sich so noch die größere Hälfte des 18. Jahrhunderts hindurch. Das männliche Staatskleid, wie es vom wohlhabenden Bürger der freien Reichsstadt durch alle Gesellschaftsstufen bis aufwärts zum Fürsten getragen wurde, bestand in einem Rock von dunklem oder hellem Sammet — sogar

die weiße Farbe war nicht ausgeschlossen — welcher mit reicher Seide- oder auch Gold- und Silberstickerei geschmückt war und unter dessen weit zurückgeschlagenen Ärmeln die zierlichen Manschetten hervorsahen. Mit ihnen correspondirten die Jabots von brüsseler Spitzen unter Westen von Goldgalacée. Stiefeln trug man nur bei schlechtem Wetter und in Damengesellschaft durfte man schlechterdings nicht anders als in Schuhen und seidnen Strümpfen erscheinen. Jung und Alt hatte den Degen an der Seite und ältere Männer führten in der Rechten das lange spanische Rohr mit goldenem Knopf, dessen stützenden Halt oft auch die Damen bei öffentlichem Erscheinen nicht verschmähten. Manche Berufszweige kündigten sich durch gewisse Nuancen im Anzug schon von Weitem an. So z. B. erforderte es die ärztliche Würde, daß der Heilkünstler in schneeweiß gepudertes, dreizipfeliges Allongeperücke erschien, im goldgestickten Scharlachrock, mit Jabot und breiten Spitzenmanschetten, weißen oder schwarzen Seidestrümpfen, mit bligenden Knie- und Schulschnallen, den kleinen schwarzseidenen Chapeaubas unter dem Arm und in der Hand den unentbehrlichen mächtigen Rohrstock, welcher als Stütze des Kinns beim Nachdenken in bedenklichen Fällen typisch geworden ist. Stuger sangen allmählig an, ihren Kopf von der Perücke zu emanzipiren und das Haar friiert und gepudert en aile de pigeon zu tragen. Die große Reaction gegen die Lockenperücke kam aber durch Friedrich Wilhelm I. von Preußen auf, welcher in seinem Streben nach militairischer Einfachheit die Perücke verwarf und dafür jenes Zopfregiment einführte, das von der preussischen Armee allmählig auf die europäische Männerwelt sich ausdehnte. Dabei verschwand der Bart völlig aus dem Gesichte und begann seine Rechte erst wieder geltend zu machen, als man in den Trubeln der Revolutionskriege zum Zöpfeln und Kräftren keine Zeit mehr hatte und dem Haar wieder gestattete, im Gesichte zu wachsen, während man es im Nacken sansculottisch-rundköpfig stutzte. Ein revolutionärer Anstöß für die männliche Tracht kam von Nordamerika herüber. Der schlichte, prunklose Anzug, in welchem die Gesandten des Congresses am Hofe von Versailles erschienen, gewann den Beifall der stets in Extremen sich gefallenden Franzosen und sie adoptirten die quäkerhaft monotone Färbung und den republikanisch hümpeln Schnitt von Franklin's Rock, ungefähr zur selben Zeit, als in Deutschland das Werthercostüm, der blaue frackartige Rock, die weiße Gannevashose, die Weste und die fast bis zum Knie reichenden Stulpstiefeln in der jungen Männerwelt Kurere machten. Einwas später schlug auch die Stunde der kurzen Kniehose, ebalsich dieselbe die heftigsten Stürme der Revolution überdauert und sogar noch Robespierre in Haarbeutel, Taubenflügelfrisur und galanten kurzen Beinkleidern die Wiedereinsetzung des être suprême proklamirt hatte. Wahrscheinlich empfahl sich das lange Beinkleid durch seine entschiedene Bequemlichkeit zuerst den republikanischen Heeren Frankreichs, weshalb

ihm die deutsche Philisterwelt lange aufs Heftigste opponirte, obgleich Friedrich Wilhelm III. schon 1797 in Pantalons im Bad Pyrmont erschien. Der Pantalon begann nun seinen Kampf mit dem Stiefel, welcher das männliche Bein für sich in Anspruch nahm, bis es endlich jenem gelang, den Nebenbuhler gänzlich unter sich zu bringen.

Die deutsche Frauenwelt des 18. Jahrhunderts hatte in ihrer den Nachbarinnen jenseits des Rheines nachahmenden Puffsucht manchen harten Kampf mit der kirchlichen Sittenpolizei zu bestehen, welche in lutherischen Gebieten noch schärfer und anmaßender verfuhr als in katholischen. Die mittelalterlichen Kleiderordnungen waren noch nicht verschollen und wurden von Zeit zu Zeit immer wieder erneuert. Der Magistrat einer süddeutschen Reichsstadt erließ noch im Jahre 1728 ein derartiges Mandat, worin es unter Anderem heißt: „Item wollen wir, daß die Weibspersonen, bei denen insonderheit die elende Hoffart zu unmöglich längerem Nachsehen so gar gestiegen ist, ehrbar und nach Lands-Anständigkeit sich bekleiden und hüten des Tragens aller güldenen und vergüldeten Sachen, woran es immer nun auch sein möchte, es sei gut oder falsch; desgleichen aller Bebencken, Rosen und anderer Zierrathen, an Ohren, Stirnen und Hauben; das Tragen der seidnen Halstücher aber solle zwar erlaubt sein, jedoch daß kein großer Kosten damit getrieben werde. Wir verbieten denselben auch gänzlich das Tragen seidener Creppen und seiden=creppener Röcke, auch hochgefärbter Kleider; item aller damastener, sammetener, seidener, plüschener Brüsten, wie auch die Büsche auf den Hüften und Häublenen; desgleichen auch das Tragen der französischen hinten eingeschnürten Brüsten, die Kält (Kalten) an den Ärmeln, die mit Saffian überzogenen Absätze an den Schuhen, alles weiße Zeug von Musselinen, es seie geklümelt, gemüggelt, gestrichelt, genayet oder glatt, woran es immer wäre, alle französischen Hemder und weiten Hölker“ u. s. w. Aber wann hat sich die launische Tyrannin Mode um Luxusgesetze gekümmert? Unsere Aeltermütter waren in vollem Staate wirklich ebenso luxuriös als bizarr gekleidet und die Contraste der Zeit kamen in ihrem Anzug auffallend zum Vorschein. Welch ein Gegensatz zwischen dem die untere Hälfte des Körpers übermäßig streng verhüllenden Reifrock und dem knappen, den Liebreiz des Busens dem lüfternen Blicke frivol preisgebenden Corset! Die Damengala war überreich an schweren kostbaren Stoffen, Seide und Atlas, Federn, Gold- und Steinschmuck.

Versuchen wir es, dem Leser eine junge Schöne von damals im Ballanzuge vorzustellen. Auf dem Kopfe baut sich ihr ein enormer, auf einem freisrunden Wulst ruhender, aus verschiedenen Stockwerken bestehender und gepuderter, mit Blumen, Federn und Bändern verschwenderisch verzierter Haarturm in die Höhe, welcher ihre natürliche Größe wenigstens um eine Elle erböht. Die entgegengesetzte Extremität, der Fuß, wird durch ein

zollhohes, an der Sohle des Ballschubes von Sammet oder Atlas angebrachtes Stelzchen gezwungen, auf seiner Spitze zu schweben. Das aus eng aneinandergereibten Rißbeinstäbchen barnischartig zusammengefügte Corset zwingt Arme und Schultern zurück, den Busen heraus und schnürt die Taille über den Hüften wespenbaft zusammen. Ueber den ungeheuren Meisrock fließt ein mit tausend Falbeln garnirtes Seidengewand hinab und über dieses das mit einer Schleppe versehene Oberkleid von gleichem Stoff, welches, zu beiden Seiten mit reichem Besatz geschmückt, vorn auseinanderfällt. Die Ärmel desselben, mit Blonden überladen, reichen bis zum Ellbogen, während der lange parfümirte Handschuh den Vorderarm deckt. Die Schminkkunst war raffiniert ausgebildet, da und dort aber jüngeren Personen von der Sitte untersagt. Ueberall aber führte die elegante Dame ein Perlmutterdöschen, welches einen Vorrath der aus schwarzem englischem Pflaster geschlagenen Muschen enthielt. Diese „Schönheitspflästerchen,“ welche in Gestalt von Sternchen, Mündchen, Herzen, Amoretten in den Augenwinkeln, auf Wange und Kinn getragen wurden, sollten den Ausdruck des Mienspiels erhöhen. Das 18. Jahrhundert hat aber diese wunderliche Toilettekunst nicht erfunden, sondern nur aus dem vorhergehenden herübergenommen; denn ich finde in Philander's Gesicht von den „Venus-Narren“ die Notiz: „Ettliche Mewadlein, damit sie schambafft erscheineten, verpflasterten das Gesicht hie vnd da mit schwarz daffeten schandflecken, deren sie sich doch selbst nicht schämten.“

Man denke sich jedoch eine Gesellschaft von Herren und Damen aus jener Zeit, wie sie in ihrem barocken Puge und ihren steifgezirkelten Bewegungen auf dem Parquet eines von Kerzen stralenden, mit vbantastisch geschmücktem Rococo-Mobiliar¹⁾ ausgezierten Salons in den zierlichen Wendungen des Menuett sich hin und her bewegt, und man wird ein recht stattliches, durch Reichthum und Farbenpracht imponirendes Gemälde vor Augen haben. Oder man folge jenem Pärchen, das von der Rampe des Edelhofes in den im versäulter Geschmack angelegten Garten niedersteigt und sich einem verschwiegenen Besetz zuwendet, der Cavalier, den Chapeau unter dem Arm und die Linke auf den Degengriff stützend, in galanten, mit Versen von Grécourt durchspickten Redensarten sich ergebend, die Dame mit kokettem Fächerspiel die Herzensbestürmung bald abwehrend, bald herausfordernd, und man wird sich an einem Bilde erfreuen, wie es uns Gschwendorff so hübsch gezeichnet hat²⁾. Im Verlaufe des Jahrhunderts machte sich der Uebergang von der alten schwerfälligen Tracht zu der neuern französischen mit ihren zwangloseren Formen, wie im männlichen, so auch im weiblichen Costüm immer fühlbarer. Bis in die neunziger Jahre hinein blieben jedoch der Stelzschub, der Meisrock, das kauschiqe Halsstuch (mentour) und die gepuderte Chiquen-Krisur charakteristische Merkmale des Damenzugs. Dann, mit dem Jahre 1794, kam die schon früher in

Paris versuchte, aber wieder verlassene antikistrende Frauentracht auf, deren Hauptstück ein weißes, hemdartiges, um den Oberleib knapp angezogenes, dicht unter dem Busen gegürtetes und von der hierdurch möglichst weit hinaufgerückten Taille faltenreich herabfließendes Gewand war, die sogenannte Linonchemise, die um das Jahr 1800 Nuditäten zum Vorschein kommen ließ, welche die klugen Berlinerinnen dadurch, daß sie zum Tricot griffen, einigermaßen mit den klimatischen Verhältnissen in Einklang zu bringen suchten. Das moderne Griechenthum machte zur selben Zeit, wo es den männlichen Zopf und Haarbeutel abschchnitt, auch dem weiblichen Chignon den Krieg. Aber als Uebergang von der gepuderten und festgeleimten Damenfrisur zu dem am Hinterhaupt straff aufgebundenen Haarknoten à la Greece, welcher seit 1796 mit Zulassung von allerhand Modificationen stehend geblieben ist, waren eine Zeit lang die Damenperücken Mode, welche bei blonden Augenbrauen braun, bei braunen blond sein mußten. Die deutschen Mütter des vorigen Jahrhunderts liebten es, den genialisch-theatralischen Gang, welcher jene Zeit bald leise, bald laut bewegte, durch phantastischen Aufpuß ihrer Kinder, besonders der Knaben, zu bethätigen, so daß man auf Schlössern und in Städten Türken, Chinesen, Husaren und Tyroser en miniature in Menge sehen konnte, ja wohl auch sechs- und siebenjährige Hamlets, Götz, Karl Moors und Bosas.

Das gefellige Leben der bürgerlichen Kreise bewegte sich insbesondere im deutschen Norden, welcher fremden Einflüssen weniger leicht zugänglich war, in den Formen strenggemessener Convenienz. Von der Angenirtheit des öffentlichen Erscheinens der Frauen in unseren Tagen konnte damals gar keine Rede sein. Nicht nur konnte keine Frau des höheren Bürgerstandes ohne männliche Begleitung im Theater, Concertsaal und auf Spaziergängen erscheinen, es galt auch für unschicklich, ohne Kammermädchen über die Straße oder in die Kirche zu gehen oder gar einen Kaufladen zu besuchen. Als die schönste Bestimmung der Frau und Töchter bürgerlicher Häuser wurde noch immer das häusliche Walten derselben angesehen. Romanlesen stand in schlechtem Credit, ehrerbietigste Unterwürfigkeit der weiblichen Familienglieder gegen den Hausvater wurde streng gefordert und auch die Brüder besaßen über die Schwestern die ausgedehnteste Autorität. Vor allen zeichneten sich die hanseatischen Städte durch zähes Festhalten altfränkisch bürgerlicher Ehrsamkeit aus, während sie zugleich durch die Nähe der See und ihren dadurch bedingten Handelsverkehr vor der Versumpfung bewahrt wurden, welcher so viele Reichsstädte im Binnenlande verfielen. Man lese nur die Schilderung, welche Johanna Schopenhauer in ihren hinterlassenen Denkwürdigkeiten („Jugendbilder und Wanderungen“) von ihrer Vaterstadt Danzig entworfen hat, um den Contrast heraus zu fühlen. Das freibürgerliche Gemeinwesen der Stadt hatte durchaus etwas Solides, sogar Prächtiges. Die schmalen, mit der Giebelseite der Straße

zugckehrten, durch vier Fuß hohe Mauerwände von einander getrennten Häuser stiegen fünf Stock hoch in die Luft. Von den gezackten Dächern leiteten blecherne, in ungeheure Drachen oder Delphine auslaufende Röhren das Regenwasser auf die Gasse. Vor jeder Fronte zog sich der mit Steinplatten belegte Beischlag, eine Art Terrasse, hin, welcher, gegen die Straße hin mit steinernen Brustwehren versehen, zu mannigfachen häuslichen Berichtigungen bequem war. Das Innere der Häuser vereinigte mit mittelalterlich-bürgerlicher Einfachheit der Einrichtung beaglichen Comfort. Handelsreisen hatten die männliche Bewohnerschaft vielseitig gebildet, ohne daß ihr die altreichstädtische Biederkeit dabei abhanden gekommen war. Ein unbeugsamer republikanischer Sinn bewahrte vor der Gemeinheit der modernen Steckjobberei. Die Bildung der Frauen stand freilich nicht hoch, aber dieser Mangel wurde durch eine reiche Dessis Mutterwitz und gesunder Heiterkeit aufgewogen. Die Gegensätze des Jahrhunderts waren nicht ausgeschlossen. Das Gemeinwesen wurde zwar in so streng altlutherischem Sinne geleitet, daß ein Katholik nicht einmal Nachtwächter werden konnte; dennoch aber war so viel Glaubensfreiheit vorhanden, daß mehrere Klöster in der Stadt existirten und sogar ein päpstlicher Offizial daselbst residirte.

Versezen wir uns in der Zeit zurück und aus der bürgerlichen Sphäre in die höfische, so verlangt schon das Rangverhältniß, daß wir zuerst die Wiener Hof- und Adelszustände ins Auge fassen. Bis auf Karl VI., den letzten Habsburger, war die spanische Etikette und Grandezza am Kaiserhofe vorherrschend geblieben und damit auch eine gewisse Achtung vor dem Decorum. Zwar schon unter Leopold I. hatten französische Moden und Laster in den vornehmen Kreisen Wiens Eingang gefunden und die von uns früher angezogene wohlunterrichtete Herzogin von Orleans weiß davon zu erzählen, daß die jungen österreichischen Cavaliere nicht minder als die französischen sich herbeiließen, „die Damen zu agiren,“ wie selbst der große Prinz Eugen in seiner Jugend gethan haben soll. Doch erst unter Karl VI. kam es so weit, daß der Monarch die bourbonischen Hofsitzen gleichsam sanctionirte, indem er sich eine Maitresse en titre hielt, die sogenannte spanische Altban. Die Minister Sinzendorf und Bartenstein, dann der berühmte Staatskanzler Kauniz waren durch und durch französisirt und thaten alles Mögliche, um den pariser Ton nach Wien zu verpflanzen. Derselbe wußte sich der dortigen phäakischen Genußsucht ganz gut zu accommodiren und nur das österreichische Pblegma machte ihm viel zu schaffen. Lady Montague, die bekannte Engländerin, welche den wiener Hof im Jahre 1716 besuchte, sagt, daß dieses Pblegma nur beim Ceremoniepunkt endigte, und erzählt davon eine ergötzliche Geschichte. Zwei Damen begegneten sich in ihren sechs-spännigen Carossen in einer engen Straße. Um ihrem Rang Nichts zu vergeben, will keine vor der andern zurückweichen und so verbar-

ren sie sich gegenüber bis Nachts zwei Uhr, wo sie endlich durch die vom Kaiser gesandte Wache mit Mühe vom Plage gebracht werden. Die Lady schildert das Cicisbeat als eine feststehende Sitte in der wiener Damenwelt. Jede Frau von Stande habe zwei Männer, einen, dessen Namen sie führe, einen andern, der die Pflichten des Ehemanns ausübe. Diese Verbindungen seien so allgemein bekannt, daß es eine bittere Beleidigung für eine Dame wäre, sie zu einem geselligen Vergnügen einzuladen, ohne zugleich ihre beiden Männer mitzubrufen. Die Rebrseite dieser Krivolität war eine spanisch-bigotte Frömmigkeit von Hoch und Niedrig, welche sich in den fragenhaftesten Bußwerken, Kreuzschleppungen und Geißelungen gefiel und in 1500 Männerklöstern und 500 Frauenklöstern zahllose Mönche und Nonnen fütterte. Hand in Hand mit solcher Frömmigkeit ging der krasse Aberglaube, welcher Teufelsbanner, Traumdeuter und Goldlöche ihr Spiel mit sich treiben ließ. Lady Montague rühmt die Pracht der aristokratischen Häuser. Die Empfangszimmer derselben bestanden ihr zufolge aus einer Kufflade von acht oder zehn großen Gemächern, in welchen Skulptur, Vergoldung und Mobiliar das überträfe, was man in andern Ländern in den Palästen der Souveraine zu sehen gewohnt sei. Die Zimmer seien mit den schönsten brüsseler Tapeten bekleidet, die in Silberrahmen gefaßten Spiegel beständen aus prachtwoll großen Glasscheiben, die Ueberzüge der Stühle, Sophas, Betten, wie die Vorhänge aus dem reichsten genueser Sammet, überall auserlesene Gemälde, Statuen von Marmor, Mabafter und Elfenbein, Porzellanvasen und ungeheure Kronleuchter aus Bergkrystall. Die Tafeln wurden mit funfzig und mehr delikaten Gerichten in Silberschüsseln beschiedt und dazu an achtzehn Sorten der feinsten Weine aufgestellt.

Im Uebrigen war aber der gesellschaftliche Ton bei allem Luxus und aller französischen Abgeschliffenheit im Grunde dennoch ein sehr gemeiner. Es fehlte der Gesellschaft Wiens an aller edleren Geistesbildung. Die exclusivste Societät eraghte sich an der matrosenbast unsauberen und zotigen Komik der Hanswurstkömödie Stranigky's, mit welchem der geistliche Hanswurst, Abraham a Santa Clara, glücklich um den Preis der Popularität kämpfte. Wie damals Angesichts des kaiserlichen Hofes das Predigeramt gehandhabt wurde, mögen zwei beglaubigte Anekdoten zeigen. Ein rigoröser Hofprediger hatte die weit ausgeschmittenen Kleider der Damen getadelst und in seinem Eifer ausgerufen, er wünschte, der Adler des heiligen Johannes möchte ihnen auf die schamlos entblößten Brüste sch Das wurde doch zu arg befunden und der Prediger zu öffentlichem Widerspruch verurtheilt. Diesem zu entgehen, erkrankte er, weshalb an seiner Statt sein College Abraham in der nächsten Predigt den Schimpf widerrufen sollte. Abraham that dies wirklich, setzte aber hinzu, er für seine Person wünsche, der Lohs des heiligen Lukas möchte das dem Adler

Johannis zugewiesene Amt übernehmen. Ein andermal wettete Vater Abraham mit einem Grafen Trautmannstorf, er wolle diesen auf der Kanzel einen Esel nennen, und gewann die Wette wirklich, indem er in seine nächste Predigt eine Geschichte einschloß, welche von einer Gemeinde handelte, die einen Dummkopf zu ihrem Schutzen gewählt hatte, und mit den Worten schloß: Dem Esel traut man's Dorf.

Wir könnten der Lady Montague und dem vielgewanderten Hofmann Böllnitz, welcher 1719 in Wien war, noch manche Einzelheit über das dortige Hofleben unter dem letzten Habsburger nachschreiben, doch mögen wenige Andeutungen genügen. Hazardspiele waren durchaus verboten und man begnügte sich mit *Piquet* und *l'Hombre*, wenigstens öffentlich, bis unter Kaiser Franz, dem Gemahl Maria Theresia's, auch jene Zutritt fanden. Ein Lieblingsvergnügen der Damen höchster Gesellschaft war das Scheibenschießen. Nur Damen, die Erzherzoginnen an der Spitze, durften daran Theil nehmen und die Kaiserin theilte den Siegerinnen die Preise zu. Die gewöhnlichsten Lustbarkeiten waren die sogenannten *Assemblées* in den Häusern der Großen und die öffentlichen Bälle, auf welchen hauptsächlich *Allemanden* und *Contretänze* getanzt wurden. Die Herren mußten dabei die Aufforderung der Damen abwarten. Die Heiraten wurden zwischen den Eltern verabredet, während die Betreffenden oft noch in der Wiege lagen. War die verabredete Zeit da, so mußte der Bräutigam zu der ihm bestimmten Braut gehen und sie, auf sein rechtes Knie sich niederlassend, um ihre Hand bitten. Das Fräulein mußte ihn — das war ebenfalls Verschrift — verschämt an ihre Eltern weisen. Andern Tags erschien er bei diesen in zierlichster Gala, brachte seine Werbung in wohlgefügter Rede, oft auch in Versen an, die ein Winkelpoet gedrechselt, und die Sache war abgemacht. Der mittelalterlichen Barbarei konnte die Bewohnerschaft der Residenz und der Provinzen nur sehr langsam entrisen werden, um so langsamer, als die Adelsoligarchie exorbitante Privilegien besaß, welche der Sicherheitspolizei auf Schritt und Tritt hemmend in den Weg traten. Die Handwerker, vom unsinnigsten Zunftstolz und Zunftneid erfüllt, erzeugten oft heftige Tumulte, ebenso die Studenten, welche noch 1706 ganz in mittelalterlichem Styl gegen den jüdischen Hoffactor *Dppenheimer* fürchtbar tumultuirten. Die Edicte, welche Handwerksburschen und anderen ledigen Personen aus den unteren Ständen das Degetragen untersagten, mußten fortwährend erneuert werden, um die *Kumerknechte* — trefflich-charakteristische Bezeichnung der Polizeifeldaten! — einigermaßen vor plötzlichen Ueberrällen sicher zu stellen. Aber auch in den höheren Ständen waren Duelle und Kaufereien an der Tagesordnung und auf dem Ochsengrieß in der *Josefsstadt* fechteten adelige Combattanten noch immer, wie im 17. Jahrhundert, eine Menge blutiger Händel aus. Noch unter Karl VI. war es nicht rathsam, Abends ohne Degen und Pistolen über die

Straße zu gehen und die Verordnung, daß bei den großen jährlichen Maifahrten des Adels im Prater alle zu Pferde erscheinenden Cavaliere beim Eingang ihre Pistolen aus den Halstern abliefern mußten, war durch die nicht seltenen Beispiele von Meuchelmord in den höchsten Classen der Gesellschaft nur zu begründet.

Unter Maria Theresia und ihrem galanten Gemahl, Franz von Lothringen, nahm der Wiener Hof, so wie die großen Gefahren des Erbfolgekrieges vorüber waren, eine sehr glänzende Gestalt an und wurden die Burg und die kaiserlichen Lustschlösser die Schaupläge lärmender Carouffels, Opern, Ballets und Bälle, zu welchen oft zweitausend Gäste Einladungen erhielten. Der Hofstaat kostete aber auch jährlich im Ganzen an 6 Millionen Gulden. Die Möblirung des kaiserlichen Speisesaals kam auf 90,000 Gulden zu stehen, das massiv goldene Tafelservice wog $4\frac{1}{2}$ Centner; jeder der achthundfünfzig Teller hatte 2000 Gulden, das Ganze 1,300,000 Gulden gekostet. Bei Hofe wurden jährlich 12,000 Klafter Holz verbrannt, 2200 Pferde standen in den Marställen. Beim Ausfahren liebte es die Kaiserin, sich tüchtig mit fremniger Dukaten zu versehen, um sie den Bettlern links und rechts aus dem Wagen zu werfen. Ihre Verschwendung, die in der Naivetät absolutistischen Herrsverbthums die Beutel ihrer Unterthanen als die übrigen ansah, wurde von der Aristokratie emsig nachgeahmt und es riß namentlich unter den Frauen der exclusiven Gesellschaft eine Spielwuth ein, welche z. B. die schöne Fürstin Auersperg-Keipperg, die Maitresse des Kaisers, ungeheure Summen verspielen, einmal an einem einzigen Abend 12,000 Dukaten auf die Karte setzen und verlieren ließ. Unglücklicherweise wurde diese aristokratische Spielwuth durch Einrichtung des Lotto auch dem Volke mitgetheilt und der Hof machte die Ausbeutung desselben durch die Lotterie förmlich zu einer Einnahmequelle. Die Wiener Lotterie nahm z. B. in den Jahren 1759—1769 einundzwanzig Millionen ein und hievon erhielt der Hof 3,400,000 Gulden.

Ihrem flatterhaften Gemahl mit unverbrüchlicher Treue zugethan, ließ es die Kaiserin eine ihrer Hauptorgen sein, über die Moralität der Residenz zu wachen. Sie errichtete zu diesem Zwecke die sogenannten Keuschheits-Commissionen, welche Fürst Kaunitz zu Werkzeugen der von ihm etablirten geheimen Polizei zu machen wußte. Wegen skandalöse Ausschweifung erwies sich die Kaiserin unerbittlich streng. Zwei junge Rutenberg, Bürgermeister söhne aus Danzig, welche bei den von dem Wüstlingsclub der Keigenbrüder veranstalteten Orgien ertappt worden waren, mußten, aller Fürbitten und Geldanerbietungen des Vaters ungeachtet, die Schmach des Prangerstehens erdulden. Es gab jedoch Personen, welche Maria Theresia vergebens zur Keuschheit zu bekehren suchte. Kaunitz nahm, wenn er zur Kaiserin fuhr, seine Maitressen im Wagen mit sich und ließ sie am Portal der Hofburg auf sich warten. Als ihm die Kaiserin eines Tages

Vorstellungen über seinen Lebenswandel machte, entgegnete ihr der unentbehrliche Staatsmann: Madame, ich bin hieher gekommen, mit Ihnen über Ihre, nicht über meine Angelegenheiten zu sprechen. Die Wachsamkeit Maria Theresia's hatte überhaupt nur die Wirkung, daß man in Wien mit mehr Verzicht als anderswo sündigte. Der englische Tourist Braxall sagt darüber nach eigener Anschauung: „In keiner eurepäischen Hauptstadt wird so viel Anstand, Verzicht und Achtung für das äußere Wohlverhalten beobachtet bei allen Reigungs-Verbindungen wie in Wien. Alle Galanterien sind mit einem mysteriösen Schleier bedeckt und stellen sich unter der Gestalt der Freundschaft dar. Unähnlich den zuchtlosen Liebchaften von Warschau und Petersburg, dauern sie allgemein ein Vierteljahrhundert. Ich bin geneigt, zu glauben, daß auch das Klima in Oestreich bestigen Leidenschaften ungünstig ist. Es ist etwas Ablegmatisches in der Constitution der Einwohner, der physischen und geistigen, was starken Erregungen widerstrebt. Die Gegenwart der Kaiserin und der Schrecken, welchen ihre Wachsamkeit und ihre Strenge einflößt, unterdrücken alle Ausbrüche. Aberglaube, Beichtväter und Bußen verstärken noch jene Beweggründe. Nichtsdestoweniger besteht der Grundzug der Schwäche und auch Wien hat seine Messalinen, wenn auch mit gedämpfteren Farben als sensitive. Der Aberglaube der östreichischen Frauen, ob er gleich habituell und ungeheuer ist, ist keineswegs unverträglich mit der Galanterie: sie sündigen, beten, beichten und beginnen wieder von vorn.“ Derselbe Engländer schildert den Bildungszustand der vornehmen Jugend Oestreichs von damals also: „Die jungen Leute von Rang und Stand sind im Allgemeinen unausstehlich. Durch Nichts als Hochmuth, Unwissenheit und Beschränktheit ausgezeichnet, sich selbst erhaben über alle anderen Nationen haltend, alle zusammen ohne Bildung, übermüthig und anmaßend, geben ihnen ebenso die Reigung als die Erfordernisse dazu ab, in Gesellschaft angenehm sein zu können. Es ist wahr, daß sie, wie die Engländer, meistens auf Reisen gehen, d. b. von Wien nach Paris durch Italien und wieder heim. Sie ahmen die französischen Sitten nach, besitzen aber weder die Höflichkeit, noch die Lebhaftigkeit, noch die elegante Leichtigkeit der Franzosen. Die Universitäten und Seminarien in Oestreich sind wenig mehr als die Nonnenklöster, wo das andere Geschlecht seine Erziehung erhält, darauf berechnet, den Verstand zu bilden und zu erweitern. Der größte Theil der Bücher, welche die Bibliotheken gebildeter Leute nicht nur in Frankreich und England, sondern selbst in Rom und Florenz bilden, sind streng verdammt und ihre Einföhrung mit nicht weniger Schwierigkeit als Gefahr verknüpft. Die natürliche Trägheit des menschlichen Geistes verhindert häufig, daß man sich die Mühe gibt und vertilgt so den schwachen Funken des Wunsches, sich auszubilden. Es scheint in der That, als wenn der östreichische Adel beider Geschlechter nie läse, und er stellt sich ebenso entblößt dar von

aller Bekanntschaft mit jeder Branche der schönen, wie der strengen Wissenschaften.“

Dennoch ward gerade unter Maria Theresia ein Eindringen des Lichtes der Aufklärung auch in Oestreich allmählig bemerkbar. Die Kaiserin sah sich trotz ihrer Bigotterie genöthigt, dem Zeitgeist einige Concessionen zu machen. Eine Menge Feste und Feiertage wurde abgeschafft, die allzu krassen Aeußerungen religiösen Eifers, das Geißeln und Kreuzschleppen auf den Straßen, wurden abgestellt. Die Kaiserin fühlte die Nothwendigkeit, das in Gesetzgebung, öffentlichen Anstalten, Wissenschaft und Kunst hinter den meisten Staaten weit zurück gebliebene Oestreich vorwärts zu bringen, und indem sie der Aufklärung zugethane Männer, wie van Swieten, Niegger und Sonnenfels, in Censur-, Kirchen- und Justizsachen gewähren ließ, ermöglichte sie den Einfluß der philantropischen Ideen des Jahrhunderts. Sonnenfels besonders, ein aus einer Berliner Judenfamilie stammender, edler und tüchtiger Mann (st. 1817), stand bei der Kaiserin in großer Gunst. Seit 1763 Professor an der Universität, gab er verschiedene Wochenblätter heraus und seine Publicistik bewirkte unter Anderem auch die Aufhebung der Tertur in Oestreich (1776). Wenn ihn die Censur chikanirte, pflegte sich Sonnenfels durch Vermittelung der Erzherzogin Karoline direct an die Kaiserin zu wenden und so ist diese auch einmal Abends vom Spieltisch weg mit den Karten in der Hand zu dem Aufklärer hinausgetreten und hat zu ihm gesagt: „Was ist's? Eckiren sie Ihn schon wieder? Was wollen sie Ihm denn? Hat Er Etwas gegen Uns geschrieben? Das ist Ihm von Herzen verziehen. Ein rechter Patriot muß wohl manchmal ungeduldig werden. Ich weiß aber schon, wie Er's meint. Oder gegen die Religion? Er ist ja kein Narr! Oder gegen die guten Sitten? Das glaub' ich nicht. Er ist ja kein Saumagen. Aber wenn Er Etwas gegen die Minister geschrieben hat, ja, mein lieber Sonnenfels, da muß Er sich selbst heraushauen, da kann ich Ihn nicht helfen. Ich hab' Ihn oft genug gewarnt.“ Man sieht, Maria Theresia übte ihren Absolutismus, so lange derselbe nicht angetastet wurde, mit patriarchalischer Gemüthlichkeit. Die Schönheit ihrer Gestalt, ihres Auges und ihrer Stimme kam ihr dabei wesentlich zu statten. Sie wußte die Herzen der Einzelnen und der Menge zu gewinnen, wie sie auf jenem berühmten Reichstage zu Presburg (1741) die ungarischen Magnaten gewann. Sie war gutmüthig genug, vom Sterbebette ihres geliebten Franz kommend, ihrer in Thränen zerfließenden Nebenbuhlerin, der Fürstin Auersperg, tröstend zu sagen: „Meine liebe Fürstin, wir haben viel verloren.“ Als sie die Nachricht erhielt, daß am 12. Februar 1768 ihrem zweiten Sohn, dem Großherzog Leopold von Toscana, der erste Sohn geboren worden, eilte sie in ihrer Großmutterfreude im Nachtkleide durch die Corridore des Schlosses ins Burgtheater und rief, sich weit über die Brüstung der Loge vorbeugend, ins

Barterre hinab: „Der Böldel hat an Buaba, und grad zum Bindband auf mein Hochzeitstag — der ist galant³⁾!“ So ein zutrauliches Wort im wienerischen Dialekt, wie es die Kaiserin öfters bei passendster Gelegenheit sprach, mußte die guten Wiener um so mehr entzücken, als sie, seit der Hispanisirung ihrer Herrscher, durch Maria Theresia zum ersten Mal wieder derartiger Zutraulichkeiten gewürdigt wurden. Dennoch hielt die Popularität der Kaiserin nicht bis zu ihrem Tode aus. Ihr Sarg mußte beim Transport in die Kapuzinergruft durch Grenadiere gegen die Steinwürfe von Seiten des durch eine neuausgeschriebene Tranksteuer erbitterten Volkes geschützt werden. Auch in ihrer populärsten Periode hatte sich der wienerische Volkswitz wenigstens an den Lieblingen der Kaiserin scharf genug vergriffen. Als ihr Schwager, der Herzog Karl von Lotbringen, der „Schlachtenvertierer“, sich durch den großen Friß bei Leuthen hatte aufs Haupt schlagen lassen, ward überall in Wien, sogar an die Burg eine Caricatur angeschlagen, welche die Trunksucht und strategische Unfähigkeit des Prinzen herb züchtigte. Der Prinz war mit den Generalen Daun und Radastdy im Kriegsraath abgebildet. Daun sprach: Mit Verstand und Muth; Radastdy: Mit Schwert und Blut; der Prinz (auf eine Weinflasche zeigend): Der Wein ist gut. Die Polizei setzte dem Angeber des Zerrbildners einen Preis von 500 Dukaten aus. Aber am andern Morgen fand man, genau an den Stellen der abgerissenen Caricatur, einen Zettel des Inhalts: Wir sind unser Bier, ich, Dinte, Feder und Papier; keines von uns wird das andere verrathen, ich sch... auf deine 500 Dukaten. — Die erste Figur machte unter Maria Theresia zu Wien der Staatskanzler Kauniz, der mit der schlauesten Diplomatie die Mirs eines Pariser Petitmaitre vereinigte. Er war so verfranzöset, daß er sich bemühte, seine deutsche Muttersprache nur radebrechend zu sprechen, und hielt so viel auf seine Toilette, daß er, um seine Verücke recht gleichmäßig gepudert zu bekommen, allmorgens in einem mit Puderstaub angefüllten Zimmer einige Male durch eine Reihe von Dienern auf und ab ging, welche ihm mit großen Fächern den Puderstaub zuwehen mußten. Im Uebrigen benahm er sich gegen alle Welt sehr ungenirt. Als Papst Pius VI. seinen bekannten vergblichen Ermahnungsbesuch bei Joseph II. in Wien machte, besuchte er auch Kauniz. Dieser führte den Pontifex in seine Bildergalerie und schob den Statthalter Christi beim Betrachten der Gemälde, um ihn in die besten Gesichtspunkte zu stellen, so respectlos hin und her, daß Pius dadurch, seinem eigenen Ausdruck zufolge, tutto stupefatto wurde. Die namenlose Sonderlingsseitigkeit des Fürsten kennzeichnet es, wenn er zu einem vornehmen Russen sagte: „Ich rathe Ihnen, mein Herr, kaufen Sie sich mein Portrait, denn man wird in Ihrem Lande froh sein, das Abbild eines der berühmtesten Männer kennen zu lernen, eines Mannes, der am besten zu Pferde sitzt, der als der beste Minister die östreichische Monarchie seit

fünfzehn Jahren regiert, der Alles kennt, Alles weiß, sich auf Alles versteht.“

Am preussischen Hofe hatte das französische Wesen, welches der erste König daselbst eingeführt, durch den zweiten, Friedrich Wilhelm I., eine heftige Reaction erfahren. Friedrich Wilhelm, eine derbe, sehr oft brutale, aber ehrliche Persönlichkeit, war kaum zum Throne gelangt, als er den verschwenderischen Hofhalt seines Vaters mitsammt dem französischen Maitressenwesen sofort abdankte. „Ich will Nichts von den Bliz- und Schelmfranzosen,“ sagte er, „ich bin gut deutsch.“ Leider betrachtete er auch die teutonische Rohheit als ein wesentliches Bestandtheil der Deutschheit und verachtete daher Wissenschaft und Bildung in einem Grade, daß er den großen Leibniz für „einen Kerl ansah, der zu gar Nichts, nicht einmal zum Schildwachestehen geeignet wäre.“ Im Uebrigen hatte er nicht Unrecht, zu sagen, ein Quentchen Mutterwitz sei besser, als alle Universitätsweisheit, denn die letztere war damals in Deutschland darnach. Ein gestrenger Soldatenkönig, regierte er, wie seine Familie, so auch den Staat mit dem Corporalstock. Unerbittlich gegen die Prätensionen des Adels eingenommen, setzte er die Besteuerung desselben durch — ein höchst wichtiger Schritt. Als 1717 der Graf von Dohna, als Marschall der Stände Preussens, in französischer Sprache eine Verwahrung gegen die Besteuerung einreichte, welche mit den Worten schloß: „Tout le pays sera ruiné“ — gab der König die berühmte Resolution: „Tout le pays sera ruiné? Nihil kredo, aber das Kredo, daß den Junkers ihre Autorität wird ruinirt werden. Ich stabilire die Souveränität wie einen Rocher von Bronze.“ Immer in Bewegung, achtete der König auf das Kleinste, wie auf das Größte. Er revidirte, gleich den Staatsrechnungen, auch die seines eigenen Haushalts mit der pünktlichsten Strenge und übte an Betrügnern hier und dort die rascheste Cabinetsjustiz. Sein Sparsystem ging bis zum Geiz. Er brachte die Staatseinnahmen von 4 auf 7½ Millionen und legte jenen Schatz an, der seinem Nachfolger so sehr zu gute kam. Nur in einem Punkte war er verschwenderisch, wann es nämlich galt, „lange Kerle“ für sein Potsdamer Leibregiment zu acquiriren. In aller Welt machten seine Werber Jagd auf solche Riesen. Er hatte welche, die ihn von 1000 bis 5000 Thaler kosteten; für den Längsten von allen, einen Irländer, hatte er sogar 9000 Thaler bezahlt. Er machte auch das schnackische Experiment, durch Zusammengeben seiner langen Kerle mit recht langen Weibspersonen ein Riesengeschlecht zu Stande zu bringen, allein der Versuch mißglückte. Der König verlangte die deutsche Geradheit und Offenheit, welche er übte, auch von Andern. Schmeichelei und alles Schönthun war ihm tödtlich verhaßt. Ein neu eingetretener Kammerdiener las ihm einmal den Abendsegen vor — der König beobachtete gewissenhaft die lutherischen Andachtsübungen — und als der Vorleser an die Worte kam: „Der Herr segne Dich!“ glaubte

er in seiner Unterthänigkeit sagen zu müssen: „Der Herr segne Sie!“ Aber Friedrich Wilhelm schnauzte ihn sofort an: „Hundsfoth, lies recht; vor dem lieben Gott bin ich ein Hundsfoth wie Du.“ Antworten, die von freier und franker Geistesgegenwart zeugten, gefielen ihm sehr. Ein Candidat erhielt eine gute Pfarre, weil er dem König auf dessen Bemerkung, daß die Berliner alle Nichts taugten, frischweg geantwortet hatte, das sei wahr, aber es gebe Ausnahmen. Welche? „Ew. Majestät und ich.“ Dagegen erging es denen übel, welche dem König auszuweichen suchten, wenn er zur Besichtigung der Bauten, zu denen er so unablässig antrieb, daß Berlin am Ende seiner Regierung schon nahe an 100,000 Einwohner zählte, in der Residenz umherritt. Einen armen Teufel von Juden, der bei einer solchen Gelegenheit vor dem gestrengen Herrn Reifaus genommen, „weil er sich vor ihm gefürchtet hätte,“ prügelte er durch mit den Worten: „Nicht fürchten, lieben, lieben sollt ihr mich!“

Friedrich Wilhelm hatte sein Hauswesen ganz auf den Fuß eines wohlhabenden Bürgers oder wenigstens nur auf den Fuß eines pommerischen Landjunkers eingerichtet. Von der Dienervolke seines Vaters behielt er nur 4 Kammerherren, 4 Kammerjunker, 18 Page, 6 Lakaien, 5 Kammerdiener und 12 Jägerbursche. Prachtentfaltung liebte er nicht und nur bei festlichsten Gelegenheiten ließ er sein königliches Silbergeschirr sehen, dessen massive Gediegenheit ihn $1\frac{1}{2}$ Millionen Thaler gekostet hatte. Der König ging stets in seinem einfachen blauen Uniformrock mit rothen Aufschlägen und silbernen Litzen, wozu gelbe Weste, Beinkleider und weiße Leinwandstiefelchen kamen; stets trug er den Degen an der Seite und das mächtige Bambusrohr in der Hand. Die Tische, Bänke und Stühle in seinen Wohnzimmern waren von einfachem Holz; Postersessel, Tapeten und Teppiche sah man nicht darin. Außer den Parforce-Jagden auf Hirsche und den Sanjagden, wobei oft 2000 bis 3000 Reuter in die Garne getrieben wurden, theilte Friedrich Wilhelm mit seinen fürstlichen Zeitgenossen keinen ihrer verderblichen Zeitvertreibe. Ein tyrannischer Hausvater, der seine Kinder durchaus zu seiner eigenen plump-geraden Weise erziehen wollte, war er ein musterhaft treuer Ehegatte. Nur einmal ergab er sich einer „noblen“ Passion und zwar zu einem Hoffräulein von Pannewitz, wobei es ihm aber übel erging. Denn die Schöne fertigte den König, welcher den Roman mit dem Ende anfangen wollte, mit einer derben Maulschelle ab, worauf er auf alle weitere Galanterie verzichtete. Für die Kunst hatte der König so wenig Sinn als für die Wissenschaft und mit der einseitigsten Befehdung des Luxus verbot er dem Volke seine hergebrachten Lustbarkeiten. Seine Tochter, die Markgräfin Friederike Sophie Wilhelmine von Baireuth, hat die damaligen preussischen Hofzustände mit mehr Besheit als Pietät in ihren Memoiren geschildert. Wie es oftmals in der königlichen Familie herging, wenn den Herrn sein Jähzorn ergriffen hatte, zeigt

folgende von der Markgräfin erzählte Scene. „Als ich eines Morgens,“ sagte mir mein Bruder Friedrich, „in des Königs Zimmer trat, ergriff er mich sogleich bei den Haaren und warf mich zu Boden, wo er dann, nachdem er die Kraft seiner Arme an meinem armen Leibe geübt, mich trotz meines Widerstandes zu einem nahen Fenster schleppte. Er hatte im Sinne, das Handwerk der Stummen im Serail auszuüben, denn er nahm dort die Vorhangschnur und schlang sie mir um den Hals. Ich hatte zum Glück noch Zeit genug, aufzustehen, seine Hände zu ergreifen und um Hülfe zu schreien. Ein Kammerdiener kam mir zu Hülfe und riß mich aus seinen Händen.“ Daß der König gegen seinen Sohn Friedrich nach dessen mißlungener Flucht den Degen zog, um ihn niederzustossen, daß er ihn, mit Mühe daran verhindert, aufs Gröblichste insultirte, und ihn sogar durch ein serviles Kriegsgericht zum Tode verurtheilen ließ, ist bekannt. Von der gewöhnlichen Tagesordnung der königlichen Familie, die auch auf dem Lande, auf dem echt pommersch-junkertlich eingerichteten Lustschlosse Wusterhausen aufrecht erhalten wurde, sagt die Markgräfin wohl mit einiger Uebertreibung: „Um 10 Uhr Morgens gingen meine Schwester und ich zu meiner Mutter und begaben uns mit ihr in die Zimmer neben denen des Königs, wo wir den ganzen Morgen versauzen mußten. Endlich kam die Tafelstunde. Das Essen bestand aus sechs übel bereiteten Schüsseln, die für vierundzwanzig Personen ausreichen sollten, so daß die meisten vom Geruche satt werden mußten. Nach aufgehobener Tafel setzte sich der König in einen hölzernen Lehnstuhl und schlief zwei Stunden, während welcher ich arbeitete. Sobald der König aufwachte, ging er fort. Die Königin begab sich sodann auf ihr Zimmer, wo ich ihr vorlesen mußte, bis der König zurückkam. Er blieb nur einige Augenblicke und ging dann in die Tabagie. Um 8 Uhr speiste man zu Abend, der König wohnte der Tafel bei, von der man meistens hungrig wieder aufstand. Bis 4 Uhr Morgens kam der König selten aus der Tabagie zurück und so lange mußten wir ihn erwarten.“

Die erwähnte Tabagie oder das Tabakscollegium Friedrich Wilhelm's I. ist eines der charakteristischsten Cabinetsstücke in der Sittenbildergalerie des 18. Jahrhunderts, zu dessen französisch-galantem, frivol-geistreichem und lüderlichem Wesen es mit seinem deutschbiederben Wachtstubencharakter einen seltsamen Gegensatz bildet. In den königlichen Schlössern von Berlin, Potsdam und Wusterhausen waren eigene Tabakstuben eingerichtet. In diesen brachte der König mit seinen Generalen, Ministern und sonstigen Gästen die Abende zu. Die Herren saßen mit ihren breiten Ordensbändern um einen großen Tisch herum, auf welchem die holländische und andere Zeitungen lagen. Sie rauchten aus langen holländischen Thonpfeifen, und auch wer nicht rauchte, wie der alte Dessauer und der kaiserliche Gesandte Seckendorf, mußte dem König zu Gefallen wenigstens so

thun. Vor Jedem stand ein weißer Deckelkrug mit Dacksteiner Bier. Die wichtigsten Staatsangelegenheiten wurden hier gesprächsweise abgemacht. Dabei wurde scharf gezechet und es war des Königs Seelenfreude, fürstliche Besuche durch das starke Bier betrunken zu machen und durch den Tabaksqualm in Uebelkeit zu versetzen. Der Hauptzeitvertreiber des Tabakscollegiums war aber der hochgelahrte Gundling, welchen der König, um den Adel, die Gelehrten, die Bureaucraten zu verhöhnern, mit Würden überhäufte. Er ernannte den Bedanten zum Freiherrn mit sechszebn Abnen, zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, welches Institut jährlich im Ganzen nicht mehr als 300 Thaler kosten durfte, ferner zum Kammerherrn und zum geheimen Finanzrath. Dabei aber mußte er sich zum Gegenstand der ungeheuerlichsten Schurrern hergeben, bei welchen sein Leben mehrmals in Gefahr kam. Einmal ließ der König dem Betrunknen einen der Bären, welche zu Wusterhausen gehalten wurden, ins Bett legen und nur ein glücklicher Zufall entriß ihn noch der tödtlichen Umarmung der Bestie. Ein andermal beschoss man ihn in seinem Zimmer mit Raketen und Schwärmern. Oft ereignete es sich, daß der arme Mann beim Nachhausekommen aus dem Tabakscollegium die Thüre seines Zimmers zugemauert fand und dann die ganze Nacht mit Suchen derselben verbrachte. Endlich berief man ihm als Nebenbuhler den durch seine „Gespräche im Reich der Todten“ renommirten Fasmann, der auf des Königs Befehl eine Satire auf Gundling verfaßte und sie im Tabakscollegium verlas. Gundling wurde so wüthend, daß er dem Satiriker die zum Anbrennen der Pfeifen mit glübendem Torf gefüllte Pfanne ins Gesicht warf. Darauf packte Fasmann den Gegner, entblößte ihm in des Königs Gegenwart einen gewissen Körperteil und bearbeitete denselben mit der Pfanne so, daß Gundling mehrere Wochen lang nicht zu sitzen vermochte. Nachdem Gundling an vielem Trinken gestorben und in einem Weinsäß begraben werden war, trat der Magister Morgenstern an seine Stelle. Zwischen diesem Morgenstern und den Professoren an der Universität zu Frankfurt a. d. O. veranstaltete der König eine Disputation über das Thema: „Gelehrte sind Salbader und Narren.“ Morgenstern stand auf dem Katheder in einem blauesammetnen, mit großen rothen Aufschlägen versehenen, mit lauter silbernen Hasen gestickten Kleide, mit rother Weste, einer über den ganzen Rücken hinunterhängenden Perücke, statt des Degens einen Fuchschwanz an der Seite. Nachdem die Disputation unter ungeheurem Galleb eine Stunde gewährt hatte, ließ der König innehalten, becomplimentirte Morgenstern, drehte sich um, pfiß und klatschte in die Hände, was alle Anwesenden nachahmten. Uebuliche groteske Szenen fielen bei den Festen vor, welche dann und wann bei Hofe stattfanden. Da war es stehende Sitte, daß der König, nachdem die Tafel aufgehoben war und die Königin sich mit den Damen entfernt hatte, mit seinen Generalen und Obersten tanzte.

In seinen alten Tagen versiel Friedrich Wilhelm religiösen Skrupeln. Strenggläubig war er immer gewesen und hatte sich daher durch die Denunciation der Pietisten leicht zu der despotischen Härte bereden lassen, womit er 1723 den Philosophen Wolf als „Auchristen“ aus Halle verjagte. Freilich hatte zu dieser Maßregel bedeutend mitgewirkt, daß man dem König weismachte, Wolf lehre ein Fatum, welches die „langen Kerle“ zum Desertiren zwingt. In seinen Anwandlungen von Frömmelci wurde der König, der Behauptung seiner Tochter zufolge, welche es übrigens in diesem, wie in anderen Fällen, mit der Chronologie nicht sehr genau nimmt, besonders durch den bekannten Pietisten Francke bestärkt. „Dieser Geistliche, erzählt die Markgräfin von Baireuth, verwarf alle Vergnügungen als verdamulich, selbst die Musik und die Jagd; man sollte einzig und allein vom Worte Gottes sprechen, alles Andere war verboten. Bei Tische führte er immer das Wort und machte den Vorleser wie in einem Refectorium. Der König las uns alle Nachmittage eine Predigt vor, sein Kammerdiener stimmte einen Gesang an und wir mußten ihn alle begleiten. Meinen Bruder Friedrich und mich ergriff die Lachlust oft so gewaltig, daß wir ausbrachen. Dann ereilte uns aber ein Bannfluch, den wir mit reuigem Bußgesicht hinnehmen mußten. Kurz, der Hund von Francke machte, daß wir wie in einem Trappistenkloster lebten.“

Und doch muß bei allen Wunderlichkeiten, Plumpheiten und Rohheiten, welche an dem Hofe Friedrich Wilhelm's vorfielen, derselbe im Vergleich mit den meisten übrigen deutschen Höfen von damals als ein Muster von Sittlichkeit und Solidität angesehen werden. Der üppigste und glänzendste Hofhalt war lange der von Dresden, wo August der Starke die fürstliche Ausschweifung der Zeit zur höchsten Potenz steigerte. An diesen Hof beschloß der intrigante preussische Minister Grumbkow seinen religiös-melancholischen König zu führen, um ihn von dem Gedanken, die Krone niederzulegen, abzubringen. Der Besuch erfolgte im Januar 1728 und dauerte unter ununterbrochenem Festlärm vier Wochen lang. „Eines Tages, erzählt Friedrich Wilhelm's Tochter, nachdem man weidlich gezecht hatte, führte der König von Polen (August der Starke) meinen Vater im Domino auf eine Redoute. Immerfort schwakend ging man von einem Zimmer in das andere, wobei die übrigen Gäste und unter ihnen auch mein Bruder Friedrich stets nachfolgten. Endlich gelangte man in ein großes, schön gezieres Zimmer, in welchem alles Geräth äußerst prächtig war. Mein Vater bewunderte alle diese Schönheiten, als plötzlich eine Tapetenwand niederfiel und das befremdlichste Schauspiel sich darstellte. Ein Mädchen, schön wie Venus und die Grazien, lag nachlässig auf einem Ruhebetzte; in dem Zustand unserer ersten Eltern vor dem Sündenfalle, zeigte sie einen Körper, weiß wie Elfenbein, und Formen, wie die medicische Venus. Das Cabinet, worin sie sich befand, war von so vielen Kerzen

erhellet, daß sie das Tageslicht überstralten. Der König von Polen sowohl als Grumbkow glaubten, daß diese Annel, die sie dem König zugerichtet hatten, durchaus fassen müsse. Allein es ging ganz anders. Bei dem ersten Blick nahm der König seinen Hut, hielt ihn meinem Bruder vor's Gesicht und befahl ihm, sich zu entfernen. Dann wandte er sich zu dem König von Polen und sagte: „Sie ist recht schön,“ worauf er fortging. Noch an demselben Abend sagte er zu Grumbkow, daß er solche Dinge nicht liebe und sie nicht wiederholt sehen möchte.“ Weiter erzählt die Markgräfin, daß sich ihr Bruder bei Gelegenheit dieses Besuchs am sächsischen Hofe sterblich in die Gräfin Orfelska verliebt hätte, die Tochter und Maitresse August's des Starken. Sie war früher die Maitresse ihres Bruders, des Grafen Rutowski, gewesen, welcher eines der 354 natürlichen Kinder ihres gemeinschaftlichen Vaters war. August war aber eifersüchtig und bot daher dem Kronprinzen von Preußen statt der Orfelska die schöne Italienerin Formera, die Venus des Cabinets, an, welche Friedrich's erste Maitresse wurde. Später, bei einem Gegenbesuche des sächsischen Hofes in Berlin, gelang es Friedrich dennoch, mit der Orfelska zusammenzukommen, und sie bekam ein Kind von ihm. Es wimmelte an August's des Starken Hof von Künstlingen, Gastraten, Tänzerinnen, italienischen, französischen und polnischen Puhlerinnen, von natürlichen Kindern und Goldmachern. Die Prachtliebe wurde ins Unerhörte getrieben: Bei der Vermählung seines Sohnes, des nachmaligen Kurfürsten August III., unter welchem Graf Brühl als allmächtiger Minister das Land vollends ruinirte, verschwendete August im Jahre 1719 vier Millionen, während Theuerung und Hungersnoth im Lande herrschte. Mit welchem Gynismus alle Sitte und Scham mit Füßen getreten wurde, beweist unter zahllosen anderen Umständen auch der, daß August 1707 mit seiner damaligen Maitresse, der Gräfin Cosel, wettete, er könne ihren Gynnus auf einer Münze abbilden lassen, und diese Wette wirklich gewann, indem er die den Numismatikern wohlbekannten Coselgulden schlagen ließ.

Die Markgräfin von Baireuth führt uns auch aus dem Leben des Baireuther Hofes ein Bild vor, an dessen Wahrheit trotz aller Gräßlichkeit durchaus nicht zu zweifeln ist. Des Markgrafen Georg Wilhelm Gemablin Sophie, welche später als fünfzigjährige Messalina in zweiter Ehe einen der berufensten Sonderlinge des Jahrhunderts heiratete, den Grafen Hordig, der ein Vermögen von fünf Millionen verzehrte, um sein mährisches Schloß Meswald in einen Feenitz umzuschaffen, diese Fürstin also hatte eine Tochter, auf deren Schönheit und Tugend sie eifersüchtig war. Die Rabenmutter beschloß also, ihre Tochter ins Unglück zu stürzen. „Der Markgraf dachte auf eine Vermählung der Prinzessin mit dem Prinzen von Kulmbach. Die Markgräfin aber warf, um diesem Plane entgegenzuarbeiten, ihre Augen auf einen gewissen Wöser, Kammerjunker ihres Gemabls,

und ließ ihm 4000 Dukaten versprechen, wenn er sich bei der Prinzessin so einschmeicheln könnte, daß diese ein Kind von ihm bekomme. Lange machte er nun der Prinzessin den Hof, aber ohne andern Lohn als Mißfallen und Verachtung. Als die Markgräfin sah, daß sie auf diese Art nicht zum Ziele gelange, ließ sie Böser sich eines Nachts im Schlafzimmer der Prinzessin verstecken. Die Dienerschaft derselben war bestochen. Man schloß sie mit dem Schändlichen ein und so gelang es ihm, trotz ihres Schreiens und ihrer Thränen sie endlich ganz zu besitzen. Die Prinzessin wurde schwanger und kam mit Zwillingen nieder. Als sie entbunden war, nahm ihre Mutter die Kinder weg und lief mit denselben bei aller Welt umher, um zu zeigen, was für eine ungerathene Tochter sie habe. Bei dieser Gelegenheit hat sie so mit den Kindern gespielt, daß beide starben. "

Unter den deutschen Ländern, welche von den Fürstensitten des 18. Jahrhunderts am meisten zu leiden hatten, stand Württemberg obenan. Die Prinzen dieses Hauses schienen eine lange Periode hindurch Alles daransetzen zu wollen, um zu erproben, wie weit sich denn die Sitten- und Schamlosigkeit treiben lasse. Da war der Herzog Leopold Eberhard von der Wömpelgarder Linie, der, mit drei seiner Maitressen zugleich vermählt, zu diesem Skandal die unnatürlichste Promiscuität fügte, indem er die dreizehn von seinen Nebenbuhlerinnen vorhandenen Söhne und Töchter unter einander verheiratete. Er wollte dieser Brut sogar die Succession in Wömpelgard zuwenden, allein der kaiserliche Reichshofrath hatte doch so viel Scham, nach dem 1723 erfolgten Tode des Herzogs dessen Bastardbratenkönig als fürstlicher Würde und Nachfolge unwürdig zu erklären, worauf sich die saubere Sippenschaft in Paris, „der allgemeinen Cloake der ganzen Welt,“ verlor. Im eirthenanischen Württemberg hatte sich Eberhard Ludwig 1708 eine adelige Dirne aus Mecklenburg, Christine Wilhelmine von Grävenitz, als Maitresse beigelegt, welche er mit einem Aufwand von 20,000 Gulden in den Stand einer Reichsgräfin erheben ließ. Er vermählte sich sogar förmlich mit ihr, obgleich seine Gemahlin, eine Prinzessin von Baden-Durlach, noch lebte. Auf alle Vorstellungen gegen dieses skandalöse Gebahren hatte der Herzog nur die Antwort, er sei als regierender protestantischer Fürst Niemand als Gott Rechenschaft über seine Handlungen schuldig. Die Grävenitz, ein ganz gemeines, der niedrigsten Wollust und dem schmutzigsten Geiz ergebenes Weib, beherrschte das unglückliche Land mit souveräner Verachtung aller Geseze und alles Rechtes. Zwar mußte die Meze auf kaiserlichen Spruch für einige Zeit das Land räumen, allein der Herzog folgte ihr nach Genf und führte sie von dort als Schein- frau des Landhofmeisters von Würben im Triumph nach Stuttgart zurück. Jetzt erst begann die drückendste Periode ihrer Herrschaft und für die bis dahin unerhörten Schwelgereien des Hofes mußte ein ebenso unerhörtes Aussaugesystem die Mittel beschaffen. Es verdient notirt zu werden, daß

der Prälat Slander (oder der Hofprediger Gramlich?) den Muth hatte, das Begehren der omnipotenten Beischläferin, in das Kirchengebet eingeschlossen zu werden, mit den Worten zurückzuweisen: „Das sei sie längst schon, denn es werde ja im Vaterunser gebetet: Herr, erlöse uns von dem Uebel!“ Nach Eberhard Ludwig's Tod fiel Württemberg der Gaunerbande des Juden Süß Dypenheimer anheim, welchen der Herzog Karl Alexander zu seinem Premierminister machte. Das Haus des Juden war der Mittelpunkt der unerbittlichsten Erpressung sowohl als der zuchtlofesten Orgien und es verbanden sich in dem Manne Wollust und Grausamkeit in seltenem Grade. Während der dreijährigen Regierung des Herzogs wurden durch Süß dem armen Ländchen vermittelst Stellen-Verkaufs und anderer widerrechtlicher Finanzereien über eine Million Gulden abgepreßt. Der Wildschaden betrug 1738 eine halbe Million, ungeachtet ein Jahr zuvor bei den herzoglichen Jagden dritthalbtausend Hirsche, viertausend Wild- und Schmalthiere und fünftausend Wildschweine waren getödtet worden. Und doch war die Herrschaft der Gräveniz und des Juden Süß nur das Vorspiel zu dem Druck und der Heppigkeit, welchen die Regierung des Herzogs Karl Eugen (von 1744 an) entfaltete. Um eine Vorstellung davon zu geben, bedienen wir uns der Worte des sehr gemäßigten Prälaten Johann Gottfried Bahl: „Stuttgart war damals der Sitz des Vergnügens und der Hof der prächtigste in Deutschland. Um den Glanz desselben zu vermehren, hatte man eine Menge fremden Adels ins Land gezogen. Es wimmelte von Marschällen, Kammerberren, Edelknaben und Hofdamen; mehrere von ihnen genossen große Gehalte. In ihrem Gefolge erschien ein Heer von Kammerdienern, Haiducken, Wehren, Läufern, Köchen, Lakaien und Stallbedienten in den prächtigsten Livreen. Zugleich bestanden die Corps der Leibtrabanten, der Leibjäger und der Leibbusaren, deren Uniformen mit Gold, Silber und kostbarem Pelzwerke bedeckt waren. Für den Marstall wurden die schönsten Pferde angekauft und zum Theil um außerordentliche Preise aus den entferntesten Ländern herbeigebracht. Einen ungeheuren Aufwand erforderte das Theater, die Oper, die Ballete und die Musik. Die größten Künstler wurden aus Frankreich und Italien herbeigerufen. Roverre war Director des Ballets, Tomelli Capellmeister und selbst Bestreiter mußte sich zwischen Stuttgart und Versailles theilen. Letzterer sah seine Kunstleistungen mit 12,000 Gulden jährlich belohnt. Man führte Opern auf, zu denen die Vorbereitungen einen Aufwand von 100,000 Gulden erforderten. Festerz, besonders an den Geburtsfesten des Herzogs, wurden Feierlichkeiten veranstaltet, an denen man Alles vereinigt sah, was irgend Kunst und Pracht zu Stande bringen konnten. Um die Zahl der Bewunderer aller dieser Herrlichkeiten zu vermehren, lud man eine Menge Fremder von Stande ein, die auf Kosten des Hofes lebten. Mandes Geburtsfest verschlang 3 bis 400,000 Gulden. Da erschien Alles im höch-

sten Glanze, es wurden die prächtigsten Schauspiele und Ballette gegeben, Veronese brannte Feuerwerke ab, die in wenigen Minuten eine halbe Tonne Goldes verzehrten. Der ganze Olymp wurde versammelt, um den hohen Herrscher zu verherrlichen, und die Elemente und die Jahreszeiten brachten ihm ihre Huldigungen in zierlichen Versen dar.“ Die letzteren Worte sind von Privat, dem Bibliothekar des Herzogs, welcher die Obliegenheit hatte, die Festivitäten im pompösesten, mit den niederträchtigsten Schmeichereien durchflochtenen Pöpstyl zu beschreiben — zur Erbannung der geplünderten Unterthanen. „Nicht weniger glänzend als die Geburtsfeste, fährt unser Berichterstatter fort, waren die Festinjagen, die bald in dieser, bald in jener Gegend des Landes veranstaltet wurden. Der Herzog liebte diese Art von Vergnügen ebenso leidenschaftlich als er andererseits der kostspieligsten Pauslust fröhnte. Ein zahlreiches Corps von höhern und niedern Jagdbedienten war ihm zu Gebote. Seiner Nachsicht gewiß, durften sie sich die rohesten Mißhandlungen und die schreiendsten Ungerechtigkeiten gegen den seufzenden Landmann erlauben. Man zählte in den herrschaftlichen Zwingern und auf den mit dieser Art von Dienstbarkeit belasteten Bauerhöfen über tausend Jagdhunde. Das Wild ward im verderblichsten Uebermaße begabt. Heerdenweise fiel es in die Aecker und Weinberge, die zu verwahren den Eigenthümern streng verboten war, und zerstörte oft in einer Nacht die Arbeit eines ganzen Jahres; jede Art von Selbsthilfe ward mit Festungs- und Zuchtbaustrafe geküßt, nicht selten gingen die Züge der Jäger und ihres Gefolges durch blühende und reisende Saaten. Wochenlang wurde oft die zum Treiben gepresste Bauerschaft, mitten in den dringendsten Feldgeschäften, ihren Arbeiten entrisen, in weit entfernte Gegenden fortgeschleppt. Ward, was nicht selten geschah, eine Wasserjagd auf dem Gebirge angestellt, so mußten die Bauern hiezu eine Vertiefung graben, sie mit Thon ausschlagen, Wasser aus den Thälern herbeischleppen und so einen See zu Stande bringen. Auch bei den wiederholten Reisen, die der Herzog, um die Freuden des Carnevals zu genießen, nach Venedig machte, wurden ebensowenig als bei seinem übrigen Aufwande die vorhandenen Mittel berechnet, wie er denn einst in dieser Stadt in den Fall kam, zur Befriedigung der seiner Abreise sich widersetzenden Gläubiger seinen Hausschmuck zu verpfänden. Auf diesen Reisen begleiteten ihn gewöhnlich seine italienischen Beischläferinnen, welche, unverschämt in ihren Ansprüchen und beflissen, die kurze Gunst so viel als möglich zu benützen, große Summen verschlangen. Die ausschweifende, jeder Rücksicht auf Anstand und Sittlichkeit sich entschlagende Lust des Fürsten beschränkte sich aber nicht auf ihren Genuß; sie ward auf gleiche Weise, oft schonungslos und gewaltfam, an den Frauen und Töchtern des Landes befriedigt und dadurch manche edle Blüthe der Unschuld, so wie manches Familienglück grausam vernichtet und das Gefühl für Acht und jungfräuliche Ehre in den Gemüthern zerstört.“

Hierbei ist anzumerken, daß Herzog Karl, wenn seine Verführung bei einheimischen Mädchen aus dem Volke von Folgen war, die Opfer seiner Begierden mit 50 Gulden „ein für allemal“ abzulohnen pflegte.

Der berühmte Abenteurer Casanova, dessen Memoiren an vielen Stellen so anschaulich zeigen, welche Stellung die Gauner und Schwindler aller Nationen, namentlich aber die italienischen, an den deutschen Höfen des 18. Jahrhunderts einnahmen, Casanova, dessen historische Wahrhaftigkeit einer unserer tüchtigsten Geschichtschreiber (Barthold) verifizirt hat, kam im Jahr 1760 von Holland her nach Deutschland. Am Rhein, namentlich in Köln, wo der Kurfürst Clemens August, ein bairischer Prinz, ganz im bourbonisch-lüderlichen Styl regierte, Volk und Land gleich anderen seiner Mitfürsten gegen Subsidien an Frankreich verschadernd, fühlte sich der Abenteurer sehr behaglich in der schrecklichen Entfittlichung, welche durch die Anwesenheit des französischen Heers in jenen Gegenden gepflanzt und genährt wurde. Sein üppiges Abenteuer mit der Bürgermeisterin von Köln gibt einen Fingerzeig, in welchem Grade damals am Rhein auch das Bürgerthum von dem bössigen Sittenverderbniß angegriffen war. Casanova berührte auf seiner Reise nach der Schweiz auch Stuttgart, wo er mit Offizieren der Besatzung ein Begegniß hatte, welches zeigt, welche schauerhafte Ghrofsigkeiten diese Klasse damals sich erlaubte, sie, welche die Gbre als ihr Monopol betrachtete. „Der Hof des Herzogs von Württemberg, sagt der scharfsichtige Venetianer, war zu dieser Zeit der glänzendste in Europa. Der Herzog war prachtliebend in seinen Neigungen: großartige Bauten, Jagdequipage, herrliches Gestüt, Phantasteen jeder Art. Mehr als Alles aber kosteten ihn sein Theater und seine Maitressen. Er hatte französische Komödie, italienische ernste und komische Oper und zwanzig italienische Tänzer, von denen jeder auf einem der ersten italienischen Theater eine erste Stelle bekleidet hatte. Reverre war sein Chorograph und Balletdirector; er verwendete zuweilen bis zu hundert Figuranten. Ein geschickter Maschinist und die besten Decorationsmaler arbeiteten um die Wette und mit großen Kosten, um die Zuschauer zum Glauben an Zauberei zu zwingen. Alle Tänzerinnen waren hübsch und alle rühmten sich, den Fürsten wenigstens einmal glücklich gemacht zu haben. Die Hauptfavorite war eine Venetianerin Namens Gardella. Der Herzog ehrte sie öffentlich wie eine Prinzessin.“ (Wir schieben hier die Bemerkung ein, daß Karl's anerkannte Maitressen das vielbeneidete Vorrecht hatten, Schuhe von blauem Sammet oder Atlas zu tragen.) „Ich bemerkte bald, daß die große Leidenschaft des Fürsten darin bestand, von sich sprechen zu machen. Er würde gern Herosirat nachgeahmt haben, wenn er sicher gewesen wäre, dadurch eine der hundert Stimmen des Nachrubms zu beschäffigen. Die Subsidien, welche der König von Frankreich dumm genug war, ihm ohne Nutzen zu zahlen, reichten für seine Verschwendung nicht aus und er überlud daher sein ge-

duldiges Volk mit Steuern und Frohnden. Seine Narrheit bestand darin, daß er nach Art des Königs von Preußen herrschen wollte, während dieser Monarch sich über den Herzog lustig machte, den er seinen Affen nannte.“

So ein Affe Friedrich's war auch der Landgraf von Hessen, Ludwig IX., der sich von einer förmlichen Soldatenmanie besessen zeigte. Er machte den abgelegenen Ort Birmasens zu einer Kaserne, wo er, täglich sein Grenadierregiment exercirend, sein Leben verbrachte. Dies Regiment war „ein Mixtum aus allen europäischen Nationen“, indem es aus Deutschen, Polen, Russen, Schweden, Dänen, Franzosen, Türken und Zigeunern bestand, welche mit großen Kosten zusammengebracht und mit noch größeren zusammengehalten wurden. Ludwig's Sohn und Nachfolger öffnete 1790 den birmasensischen „Menageriekasten von Zweiflüßlern und das Gethier stürzte heraus, um sich nach allen Weltgegenden zu zerstreuen.“ Ein dritter deutscher Fürst, welcher das Soldatenwesen des großen Krieg zur kleintlichen Caricatur verzerrte, war der Graf Wilhelm von Bückeburg, der sein Sedezländchen arm machte, um die wunderliche militairische Grille zu befriedigen, auf dem Grund eines trocken gelegten Sees eine Festung zu erbauen, die beständig, auch im tiefsten Frieden, mit exorbitanten Kosten auf dem Kriegsfuße unterhalten wurde.

Wie sich der große König von Preußen räusperte und wie er spuckte, das zwar konnten ihm Leute wie Herzog Karl und Landgraf Ludwig allenfalls „abgucken“, im Uebrigen aber hüteten sie sich wohl, den zum Muster zu nehmen, welcher sich selbst für den ersten Diener des Staats angesehen wissen wollte und als solcher arbeitete. Friedrich hatte sich in seiner Jugend von seinem lebhaften Temperament um so mehr zu Ausschweifungen hinreißen lassen, als diese bei der Strenge, womit sein Vater ihn überwachte, mit allem Reiz des Verbotenen angethan waren. Das Gerücht, die Folgen seiner Debauchen hätten ihn der Manneskraft beraubt, mag viel dazu beigetragen haben, daß des Prinzen Eugen großes Project, Maria Theresia mit dem Thronerben von Preußen zu verheiraten, scheiterte. Nachdem sich Friedrich nach seiner küstrin'schen und ruppin'schen Leidenszeit um den Preis seiner Heirat mit der ungeliebten braunschweigischen Prinzessin mit seinem Vater ausgesöhnt hatte, lebte er auf dem Schlosse Abbeinsberg, wo er seinen kleinen Hof hielt, ein zwischen den Wissenschaften, Künsten und Vergnügungen getheiltes Leben. Es ging dort mitunter sehr jugendlich munter zu. Der Freiherr von Bielefeld, welcher 1739 als Gast zu Abbeinsberg war, gibt die Beschreibung eines Bacchanals, welche die zwanglose Genialität des kronprinzlichen Haushalts recht artig veranschaulicht: „Kaum hatten wir uns zu Tisch gesetzt, so fing der Prinz an, eine interessante Gesandtheit nach der andern auszubringen, auf welche Bescheid gethan werden mußte. Auf diesen ersten Angriff folgte ein ganzer Strom von Witzworten und jovialischen Ausfällen von Seiten des Prinzen und seiner Umgebung,

die ernsthaftesten Stirnen erheiterten sich, die Heiterkeit wurde allgemein und auch die Damen nahmen daran Theil. Innerhalb des Zeitraums von zwei Stunden fühlten wir, daß die weitesten Behälter doch keine Abgründe sind, in die man Spirituosa sonder Maas schütten kann, ohne ihnen eine Ableitung zu verschaffen. Die Nothwendigkeit setzte uns über die Etikette hinweg und selbst die der anwesenden Kronprinzessin schuldige Ehrfurcht war nicht im Stande, einige von uns zurückzuhalten, im Vorhause frische Luft zu schöpfen. Auch ich gehörte zu diesen. Als ich hinausging, befand ich mich noch ziemlich wacker, aber nachdem ich an die frische Luft gekommen war, bemerkte ich beim Wiedereintreten in den Saal eine kleine Wolke von Dünsten, die mein Bewußtsein zu umnebeln anfing. Ich hatte vor mir ein großes Glas Wasser. Die Prinzessin ließ aus einer liebenswürdigen kleinen Vase dieses Wasser weggießen und das Glas mit Sillerychampagner füllen. Ich hatte schon die Feinheit des Geschmacks verloren und mischte nun meinen Wein ohne es zu wollen mit Wein. Um mich vollends zu verderben, befahl mir der Prinz, mich an seine Seite zu setzen, sagte mir höchst verbindliche Sachen, ließ mich so viel, als meine schwachen Augen damals trugen, in die Zukunft hineinblicken und dabei ein volles Glas um das andere von seinem Lünel trinken. Indessen die übrige Gesellschaft empfand nicht minder als ich selbst die Wirkungen des Nektars, der bei diesem Banket in Strömen floß. Eine der fremden Damen, die in anderen Umständen sich befand, fühlte sich ganz ebenso belästigt wie wir Herren, brach plötzlich auf und machte eine kleine Abwesenheit auf ihrem Zimmer. Wir fanden diese That heroisch und höchst bewunderungswürdig. Der Wein macht zärtlich. Die Dame ward, als sie zurückkam, mit Liebesbezeigungen überschüttet. Endlich, geschah es durch Zufall oder mit Fleiß, zerbrach die Kronprinzessin ein Glas. Das war ein Signal, unserer ungestümen Heiterkeit gegeben, und ein großes Beispiel, das uns der Nachahmung werth zu sein schien. In einem Augenblick flogen die Gläser in alle Ecken des Saales; sämmtliches Glaswerk, Porzellan, Spiegel, Kronleuchter, Gefäß und Geschirr, Alles ward in tausend Stücke zer schlagen. Inmitten dieser gänzlichen Zerstörung stand der Prinz wie der tapfere Mann des Horaz, welcher, Zeuge der Zertrümmerung des Weltalls, dessen Ruinen mit rubigem Auge betrachtet. Als aber endlich aus der Heiterkeit ein Tumult ward, flüchtete er sich aus dem Gedränge und zog sich mit Hülfe seiner Pagen in seine Gemächer zurück.“

Sobald Friedrich zum Throne gelangt war, trennte er sich von der Königin, insofern er meistens in seiner Junggesellenwirthschaft zu Sanssouci lebte, wobin seine Gemahlin nie kam. Seine Lieblingsgesellschaften waren bekanntlich französische Leute von Geist, Voltaire, d'Aragens, Mauptuis, la Mettrie und Andere. Den Ausschweifungen hatte er entsagt, denn wir möchten den Hindentungen auf ein unnatürliches Laster, welches

er geübt haben soll, keinen Werth beilegen. Nie hat eine Maitresse irgend welchen Einfluß auf ihn geübt. Er hatte als König überhaupt nur noch ein einziges zärtliches Verhältniß, das zu der italiischen Tänzerin Barberini, welche daher von dem Sparsamen mit 12,000 Thaler jährlich für die Oper engagirt war und eines Abends zu einem mittelalterlich brutalen Auftritt Veranlassung gab. Der Sohn des Großkanzlers Cocceji, ein Mann von riesenhafter Statur und Stärke, hatte sich sterblich in sie verliebt und wußte sich, so oft sie tanzte, dicht an der Bühne einen Platz zu verschaffen. Einmal, als er zu bemerken glaubte, daß die Barberini mit einem ihm zur Seite sitzenden Nebenbuhler liebäugle, gerieth er so in Wuth, daß er den Nachbar plötzlich packte, wie ein Kind in die Höhe hob und — ungeachtet der König anwesend war — der Italienerin vor die Füße auf die Bühne hinabwarf. Friedrich verachtete die rohen und kostspieligen Vergnügungen, worin damals noch so viele deutsche Fürsten sich gefielen. Die Jäger stellte er in der moralischen Rangordnung unter die Metzger. Seine Erholung suchte und fand er in Musik, Lectüre und Versmachen. Er verbrauchte für seinen Junggesellenbesohalt in Potsdam und Sanssouci jährlich nicht mehr als 220,000 Thaler, wovon 12,000 Thaler für den Küchen-Stat ausgelegt waren. Er liebte, wie er sich ausdrückte, „einen nicht kostbaren, aber nur delicatesen Frass“ und sah Köchen und Lakaien sehr scharf auf die Finger. Er hatte nur eine kostbare Liebhaberei, die Dosen, deren er 130 hinterließ, in welchen ein enormes Capital steckte. In der Kleidung vernachlässigte er sich bis zum Cynismus. Er trug gestickte Hemden und Röcke und seine ganze Garderobe wurde nach seinem Tode von einem Juden in Bausch und Bogen um 400 Thaler erstanden. Die Ueberzüge seiner Möbeln waren mit Tabak bestreut und von den Windspielen, die auch in des Königs Bett schiefen, zerkratzt und zerrissen. Bei Alledem hatte aber sein Hof nicht das knickerige Aussehen, wie der seines Vaters. Es wurden häufig glänzende Feste gegeben, wie z. B. alljährlich am 18. Januar, als am preussischen Krönungstag, wo ein goldenes Service auf die königliche Tafel kam, welches 1,300,000 Thaler gekostet hatte. Die Stattlichkeit von Berlin nahm unter Friedrich's Regierung in gleichem Maasse zu, wie die Einwohnerzahl, welche auf 150,000 Köpfe stieg.

Das nonchalante, ja cynische Sichgehenlassen, welches seine äußere Erscheinung charakterisirte, trat auch in seiner Rede- und Schreibweise häufig hervor. Dazu kam jener kaustische Wig, welcher seine classisch-unorthographischen Handbiller und Marginalresolutionsen so interessant macht⁴⁾. Beim Antritt seiner Regierung hatte Friedrich geäußert, er betrachte es als seine Hauptaufgabe, die Unwissenheit und die Vorurtheile zu bekämpfen, die Köpfe aufzuklären und die Sitten zu kultiviren. Gewiß, vor dieser Auffassung der Regentenpflicht muß man allen Respekt haben.

Allein die einseitige französische Bildung Friedrich's ließ ihn bei seinen Kulturbestrebungen, so außerordentlich heilsam dieselben im Ganzen auch wirkten, große Mißgriffe begehen. Die Verachtung der nationalen Elemente der Bildung brachte eine oberflächliche Franzöfisirung zuwege, deren Folgen dem alten Fritz zuletzt selber bößlich mißfielen. „Ich will keine Franzosen mehr,“ äußerte er in seinem Alter, „sie seindt gar zu liderlich.“ Von dem Augenblicke an, wo er kurz nach seiner Thronbesteigung an den Minister der kirchlichen Angelegenheiten die berühmte Weisung erließ: „Die Religionen müssen alle tolleriret werden und Mus der Fiscal nuhr das Auge darauf haben, das keiner den andern abrug Tube, den hier mus jeder nach Seiner Fasson Selich werden“ — war er unermüdelich auf Bekämpfung des Fanatismus und der Intoleranz bedacht; allein nie ging er von dem Prinzip ab, daß ihm die Macht zustehe, nach Gutdünken über Eigenthum und Leben seiner Unterthanen zu verfügen. Er statuirte Rede- und Schreibfreiheit, doch sagte er zugleich: „Maisonnirt, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht!“

Es liegt uns eine Reihe unverwerflicher Zeugnisse von Zeitgenossen über die berliner Zustände unter Friedrich vor, von welchen wir einige hier mittheilen wollen. In einem Briefe Lessing's vom 25. August 1769 an Nicolai, den bekannten Buchhändler und Schriftsteller, welcher der Mittelpunkt der berliner Aufklärung war, heißt es: „In dem französisirten Berlin reducirt sich die Freiheit, zu denken und zu schreiben, auf die Freiheit, gegen die Religion so viel Sottisen, als man will, zu Markte zu bringen. Lassen Sie einmal Ginen in Berlin versuchen, über andere Dinge so frei zu schreiben, als Sonnensfels in Wien geschrieben hat, lassen Sie es ihn versuchen, dem vornehmen Hofpöbel so die Wahrheit zu sagen, als dieser sie ihm gesagt hat, lassen Sie Ginen in Berlin aufstreten, der für die Rechte der Unterthanen, der gegen Ausfauung und Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es jetzt sogar in Frankreich und Dänemark geschieht, und Sie werden bald die Erfahrung machen, welches Land bis auf den heutigen Tag das sklavischste in Europa ist.“ Damit stimmt, wenn dem berühmten italischen Dichter Alfieri im Jahre 1770 der preussische Staat „mit seinen vielen Tausenden bezahlter Satelliten, der einzigen Basis der willkürlichen Gewalt,“ wie eine „ungeheure, ununterbrochene Wadstube“ vorkam und Berlin wie eine große Kaserne, welche Abscheu einflöste. Gegenüber äußert sich der englische Tourist Moore, welcher 1775 Berlin besuchte, also: „Nichts befremdete mich, als ich hieher kam, mehr als die Freimüthigkeit, womit viele Leute von den Maaßregeln der Regierung und dem Betragen des Königs sprechen. Ich habe politische Sachen und andere, die ich für noch kislischer gehalten hätte, hier ebenso frei wie in einem londoner Kaffeehause behandeln hören.“ Ueber die sittlichen Verhältnisse der Residenz ließ sich der englische Gesandte Malmesbury 1772 folgender-

maßen aus: „Sinnlich der Annehmlichkeiten des geselligen Lebens kann es keinen schlechtern Ort geben als Berlin. Es ist eine Stadt, wo, wenn man fortis mit ehrlich übersehen will, es weder vir fortis noch femina casta gibt. Eine totale Sittenverderbniß beherrscht beide Geschlechter aller Classen, wozu noch die Dürftigkeit kommt, die nothwendigerweise theils durch die von dem jegigen König ausgehenden Bedrückungen, theils durch die Liebe zum Luxus, die sie seinem Großvater abgelernt haben, herbeigeführt worden ist. Die Männer sind fortwährend beschäftigt, mit beschränkten Mitteln ein ausschweifendes Leben zu führen. Die Frauen sind Harpyen, die mehr aus Mangel an Scham als aus Mangel an etwas Anderem soweit gesunken sind. Sie geben sich dem preis, der am besten bezahlt, und Zartgefühl und wahre Liebe sind ihnen unbekannte Gegenstände.“ Vier Jahre später (1776) that der Lord in einer Depesche die Aeußerung: „Die Preußen sind im Allgemeinen arm, eitel, unwissend und ohne Grundsätze. Wären sie reich, so würde der Adel sich nie dazu verstanden haben, in Subalternstellen mit Eifer und Tapferkeit zu dienen. Sie glauben in ihrer Eitelkeit, ihre eigene Größe in der Größe ihres Monarchen zu erblicken. Ihre Unwissenheit erstickt in ihnen jeden Begriff von Freiheit und Widerstand. Endlich macht sie ihr Mangel an Grundsätzen zu bereitwilligen Werkzeugen zur Ausführung aller Befehle, die sie erhalten. Sie überlegen gar nicht, ob sie auf Gerechtigkeit sich gründen oder nicht.“ Dieses Urtheil wird bestärkt und verschärft durch Georg Forster, welcher 1779 aus Berlin an Jacobi schrieb: „Ich habe mich in meinen mitgebrachten Begriffen von dieser großen Stadt sehr geirrt. Ich fand das Aeußerliche viel schöner, das Innerliche viel schwärzer, als ich's mir gedacht hatte. Berlin ist gewiß eine der schönsten Städte Europas. Aber die Einwohner! Gastfreiheit und geschmackvoller Genuß des Lebens ausgeartet in Leppigkeit, Brasserei und Gefräßigkeit, freie aufgeklärte Denkungsart in freche Zügellosigkeit. Die Frauen allgemein verderbt. Endlich ist mir's ärgerlich gewesen, daß Alle, bis auf die gescheidtesten, einwärtsvollsten Leute, den König vergöttert und so närrisch angebetet, daß selbst, was schlecht, falsch, unbillig und wunderlich an ihm ist, schlechterdings als vortrefflich und übermenschlich pronirt werden muß.“ Es erbellt hieraus, daß Friedrich guten Grund hatte, am Ende seines Lebens zu sagen, er sei es müde, über Sklaven zu herrschen. In dem letzten Jahrzehnt seiner Regierung muß es in Berlin unerquicklich genug ausgesehen haben. Götthe, welcher im Mai 1778 mit seinem herzoglichen Freunde die preussische Hauptstadt besuchte, schrieb unterm 15. August an Merck: „Wir waren wenige Tage da und ich guckte nur drein, wie das Kind in den Nartitätenkasten. Aber Du weißt, daß ich im Anschauen lebe; es sind mir tausend Lichter aufgegangen. Und dem alten Fris bin ich recht nah werden, da hab' ich sein Wesen gesehen, sein Geld, Silber, Marmor, Affen,

Bapageien und zerrissene Vorhänge, und hab' über den großen Menschen seine eigenen Lumpenhunde raisonniren hören.“

Das Hofleben in Wien unter Joseph II. bietet keine hervortretenden Seiten dar. Der edle Kaiser betrachtete sich mit noch größerer Gewissenhaftigkeit als Friedrich als den ersten Diener des Staates und sein Leben gehörte diesem so ganz, daß er keine Zeit hatte, persönlichen Liebhabereien nachzugehen. Nur selten wohnte Joseph einer Jagd bei, weil dieses Vergnügen, wie er sagte, gemeiniglich den Unterthanen schädlich sei, das Gemüth zerstreue und Gelegenheit gebe, ernsthaftere Beschäftigungen darob zu unterlassen. Nie spielte er und bei Gelegenheit seines Besuchs am versäulter Hofe um den Grund befragt, gab er zur Antwort: „Ich spiele nicht, weil ein Fürst, wenn er im Spiele verliert, von seiner Unterthanen Gelde verliert.“ Joseph hatte keine Maitresse. Nachdem er seine erste Gemahlin, die geliebte Isabella von Parma, verloren, suchte und fand er für die Qualen seiner zweiten Ehe mit Josephe von Baiern Trost in dem Umgang mit einigen lebenswürdigen Damen der höheren Gesellschaft. Wenn dieser Umgang vielleicht dann und wann die Gränzklinie der Freundschaft überschritt, so überschritt er doch nie die Schranken der zartesten Decenz. Von einem Wüstling hatte Joseph kein Aederchen in sich und es muß daher wohl auch die Behauptung, seine Feinde hätten den Kaiser durch insizirte Dirnen vergiftet, welche man als Bauernmädchen verkleidet im Garten von Schönbrunn das Gras habe mähen lassen, aller Begründung ermangeln. Joseph führte eine einfache und thätige Lebensweise. Er war weder im Gessen ein Gourmand, noch in der Kleidung ein Gyniker wie Friedrich. Nie kamen mehr als sechs Schüsseln auf seine Tafel, selten trank er Wein. Trug er nicht die Uniform eines seiner Regimenter, so hatte er einen simplen Rock von dunkler Farbe an. Den Hofstaat seiner Mutter verminderte er um die Hälfte und begnügte sich, jährlich eine halbe Million Gulden auszugeben, statt, wie jene, 6 Millionen. Er liebte die Musik, namentlich die deutsche, und spielte das Violoncell. Mozart, der unter seiner Regierung seine herrlichen Tonwerke dichtete, schätzte er hoch; sein literarischer Geschmack aber war so mangelhaft gebildet, daß er Blumenauer über Wieland stellte. Die Hast, womit sein sanguinisch-bolerisches Temperament den Kaiser seine Reformpläne in's Werk setzen ließ, machte dieselben scheitern. Friedrich hatte Recht, zu sagen, Joseph thue immer den zweiten Schritt vor dem ersten. Allein sein Wollen war rein und ernst, seine Begeisterung für Aufklärung und Bealückung seiner Völker aufrichtig. Bei allem Unglück, das seine Bestrebungen verfolgte, war doch er es, welcher Oestreich der spanisch-mittelalterlichen Versumpfung entriß und der Bewegung der neuen Zeit zuführte. Sein humaner Sinn prägte sich schon darin aus, daß er den abscheulichen Kr-ZwI aufgab und Jedermann, selbst seine Lakaien, mit Sie anredete. Er achtete das Volk und verachtete,

wenn auch seiner Autorität Nichts vergebend, die Fiction olympischer Gottesanadenherrschaft. „Ist es nicht Unsinn zu glauben, äußerte er in einem seiner Erlasse, daß die Obriakeiten das Land besaßen, bevor noch Unterthanen waren, und daß sie das Ihrige unter gewissen Bedingungen an die letzteren abgetreten hätten? Mußten sie nicht auf der Stelle vor Hunger davenlaufen, wenn Niemand den Grund bearbeitete?“ Endlich darf einer der schönsten Charakterzüge Joseph's nicht verschwiegen werden, nämlich der, daß er sich als Deutscher fühlte, daß er zu einer Zeit, wo die deutschen Fürstlichkeiten im Franzosenthum ganz ertrunken waren, laut aussprach, er sei stolz darauf, ein Deutscher zu sein⁵). Unter seines Nachfolgers, Leopold II., kurzer Regierung (1790—92) war der wiener Hof der Schauplatz gedankenloser Verschwendung und Heppigkeit. Leopold hielt sich italische, polnische und deutsche Weischläferinnen und seine physische Kraft stand mit den zügellosen Begierden seiner Phantasie in so schlechtem Verhältniß, daß er durch den Genuß chemischer Stimulantien, womit er jener zu Hülfe kam, seinen Tod herbeiführte. Als man nach seinem Tode sein Cabinet musterte, stellte es sich als ein wahres Arsenal der Wollust dar.

In Preußen war auf den alten Fritz sein Neffe, Friedrich Wilhelm II. gefolgt (1786—97), auf den straffen erleuchteten Despotismus eine schlaffe Serailsregierung, welche in jeder Beziehung nach rückwärts deutete und strebte. Der König hatte eine ungenügende Erziehung erhalten und die sittenlose Offiziersgesellschaft, in welcher er seine Jugend verbrachte, hatte seinen von Natur schwachen Charakter abgestumpft und verderben. Auf den Thron gelangt, fiel er püffigen Obscuranten und Geheimbündlern, wie Wöllner und Bischofswerder, in die Hände, die sich der Regierung völlig bemächtigten und mit dem Monarchen das schönste Gespensterspukspiel trieben. Hievon bei einer späteren Gelegenheit, wo wir auf das Geheimbundwesen des 18. Jahrhunderts zu sprechen kommen werden. Der König war als Kronprinz zuerst mit der braunschweigischen Prinzessin Elisabeth vermählt worden. Debauchen von seiner, Flatterhaftigkeit von ihrer Seite störten die Ehe bald so sehr, daß die Prinzessin sich des Umgangs mit ihrem Gemahl weigerte. Friedrich der Große wünschte aber vor seinem Tode schlechterdings die Nachfolge gesichert zu sehen und auf seine Menschenkenntniß bauend, überredete er sich, wie der wohlunterrichtete Höfling Dampmartin erzählt, „daß eine leichtfertige Frau ohne alles Ehrgefühl sei. Ein alter Kammerherr eröffnete der Prinzessin, daß der König wünsche, sie möchte den Gardelieutenant R. R. (Schmettau?), welcher durch die Schönheit seiner Formen, sein Betragen und seinen Muth die Aufmerksamkeit Sr. Majestät auf sich gezogen, zu vertraulichem Umgange bei sich aufnehmen. Der Kammerherr strengte seine ganze Beredtsamkeit an, aber weder Bitten noch die angedrohten Folgen einer Weigerung machten Eindruck. Als er

sein Zureden verstärkte, schnitt ihm die Prinzessin das Wort ab, indem sie sagte: „Wenn Sie es wagen, mein Herr, eine für mich so verletzende Unterredung fortzusetzen, so werde ich Ihnen selbst befehlen, auf der Stelle für den Thronfolger zu sorgen, welchen der König begehrt. Harte Strafe würde Sie treffen, wenn Sie sich ungehorsam bezeigen.““ Der hochbetagte Kammerherr ergriff voll Schrecken die Flucht und kam bleich zum Könige, welcher nun die Scheidung seines Neffen beschloß.“ Der Prinz vermählte sich hierauf mit der Prinzessin Luise von Darmstadt, welche ihm 1770 seinen Nachfolger Friedrich Wilhelm III. gebar. Eine der ersten Liebschaften Friedrich Wilhelm's II. war die mit Wilhelmine Encke gewesen, welche, als Scheinfrau des Kammerers Nieß und später zur Gräfin von Lichtenau erhoben, während des ganzen Lebens des Königs regierende Favoritin blieb. Mit Gütern und Geld überhäuft, war sie, um sich zu halten, gemeinschlaun genug, dem stets neuer Reizungen bedürftenden König als Kupplerin zu dienen. Zuweilen stießen die Wünsche des Monarchen auf einige Schwierigkeiten. Als seine Augen auf das Fräulein Julie von Boff fielen, setzte es diese Dame, wie nachmals die Gräfin Sophie von Dönhoff, durch, daß sich der König, bevor sie sich ihm ergab, förmlich mit ihr trauen ließ, und zwar mit Vorwissen der Königin. Das unterthänige Consistorium hatte natürlich gegen solche Bigamie Nichts einzuwenden. Der Adel lieferte aber seine Töchter nicht gratis in das königliche Harem. Die Dönhoff erhielt vom König 200,000 Thaler Mitgift, ihre Mutter bekam 50,000, ihre Schwester 20,000, ihr Onkel 40,000 Thaler. Es läßt sich ermessen, welche Pein der Königin, dem Kronprinzen und der ganzen königlichen Familie dadurch auferlegt wurde, daß der König sie zwang, die prachtvollen Salons der Gräfin Lichtenau zu besuchen. Als der König, schon von tödtlicher Krankheit ergriffen, aber scheinbar genesen, 1797 aus dem Bad Pyrmont, dem damaligen Baden-Baden Deutschlands, zurückgekehrt war, wurde in Berlin ein Fest veranstaltet, wobei die Maitresse ihre anmaßende Eitelkeit auf's Glänzendste zur Schau stellte. Sie erschien bei der Abendtafel als Polyhymnia in griechischem Gewande und sang den König in einer elenden, von ihr verfaßten Keimerei an, wodurch aber der Monarch so gerührt wurde, daß er den Kronprinzen zwang, dem verfaßten Weibe die Hand zu küssen. Schon nach den wenigen hier mitgetheilten Zügen kann es nicht Wunder nehmen, wenn der Staat beim Tode des Königs der Auflösung nahe war und daß Friedrich Wilhelm II., nach Kaumer's Berechnung, eine Schuldenlast von 49 Millionen Thalern hinterließ.

Nicht mit Stillschweigen zu übergehen ist, daß sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an den geistlichen Höfen, sonst der Heimat der Finsterniß und Unsitte, da und dort eine edle Erleuchtung bemerkbar machte. Eine solche war Joseph Emmerich von Breitenbach, Kurfürst-

Erzbischof von Mainz (1763—74), welcher, den Jesuiten abgeneigt, die aufklärerische Tendenz der Zeit in seinem Gebiete ernstlich förderte, Volksschulen gründete, worin die deutsche Sprache, Erdkunde, Naturgeschichte und Landbaukunde gelehrt wurde, in den höheren Unterrichtsanstalten die leibnitz-wolff'sche Philosophie einführte und das Theater auf die Stufe eines Bildungsmittels zu heben suchte. Er verbot den Schwacher mit Reliquien, Abtaß und Amuletten, ebenso das Bagiren der Mönche, schaffte die entzüchtlichen Wallfahrten und eine Menge Feiertage ab und ging dem unsittlichen Wandel der Geistlichen streng zu Leibe. Ebenso nahm er sich durch umfassende Bauunternehmungen, Anlegung von Straßen, Dämmen, Güttenwerken und Salinen des materiellen Wohles des Landes eifrig an. Ein solcher Kirchenfürst paßte schlecht in den pfäffischen Kram. Der Erzbischof erkrankte 1774 plötzlich zum Tode, nachdem er etwas Suppe mit Leberflöschchen genossen hatte, die er wegzusetzen befahl, weil sie sonderbar schlecht roch und schmeckte. Es galt in Mainz als ausgemacht, daß der Prälat durch einen getauften Juden vergiftet worden sei, welchen die Exjesuiten in die kurfürstliche Küche zu bringen gewünscht hatten und der sich mit der bewußten Suppe zu schaffen gemacht, darauf aber spurlos verschwunden war. Breitenbad's Nachfolger auf dem kurmainzischen Stuhl, der windige Erthal, gab, eine Creatur der Jesuiten, die Reformen seines Vorgängers dem Verfall preis. Er hielt sich unter dem Titel einer Oberhofmeisterin öffentlich eine Maitresse, die Baronesse von Gendenhoven, ließ sich von seinem Bibliothekar Heinsie dessen mit „allem Farbenschmelz der geilen Grazien“ gemalten Romane vorlesen und mästete mit dem Mark des Landes das französische Emigrantenpack, welches Mainz, wie die übrigen rheinischen Städte, zur Lasterhöhle machte. Die Trivolität durfte sich an diesem Bischofshofe so schamlos gebahren, daß die Domherren die Bandschleifen ihrer Prälatenkreuze in der Form weiblicher Membra trugen. Unter Erthal's Regierung fand 1792 zu Mainz der Fürstencongreß statt, welcher, unmittelbar auf die Kaiserkrönung Franz II. folgend, mit dieser die letzte Prachtentfaltung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation bildete.

Ein anderer Erthal, Franz Ludwig, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg (1779—95), regierte mehr im Sinne Breitenbad's als seines Namensvetters. Seine Sittenreinheit vermochte aber die ärgerlichsten Skandale kaum zu hindern. Es kam einmal vor, daß der Fürst durch sein unverhofftes Erscheinen auf der Kanzlei einige Beamte überraschte, welche sich nicht entblödet hatten, eine öffentliche Dirne mit auf das Bureau zu nehmen. Sie wußten sich nicht anders zu helfen, als daß sie das Weibsbild in einen Kleiderkasten sperreten, wo es erstickt wäre, hätte der in's Geheimniß gezogene Kanzleidirector den Fürstbischof nicht unter einem plausiblem Vorwand zur Entfernung bewogen. Wie es in Justizsachen

damals in Deutschland noch ausüb, zeigt der Umstand, daß die ganze adelige Sippschaft im Hochstifte ein wüthendes Geschrei erhob, als Erthal kurz nach seinem Regierungsantritt einen adeligen Offizier, welcher einen bürgerlichen Kameraden meuchlings erstochen hatte, in's Zuchthaus sperren ließ. Erthal erwies seinem Bisithum die Wohlthat, das verderbliche Lotto aufzuheben, worauf folgender wigige Leichenzettel in Würzburg verbreitet wurde. „Im Jahre 1786, den 27. Dezember, verschied dabier Madame Lotto im 20. Jahre ihres Alters. Sie gebar 340 Mal und jedesmal 90 Kinder, wovon die 5 ersten (Gewinne) glücklich, die übrigen 85 aber unglücklich zur Welt kamen. Der Zustand ihrer Krankheit bestand darin: sie hatte einen hitzigen Magen, denn sie verzehrte Aecker, Wiesen, Gärten, Uhren, Betten, Vieh und alle möglichen Kleidungen; daher kam es, daß sie in ihrem letzten Kindbette erstickte.“ In Bamberg und Würzburg gab es sehr fette Domherrnyfründen. Sie trugen jährlich durchschnittlich 3500 Gulden ein. Viele Domherren hatten an verschiedenen Stiftern vier bis fünf Pfründen und ihre ganze Arbeit bestand darin, daß sie in einem bestimmten Monat des Jahres bei dem Singen des Gbors in der Kathedraalkirche erscheinen und von väterlicher und mütterlicher Seite acht Ahnen nachgewiesen („probirt“) haben mußten. Risbeck, welcher 1784 unter der Maske eines reisenden Franzosen Briefe über Deutschland herausgab, äußert, in einer gewissen bischöflichen Residenz gehe das Sprüchwort um, daß die Domherren sich selbst machten; wenigstens sähe man sie am häufigsten um die stiftsfähigen Damen.

Drittes Kapitel.

Die deutsche Gesellschaft des 18. Jahrhunderts (Schluß). — Charakteristische Gestalten. — Binzendorf und die adeligen „Erweckten.“ — Die bürgerlichen Fremmen. — Moser. — Dürvel. — Uebergang vom Pietismus zum Scepticismus: Ockmann. — Friedrich und Wellert. — Die aufklärerische Bewegung. — Schubart. — Vater Gasner. — Die Zeit der Mysticism und Geheimbünde. — Meeser. — Schreyfer. — Graf Saint-Germain. — Gagliostro. — Die Freimaurer und die Illuminaten. — Die geniale Wirthschaft in Weimar. — Die Freundschaftlerei. — Der Kreis der Fürstin Galligin. — Die Theilnahme für das Schöne. — Laufbahn eines verlotterten „Genie's.“ — Schulen und Universitäten. — Das studentische Ordenswesen. — Ein Miniatur-Dynast. — Sittenverderbniß und Mäuberleben am Rhein.

Unser Vaterland hatte in der tiefen Erniedrigung, in welche es durch den westphälischen Frieden versunken, dem Zuge germanischer Innerlichkeit,

der ihm eigenthümlich ist, mit ganzer Seele sich hingeeben. Edle, aber schwache Gemüther suchten und fanden für die Einbuße der Nationallehre und politischen Geltung Trost und Entschädigung in der schwärmerischen Beschäftigung mit dem Jenseits. Die allgemeine Erschlaffung des öffentlichen Geistes war einer religiösen Richtung, wie sie von Spener ausgegangen, außerordentlich günstig und so kam es, daß, während an den meisten Höfen die unsinnigste Pracht, Verschwendung und Sittenlosigkeit herrschte, bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts hin in den bürgerlichen nicht nur, sondern auch in den adeligen Kreisen die pietistisch-kopfhängerische Stimmung prädominirend war, welche mit der lächerlichsten Einseitigkeit alle geselligen Wurzeln des Lebens, Scherz, Tanz und Spiel, weiblichen Puz, Gastgebote, Poesie, Theater und Zeitungslectüre, die sogenannten Mittel Dinge (Adiaphora), als sündlich verwarf und neben den grotesksten Erscheinungen aufrichtig gemeinter Frömmigkeit die armseligste Heuchelei zum Vorschein brachte. Später wurde die aufklärerische Tendenz herrschend, welche theilweise geradezu aus dem Separatismus hervorging und häufig wieder in Mysticismus umschlug. Beide Zeitstimmungen hatten das Gemeinsame, daß sie gerne dem Spiel mit geheimbündlerischen Formen sich ergaben, die ein so charakteristisches Merkmal jener Zeit sind. Wir wollen aus ihr eine Reihe von Gestalten an uns vorübergehen lassen, um unseren Carton des Kultur- und Sittenzustandes der in Frage stehenden Periode des Weiteren auszuführen.

So eine eigenthümliche Gestalt ist zuvörderst der Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700—60), an welchen sich das Herrnhutertum, die Spitze des Pietismus, knüpft. Schon auf dem Pädagogium zu Halle stiftete er „zum Dienste des Heilands“ eine separatistische Ordensgesellschaft, welche sich die Aufgabe stellte, „die Weltlichkeit abzuthun, Glieder bei Christo zu bleiben und die Heiden zu bekehren.“ Später, auf der Universität Wittenberg, trieb ihn der dort herrschende orthodoxe Zelotismus dem Pietismus noch entschiedener in die Arme, so daß er, der achtzehnjährige Jüngling, bei „den künstlichen Lectionen des Tanzmeisters und Bereiters den Heiland zu Hülfe rief, um die Schule dieser Eitelkeiten rascher durchzumachen.“ Auf den Reisen, die er nach vornehmer Mode zu seiner weiteren Ausbildung unternahm, stellte er sich der frivolen Societät überall als ein angehender protestantischer Heiliger dar und trat, heimgekehrt, seine erwählte Braut dem gleich religiös-aufgespannten Herzensfreund, Heinrich XXIX. von Neuß, ab, damit ein exemplargebendes Vorpiel der widrig-ascetischen herrnhutischen Gattenwahl statuierend. Im Jahre 1722 gewährte er auf seinem Gute Bertholdsdorf in der sächsischen Oberlausitz den von der Orthodoxie allenthalben verfolgten mährischen Brüdern ein Asyl. Dort entstand die Gemeinde Herrnhut, deren Gesellschaftsverfassung mit allen ihren Sonderbarkeiten rasch sich ausbildete und von

welcher bald Sendboten in alle Welt ausgingen. Dem Grafen genügte aber seine innere „Erweckung“ noch nicht; er wollte auch eine äußerliche „Bestätigung“ seiner Mission haben und legte deshalb vor dem Ministerium der Stadt Stralsund ein theologisches Examen ab. Dann ließ er sich von der Facultät zu Tübingen in die Reihe der Predigtamtsandidaten aufnehmen und betrat, von einem Heidenucken gefolgt, der ihm die Bibel nachtrug, zum ersten Mal die Kanzel, im schwarzen Sammetkleide mit langem Mantel, Stern und Ordensband. Die Apostelschaft hatte demnach die Gräßlichkeit in ihm noch nicht völlig überwunden. Nachdem er dann in Berlin durch den Einfluß bössicher Verbindungen die Bischofsweihe erhalten, trat er seine großen Missionsreisen an, die ihn auch nach Amerika führten. Obgleich immer in Bewegung, schrieb er über hundert Bücher, welche theils zur Belehrung und Erbauung der Brüdergemeinde, theils zur Vertheidigung derselben gegen die Angriffe von Seiten der Orthodoxie bestimmt waren. Seine geistlichen Lieder, die noch jetzt im herrnbutischen Gesangbuch stehen, bewegen sich mit wenigen Ausnahmen in süßlich-mythischen Ausdrücken und greifen, um das Verhältniß des Seelenbräutigams Christus zu seiner Braut, der Gemeinde, darzustellen, oft zu lüsterne = zweideutigen und unflätig = anstößigen Wendungen. Gegenüber solcher Lämmleinbruderschaftswollüstelei war das dicke Gegrölze der Orthodoxen nicht ungerechtfertigt 6).

Zinzendorf's Krömmigkeit war übrigens keine vereinzelte Erscheinung unter seinen Standesgenossen. Viele der fürstlichen und reichsgräflichen Häuser hielten sich zu den Erweckten, und wo diese Widerstand fanden, wußten sie allerhand Mittel zu finden, abgeneigte Dynastien zu gewinnen oder wenigstens zu schrecken. Als in Anhalt-Zerbst 1709 ein Edict gegen die pietistischen Neuerer erschienen war, hörte ein pietistischer Prediger sogleich eine miraculöse Stimme von oben, welche ihm befahl, den Fürsten zur Duldsamkeit gegen die Sectirer zu ermahnen. Als dies nicht anschlug, erschien dem Geistlichen der Herr persönlich, in schöner Gestalt, flammenden Haares und, höchst merkwürdiger Weise, in einem Gewande von revolutionär = weißrothblauer Farbe auf seiner Studirstube und befahl ihm, den Fürsten nochmals zu warnen. Darob entsetzte sich der Gewarnte so, daß er sieben Tage darauf starb. Hauptstüße der pietistischen Richtung waren lange die Hofhaltungen der russischen Heinrichs zu Köstritz und Gbersdorf, während im benachbarten Schlesien namentlich in dem gräflichen Haus Bromnig die Erweckung einheimisch wurde. Von der Mutter des Grafen Erdmann von Bromnig existirt die Aeußerung, sie habe ihren Sohn recht lieb, aber er müsse denn doch nicht verlangen, daß sie täglich einige Stunden knieend mit ihm beten solle, denn das würde ihr, da sie zu corpulent sei, allzu schwer fallen. In dieser Familie fiel übrigens eine Geschichte vor, welche ein grelles Streiflicht auf die Sitten von damals

wirft. Der zweite Sohn der erwähnten consulenten Dame hatte eine Gräfin von Tenczin zu Steinau geheiratet, ein verwerfenes Weib, von welcher er sich bald scheiden ließ und die auch in zweiter Ehe mit dem Grafen von Kallenberg wieder geschieden wurde. Sie hatte aus erster Ehe eine Tochter, die sie in Steinau bei sich behielt. Aus Besorgniß für das zeitliche und ewige Heil dieses ihres Sprößlings, entwarf die Familie Promnitz den Plan, das Kind seiner lasterhaften Mutter entführen zu lassen. Ein gewandter Franzose, Le Kevre geheißten, wurde mit dem Geschäfte beauftragt. Allein die Entführung mißlang, die junge Gräfin wurde nach Wien geschafft und von Maria Theresia, an welche die unnatürliche Mutter ihre Mutterrechte abtrat, gezwungen, katholisch zu werden und einen ungeliebten Mann zu heiraten, worauf sie bald vor Gram starb. Den unglücklichen Franzosen aber, der in ihre Hände gefallen, ließ die wüthende Megäre zu Steinau bei Wasser und Brot einmauern, so daß er, bei der Eroberung Schlesiens durch Friedrich den Großen blödsinnig und halbverkauerten Leibes seinem schrecklichen Kerker entrißten, unmittelbar nach seiner Befreiung starb. Im höchsten Norden Deutschlands war insbesondere das Grafenhaus Stolberg, aus welchem die bekannten Dichterbrüder stammten, in den Reihen der vornehmen Erweckten vortretend. Büsching, welcher 1751 diese Familie besuchte, erzählt, daß die meisten Stunden des Tages mit Bibellesen und frommen Gesprächen ausgefüllt worden seien. Daneben fiel dem Magister, der ebenfalls schon in jungen Jahren den „Durchbruch zum Stand der Gnade“ gefunden, der Cynismus der Frau vom Hause auf. Die Gräfin ließ nämlich bei Tafel ihren Schooßhund auf dem Tische herumspazieren und die Speisen beschnüffeln und kosten; außerdem hatte sie ein Paar Eichhörnchen, welche „in ihrem Busen wohnten.“

Im deutschen Süden hatte der Pietismus namentlich in Württemberg, während der schweren Zeiten der Grävenitz, bedeutende Fortschritte gemacht, jedoch mehr in den unteren und mittleren als in den höheren Ständen. Weit über die übrigen Erweckten unter seinen Landsleuten ragt hier Johann Jakob Moser hervor, eines trefflichen Sohns, Karl Friedrich Moser, trefflicher Vater. Moser verband mit einer außerordentlichen Gelehrsamkeit und schriftstellerischen Thätigkeit — seine systematischen Werke über deutsches Staatsrecht allein füllen 50 starke Quartbände — eine Charakterfestigkeit, welche ihn als Consulanten der württembergischen Stände, der sogenannten Landschaft, in gefährliche Conflict mit dem despotischen Herzog Karl brachte. Moser mußte seine standhafte Verteidigung der ständischen Rechte mit einer ebenso widerrechtlichen als grausamen fünfjährigen Gefangenschaft auf Hohentwiel büßen. Hier bildete sich die fromme Richtung, welcher er schon vorher ergeben gewesen, vollends entschieden aus und der sonst so geistesklare Mann gab sich der gläubigen Schwäche so widerstandlos hin,

daß er ein sehr eifriger Practizirer des „Däumelns“ wurde, d. h. des Trakelholens vermittelt des Aufschlagens der Bibel auf's Gerathewohl. Die Casematten von Hohenwiel sahen auch noch eine andere, viel schreffere Erweckung, die des Oberst Nieger, erst Herzog Karl's willfähriges Werkzeug, dann Opfer, später wieder hervorgezogen und zum Kerkermeister auf Hohenasperg bestellt, wo er Soldaten und Gefangene mit seiner pedantischen Krömmelei quälte. Aus den Kreisen der frankfurter Frommen hat uns Götthe in dem Fräulein von Klettenberg („Bekentnisse einer schönen Seele“) ein meisterhaftes Bild gezeichnet. In der benachbarten Wetterau hatten auf den Gütern reichsfreier und Grafen und Herren Inspirirte und Sectirer aus allen Ecken und Enden Deutschlands Asyl gefunden. Auf dem Schlosse Wittgenstein starb 1734 der vielgewanderte, vielverfolgte Johann Konrad Dippel, der Odysseus des alten Pietismus, welcher unter dem Namen Christianus Democritus geschrieben hatte, in seinen Schriften bald gegen die Religion „rasend“, bald mystisch = pietistische Ideen verfolgend und auf das Lebenselixir laborirend.

Mit größerer Consequenz bildete sich das skeptische Prinzip aus dem gläubigen hervor in Johann Christian Edelmann (1698—1767) aus Weiskensels, welchen die Frommen seiner Zeit geradezu als einen Herodesstratus verfluchten, welcher „Feuer an den Tempel des Herrn geworfen“ und sich bemüht habe, mit seiner „spöttischen Schreibart“ das Allerheiligste zu verunreinigen. Allerdings ist der merkwürdige Mann, dessen Selbstbiographie uns mitten in die religiösen Wunderlichkeiten des vorigen Jahrhunderts hineinführt, mehr schon ein Geistesverwandter der englischen Deisten und französischen Philanthropen. Nach verschiedenen Irrfahrten damaligen Candidatenthums ruhte er eine Zeitlang bei Zinzendorf in Herrnhut aus oder war, wie er sich ausdrückt, „ein Narrlein und ließ sich mit anderen Narrlein vom Bruder Ludwig am Stricke herumleiten.“ Dann folgte er einer Einladung des Oberhaupt's der frankfurter Separatisten, Andreas Groß, in dessen Gesellschaft er eine Mainfahrt der Frommen mitmachte, wobei Männer und Frauen nackt neben einander badeten und dazu das Lied sangen: „Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren.“ Von Frankfurt ging Edelmann nach Berleburg, wo sich allerlei separatistisches Volk angebaut hatte und J. K. Haug mit der Uebersetzung der sogenannten Berleburger Bibel beschäftigt war. Hier stellte der Wahrheit suchende Wanderer durch den schwäbischen Propheten Friedrich Ruck, einen inspirirten Sattlergesellen, völlig erweckt werden, allein er „schlug die falschen Geister entschieden aus dem Felde“ und ließ von jetzt an seinem Skepticismus in Reden und Schriften freieren Lauf. Zugleich aber that er, um den Frommen zu zeigen, daß er sie an „Verleugnung der Welt“ noch überbieten könne, einen schlechten Mennonistenkittel an und ließ sich den Bart nach Art der Apostel wachsen. In diesem Aufzuge kam er, von einem sei-

ner Verehrer nach Berlin eingeladen, im Juni 1739 auf einer „Krüppelfuhre“ vor den Thoren von Potsdam an. Die Wache hielt ihn für einen Juden, und als er dieses verneinte, ließ der wachhabende Offizier den absonderlichen Bartmann sofort zum König führen, wahrscheinlich in der Absicht, Se. Majestät Gelegenheit zu einem Spaß im Geschmacke des Tabakcollegiums zu geben. Edelmann kam aber merkwürdig gut weg. Als er in's Zimmer geschoben wurde, saß Friedrich Wilhelm, seine Pfeife rauchend, am Fenster, seine Generale in Form eines Winkelmaßes um ihn herum, und nun entspann sich folgendes Gespräch zwischen dem Soldatenkönig und dem Separatisten. König: Kommt näher! Woher? Edelmann: Aus Berleburg in der Grafschaft Wittgenstein. K. Warum laßt Ihr den Bart wachsen? G. Ich sehe nicht, warum sich ein Christ der Gestalt seines Heilandes zu schämen hätte. K. Ha, Ihr werdet wohl ein Wiedergeborener sein? G. Nein, Ihre Majestät, dazu habe ich noch einen großen Sprung. K. Geht Ihr in die Kirche? G. Ihre Majestät, ich habe meine Kirche bei mir. K. O, Ihr seid ein gottloser Mensch, ein Quäker! G. Wir sind Narren um Christi willen. K. Geht Ihr zum Abendmahl? G. Wenn ich Christen fände, die sich nebst mir mit Christo zu gleichem Tode pflanzen lassen wollen, so bin ich bereit, heute oder morgen oder wenn sonst das Abendmahl mit ihnen zu halten. K. Warum geht Ihr nicht in die Kirche? Da wird es ja ausgetheilt. G. O, Ihre Majestät, das halte ich nicht vor des Herrn Abendmahl, sondern vor eine antichristliche Ceremonie. Es ist ja nicht einmal ein Abendmahl, sondern ein Morgen- oder Mittagmahl. K. Wovon lebt Ihr? G. Aus der Hand Gottes. K. Ja, Ihr werdet sechsten gehen. G. Nein, Ihre Majestät, das habe ich nicht nöthig. Gott hat mir so viel gegeben, daß ich als ehrlicher Mann leben kann. Sollte sich aber ja Mangel ereignen, so weiß ich auch, daß Gott noch Christen hat, die der Noth ihrer Nebenmenschen unter die Arme zu greifen wissen. K. Ich will auch einer von diesen gutthätigen Christen sein. Da habt Ihr sechszehn Groschen. G. Ihre Majestät, ich bitte mir eine Gnade aus. K. Welche? G. Verschonen Sie mich mit der Gabe! K. Warum? Wollt Ihr mehr haben? G. Nichts überall, Ihre Majestät, ich bitte unterthänigst, verschonen Sie mich damit, indem ich es nicht nöthig habe. K. Ich schenk's Euch in Gottes Namen. G. In Gottes Namen nehm' ich's an. K. Wo wollt Ihr hin? G. Nach Berlin, wenn es Ihre Majestät erlauben. K. Nein, nach Berlin sollt Ihr nicht. G. Ich habe mir eingeildet, in Ihre Majestät Landen sei völlige Gewissensfreiheit. K. Ja, es soll Euch auch in Eurem Gewissen Nichts gekränkt werden, aber nach Berlin sollt Ihr nicht kommen. Gott befehle Euch! G. Das wünsche ich Sw. Majestät auch! — Edelmann wandte sich wieder rückwärts nach der Wetterau und gab im folgenden Jahre seine Hauptchrift: „Mosis mit aufgedecktem Angesicht“ heraus, über welches Werk, „worin man Alles,

was zum Nachtheile der heiligen Schrift jemals erdacht war, beisammen fand, Juden und Christen sich fast toll ärgerten.“ Von jetzt an galt Edelmann für einen Hauptfeind, der aber unter Friedrich dem Großen doch nach Berlin hineindurfte. Als man dem König darüber Vorstellungen machte, entgegnete er, „man dürfe sich nicht wundern, daß er Edelmann freien Aufenthalt gestatte, da er so viele andere Narren in seinen Ländern zu dulden sich genöthigt sähe.“

Der von Friedrich's Hof ausgehende religiöse Indifferentismus habte, verbunden mit dem allmählig erfolgenden Aufschwung unserer Literatur, den großen Umschwung der öffentlichen Meinung vom Piëtismus zur Aufklärung an. Der Norden Deutschlands ging hierbei voran, während im Süden die geistige Bewegung noch länger im Stocken blieb. So großen Antheil an dem Anstoß zu dieser Bewegung man aber auch Friedrich zuschreiben muß, so darf doch nicht verschwiegen werden, daß er zu ihr, namentlich sofern die deutsche Literatur ihre Trägerin war, kein recht fruchtbares Verhältniß zu gewinnen wußte. Er war viel zu sehr französisirt, um die Bestrebungen von Männern, wie Lessing, würdigen oder einen Dichter, wie Göthe, verstehen zu können. Bekannt ist sein absurd = wegwerfendes Urtheil über den Götz des Letzteren, den er eine „imitation détestable de ces abominables piéces de Shakspeare“ nannte. Es ist wahr, Niemand kann, mit Göthe zu sprechen, die Eindrücke seiner Kindheit jemals völlig verwinden, und die urteutonische Robheit, womit Friedrich in seiner Jugend von seinem Vater behandelt wurde, war ganz geeignet, ihm das deutsche Wesen, wie er es eben am väterlichen Hofe kennen gelernt, zu verleiden und ihn dem Franzosenthum in die Arme zu treiben. Aber wenn er auch später allem Deutschen so abgewandt blieb, daß ihm die glorreiche emanzipative Thätigkeit eines Lessing — von Klopstock und Wieland gar nicht zu sprechen — ganz fremde war, so beweist denn das doch nicht allein einen Mangel an vaterländischem Gefühl, sondern auch einen Mangel an Empfänglichkeit für das Schöne und Rechte. Ein deutscher König, der noch dazu selbst Literat war, hätte von Erscheinungen, wie die Minna von Barnhelm und der Nathan waren, Notiz nehmen und ein wahrhaft gebildeter Mensch hätte erkennen und anerkennen müssen, daß hier Edelres und Schöneres geboten sei, als jemals aus Frankreich gekommen. Ob die Eitelkeit des Königs als französischer Schöngest das Grundmotiv war, welches ihn einen Wieland, Lessing und Göthe ignoriren ließ, lassen wir dahingestellt. Seine Stellung zur einheimischen Wissenschaft und Literatur kennzeichnet recht gut das Gespräch, welches er am 18. Dezember 1760 zu Leipzig mit Gellert hatte. Der Major Quintus Zeilins, einer der Vertrauten des Königs, holte den berühmten Fabelndichter zu der Audienz ab und Friedrich empfing ihn mit der Frage: Ist Er der Professor Gellert? Gellert: Ja, Ihre Majestät. K. Der englische Gesandte hat

mir viel Gutes von Ihm gesagt. Wo ist Er her? G. Von Haynichen bei Freiberg. K. Sage Er mir, warum wir keinen guten deutschen Schriftsteller haben. Quintus Scilius: Ihre Majestät sehen hier einen vor sich, den die Franzosen selbst übersetzt haben und den deutschen la Fontaine nennen. K. Das ist viel. Hat Er den la Fontaine gelesen? G. Ja, Ihre Majestät, aber nicht nachgeahmt; ich bin ein Original, aber darum weiß ich noch nicht, ob ich ein gutes bin. K. Das ist also Einer, aber warum haben wir nicht mehr gute Autoren? G. Ihre Majestät sind einmal gegen die Deutschen eingenommen. K. Nein, das kann ich nicht sagen. G. Wenigstens gegen die deutschen Schriftsteller. K. Das ist wahr. Warum haben wir keine guten Geschichtschreiber? G. Es fehlt uns daran auch nicht. Wir haben einen Mascov, einen Kramer, der den Bossuet fortgesetzt hat. K. Wie ist das möglich, daß ein Deutscher den Bossuet fortgesetzt hat? G. Ja, ja, und glücklich. Einer von Ihrer Majestät gelehrtesten Professoren hat gesagt, daß er ihn mit eben der Beredsamkeit und mit mehrerer historischer Nichtigkeit fortgesetzt habe. K. Hat's der Mann auch verstanden? G. Die Welt glaubt's. K. Aber warum macht sich Keiner an den Tacitus? Den sollte man übersetzen. G. Tacitus ist schwer zu übersetzen und wir haben auch schlechte französische Uebersetzungen von ihm. K. Da hat Er Recht. G. Und überhaupt lassen sich verschiedene Ursachen angeben, warum die Deutschen noch nicht in aller Art guter Schriften sich hervorgethan haben. Da die Künste und Wissenschaften bei den Griechen blühten, führten die Römer noch Kriege. Vielleicht ist jetzt das kriegerische Sæculum der Deutschen; vielleicht hat's ihnen auch noch an Augusten und Ludwigen gefehlt. K. Er hat ja zwei Auguste in Sachsen gehabt. G. Wir haben auch in Sachsen einen guten Anfang gemacht. K. Wie, will Er denn einen August in ganz Deutschland haben? G. Nicht eben das; ich wünsche nur, daß ein jeder Herr in seinem Lande die guten Genies ermuntere. K. Ist Er gar nicht aus Sachsen weggekommen? G. Ich bin einmal in Berlin gewesen. K. Er sollte reisen. G. Ihre Majestät, dazu fehlen mir Gesundheit und Vermögen. K. Es sind wohl igt böse Zeiten. G. Ja wohl, und wenn Ihre Majestät Deutschland den Frieden geben wollten. . . K. Kann ich's denn? Hat Er's denn nicht gehört? Es sind ja Drei wider mich. G. Ich bekümmere mich mehr um die alte als die neue Geschichte. K. Was meint Er: welcher ist schöner in der Epopöe, Homer oder Virgil? G. Homer scheint wohl den Vorzug zu verdienen, weil er das Original ist. K. Aber Virgil ist polirter. G. Wir sind zu weit vom Homer entfernt, als daß wir von seiner Sprache und seinen Sitten richtig genug sollten urtheilen können. Ich traue darin dem Quintilian, welcher Homer den Vorzug gibt. K. Man muß aber nicht ein Sklave von den Urtheilen der Alten sein. G. Das bin ich nicht; ich folge ihnen nur alsdann, wenn ich wegen der Entfernung selbst nicht

urtheilen kann. Quintus Scyllus: Er hat auch deutsche Briefe herausgegeben. K. So? Hat Er denn auch wider den Curialstyl geschrieben? G. Ach ja, Ihre Majestät. K. Aber warum wird das nicht anders? Es ist was Verteufeltes. Sie bringen mir ganze Bogen und ich verstehe Nichts davon. G. Wenn es Ihre Majestät nicht ändern können, so kann ich's noch weniger. Ich kann nur rathen, wo Sie befehlen. K. Kann Er keine von seinen Fabeln auswendig? G. Ich zweifle; mein Gedächtniß ist mir sehr untreu. K. Besinne Er sich, ich will unterdessen herumgehen... Nun, hat Er eine? G. Ja, Ihre Majestät, den Maler. „Ein fluger Maler in Athen“ u. s. w. K. Und die Moral? G. Gleich, Ihre Majestät. „Wenn deine Schrift“ u. s. w. K. Das ist recht schön. Er hat so etwas Coulantes in seinen Versen; das verstehe ich Alles. Da hat mir aber Gottsched eine Uebersetzung der Iphigenia vorgelesen; ich habe das Französische dabei gehabt und kein Wort verstanden. Sie haben mir noch einen Poeten, den Pietsch, gebracht; den habe ich weggeworfen. G. Ihre Majestät, den werfe ich auch weg. K. Nun, wenn ich hier bleibe, muß Er wiederkommen und seine Fabeln mitbringen und mir was Neues vorlesen. Nach der Audienz äußerte Friedrich über Gellert: „Das ist ein ganz anderer Mann als Gottsched!“ und des andern Tages bei Tafel: „C'est le plus raisonnable de tous les savans allemans.“ Gellert konnte es sich hoch anrechnen, daß er dem König Achtung abgewonnen. Er stand übrigens in allgemeinem Ansehen und es ist ein charakteristischer Zug, daß selbst ein östreichischer Freiherr, der kaiserliche Gesandte Widmann in Nürnberg, den bescheidenen Gelehrten in den achtungsvollsten Ausdrücken ersuchte, ihm Anleitung in der deutschen Stilistik zu geben. Allseitigere Theilnahme an der einheimischen Literatur wußte, wie wir später sehen werden, in den vornehmen Kreisen, welche Klopstock nicht sehr angeregt hatte, erst Wieland mit seiner weltmännisch-graziösen Poesie zu wecken.

Im deutschen Süden nahm die aufklärerische Bewegung eine viel glühendere Färbung an als im Norden, einen vulkanisch-revolutionären Charakter, der schon vielfach in den genialen Sturm und Drang der 70er Jahre hinüberspielte. So repräsentirt sie uns Christian Friedrich Daniel Schubart, der literarische Abenteuerer, welcher, für Musik und Poesie hochbegabt, erst zu einer ruhigeren Existenz kommen konnte, nachdem zehnjährige Merkerleiden auf Hohenasperg seinen Geist gebrochen hatten. Wie das Jahrhundert, in welchem er lebte, wurde dieser Mann fortwährend zwischen Extremen umbergeworfen und nie vermochte sein bald wild der Freiheit zustürmendes, bald sklavisch in die Kesseln des Mysticismus sich schmiegendes Gemüth zu harmenischem Einklang mit sich selbst, geschweige mit der Welt zu gelangen. In dem durch Herzog Karl's Gehalt von Luderlichkeit aller Art strogenden Ludwigsburg Organist und Musiklehrer (1769—73), bequeme er sich so ganz den dort herrschenden Sitten, daß er sich eine Mai-

treffe hielt und sich von vornehmen Klavierschülerinnen ein galantes Andenken anhängen ließ, „das er zwar nicht bis an sein selig Ende spürte, aber unglücklicherweise einer Person mittheilte, die am ehesten damit hätte verschont bleiben sollen.“ Nicht so fast seine Ausschweifungen als vielmehr seine nicht zu bändigende Lust zu Spott und Satire verschafften ihm den Laufpaß⁷⁾. Er wandte sich nach mancherlei Abenteuern in den Rheingegenden nach Augsburg und gründete dort sein berühmtes Journal „die deutsche Chronik“, in welchem sich der emanzipative Drang nach allen Seiten hin Luft zu machen suchte. In seiner Autobiographie sagt Schubart über die damalige Stellung eines deutschen Journalisten: „Kein Gewerbe konnte für einen Menschen, wie ich war, zu einer Zeit, wo die Priester- und Fürstengewalt gegen jedes Freiheitsgefühl anbrauste, und in einer Stadt, die unter allen deutschen Städten einen so feurigen Kopf, wie der meinige war, am wenigsten dulden konnte, gefährlicher sein als das Gewerbe eines Zeitungsschreibers. Vor Fürsten, auch wenn sie Bösewichter sind, den Fuchschwanz streichen, küßle Galatäe, Jagden, Musterungen, jedes gnädige Kopfnicken und matte Zeichen des Menschengefühls mit einer Doppelzunge austrumpfen, jedem Hofhunde einen Bückling machen, den Parteigeist desjenigen Orts, wo man schreibt, nie beleidigen, den Klaffehäusern was zum Lachen und dem Pöbel was zu raisonniren geben; auf der andern Seite die Parteien des Parnassus genau kennen und da entweder im trägen Gleichgewicht bleiben oder muthig mitkämpfen: — das waren Gesetze, die für mich zu hoch und rund waren und für die ich weder Geduld noch Klugheit hatte. Ich stieß daher tausendmal gegen sie an.“ Schubart hatte die ersten Blätter seiner Chronik mit den Worten geschlossen: „Und nun werf' ich mit jenen Deutschen, als er London verließ, meinen Hut in die Höhe und spreche: O England, von deiner Laune und Freiheit nur diesen Hut voll!“ Alsogleich stand der Bürgermeister Kubn im Senat auf und perorirte: „Es hat sich ein Vagabund hereingeschlichen, der begehrt für sein heilloses Blatt einen Hut voll englischer Freiheit. Nicht eine Nußschale voll soll er haben!“ Schubart veranstaltete in Augsburg auch öffentliche Lesestunden und veranlaßte damit „eine merkliche Revolution im Geschmacke.“ „Ich las, erzählt er, anfangs die neuesten Stücke von Göthe, Lenz, Leisewitz und die Gedichte aus den Musenalmanachen mit eingestreuten Erklärungen vor, und da ich großen Beifall erhielt, so wählte ich Klopstock's Messias, um an einem wichtigen Beispiel zu sehen, ob sich die Ideen der Alten auch auf deutschen Boden verpflanzen ließen. Der Erfolg war über meine Erwartung groß. Mit jedem neuen Gesange vermehrte sich meine Zuhörerschaft, der Messias wurde reißend aufgekauft, man saß in feierlicher Stille um meinen Lesestuhl her, Menschengefühle erwachten, wie sie der Geist des Dichters erweckte, man schauerte, weinte, staunte und ich sah's mit dem süßesten Freudengefühl im Herzen, wie offen

die deutsche Seele für jedes Schöne, Große und Erhabene sei, wenn man sie aufmerksam zu machen weiß. Klopstock fand in Augsburg allenthalben Bewunderer, unter Katholiken und Lutheranern, Edlen und Uedlen, Männern und Weibern.“ Mit diesem Lichtbild, das die Theilnahme, womit das Publicum des vorigen Jahrhunderts den Meisterwerken unserer Literatur entgegenkam, schön charakterisirt, contrastirt scharf ein Schattenbild aus der Reise Schubart's nach Ulm, wohin er ging, um seine Chronik fortzusetzen, nachdem sie in Augsburg verboten worden war. „Ich ängstigte mich, als es Günzburg zuging, weil ich um deswillen, was ich in der Chronik gegen die Jesuiten geschrieben, unter den Katholiken verschriener war als weitand der bairische Hiesel. Als ich zu Günzburg in die Gaststube trat, fand ich ein ganzes Rudel dickwampiger Pfaffen um einen Tisch herumstehend beim Bierkrug. Eins meiner letzten Blätter lag vor ihnen. Man denke sich meinen Schrecken, als ich sie in ihrem Gottentottendialekt brüllen hörte: „Setz hand mer den Galgenkerl, den Schubart! Werden 'm wohl d' Zung rauschneiden und da Steger lebendig verbrenna. Dann schreib, Hund!“ So löhrten sie aus ihren dicken Braumbierkefeln und schlugen auf den Tisch, daß die Gläser klirrten. Nur Einer unter Allen, der einem weltlichen Beamten glich, ließ mir noch einige Gerechtigkeit widerfahren und strengte alle Sprachorgane an, um diesem rohen Haufen begreiflich zu machen, daß mein Blatt ihnen allerseits doch manche freie Stunde gewährt, manches Nützliche und Angenehme enthalten hätte. Er verwies ihnen ihr liebloses Urtheil über mich, aber seine bessernde Moral wurde von dem wildbrausenden Strom ihrer Lästerungen verschlungen.“ In Ulm fühlte sich Schubart sehr wohl. Er fand die dortige Lebensart „ohne allen Zwang. Die Complimentir- und Rangsucht, die dem Ausländer so lächerlich auffällt, ist doch Nichts mehr als Schleife an einem sehr einfachen Rocke. Wer die gewöhnlichen Titulaturen einmal inne und sie beim Willkomm und dem ersten Kelchglase angebracht hat, der ist hernach von allem übrigen Ceremoniel los und darf thun und schwagen, was er will. Die Wirthehäuser in und außer der Stadt sind allgemeine Versammlungsplätze, wo man Patrizier, Priester, Kaufleute, Soldaten, Bürger, Studenten, Handwerksbursche und Bauern oft im buntesten Gemisch antrifft.“ Während aber Schubart in der protestantischen Reichsstadt ungehindert seine aufklärerische Chronik herausgab, mußte er so zu sagen Augenzeuge einer mittelalterlichen Tragödie sein, die sich in der kaum eine Stunde entfernten katholischen Prälatur Wiblingen ereignete. „Ein katholischer Jurist, Namens Nifel, erzählt er, hatte aus Begierde zu den Wissenschaften wider die Gewohnheit seiner Landsleute in Tübingen studirt. Er war von Söstingen bei Ulm gebürtig und kam während der Vacanz öfters in die Stadt. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch mich. Er sprach sehr fertig Latein und war überhaupt ein aufgeweckter Kopf. Er verlangte

ein Buch von mir und ich gab ihm einen neuen sehr unschuldigen Roman. Von der Religion aber sprach ich nicht eine Sylbe mit ihm. Der junge Mensch beging nun die Unvorsichtigkeit, einige voltaire'sche Maximen, die er vielleicht zu Tübingen gehört haben mochte, in einem katholischen Wirthshause herauszuplaudern. Er ward angegeben, im Kloster Wiblingen in's scheußlichste Gefängniß gelegt und, wie sein Urtheil lautete, aus Gnade und Barmherzigkeit, als ein Lästiger Gottes und der Heiligen, enthauptet, verbrannt und seine Asche in die Iller gestrent.“ Ein Seitenstück hiezu bildet, was Schubart auf einem Ausfluge nach seiner Vaterstadt Aalen sah. Damals hielt sich gerade der Wunderthäter Vater Gafner, welcher von 1775 — 79 sein Umwesen in Baiern und Schwaben trieb, in Ellwangen auf und „die Straße von Aalen dahin wimmelte von elenden Pilgrimen, welche bei Gafner Hilfe suchten. Das Elend von zehn, zwanzig, dreißig Meilen in die Länge und Breite schien in dieser Gegend zusammengedrängt zu sein. Alle Herbergen, Ställe, Schafhäuser, Bäume und Hecken lagen voll von Blinden, Lahmen, Tauben, Krüppeln, von Epilepsie, Schlagflüssen, Gicht und anderen Zufällen jämmerlich zugerichteten Menschen. Was Krebs, Giter, Grind und Krätze Ekelhaftes, Abscheuliches, Entsetzliches hat, selbst was die Seele drückt und entmannt, Schwermuth, Wahnsinn, Tollheit, stille Wuth, Raserei, war hier an Krücken, an Stecken, auf Eseln, Pferden, Karren, Keffen und Bahren in einer schrecklichen Gruppe zusammengedrängt zu sehen. Ich zweifle, ob Deutschland jemals einen traurigern, Herz und Verstand beschimpfendern Aufzug dargestellt habe, als der ist, den Gafner verursachte. Selbst die Katholiken fingen frühzeitig an, sich dieses Unfugs zu schämen, bis endlich der Befehl des weisen Kaisers Joseph dem ganzen tragikomischen Schauspiel ein Ende machte.“ Im Jahre 1777 ließ sich Schubart durch eine niederträchtige List aus den schützenden Mauern der Reichsstadt Ulm auf württembergisches Gebiet locken und wurde sofort in Blaubeuren von den harrenden Schergen des Herzogs, welchen er durch satirische Ausfälle auf die allerhöchste Person wie auf die seiner letzten Maitresse gereizt hatte, gepackt und fortgeschleppt. Im Nachtlager zu Kirchheim mußte der Gefangene von „ledernen Philistern“ hören, wie sie sich schadenfroh zuraunten: „Das ist der Schubart, der Malefizker! Man wird ihm 'nmal den Grind herunterfegen.“ Der Herzog war mit seiner Maitresse, die er ihrem Gatten, einem Baron von Leutrum, entführt und zur Gräfin von Hebenheim erhoben hatte, eigens auf den Asperg gekommen, um der Einthürmung des freisinnigen Publicisten beizuwohnen. Die patriotische Blut der Feuerseele Schubart's vermochte die Kerkerqual nicht zu dämpfen und es ist rührend, zu hören, wie er in religiöser Exaltation seine heimlich im Gefängniß niedergeschriebene Biographie mit den Worten schließt: „O Vaterland, Gott weiß, ich habe dich geliebt! Noch sind sie nicht alle todt, deine freien edlen Biederseelen, aber sie ächzen in den Fesseln

des Despotismus, sie jammern über das Verderben ihrer Kinder, sie setzen sich wie Elias unter die Wachholderstaude und sprechen: Es ist genug, so nimm, o Herr, meine Seele zu dir! Gott helfe dir, wenn dir zu helfen ist. Wenn ich versammelt bin zu meinem Volke — denn auch nach dem Tode und in künftigen Ewigkeiten hoff' ich euer Mitgenosse zu sein, ihr meine deutschen Brüder — so will ich dort noch stehen für dein Heil. Für all die unzähligen Freuden, die mir deine Sprache, deine Sitten, deine großen Köpfe, deine weisen und frommen Männer, deine sanften Weibeseelen, deine Kinder, deine Speisen, deine labenden Getränke, deine schönen Gegenden, deine Berge, deine Thäler, deine Flüsse, deine Luft, dein gemäßigter Himmel, deine Städte, deine Dörfer, deine Gärten gemacht haben, nimm meinen tausendfachen Thränen dank! Und nun noch einige Spannen Erde von dir zu meinem Grabhügel; dann leb' ewig wohl!“

Im südöstlichen Deutschland begegnet uns in Janaz Fesler (geb. 1756) eine ähnliche Gestalt, wie die Schubart's, obgleich ihre Lebensstellungen verschieden waren. Auch Fesler jedoch hat sich literarisch bekannt gemacht, durch aufklärerische Romane und mehr noch durch seine Geschichte der Ungarn. Er hatte Toleranz und Aufklärung gleichsam mit der Muttermilch eingesogen, denn obgleich seine arme und niedriggeborene Mutter eine sehr fromme Katholikin war, weiß der dankbare Sohn in seiner höchst anziehenden Selbstbiographie dennoch folgenden schönen Zug von ihr zu berichten. Der vierjährige Fesler war mit seiner Mutter bei einem Kirchenseste, dem auch Maria Theresia anwohnte, zugegen. Der Kaiserin fiel die ernste Physiognomie des Knaben auf, sie liebte ihn und erlaubte nach ihrer Art seiner Mutter, sich eine Gnade auszubitten. Allein die Frau aus dem Volk, aus dem österreichischen Volk von damals, erwiderte, sie bäte für sich und ihren Sohn einzig und allein um die Gnade Gottes, und diese Antwort gab sie, wie sie ihrem Sohne mehrere Jahre nachher mittheilte, „weil sie keine Gnade empfangen wollte von einer Herrscherin, welche so gottesfürchtige Leute, wie die Lutheraner sind, ungehindert verfolgen ließ.“ Fesler trat als Novize in ein Kapuzinerkloster und sein Lebensgange veranschaulicht uns, wie ein lebhafter Geist aus der dumpfsten Möncherei sich allmählig zu den Höhepunkten der Bildung des Jahrhunderts emporrang. Der Novize hatte sich, während ihm und seinen Mitschülern der Lecter des Convents den elendesten scholaistischen Quark vorleierte, aufklärerische Bücher zu verschaffen gewußt und diese bewahrten, verbunden mit der Lectüre Seneca's, seine junge Seele vor dem moralischen Schmutze, womit die Schlüpfzigkeiten Hoffmannswaldau's, welche ihm ein lüderlicher Pater zusteckte, sie zu beflecken drohten, zugleich aber vernichteten sie seinen Glauben an das alleinseligmachende Dogma. Als er, zum Priester geweiht, seine erste Messe las, that er es „ohne religiöse Erleuchtung im Geiste, ohne Glauben im Herzen.“ So ging es ganz natürlich zu, daß Fesler mit seinen Berge-

setzten bald in große Widerhaarigkeiten gerieth, denn für einen angehenden Freigeist war ein Kapuzinerkloster — er war in das zu Wien verlegt worden — nicht der passendste Aufenthaltsort. Nun aber hatte Fessler folgendes Abenteuer, welches seinem Schicksal eine andere Wendung gab. „In der Nacht vom 23. zum 24. Februar 1782, erzählt er, wurde ich von einem Laienbruder geweckt. „Nehmen Sie, sprach er, Ihr Crucifix und folgen Sie mir.“ Erschrocken fragte ich: Wohin? „Wo ich Sie hinführen werde.“ Was soll ich? „Das werde ich Ihnen dort sagen.“ Ohne zu wissen, wozu und wohin, gehe ich nicht. „Der Guardian hat kraft des heiligen Gehorsams befohlen, daß Sie mir folgen, wohin ich Sie führe.“ Sobald von Kraft des heiligen Gehorsams die Rede ist, muß unbedingt geschehen, was befohlen wird; jede weitere Weigerung ist Capitalverbrechen. Mit Schaudern nahm ich mein Crucifix und folgte dem Laienbruder, der mit einer Blendlaterne vorausging. Unser Weg ging in die Küche, aus dieser durch ein paar Kammern; bei Eröffnung der letzten rief mir der Bruder zu: „Sieben Stufen hinunter!“ Mir ward es enge um das Herz; es schien mir entschieden, daß ich kein Tageslicht mehr erblicken sollte. Wir gingen einen langen schmalen Gang entlang, in dem ich rechts in der Mitte desselben einen kleinen Altar, links einige mit Hängeschlössern verschlossene Thüren erblickte. Mein Führer schloß eine derselben auf und sprach: „Da liegt ein Sterbender, Krater Nikomedes, dem sollen Sie die Seele aussegnen. Ich bleibe hier, ist er hingeschieden, so rufen Sie mich.“ Vor mir lag ein langhingestreckter Greis, in abgenügtem Habit, unter wollener Decke auf einem Strohsack; die Kapuze deckte sein graues Haupt, sein schneeweißer Bart reichte bis an den Gürtel. Neben der Bettstelle ein alter elender Strohstuhl, ein alter schmutziger Tisch, darauf eine brennende Lampe. Ich sprach einige Worte zu dem Sterbenden, er hatte die Sprache bereits verloren, gab mir jedoch Zeichen, daß er mich verstände. Gegen drei Uhr, nach viertelstündigem schwerem Todeskampfe, waren seine Leiden geendigt. Bevor ich den Laienbruder herbeirief, besah ich das Gefängniß genau; denn bei der Hülle des Entseelten schwor ich, diesen Greuel dem Kaiser anzuzeigen. Auf meinen Ruf trat der Laienbruder ein und im kältesten Ton sagte ich: Bruder Nikomedes ist weg. „Der mag froh sein, es überstanden zu haben,“ erwiderte mein Führer ebenso kalt. Wie lange war er hier? „Zweiundfünfzig Jahre.“ Nun da hat er seine Vergehungen hinlänglich gebüßt. „Ja, ja.“ Wozu ist der Altar im Gange? „Dort liest ein Vater alle heiligen Zeiten die Messe für die Löwen und reicht ihnen die Communion. Sehen Sie, da ist in jeder Thüre eine kleine Oeffnung, die da aufgemacht wird; dadurch verrichten die Löwen ihre Beichte, hören die Messe und empfangen die Communion.“ Sind mehr solche Löwen hier? „Ich habe noch vier Stück, zwei Priester und zwei Laienbrüder zu warten.“ Wie lange sind diese hier? „Der eine 50, der

andere 40, der dritte 15, der vierte 9 Jahre.“ Warum? „Das weiß Unferneiner nicht.“ Warum werden sie Löwen genannt? „Weil ich der Löwenwärter bin.“ Es gelang Fessler, die Sache dem Kaiser zur Anzeige zu bringen. Eine Untersuchung fand statt, welche die größten Abscheulichkeiten zu Tage brachte. Einer der „Löwen“ hatte 42 Jahre in dem schrecklichen Kerker zugebracht, weil er auf wiederholte Beschimpfungen von Seite des Guardians diesem mit ein paar Ohrfeigen geantwortet, ein anderer hatte binnen einem Jahre 600 Dohsenhiebe erhalten, weil er sich die Schriften Gellert's, Rabener's und Wieland's zur Lectüre verschafft hatte. Noch ärgere Grausamkeiten wurden in den Gefängnissen der Nonnenklöster entdeckt. Joseph II. gab Fesslern eine theologische Professur am Seminar zu Lemberg, aber die unausgesetzten Machinationen der Mönche und Jesuiten verleiteten ihm diese Stellung bald. Charakteristisch für den österreichischen Adel von damals ist es, daß der Gubernialrath Graf Galenberg bei Fessler's Eintreffen in Lemberg öffentlich über diesen äußerte: „Der Mensch von gemeiner Herkunft kann nichts Ordentliches gelernt haben.“ Fessler ging, zum Protestantismus übergetreten, nach Berlin und später nach Rußland, wo er nach Ueberstehung zahlloser Widerwärtigkeiten bei der Verwaltung des lutherischen Kirchenwesens eine geachtete Stellung erhielt. Während seines Aufenthaltes in Preußen hatte er sich angelegentlichst mit der Freimaurerei befaßt und sich, wie er sagt, bemüht, „täuschendes Gradewesen, Geheimnißkrämerei und Mysteriekrypsie aus den Logen zu verbannen.“ Dies führt uns auf das Geheimbundwesen des Jahrhunderts.

Es war die Zeit der Mystiken. Auf der einen Seite hatte der intriguenhafte Charakter der Politik den Sinn für freie Bewegung in der Oeffentlichkeit vernichtet, auf der andern suchte und fand die übersättigte Genußsucht in dem Spiel mit Geheimnißram eine neue Stimulanz. Sodann wußte der Jesuitismus in den geheimbündlerischen Zettel ganz vortrefflich den Einschlag seines Obscurantismus zu verweben, listige Abenteurer fischten vermittelst des aus Mystik und Sinnlichkeit gewebenen Netzes in den Taschen von Gimpeln und endlich machte auch die Aufklärung den Versuch, den Geheimbundapparat zu ihrem Vortheil zu benützen, was aber mißlingen mußte, weil die Idee der Freiheit zu ihrem Gedeihen schlechterdings Licht und Luft der Oeffentlichkeit notwendig hat. Die Grundlage der Geheimbündlerei war der Freimaurerorden, dessen Hervorgehen aus den mittelalterlichen Baubütten wir früher berührt haben. Er stand in Deutschland in so hehem Ansehen, daß eine Menge durch Geist, Gemüth und Lebensstellung ausgezeichnete Männer durch die Brüderschaft desselben verbunden waren. Wir erinnern nur an Friedrich den Großen, welcher als Kronprinz Maurer geworden war und den Orden auch als König protegirte, bis er kurz vor dem siebenjährigen Kriege austrat, weil ihm die mystische Spektakelerei, zu welcher die Logen mißbraucht zu werden anfingen, höchlich

mißfiel. Auf diesen Mißbrauch gründeten die Industrierritter, deren Glanzperiode damals aufging, ihre gaunerischen Speculationen. Die Geheimnißsucht, welche sich, vielfach mit der pietistisclenden Richtung verwoben, der Gesellschaft bemächtigt hatte, kam ihnen zu Hülfe. Man wollte Wunder haben und es fanden sich Leute, welche Wunder wirkten. Von Wien aus veröffentlichte Mesmer um 1775 die Beobachtungen, welche er Bezugs der magnetischen Materie gemacht, und der wissenschaftlichen Seite des Magnetismus gesellte sich alsbald eine mystische. Zur gleichen Zeit führte Gafner das schon erwähnte Scandal seiner Wunderheilkunst auf. Etwas früher hatte der Leipziger Kaffeewirth Schröpfer seine Geisterbeschwörungsfarce getrieben, aber, von der Wucht seiner Gaunereien erdrückt, zum Selbstmord greifen müssen (1774). Der Wundermann Graf Saint-Germain, Alchymist und Diamantenverfertiger, welcher mit seinen Künsten und seinem Diamantenschatz eine Weile Ludwig XV. und die Pompadour amüßirt hatte, berührte ebenfalls den deutschen Boden, indem er seine letzten Tage bei dem Prinzen Karl von Hessen, Statthalter von Schleswig-Holstein, verlebte und um 1784 in den Armen dieses seines Verehrers starb, ein noch immer nicht ganz gelöstes Räthsel, ein Räthsel deshalb, weil er aus der Wunderthätigkeit durchaus kein Gewerbe machte. Ganz anders der Venetianer Casanova, dessen wir schon zu gedenken Gelegenheit hatten und der wenigstens nur in Frankreich eine wunderlüchtige Närrin fand, die Marquise d'Urfe, welche sich eine Million abschwindeln ließ, in dem Glauben, verjüngt und von dem Monde schwanger zu werden. Dagegen eröffnete der Sicilianer Balsamo, bekannt unter dem Namen Graf Cagliostro, seine glänzende Gaunerkarriere in deutschen Kreisen, zu Miletau in Kurland, wo freilich seine begeisterte Verehrerin, die Frau von der Recke, bald auch seine Entlarverin wurde. Göthe hat den Wundermann auf der Höhe seiner Laufbahn, bei Gelegenheit der berühmten Pariser Halsbandgeschichte, welche der Königin Marie Antoinette so großen Schaden that, als Groß-Kophtha dramatisch in Scene gesetzt. Später verschwand er in den Gefängnissen der römischen Inquisition. Gerade er kann uns zeigen, wie die mystisch-gaunerische Geheimnißsucht die schwärmerisch-religiöse Richtung anzog. Denn wir haben gewiß das Recht, zu sagen, daß die letztere keinen würdigeren Vertreter besaß, als Lavater aus Zürich, und dieser glaubte steif und fest an Cagliostro's Wunderkraft. „Wer wäre größer als er?“ ruft Lavater aus, „wenn er Sinn hätte für die Einfalt des Evangeliums.“ Er suchte 1781 den Wundermann in Straßburg auf, aber Cagliostro ließ ihn derb genug abfahren, indem er zu ihm sagte: „Sind Sie von uns Beiden der Mann, der am besten unterrichtet ist, so brauchen Sie mich nicht; bin ich's, so brauch' ich Sie nicht.“ Auch vor Gafner hegte Lavater den größten Respect und schrieb an ihn: „Laßt uns stille, stille unsere Seelen einander mittheilen — die Welt ist's auch nicht werth, daß wir die Kraft Gottes

ihr vor die Füße werfen.“ Der wundersüchtige züricher Propbet ward mehrmals gräulich mystifizirt, wie durch jenen halbtollen Grafen Thun aus Wien, der ihm die Geschichte von dem Besuch des Geistes eines schon vor Christi Geburt abgeschiedenen jüdischen Kabbalisten, Namens Gablione, mittheilte, an welcher sich Lavater höchlich erbaute. Der kabbalistisch-thesophisch-goldmacherische Charlatanismus wurde übrigens bis ins 19. Jahrhundert herein in Deutschland aufrecht erhalten, namentlich durch den gelehrten Sonderling Weirich, Professor zu Helmstädt, welcher unter Anderem behauptete, einen Diamant von 6400 Karat Gewicht zu besitzen, den der Kaiser von China bei ihm versetzt hätte.

Alle derartigen Erscheinungen waren, wir wiederholten es, mit der Freimaurerei eng verflochten. Ungefähr seit 1760 begann sich innerhalb der letzteren eine sogenannte Geheimlehre auszubilden, die darauf hinauslief, daß uralte geheime Weisheit, von Moses und Zoroaster herstammend, vermittelt des Tempelerdens auf einen gewissen Christian von Rosenkreuz vererbt worden sei. Diese Disziplin besitze das Geheimniß des Steins der Weisen, d. h. der Verwandlung unedler Metalle in Gold, und der Bereitung des Lebenselixirs. Leute, namentlich aus den höheren Ständen, welche mühelos in den Besitz solcher mit sehr realen Vortheilen verbundener Weisheit zu gelangen suchten, drängten sich also den Logen zu, die seit Aufhebung des Jesuitenordens durch Ganganelli (1773) den Kryptojesuiten zum Haupttummelplatze dienten. Die pflügenden Gauner stifteten die sogenannten „inneren Systeme“ und das System der „stricten Observanz“, wo außer den herkömmlichen drei Johannisgraden noch eine Menge höherer Weibungen statuiert und mit rosenkreuzerischen Symbolen, Hieroglyphen, Eidschwüren und phantastischen Ceremonien kurzschichtige und vertrauensvolle Mysteriesüchtlinge geklendet und genasführt wurden. Die Maurer der stricten Observanz waren zu strictem Gebersam gegen die unbekannteren Oberen verpflichtet, deren geheimnißvolles Haupt unter dem Titel des Eques a penna rubra (Mitters von der rothen Feder) verehrt wurde. Diese Oberen waren aber keine anderen als die Jesuiten, welche die vornehmen deutschen Wundersüchtigen zu ihren Zwecken benützten. Der darmstädter Oberhofprediger Stark, ein niederträchtiger Schurke, dann ein Baron von Hund, endlich ein gewisser Becker, in den Logen unter dem Namen Johnson bekannt, spielten Hauptrollen in diesem Treiben. Johnson gab vor, von den geheimen Oberen zu Old-Abderden in Schottland nach Deutschland gesandt worden zu sein, um den Freimaurerorden zu reformiren, und es gelang ihm, die Brüder von der stricten Observanz 1764 zu diesem Zwecke auf einem Congreß zu Kabla bei Altenburg zu versammeln. Hier wurde der Herzog Karl von Braunschweig zum Großmeister gewählt. Johnson behauptete, von Friedrich dem Großen auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden, stellte deshalb bei dem Congresse Brüder in Temperrüstungen als

Bedekten aus und machte sich, während diese Patrouille ritten und die Uebrigen ihren lächerlich-wichtigen Ceremonien oblagen, mit der Ordenskasse unsichtbar. Die jesuitisch-aristokratische Tendenz des Systems der strikten Observanz erfuhr aber von Seiten der aufklärerischen Maurerei besitzigen Widerstand und auf dem großen Freimaurerconvent in Wilhelmsbad bei Hanau im Jahre 1782 unterlag es der von J. J. G. Bode und dem Freiherrn von Knigge geführten Opposition, so daß statt seiner das System der sogenannten eklektischen Maurerei für die deutschen Logen adoptirt wurde. Die Führer dieser Richtung erklärten offen, der Zweck des Ordens sei die Vernichtung alles Aberglaubens und aller Despotie.

Hierin fiel die Freimaurerei mit dem Illuminatenorden zusammen, welcher von dem Ingelstädter Professor Adam Weishaupt in Verbindung mit dem Studenten Zwackh 1776 gestiftet wurde, schon 1778 in Baiern, Franken und Tyrol zwölf Logen zählte und in Wien Männer, wie Sonnenfels, zu Mitgliedern hatte. Der Illuminatismus war der directe Gegensatz des Jesuitismus. Wenn dieser behauptete, auf die „Ausbreitung des Reichs Gottes“ hinzuwirken, so setzte sich jener die „Bervollkommnung des Menschen“ zum Ziele, weshalb sich auch die Illuminaten Anfangs Perfectibilisten nannten. Zur Erreichung des genannten Zweckes sollten Menschen jeden Standes, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit ihrer religiösen Meinungen und Bekenntnisse, in einen Bund vereinigt werden. Unter alle Classen sollte Bildung verbreitet und die regierenden Herren unter Vormundschaft des Ordens gebracht werden, dadurch, daß man sie mit Ordensbrüdern, d. h. mit Männern von erprobter Rechtschaffenheit umgäbe, welche die Wahrheit liebten und Muth genug besäßen, sie den Machthabern zu sagen. Knigge gab dem Illuminatismus vermöge seiner genauen Kenntniß der Freimaurerei eine festere Organisation und bemühte sich, die illuminatischen Tendenzen ganz mit dem Maurerwesen zu identifiziren. Es gelang aber den wuthschneubenden Jesuiten und Rosenkreuzern, welche den bairischen Hof beherrschten, bald, die Vorschritte, welche der Illuminatismus machte, zu hemmen. Schon 1784 erging ein allgemeines Verbot der geheimen Orden, im folgenden Jahre wurde der Illuminatenorden speziell verboten und gegen seine Leiter eine gehässige Verfolgung eingeleitet. Zugleich erfolgte in Preußen die große Reaction unter Friedrich Wilhelm II., der von den jämmerlichen Obscuranten Wöllner und Bischofswerder geleitet wurde. Der Letztere hatte sich dem König, während dieser noch Kronprinz war, durch Bereitung künstlicher Stimulantien, der sogenannten Diavolini, unentbehrlich zu machen gewußt und ihn tief in die Nege mystischer Ordensgauleien verstrickt, so tief, daß er und seine Creaturen es unbedenklich wagen durften, die Majestät mit dem handgreiflichsten Betrug von Geisterbeschwörungen zu äffen und zu ängstigen. Es existirt eine Erzählung aus dem Munde der Gräfin Lichtenau, wodurch wir erfahren, daß

Friedrich Wilhelm durch eine solche mit der plumpesten Taschenspielererei veranstaltete Geistercitation, wobei man ihn Marc Aurel, Leibniz und den großen Kurfürsten sehen ließ, in die lächerlichste Todesangst versetzt wurde.

Während aber in Berlin, das kaum noch der Hauptsitz Friedrich'scher Aufklärung gewesen, die rosenkreuzerische Verdummung und Gaunerei ihre schmachvollen Triumphe feierte, schuf zu Königsberg der einsame Denker Kant Gedanken, die mit himmelstürmender Kühnheit die ganze bisherige Weltanschauung zu vernichten drohten, umgab sich in den schweizerischen Alpenhöhlen Pestalozzi mit einer Schaar von Bettelkindern, um mit himmlischem Erbarmen das Evangelium der Bildung den Armen und Verachteten zu verkünden, wirkten Wilhelm Ludwig Beckherlin, der undankbar vergessene Verfasser des „grauen Ungeheuers“, welcher die satirische Geißel des Pfaffen- und Junkerthum so unerbittlich fühlen ließ, A. G. F. Rebmann, F. K. Moser, A. A. F. Hemmings und viele Andere an verschiedenen Orten Deutschlands rastlos im Sinne der Freiheitsidee. Ueberall drängten sich die schroffsten Contraste, oft auf dem engsten Raume. Wir erinnern nur, um dies zu veranschaulichen, an die Rheinreise, welche der junge Göthe im Jahre 1774 mit Lavater und Basedow machte. Göthe, der den spinozistischen Pantheismus mit der ganzen Glut seiner Poesie erfüllte, Lavater, der reinliche Schwärmer, welcher die Losung hatte: „Entweder Christ oder Atheist!“ Basedow, der cynische Tabakschmaucher und rücksichtslose Feind der Trinität, diese drei im Wagen, zu Schiffe, in Gesellschaften vereinigt, jeder in seiner Art das eigenste Wesen frei gewähren lassend. Was für ein hübsches Genrebild stellt sich uns dar, wenn wir uns die Drei vergegenwärtigen, wie sie zu Coblenz an der Wirthstafel sitzen, Lavater einem Landpfarrer von den Geheimnissen der Offenbarung Johannis vererakelnd, Basedow sich abmühend, einem orthodoxen Tanzmeister zu beweisen, daß die Taufe ein ganz unzeitgemäßer Brauch sei, Göthe inzwischen in behaglichstem Realismus genießend, was das Leben gerade bietet⁸⁾.

Göthe's Auftreten war nicht allein für die Literatur, sondern auch für den geselligen Ton epochemachend. Der genialste Repräsentant unserer literarischen Sturm- und Drangperiode, warf er überall, wo er erschien, die Schranken der Philisterei vor sich nieder. Das Siegbaste seiner Erscheinung bezeugt auf charakteristische Weise ein Brief Wieland's an Jacobi vom 10. November 1775. „Dienstags den 7. d. M. ist Göthe in Weimar angefangt (wobin er bekanntlich auf die Einladung des jungen Herzogs Karl August gekommen). O bester Bruder, was soll ich dir sagen? Wie ganz der Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde, da ich am nämlichen Tage an der Seite des herrlichen Jünglings bei Tische saß. Seit dem heutigen Morgen ist meine Seele so voll von Göthe, wie ein Thautropfen von der Morgensonne.“ Der junge Herzog, neben Kaiser Joseph weitaus der liberalste und humanste

Fürst jener Zeit, wenn nicht aller Zeiten, schloß mit Göthe den trauesten Freundesbund und ging mit Leidenschaft auf den genialen Ton des Dichters ein, so daß am weimarer Hofe in den Jahren 1775—76 eine wahre Geniewirthschaft etablirt wurde, gegen deren geniallustigen Ton auch die Herzogin Mutter, die gemüth- und geistvolle Amalia, welche mit Wieland den Aristophanes las, nicht viel einzuwenden hatte. Wieland, der, wie er sich ausdrückte, Göthe vor Liebe hätte fressen mögen, bezeichnet das ungebundene Genietreiben zu wiederholten Malen mit dem Worte „wüthig.“ Die Genies, Göthe voran, griffen, wenn sie sich in Versen äußerten, mit Vorliebe zum guten alten Knittelvers und ihre Prosa hatte etwas Springendes, ungenirt Drolliges, so zu sagen etwas Sansculottisches. Einem Brief Wieland's an Merck vom 5. Januar 1776 fügte z. B. Göthe die Nachschrift bei: „Ist mir auch saunwohl geworden, dich in dem freiweg Humor zu sehen. Ich treib's hier freilich toll genug. Wir machen Teufels Zeug. wirst hoffentlich bald vernehmen, daß ich auch auf dem theatrum mundi was zu tragiren weiß und mich in allen tragikomischen Farcen leidlich betrage.“ Auch für die Liebesbriefe kam ein ganz neuer Styl auf. Das war nicht mehr der seidenglatte, durch zierlich geschnörkelte Perioden mit Menuettpas hinschreitende Styl, in welchem die Daphnis und Myrtille an die Chloen und Thisben geschrieben, das war der leidenschaftlich hingeworfene Aphorismus, das brennendste Gefühl in wenige Worte gießend. „Liebe Frau,“ schreibt Göthe im Januar 1776 an Charlotte von Stein, „leide, daß ich dich lieb habe. Wenn ich Jemand lieber haben kann, will ich dir's sagen. Will dich ungepsagt lassen. Adieu, Gold. Du begreiffst nicht, wie ich dich lieb habe.“ Das Lustschloß Ettersburg und das Dorf Stückerbach waren die Hauptschauplätze der Auslassungen jugendfrischer Unbändigkeit, welche sich in dem Wechsel von Jagden, Trinkgelagen, Komödien- und Liebespiel gefiel. Daneben ein beständiges Kommen und Gehen von wandernden Genies, welche oft in einem Aufzug zu Weimars Thoren einzogen, der es nöthig gemacht haben soll, daß Bertuch, des Herzogs Schatzmeister, in seine Rechnungen eine stehende Rubrik einführte, welche mit an deutsche Genies ausgetheilten Hosen, Westen, Strümpfen und Schuhen ausgefüllt war. Es wird gemeldet, die Träger des deutschen Genius von damals hätten überhaupt vom Eigenthum sehr communistische Begriffe gehabt und sich erlaubt, Alles, was ihnen beim Besuch auf eines Andern Zimmer gefiel, ohne Weiteres zu „schießen.“ Göthe soll oft zu Bertuch's Frau geschickt haben, um sich ein Schnupftuch, oder in die herzogliche Garderobe, um sich weiße Cannevashosen und Weste, obligate Artikel der Genietracht, holen zu lassen. Die Brüder Stolberg erschienen und fanden am herzoglichen Hofe mit ihrem waldursprünglichen Teutonismus weniger Anstoß, als bei den züricher Bauern, von denen sie kurz zuvor fast gesteinigt worden wären, als sie sich in ihrem Natur- und Bad-Enthusiasmus bei

bellem Tage nackt am Ufer der Elbe umherjaagten. Auch die Straßburger Genossen Göthe's fühlten sich von der Atmosphäre seines weimarer Glückes angezogen. Der halbtotle Leuz kam und meldete seine Ankunft dem Freunde mit den Worten: „Der lahme Kranich ist angekommen und sucht, wo er seinen Fuß hinsetze.“ Auch Klinger, dieses seltsame Gemisch von granitnem Stoicismus und rousséan'scher Naturschwelgerei, debütierte in Weimar. Er las eines Tages der Gesellschaft bei Göthe aus seinen neuen Producten vor, bis Göthe aufsprang und mit den Worten daventief: „Was für verfluchtes Zeug ist's, was du da wieder einmal geschrieben hast! Das halte der Teufel aus!“ Klinger ließ sich aber dadurch nicht aus der Fassung bringen, sondern steckte ruhig sein Manuscript ein und sagte nur nachdenklich: „Curios! Das ist nun schon der Zweite, mit dem mir das heute begegnet ist.“ Auch Indurrieritter und Gauer machten ihre Aufwartung. So z. B. der als Arzt der Brüdergemeinde zu Herrnhut aelterbenede Schweizer Kaufmann aus Winterthur, welcher sich bemühte, eine Rolle à la Gagliostro zu spielen, und über dessen Thüre Göthe das Epigramm schrieb: „Ich hab' als Gottes Spürbund frei mein Schelmenleben stets getrieben; die Gottesspur ist nun vorbei und nur der Hund ist übrig blieben.“ Später klärte sich das weimarer Leben vom brausenden Meist der Genialität zu edler Geselligkeit und maassvoller Sitte. Der Name der kleinen Stadt, welche die Ehre hatte, Wieland, Göthe, Herder und Schiller in ihren Mauern zu berbergen, ist unauflöslich mit der Glanzperiode unserer Literatur verbunden. Ebenso der Name Karl August's, dessen Freundschaft mit Göthe dem deutschen Sinne nicht minder zur Ehre gereicht, als die Freundschaft Göthe's und Schiller's, welche, mit Wilhelm von Humboldt zu sprechen, ein bis dahin nie gesehenes Vorbild aufstellte.

Die Umgangssprache der gebildeten Gesellschaft in den 70er Jahren wechselte zwischen der gög'schen Durtenart und der werther'schen Welltenart. In dem weimarer Genieleben schlug die gög'sche Derbheit vor, wogegen die göttinger Hainbündler die Sentimentalität, und zwar mehr noch die der Freundschaft als die der Liebe, zum Extrem steigerten. Die Freundschaftlerei, eng zusammenhängend mit der empfindsamen Tendenz, welche der aus England gehobte Sterne'sche Humor in unsere Literatur gebracht hatte, war insbesondere durch Gleim und seine Freunde ausgebildet worden, welche den vermitteltst warmbrüderlicher Briefwechseln vor sich gehenden breiweichen Gefühlsantausch als eine Art Cultus trieben. Die überstiegenste Form nahm dieser im Hainbund an, wo das empfindsames Pathos oft geradezu in flagranter Lächerlichkeit umschlug. Auch hievon eine Probe. Boff, dessen eigenstes Wesen die von der Sentimentalität himmelweit entfernte norddeutsche Storrigkeit war, schildert in einem Briefe den Abschied der Stolberge von den Hainbündlern also: „Einigen sah man geheime Thränen des Herzens an — des jüngsten Grafen Gesicht war

fürchterlich — die schrecklichen drei Stunden, die wir noch in der Nacht beisammen waren, wer kann die beschreiben? Die Thränen blieben nach und nach aus. Jetzt schlug es drei Uhr. Nun wollten wir den Schmerz nicht länger verhalten und suchten uns wehmüthiger zu machen.“ Wie muß der wackere Boß später gelächelt haben, wenn er sich dieses thränenfeligen Enthusiasmus für einen Menschen, wie Frig Stolberg, erinnerte, der durch seine Apostasie von der Sache der Vernunft den Grimm des Jugendfreundes so heftig reizte. Stolberg verscholl in dem mystisch-pietistischen Kreise, welchen die Fürstin Amalie von Gallizin zu Münster um sich gesammelt hatte und in welchem auch Hamann sein unstetes Schmarozgerleben beschloß. Jener Kreis bildete mit seinem christlich aufgebauschtem Platonismus und seiner aristokrätelud-kathesifizirenden Frömmigkeit einen directen Gegensatz zu Weimars heiterem Musenhof. Dieser brachte die Theilnahme, welche die gebildete Gesellschaft auf der Grenzscheide des 18. und 19. Jahrhunderts dem ästhetischen Gebiete zuwandte, in höchster Potenz zur Anschauung. Wir kalten Epigonen verstehen es kaum mehr, wenn eine Dame der weimarer Societät, Frau Amalie von Voigt, in ihren Erinnerungen sagt: „Nach den ersten Vorstellungen des Wallenstein begriff man gar nicht, wie man an etwas Anderes als an das Schicksal von Max und Thekla, dem die heißesten Thränen stießen, denken könne, sogar essen wolle!“ Ein schöner Triumph ward Schillern, als er im Herbst 1801 zur ersten Aufführung seiner Jungfrau von Orleans nach Leipzig gekommen war. „Das Haus war ungeachtet des heißen Tages zum Erdrücken voll, die Aufmerksamkeit höchst gespannt. Kaum rauschte nach dem ersten Acte der Vorhang nieder, als ein tausendstimmiges: Es lebe Friedrich Schiller! wie aus einem Munde erscholl und Paukenwirbel und Trompetengeschmetter sich in den Jubelruf mischte. Der Dichter dankte aus seiner dunkeln Loge mit einer Verbeugung, so bescheiden, daß ihn nur Wenige gewahr wurden. Nach der Beendigung des Stückes strömte daher Alles herbei, ihn zu sehen. Der weite Platz vor dem Schauspielhause bis hinab nach dem Mannstädter Thore war dicht gedrängt voll Menschen. Als er aus dem Hause trat, war Augenblicks eine Gasse gebildet. Das Haupt entblößt! erscholl es von allen Seiten, und so ging der Dichter durch die Schaar seiner Bewunderer, die mit abgenommenen Hüten ihn begrüßten, hindurch, während hinter ihm Väter ihre Kinder in die Höhe hielten und riefen: Dieser ist es!“

Zum Schlusse des Kapitels wollen wir, um noch einige weitere Seiten von dem Sitten- und Kultureben des Jahrhunderts zu berühren, ein verlottertes deutsches Genie auf seiner Bagabundenlaufbahn eine Strecke weit begleiten. Wir meinen den Pfälzer Friedrich Laufhard (geb. 1758), dessen umfangreiche Selbstbiographie 1792—97 erschien. Ueber die pfälzischen Schulen, worin Laufhard seine Vorbildung auf die Universität erhalten hatte und denen die des übrigen Deutschlands so ziemlich gleichen, sagt er:

„Für die katholische Jugend war Ganissi Katechismus das Tafel der Religion. Das Latein lernte man aus Alvari's Rudimenten und aus einigen verstümmelten Autoren. Die Geschichte wurde aus einem Lehrbuche vortragen, wo auf der einen Seite im abgeschmacktesten Latein und auf der andern im fürchterlichsten Deutsch die Begebenheiten nach jesuitischen Grundsätzen, mit einer Menge Fabeln und Verdrehungen erzählt sind. Ganz früh sucht man den zarten Gemüthern allen nur möglichen Haß gegen Keger und Neuerungen einzutrichtern. Kommt daher so ein Mensch aus einer pfälzischen katholischen Schule, so ist er kraß wie ein Hornochse. Die lutherischen und reformirten Schulen sind noch zehnmal elender. Da deciren nicht einmal Leute, die ein Bissel Latein verstünden. Die Schulmeister ahmen überhaupt ihren Herren Pfarrern nach, legen sich auf die faule Seite und aufs Saufen.“

Lankhard trieb sich, der Schule entwachsen, auf mehreren Universitäten um und seine Schilderungen derselben zeigen uns, wie viel mittelalterliche Rohheit an den sogenannten Musensitzen noch immer zu Hause war. „Der Ton der Studenten oder Bursche zu Gießen war ganz nach dem von Jena eingerichtet und zwar durch die vielen relegirten Jenenser, die dahin kamen. Wer ein honoriger Bursch sein wollte, ging wenigstens des Abends in eine der vielen Bierkneipen — die rheinische Maasß Bier kostete zwei Kreuzer — soff bis zehn oder elf Ubr und schob hernach ab. Da man es für Bedanterei hielt, von gelehrten Sachen zu sprechen, so wurde von Burschen-Affairen discuriert und größtentheils wurden Zoten gerissen. Ja, ich weiß noch recht gut, daß man in Eberhards-Busch-Kneipe ordentliche Vorlesungen über Zotologie hielt, worüber ein Compendium im Manuscript da war. In Gießen waren die Commerse erlaubt und wir haben vielemals auf der Straße commerciert. Die meisten Studenten traten einher wie die Schweine. Ein Klausch war des Burschen Kleid, Sonntag und Werktag. Dazu trug er lederne Reinkleider und lange Reiterstiefel. Schlägereien waren gar nicht selten und man schlug sich auf öffentlicher Straße. Der Herausforderer ging vor das Fenster seines Gegners, hieb einige Mal mit seinem Hieber ins Pflaster und schrie: Vereat N. N. der Hundsfott, der Schweinekerl! Nun erschien der Herausforderter, die Schlägerei ging vor sich, endlich kam der Bedell, gab Inhibition, die Käufer kamen ins Carcer und so hatte der Spaß ein Ende. Zu den groben Unanständigkeiten, welche in Gießen Mode waren, gehörten die Generalstallung und das wüste Gesicht. Jene wurde so veranstaltet, daß zwanzig, dreißig Studenten, nachdem sie in einem Bierhause den Bauch weidlich voll Bier geschlungen hatten, sich vor ein Haus, worin Frauenzimmer waren, hinstellten und nach ordentlichem Commando und unter einem Gepfeife, wie es bei Pferden gebräuchlich ist, sich viehmäßig erleichterten. Das garstige oder wüste Gesicht war eine Larve von schenßlichem Ansehen, welche an einem Bündel zusammengereilter Lappen auf einer be-

hen Stange befestigt war. Mit dieser Larve trat der Student Abends vor ein Haus, wo die Leute im zweiten Stocke wohnten, und klingelte. Kam nun Jemand an's Fenster, zu fragen, wer da wäre, so hielt man ihm das wüste Gesicht vor, worüber dann die guten Leute zu Tode erschrocken⁹⁾. Die fieberhafte Hitze, brav Hefte nachzuschmieren, plagte die gießener Studenten nicht. Auf anderen Universitäten hab' ich immer rüstige Hefeschreiber gefunden, nirgends aber ärger als in Halle, wo die Studenten viele Quartbände mit akademischer Collegienweisheit anfüllten. Im Uebrigen war der Ton der Hallenser sehr rüde. In Jena hatte jeder Bursch' seine sogenannte Charmante, d. h. ein gemeines Mädchen, mit welchem er so lange umging, als er da war, und das er bei seinem Abzug einem Andern überließ. In Göttingen hingegen suchte der Student bei einem vornehmeren Frauenzimmer anzukommen und machte dem seinen Hof. Gemeiniglich blieb es beim Hofmachen und hatte keine weiteren Folgen, als daß dem Galan der Geldbeutel tüchtig ausgeleert wurde. Manchmal ging das Ding freilich weiter und es folgten lebendige Zeugen einer Vertraulichkeit, die eine Rittertochter oft ebenso bezaubernd fesselte als eine gefällige busenreiche Aufwärterin.“ Zu Laufhard's Zeit stand das akademische Ordenswesen in Blüthe. Der geheimbündlerische Gang des Jahrhunderts konnte die Studentenwelt nicht unberührt lassen und es entstanden in ihrer Mitte Orden, welche von der Freimaurerei ihre Formen und Formeln entlehnten. Einer der ältesten dieser Bünde war der 1746 zu Jena begründete Moselbund, aus welchem sich 1771 der berühmteste, der Amicisten-Orden, mit der Losung: „Die wahre Freundschaft der Ehre Frucht!“ hervorbildete. Die Aufnahme in diesen Orden erfolgte mit dem ausgebildetsten Logengepränge und „die Schauer der Mitternachtsstunde, dumpfe Glockenschläge, geheimnißvolles Pochen an Pforten, Hammerschläge auf Altartische, Verbinden der Augen, Gelübde ewigen Schweigens, schwere Eide, Blitz und Donner, gezückte Degen, Sanduhren, Todtenköpfe, Spiritusflammen und schwarze Kerzen, Farben und Bänder, Kreuze und Kokarden“ spielten hierbei ihre Rolle. Es gingen dabei wohl einige Strahlen der Aufklärungstendenz in den Orden ein, allein sie verkümmerten meist wieder unter der brutalen Herrschaft des Comment, welcher die Füchse noch immer plagte, wie er früher die Bemmäle geplagt hatte. Die studentischen Orden theilten die akademische Bürgerschaft überall in zwei Parteien, indem die Mitglieder der ersteren mit Verachtung auf die Nichteingeweihten herabsahen und diese gegen die Tyrannei jener sich empörten. Daraus entstanden blutige Mausefereien und Studentenrevolten, wie eine solche 1777 Gießen durchtobte. Die landsmannschaftlichen Corps reagirten heftig gegen die Orden und diese, namentlich der Amicisten-Orden, erregten bald auch den Argwohn der Regierungen, welche hinter dem Ordensgetriebe destructive politische Tendenzen witterten. Ein regensburger Reichstagsbeschluß hob daher sämtlich-

liche Studenten=Orden plötzlich auf, und als die Amicisten, die Verkäufer der Burschenschaftler, trotzdem heimlich fortbestanden, relegirte 1798 der akademische Senat zu Jena die letzten zwölf Mitglieder eum infamia.

kehren wir noch einmal zu unserem Abenteuerer zurück, so finden wir, daß er uns auch aus anderen Schichten der Gesellschaft Charakteristisches zu erzählen weiß. Von dem Miniaturdynasten seiner Heimat, dem Grafen von Grebweiler, berichtet er: „Der Graf hatte ungefähr 40,000 Thaler Einkünfte und führte doch einen fürstlichen Hofhalt, hielt sogar Heidenucken und Husaren, eine Bande Hofmusikanten, einen Stallmeister, Bereiter und noch viel anderes unnötiges Gefinde. Dazu gehörte Geld und seine Einkünfte reichten nicht aus. Daher wurden Schulden gemacht, was Anfangs recht gut ging. Aber bald wollte Niemand mehr dem Herrn Grafen auf sein hocharätliches Wort bergen. Was war zu thun? Man nahm Geld auf die Dorfschaften auf und die Bauern mußten sich als Bürgen unterschreiben. Auf diese Art wurde nach und nach eine Summe von 900,000 Gulden gebergt.“ Bei den Unterschriften liefen aber so grobe Kälsereien mitunter, daß Leute, welche gar Nichts von der Sache wußten, sich für große Summen verbürgt haben sollten. Es gereicht dem Gerechtigkeitsfürne Kaiser Joseph's II. zur Ehre, daß er, als die schmälliche Geschichte ruckbar wurde, die armen Bauern ihrer erzwungenen oder gefälschten Verpflichtungen förmlich entband, den angestammten Kälscher aber, trotz der fußfälligen Fürbitte von dessen Tochter, der Regierung entsetzte und auf zehn Jahre in die Festung Königstein bei Frankfurt verwies. Laufhard vertauschte sein vagirendes Candidatenthum mit dem Soldatenstand, machte den preussischen Feldzug in die Champagne mit und war Augenzeuge der lüderlichen Emigrantenwirthschaft in den rheinischen Städten. „Von dem traurigen Sittenverderben, erzählt er, welches die französischen Emigranten in Deutschland gestiftet haben, bin ich auch Zeuge gewesen. In Coblenz, sagte ein ehrlicher alter trierischer Unteroffizier, gibt es vom zwölften Jahre an keine Jungfer mehr; die verfluchten Franzosen haben hier weit und breit Alles so zusammen gefürt, daß es eine Sünde und Schande ist. Das befand sich auch in der That so: alle Mädchen und alle Weiber, selbst viele alte Betschwestern nicht ausgenommen, waren vor lauter Liebelei unausstecklich. Eine Kaufmannstochter sagte ganz öffentlich, daß sie ihre Jungfererschaft für 6 Carolins an einen Franzosen verkauft hätte. Nein, so verderben waren die deutschen Mädchen sonst nie. Und so, wie in Coblenz, haben es die Emigranten an allen Orten gemacht, wohin sie nur gekommen waren. Der ganze Rheinstrom von Köln bis Basel wurde von diesem Auswurf des Menschengeschlechts verpestet und vergiftet.“ Mit solchem Sittenverderben ging während der Kriegszeiten eine furchtbare Verwilderung des Volkes Hand in Hand. Zu Ausgang der 90er Jahre hatten sich in den Rhein- und Mosellegenden Räuberbanden gebildet, welche Raub

und Mord mit der größten Frechheit trieben. Die Laufbahn eines Schinderhannes, dessen Verbrechen oft mit einem gewissen brutalen Humor verbrämt waren, lebt noch jetzt im Gedächtniß des Volkes. Uns aber erscheint unter diesem Spitzbubengesindel besonders ein gewisser Johann Müller aus Schönau bei Münster-Gifel psychologisch merkwürdig. Dieser Mann war durch die an seiner Frau durch französische Dragoner verübte Nothzucht in einen Gemüthszustand versetzt worden, welcher an die urgermanische Berserkerwuth erinnert. Er schwur, alle Franzosen die ihm widerfabrene Unbill entgelten zu lassen, und hielt seinen Schwur, indem er jeden Angehörigen der verhassten Nation, dessen er habhaft werden konnte, mit schrecklicher Consequenz mordete.

Viertes Kapitel.

Das classische Zeitalter deutscher Wissenschaft und Kunst. — Genesis und Begriff der Aufklärung. — Die englische Philosophie des common sense. — Der französische Materialismus. — Voltaire's Polemik und Rousseau's Natur-evangelium. — Die deutschen Aufklärer. — Die Nationalliteratur. — Wieland. — Lessing. — Kant. — „Sturm und Drang.“ — Herder. — Der Hainbund. — Voß. — Bürger. — Stolberg. — Titanismus und Kraftgenialität. — Lenz. — Klinger. — Der deutsche Genius auf seinem Höhepunkt: Göthe und Schiller. — Die wissenschaftlichen Disciplinen und ihre Vertreter. — Die bildenden Künste. — Die Musik. — Haydn. — Gluck. — Mozart. — Beethoven. — Die Schauspielkunst. — Abschluß der Classik und Uebergang zur Neu-Romantik: Fichte und Jean Paul.

Deutschland ist nicht das Land der Initiative. Es liegt in unserem Nationalcharakter etwas Schwerfälliges, was des Anstoßes von außen her bedarf, um in Bewegung zu gerathen; aber es liegt in ihm zugleich auch die Kraft der Durchdringung, eine unbeugsame Ausdauer, welche nicht abläßt, den einmal betretenen Weg bis an's Ende zu verfolgen, und führte er auch an tausend Schwindel erregenden Abgründen vorbei und mitten durch das wildverwachsene Gestrüpp zahlloser Verurtheile hinauf zu jenen Aetherhöhen des Gedankens, vor deren unerbittlich scharfer Luft andere Nationen furchtsam zurückbeben.

Seit dem Wiederaufleben der classischen Studien war die Idee des Humanismus gegen einen barbarischen Theologismus, welcher die Basis einer gleich barbarischen weltlichen Autorität abgab, in unausgesehmem Kampfe gestanden. Das Germanenthum hatte die humanistische Idee mit der ihm eigenen Empfänglichkeit in sich aufgenommen und zur Zeit der

Reformation zunächst in der Richtung religiöser Freiheit zu realisiren versucht, was ihm, wenn nicht in Deutschland, wenn nicht in England, so doch in Amerika entschieden gelungen war. Im 18. Jahrhundert richtete sich bei uns die reformistische Tendenz auf die freie Wissenschaft und Kunst, auf die Befreiung der Denktätigkeit des Individuums von der Herrschaft dogmatischer Sägung, auf die Emanzipation der nationalen Kunst von der Willkür romanischer Kunsttheorie. Der Anstoß hiezu kam von außen. Zwar hatte Leibniz den Grund zur Selbstständigkeit der deutschen Wissenschaft gelegt und bemühte sich Christian Wolf (1679—1754), die leibniz'schen Ideen zu einem vollständigen System der Wissenschaften zu verarbeiten, allein Beider Wirksamkeit hielt sich innerhalb der gelehrten Region und der verflachende Formalismus des Letzteren war wenig geeignet, Einfluß auf das Kulturleben der Nation zu gewinnen. Daher mußte Deutschland, um zu werden, was es seither geworden, das intellectuellste, vielseitig und umfassendst gebildete Land, das Land der Bildung par excellence, erst von den Anregungen berührt werden, welche von auswärts kamen, von England und Frankreich, wo die theologische Stagnation früher von einem oppositionellen Aufzug angefaßt wurde als bei uns.

In England waren Locke und Hume, in Frankreich war Pierre Bayle aufgestanden und hatten, jeder in seiner Art, das Geschick des skeptischen Verstandes gegen die Zwingburg des Offenbarungsglaubens aufgeföhren. In die von ihnen eröffneten Breschen stürmten alsbald die englischen Deisten (Toland, Tindal, Bollafton, Morgan u. A.), welche man wohl auch Atheisten nannte, weil sie nicht allein das Dogma von einem dreieinigen Gott, sondern überhaupt die Annahme eines persönlichen, nach menschlichen Vorstellungen gestalteten höchsten Wesens verwarfen. Die deistische Philosophie des gesunden Menschenverstandes (common sense) wurde durch die schriftstellernden Lords Shaftesbury und Bolinbroke geistvoll und witzig propagirt und machte namentlich in den höheren Ständen zahlreiche Proselyten. An diese Philosophie lebte sich der französische Empirismus, welcher, eng verbunden mit der antireinischen und antisemitischen, durch Mabelais' und Pascal's Satire geweckten Richtung, durch praktische Denker, wie Montaigne und Rochefoucauld, begründet werden war, durch Condillac fortgebildet wurde und als Materialismus zu der Schlussfolgerung kam, daß es nur ein Sein gebe, die Materie, daß Alles nur Zustand und Modification der Materie und selbst das Denken nichts Anderes sei als eine Bewegung der Fibern des Gehirns. Die materialistische Philosophie legte den Maßstab einer polemischen Kritik, deren Hauptführer Voltaire wurde, an alle Erscheinungsformen des Bestehenden, zeigte deren Nichtigkeit auf und forderte, daß sie durch Institute ersetzt würden, welche der Vernunft mehr entsprächen. Auf detaillierte Durchführung solcher Kritik war die von Diderot und d'Alembert begründete Encyclopedie gerichtet, welche den fran-

zösischen Aufklärern den Collectivnamen der Encyclopädisten verschaffte. Ihre Wirkung auf Frankreich und Europa war eine außerordentliche, eine um so mächtigere, als ihr das Genie Rousseau's zu Hülfe kam, der jeden Widerstand, welchen der demonstrirende Verstand und der hohnlachende Spott nicht überwinden konnten, mit der Begeisterung seines Naturevangeliums zu Boden warf und die Sehnsucht nach Erlösung aus Annatur und Knechtschaft in allen Gemüthern entzündete. Uebrigens fanden Voltaire sowohl als Rousseau den Ausgangspunkt ihres Philosophirens in dem Theismus, d. h. in der Annahme eines „höchsten Wesens“ — so lautete der Ausdruck — welches, weil ja die Natur oder endliche geistige Principien als die Quelle der Wahrheit festgestellt werden und alle Erkennbarkeit in das Gebiet des Endlichen fällt, zwar als das „Unendliche“ anerkannt, aber seiner Unerkennbarkeit wegen zu einem unbestimmten und inhaltslosen Jenseits verflüchtigt wird. Der Materialist Holbach, ein zu Paris in den Kreisen der Encyclopädisten lebender Deutscher, war nur consequent, wenn er in seinem *Système de la nature* diesen vagen Gottesbegriff als einen völlig müßigen und überflüssigen bei Seite stellte.

Der oppositionelle Geist des Jahrhunderts fand in Deutschland zuerst eine feste Stütze in der Regierungsweise Friedrich's des Großen, welcher, wie wir oben gesehen, die Aufhellung der mittelalterlichen Finsterniß geradezu als sein Grundmotiv proclamirte. Der protestantische Norden unferes Landes, und in diesem Berlin als Mittelpunkt, wurde Hauptstich der neuen Richtung, welche unter Joseph II. auch gegen den Süden hin sich Bahn brach. Sie erhielt den ebenso schönen als bezeichnenden Namen Aufklärung, denn aufklären sollte sie die orthodoxe Finsterniß, erhellten die cimmerische Nacht phisisterhafter Weltanschauung. „Aufklärung, sagt Kant, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliesung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines Anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ Die deutsche Aufklärung nahm nicht einen zahmeren, sondern einen tieferen Charakter an als die französische. Dort, bei den Franzosen, richtete sich die Bewegung, ohne sich um stufenweises Fortbauen zu kümmern, sofort auf praktische Ziele und Interessen, auf den freien Staat. Bei den Deutschen hingegen faßte sie, dem systematischen und methodischen Charakter der Nation gemäß, zunächst das die freie Religion mit dem freien Staat verbindende Mittelglied, die freie Bewegung der Persönlichkeit in Wissenschaft und Kunst, ins Auge. Freilich, die Masse der Aufklärer kam diesem Ziele nur in bescheidener Entfernung nahe. Sie bewegten sich in dem Cirkel des Deismus und modifizirten bloß den Theo-

logismus, statt ihn aufzuheben. Aber der hausbackene Verstand, mit dem sie gegen das Hergebrachte operirten, hat dennoch eine Menge heilsamer Ideen in Umlauf gesetzt und überall dem Humanismus die Wege bereitet. Sie schufen zuerst wieder eine öffentliche Meinung in Deutschland und verstanden es, dieselbe in Achtung zu setzen.

Als eine typische Gestalt der Aufklärung in dieser Erscheinungsform stellt sich vor Allen dar der berliner Schriftsteller und Buchhändler Friedrich Nicolai (1723—1811), der in Verbindung mit gleichgesinnten Freunden, worunter der Populärphilosoph Moses Mendelssohn, seit 1759 die einflussreichen Literaturbriefe und später (seit 1765) die Allgemeine deutsche Bibliothek herausgab, eine periodische Schrift, die nach und nach zu 225 Bänden anwuchs und ungeachtet vieler Mißgriffe unserer Kultur höchst bedeutende Dienste geleistet hat. Dazu kamen die göttinger gelehrten Anzeigen, von der 1735 eröffneten, mit Vorliebe die Realwissenschaften pflegenden Universität Göttingen ausgehend, die jenaische Literaturzeitung und andere gelehrte und literarische Journale, welche dem Kreis des Wissens eine bis dahin unbekannte Ausdehnung gaben. Bei der vorwiegend theologischen Stimmung der Deutschen war es von größter Wichtigkeit, daß innerhalb der Theologie selbst die aufklärerische Bewegung Platz griff. Wir haben eben an dem Beispiel Giesmann's gesehen, wie sich aus der pietistischen Sectirerei der skeptische Kriticismus herausbildete. Wir sehen nun, wie Semler in Halle der hohlen Frömmigkeit des Pietismus gegenüber das Prinzip der freien Forschung zu Ehren bringt, welches auch der vielberufene Bahrdt bei aller Neigung zum Charlatanismus immer wieder mit Verstand zu vertreten wußte¹⁰⁾, wenn schon seiner Kritik die edle sittliche Haltung abging, welche die eines Meimarus, Verfasser der berühmten wolfsenbüttler Fragmente, auszeichnete. Theologen dieser Art gingen, in Verbindung mit Populärphilosophen, wie Spalding, Abbt, Sturz, Garve, Zimmermann, dem hierarchischen Fanatismus, dem Aberglauben und der bigotten Kopfbängerei tüchtig zu Leibe, machten jene liberale Denkungsart in religiösen Dingen herrschend, welche man unter dem Begriff des Nationalismus zusammenfaßt, und pflanzten Toleranz in unzählige Herzen, während andererseits Männer, wie Johann Konrad Moser, Karl Friedrich Moser, J. St. Bütter, A. L. von Schlözer und Justus Möser (der treffliche „Advocatus patriae“), in Fortsetzung der von Samuel Pufendorf im 17. Jahrhundert begonnenen Arbeit, die politischen Verfassungen aufzubellen, staatsrechtliche Begriffe festzustellen, Unrecht und Gewaltthat zu rügen und in ihren Landesleuten das Bewußtsein des Staatsbürgertums zu wecken sich bemühten. Wohin immer die Straten der Aufklärung fielen, brachten sie Keime reformistischer Forschung und Thätigkeit zum Aufspriessen und Blühen. Schröckh und Planck stellten die kirchliche, Spittler und Heeren die profane Ge-

schichtschreibung, Eichhorn die Kulturhistorik auf ganz neue Grundlagen, d. h. auf die einer vorurtheilsfreien Kritik, Winkelmann lieferte vermittlest seiner genialen kunstgeschichtlichen Untersuchungen jenen kostbaren Beitrag zur Emanzipationsliteratur des Jahrhunderts, auf welchen die Poesie Göthe's dankbar blickte, Heyne nährte den humanistischen Geist durch seine geistvolle Behandlung der classischen Studien und Basedow setzte den pädagogischen Wust des theologischen Scholasticismus weg, indem er demselben die von Rousseau gepredigte philanthropisch-utilitarische Erziehungsweise seiner Philanthropine entgegensetzte, worauf der hochfinnige Johann Heinrich Pestalozzi aus Zürich mit seiner großen, auf die mathematisch-analytische Methode des Anschauungsunterrichts gestützten Reform des Elementar- und Realschulwesens hervortrat, einer Reform, die ihren Urheber zu den erleuchtetsten Wohthätern der Menschheit stellt. Rechnet man hiezu noch alle die Anregungen, welche für das politische und soziale Leben, für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel von der Aufklärung ausgingen, so wird man die Verfeßerungen, welche die aufklärerische Bewegung des vorigen Jahrhunderts in dem unserigen erfahren hat und erfährt, in ihrer ganzen Unlauterkeit leicht erkennen. Die Aufklärung hatte Mängel und Gebrechen, ganz gewiß. Aber in diese Mängel und Gebrechen ihr Wesen setzen, heißt gerade soviel, als etwa das Wesen des Christenthums in Erscheinungen suchen, wie die Inquisition, die Judenschlachten und die Hexenbrände waren.

In die Nationalliteratur sehen wir die Aufklärung zuerst durch Christoph Martin Wieland (1733—1813) aus Oberholzheim in Oberschwaben entschieden eingehen, mehr jedoch in ihrer französischen als deutschen Färbung. Klopstock hatte wieder eine nationale Literatur begründet und der Poesie ihre gebührende Stellung im deutschen Kulturleben verschafft. Er hatte die jungen Gemüther gewonnen durch den heiligen Ernst seines Pathos, aber seine Dichtung hatte gerade die einflussreichsten Kreise im Allgemeinen unberührt oder wenigstens ungerührt gelassen. Die französisch gebildeten höheren Stände, welche Voltaire's Geſpit verehrten, konnten sich mit der psalmirenden Christlichkeit des Sängers der Messade nicht befreunden, ebenso wenig mit seinem abstracten Teutonismus und mit diesem um so weniger, als eine Schaar talentloser Nachahmer das an sich schon gehaltlose Bardenwesen rasch zum lächerlichen Unsinne steigerte. Mehr sprach die idyllische Seite des Dichters an, welche Salomon Geßner's parfümirte Prosa den Salons mundgerecht machte, und nicht minder sein Freundschaftskultus, welcher mit der grassirenden Bund- und Geheimbundschwärmerei zusammentraf. Man ließ sich die Herzensergießungen der um den „Vater“ Gleim als ihren Mittelpunkt geschaarten Freundschaftler gefallen und nahm wohl auch eine Menge bei Wasser gedichteter Weinlieder oder die sokratisch heitere Didaktik eines Peter Hg oder die schwermüthig ernste

Naturschilderung eines Gwald Christian von Kleist mit in den Kauf. Allein wahrhaft lebendiges Interesse gewann der höheren Gesellschaft dennoch erst Wieland ab, der dem Klopstock'schen Idealismus einen blühenden Realismus gegenüberstellte und sich in Versen und Prosa mit so schalkhafter Grazie, mit so aufgeklärt geistreicher Miene, mit so tolerant lusternem Lächeln zu bewegen wußte, daß die vornehme Welt mit Ueberraschung gestehen mußte, dieser Deutsche verstehe das Dichten trotz den geliebten Franzosen. Wieland wandelte bekanntlich zuerst in den Spuren des Klopstock-bodmer'schen Seraphismus, welcher gerade bei ihm den von den Gottschedianern erhaltenen Spottnamen Schraffismus nicht ohne Zug trug; aber bald erkannte er die wahre Mission seines Talents, die Mission, durch westmännisch verständige, sinnlich heitere Poesie der deutschen Literatur die Thüren der höheren Kreise zu eröffnen, die Weltleute, die Sceptiker, die Galanten und Frivolten für die literarische Bewegung zu gewinnen. Diese Absicht erreichte er — und die Erreichung derselben ist für die weitere Entwicklung unserer Bildung keineswegs gering, sondern sehr hoch anzuschlagen, wenn man bedenkt, welche einflußreiche Rückwirkung die Gebildeten stets auf die Literatur üben und üben werden — indem er den künstlichen seraphischen Flugapparat rasch abthat, sich tüchtig im Leben umsah und jene lange Reihe von poetischen Erzählungen und Romanen schrieb, die mit *Diana und Endymion* (1762) begann und im *Agathon* (1766), in der *Musarien* (1768), in *Gandalin* (1776) und im *Oberon* (1780) die Höhenpunkte ihrer Vorzüge erreichte. Bedeutende Talente — von dem Troß der platten Nachahmer zu schweigen — führten die durch Wieland so anmuthig geltend gemachte Verechtigung der Sinnlichkeit und des gesunden Menschenverstandes weiter aus, am glänzendsten Wilhelm Heinse, dessen glühender Kunstenthusiasmus in seinem bedeutendsten Roman, *Ardingabelle*, zu sozialistisch-revolutionärem Styl sich erhebt, und M. A. von Thümmel, der in seinem berühmten *Reiserman* (*Reisen in die mittäglichen Provinzen von Frankreich*) dem wieland'schen Epikuräismus Sterne'schen Humor zu gesellen verstand.

So sehr aber diese ganze von Wieland ausgehende Richtung mit dem Inhalt der Aufklärung erfüllt war, in einem Grade erfüllt war, daß sogar die alten Volksagen und Volksmärchen von Musäus im aufklärerischen Sinne wiedererzählt wurden, fehlte ihr doch der nöthige Ernst um der reformistischen Stimmung der Zeit höhere, edlere, wahrhaft positive Gestalt zu geben. Dies war zwei Männern von gediegenerem Naturell vorbehalten, Lessing und Kant, von denen jener die Aufklärungsperiode zu national-literarischem, von denen dieser sie zu wissenschaftlichem Abschluß brachte. Gottlieb Cybraim Lessing (1729–81) aus Kamenz in der Oberlausitz hat mittelst seiner unvergleichlichen Kritik den deutschen Geist sich selbst wiedergegeben, ihn zum Selbstbewußtsein der eigenen Kraft und Würde

gebracht. In ihm verband sich das klarste Erkennen mit dem tüchtigsten Wollen und diesem entsprach das thatkräftigste Können. Sein Patriotismus bestand nicht darin, daß er sich in Klopstock's Weise ein willkürliches Ideal von Deutschthum zusammenphantasirte, sondern darin, daß er die Schäden des deutschen Lebens bloßlegte und die Mittel zur Heilung derselben angab. Er wendete sich mit seiner genialen Kritik einerseits gegen die theologische Verkehrtheit der Deutschen, andererseits gegen die ausländischen Geschmacksgößen, vor deren Altären seine Zeitgenossen noch immer räucherten. Wie er in seinen glorreichen Kämpfen gegen eine stupide Orthodoxie, als deren Typus der hamburger Pastor Goeze in den Annalen unseres Kulturlebens unsterblich ist, unsere Bildung mit herkulischer Kraft aus dem theologischen Sumpf herausriß, um sie auf den gesunden Boden des Humanismus zu stellen, so markirt auch sein stolzer Ausruf: „Man zeige mir ein Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte!“ eine höchst wichtige Phase unserer nationalen Entwicklung. Lessing zeigte nicht nur, daß unsere geistige Abhängigkeit vom Ausland, namentlich von Frankreich, schmachvoll sei, er wies auch nach, daß sie absurd sei, weil auf ganz unstatthaftern Prinzipien beruhend. Er gab uns in seinem *Lacoon* (1766) und in seiner hamburger Dramaturgie (1767—68) Werke, welche man mit vollem Recht die Verfassungsurkunden unserer ästhetischen Freiheit nennen könnte. Er schuf uns ein selbstständiges Theater, indem er die Schemen gallemantischer Conventenz vor den nationalen Gestalten seiner preiswürdigen Komödie *Minna von Barnhelm* erbleichen ließ. Immer auf der Wacht, stets schlagfertig, erhöhte er die Wirkung seines aufopfernden Muthes durch edelstes Maashalten. Der klare, frische, energische Strom seiner Gedanken drang reinigend bis in die verstecktesten Winkel des Augiasstalls deutscher Philisterei. Ihn blendete kein Klitter, ihn täuschte kein Schein, ihn verwirrte keine Sophistik. Fest, unentweglich den Blick dem Lichte der Vernunft zugekehrt, schritt er vor, das giftige Gewürm der Finsterniß unter seinen Fersen zermalmend, nach allen Seiten hin das Gezrüpp des Wahnes niederschlagend, überall anregend, wegzeigend, mustergebend. Er war der erste freie Mensch, der erste freie Forscher, der erste freie Künstler in Deutschland. Er rühmte sich nicht seiner Liebe zum Vaterlande, er bethätigte sie auf jedem Schritt und Tritt. Der Patriotismus erschöpfte nicht die Fülle seiner Erkenntniß und seiner Liebe. Jene weltweite Gesinnung, welche „die Sache der Menschheit als die eigene betrachtet,“ schwellte seine Brust und dictirte ihm am Ende seiner Laufbahn sein Schauspiel *Nathan der Weise* (1779), das, voll wunderbarer Zukunftsbahnung, unserem Auge die tröstliche Fernsicht in die humanistische Entwicklung der Menschheit aufthut.

Der *Nathan* manifestirt recht augenscheinlich den Fortschritt und Gegensatz, welchen Lessing gegenüber von Klopstock bildet. Klopstock hatte

mit seinem Messias den Versuch gemacht, die religiöse Autorität vermittelt der Poesie zu retten, Lessing's Nathan ist gleichsam die Proclamation, welche die Autonomie der menschlichen Vernunft bei Antritt der Herrschaft erkief. Der Messias schloß die protestantisch=theologische Entwicklungsperiode unserer Kulturgeschichte ab, der Nathan, welcher unsere ganze Classik im Keime enthält, eröffnete die menschlich=freie. Wenn es Lessing gelungen war, vermittlest theologischer und ästhetischer Kritik die Selbstherrlichkeit der Vernunft zu begreifen und darzustellen, so erreichte dies Immanuel Kant (1724—1804) aus Königsberg auf dem Wege jenes strengphilosophischen Kriticismus, welcher dem von ihm aufgestellten System den Namen des kritischen Idealismus verschaffte. Das Hauptwerk dieses kühnen Denkers, der die bisherige Weltanschauung geradezu umkehrte und eine geistige Revolution bewerkstelligte, gegen deren Titanismus die gewaltigsten Manifestationen der großen französischen Staatsumwälzung Kinderspiel sind, ist die Kritik der reinen Vernunft (1781), in welcher mit völliger Beiseitstellung des Materials der Offenbarung das Reich des Wissens ganz aus sich selber construirt und der aufgeklärte Deismus so gut wie die orthodoxe Fiction vernichtet wird. Nachdem Kant zu den letzten Quellen unseres Erkenntnißvermögens hinaufgestiegen und dieselben untersucht hat, setzt er den Menschen als Mittelpunkt der Welt. Das selbstbewusste menschliche Ich ist das apriorische Centrum, nach welchem sich die Gegenständlichkeit, als Objectivirung dieses erkennenden Ichs, zu richten hat. Die Consequenzen hievon sind leicht zu ziehen: der Mensch kann nicht über den Menschen hinaus und daher sind alle seine Phantasieen von Uebermenschlichem eben weiter Nichts als Phantasieen, leere Hirnspinnste, von einer Generation auf die andere fortgeerbte Einbildungen, denen nicht die mindeste Realität zukomme. In seinen späteren Schriften (Kritik der praktischen Vernunft 1785, Kritik der Urtheilskraft 1787) statuirte Kant die von der reinen Vernunft negirten Begriffe Gott und Unsterblichkeit wieder als Postulate der praktischen, indem er der Ansicht war, daß ohne dieselben die Widersprüche der Welt nicht zu lösen wären. Die kantische Philosophie ist das granitne Fundament, auf welchem die Emanzipation des deutschen Geistes ruht. So wie ihr Inhalt durch begeisterte Schüler und Erklärer, unter denen vor Allen K. V. Reinhold zu nennen ist, ihrer abstrusen Form entkleidet worden war, begann sie dem Geistesleben unseres Landes ihr Gepräge aufzudrücken und alle Gebiete des Wissens zu befruchten. Die unerbittliche Logik des königsberger Denkers säuberte das deutsche Gehirn von tausendjährigem Buis und verlieh dem deutschen Gedanken die Stärke, der ihres Schleiers entledigten Wahrheit ohne Fagen in das strenge und leuchtende Antlitz zu sehen.

Es war nothwendig, daß ein so überlegener Geist, wie Kant, in das wimmelnde Gewühl der deutschen Geistesregungen der drei letzten Dezen=

nien des vorigen Jahrhunderts trat, um der überstulenden Bewegung die richtige Bahn vorzuzeichnen. Denn während besonnene Männer, wie der Humorist Th. W. von Hippel, die Probleme der Aufklärung mit ruhiger Mäßigung zu lösen suchten, erging sich die jüngere Generation in unklarem titanischem „Sturm und Drang,“ eine Fülle bester Kraft an Unmöglichkeiten verschwendend, eine große Summe von Talent in Phantastereien aufzehrend. Die Lessing'sche Kritik hatte dem jüngeren Geschlechte die Armseligkeit der deutschen Literatur enthüllt und ihm die Welt Shakspeare's, von welchem Wieland die erste Uebersetzung geliefert, vor Augen gerückt. Zugleich war es Winkelmann gelungen, das deutsche Auge für die Schönheit hellenischer Götter- und Heroenbilder zu öffnen, und hatte der brennend sehnüchtige Ruf Rousseau's nach Naturunmittelbarkeit diesseits des Rheins in unzähligen Herzen Wiederhall gefunden. Die jungen Geister erhoben die Losung: Freiheit und Natur! und begannen überall mit Macht an den Säulen des Herkommens zu rütteln, welche die Tempel der Philisterei stützten. Allem Verrotteten und Vermoderten in Denkweise, Sitte und Tracht wurde der Krieg erklärt, allen Verurtheilen des Standes und der Zunft Trotz geboten, gegen alle verlebten Formen der Gesellschaft mit Pathos, mit Spott und Satire angestürmt. Die wunderlichsten Contraste durchkreuzten sich in der allgemeinen Gährung. Vom äußersten Norden und vom äußersten Süden des deutschen Landes her regte sich gegen die friedrichsch-nicolai'sche Aufklärung eine Reaction im Sinne der Sturm- und Dranggenialität. Johann Georg Hamann aus Königsberg, der „nordische Magus“, welcher den „greisenhaften Geist der Uebersetzung“, an welchem die Gesellschaft frankte, durch die Unmittelbarkeit kindlichen Bibelglaubens gebannt wissen wollte, und Johann Kaspar Lavater aus Zürich, dessen wunderfüchtige Christlichkeit bei allem liebseigenen Thränengeträufel im Grunde eine ganz exclusiv-fanatistische war, erhoben ihre orakelnden Stimmen, deren Aeußerungen sich mit denen des geisterscherischen Schwärmers Jung-Stilling und des Gefühlsphilosophen Jacobi begegneten. Die Spielereien der Freundschaftlerei wechselten mit denen der Pbyssognomik und der Bündelermysterien, und während in Schwaben der ganze Vulkanismus der Zeitstimmung in der Poesie und Publicistik eines Schubart ungestüm zum Ausbruch kam, setzte sich von Göttingen aus der nüchterne Verstand des Epigrammatikers Kästner und die unbeirrbar helle Vernunft des Humoristen Georg Christoph Lichtenberg den Ueberstiegenheiten des kraftgenialen Treibens entgegen, durch dessen Wirrsale hindurch der Blick des erleuchteten Patrioten Georg Forster die Nothwendigkeit einer politischen Umgestaltung mit einer Klarheit und Sicherheit erkannte, wie sonst kein Deutscher von damals.

Unterdessen hatte die Thätigkeit Lessing's in Johann Gottfried Herder (1744—1803) aus Morungen in Ostpreußen einen Fortsetzer gefunden.

Herder's kulturhistorische und nationalliterarische Mission bestand darin, daß er die antike Bildung mit der christlichen vermittelte, durch universelles Verständniß und intensives Verstehenmachen aller über die Welt hin zerstreuten Schätze der Bildung die kosmopolitische Bestimmung der deutschen Literatur allseitig klarmachte und ihr für immer das Gepräge der Humanität aufdrückte. Seine segensreichen Bemühungen um Homer, um Shakespeare und Ossian, um die orientalische und spanische Literatur erweiterten den Horizont des deutschen Geistes unermesslich und bildeten recht eigentlich die Brücke von der Kritik zur originalen Production. In der Fülle ihrer Fruchtbarkeit erscheint seine Wirksamkeit einerseits in seinen Stimmen der Völker in Liedern (1778—79), andererseits in seinen Ideen zur Geschichte der Menschheit (1784 *fg.*). Beide Werke, jenes ebenso heilsam anregend für unsere Dichtung, wie dieses für unsere Historik, sind getragen von dem Gedanken des Humanismus. Beide legen den Entwicklungsprozeß der Menschheit dar und stellen als Resultat die unendliche Bervollkommnungsfähigkeit unseres Geschlechtes fest.

Gehen wir von Herder, dem Vermittler zwischen Kritik und Schaffen, zu den nächstliegenden Äußerungen des Letztern fort, so stoßen wir zuvörderst auf den göttinger Hainbund. In Göttingen hatte sich eine Anzahl von Männern und Jünglingen zusammengefunden, die von der literarischen Bewegung lebhaft ergriffen und vom besten Willen beseelt waren, ihr zu dienen. Zu diesem Zwecke stifteten sie, ganz im Geiste des Bändlerwesens der Zeit, einen förmlichen Dichterbund, dessen Gelübde auf „Religion, Tugend, Empfindung und reinen unschuldigen Wig“ lautete und der in seiner Ausdrucksweise und seinem ganzen Gebahren wie eine Anticipation des späteren altdeutschen Burschentums erscheint. Denn Klopstock'scher Teutonismus, waldursprünglicher Patriotismus und die willkürliche Fiktion urgermanischer Bardenwesens waren die Ideen, welche dem Hainbund, zu dessen Schutzpatron Klopstock erklärt wurde, zu Grunde lagen. Johann Heinrich Voß (1751—1826), die beiden Grafen Christian und Friedrich Stolberg, Ludwig Höltz, Johann Martin Miller (später berühmt als Verfasser des empfindsamkeitsstränensprudelnden Klosterromans Siegwart) und Andere gehörten dem Bunde an. Voie und Göttinger redigirten den göttinger Musenalmanach, welcher, 1770 gegründet, dem Bund als poetisches Organ diente und nachmals viele Nachahmungen hervorrief. In engerer oder entfernterer Beziehung zu dem Bunde standen Leisewitz, der Verfasser der Tragödie Julius von Tarent, Matthias Claudius, der Wandsecker Bote, von dessen tiefgeföhltsten Liedern, wie auch von denen Höltz's, einige zu außerordentlicher Popularität gelangten, und Gottfried August Bürger (1748—94), durch Unglück und Genie über die Hainbündler weit hinwegragend, der Schöpfer unserer Balladenpoesie, der sich die Liebe der Nation für alle Zeit gesichert hat. Der Hain-

bund ist mehr als soziale denn als literarische Erscheinung merkwürdig. Seine Bardensieder sind längst vergessen, aber die Stellung der Hainbündler zu ihrer Zeit, die Art und Weise, wie sie in den Sturm und Drang derselben eingingen, ist noch immer von Interesse. Es war ein seltsames Gemisch von harmloser Idyllik und idealischem Rationalgefühl in ihrem Bestreben, das Poetische zu verwirklichen, und wenn ihnen dies auch mißlang und mißlingen mußte, so darf doch nicht übersehen werden, daß sie zur Erfrischung der öffentlichen Meinung, zur Verjüngung deutschen Sinnes wesentlich mitgewirkt haben. Voss, der später im bäuerlichen, kleinbürgerlichen und pastorlichen Idyll den seinem Wesen entsprechendsten poetischen Ton fand und durch seine Uebersetzung der bomerischen Gesänge (1781 fg.) sich so bleibend um die deutsche Kultur verdient machte, war die Seele des Bundes und charakterisirt diesen in seinen Briefen auf's Beste. „Ach, den 12. September (1772) hätten Sie hier sein sollen“, schreibt er an einen Freund. „Die beiden Miller, Hahn, Hölty und ich gingen noch des Abends nach einem nahegelegenen Dorfe. Der Abend war heiter und der Mond voll. Wir überließen uns ganz den Empfindungen der schönen Natur. Wir aßen in einer Bauerhütte eine Milch und begaben uns darauf in's freie Feld. Hier fanden wir einen kleinen Eichengrund und so gleich fiel uns allen ein, den Bund der Freundschaft unter diesen heiligen Bäumen zu schwören. Wir umkränzten die Hüte mit Eichenlaub, legten sie unter den Baum, faßten uns bei den Händen, tanzten so um den eingeschlossenen Stamm herum, riefen den Mond und die Sterne zu Zeugen unseres Bundes an und versprachen uns ewige Freundschaft. Dann verbündeten wir uns, die schon gewöhnliche Versammlung (Behufs der Vorlesung und Beurtheilung neugefertigter Gedichte) noch genauer und feierlicher zu halten. Ich ward durch's Loos zum Ältesten gewählt.“ Weiterhin briefliche Schilderungen der Versammlungen des Bundes. „Zu beiden Seiten der Tafel, mit Eichenlaub bekränzt, die Bardenschüler. Gesundheit wurden getrunken. Boie nahm das Glas, stand auf und rief: Klopstock! Jeder folgte ihm, nannte den großen Namen und nach einem heiligen Stillschweigen trank er. Nun Ramler's, Lessing's, Gleim's, u. s. w. Jemand nannte Wieland, mich deucht, Bürger war's. Man stand mit vollen Gläsern auf und: Es sterbe der Sittenverderber Wieland! Es sterbe Voltaire!“ Ferner: „Klopstock's Geburtstag feierten wir herrlich. Eine lange Tafel war gedeckt und mit Blumen geschmückt. Oben stand ein Lehnstuhl ledig für Klopstock und auf ihm seine sämmtlichen Werke. Unter dem Stuhl lag Wieland's Idris zerrissen. Die Fidibus waren aus Wieland's Schriften gemacht. Boie, der nicht raucht, mußte doch auch einen anzünden und auf den Idris stampfen. Hernach tranken wir in Rheinwein Klopstock's Gesundheit, Luther's, Hermann's Andenken. Wir sprachen von Freiheit, die Hüte auf dem Kopf, von Deutschland, von

Tugendgesang, und du kannst denken, wie. Zuletzt verbrannten wir Wieland's *Jeris* und *Bildniß*." Endlich: „Klopstock, der größte Dichter, der erste Deutsche von denen, die leben, der frömmste Mann, will Antheil haben an dem Bunde der Jünglinge. Alsdann will er Gerstenberg, Schönborn, Göthe und einige Andere, die deutsch sind, einladen und mit vereinten Kräften wollen wir den Strom des Lasters und der Sklaverei aufzubalten suchen. Gott wird uns helfen, denn Freiheit und Tugend sind unsere Lösung.“ Wie sehr contrastiren diese hainbändlerisch-akademischen Szenen und Aeußerungen mit dem anderweitigen wüsten Studententreiben jener Zeit, in welches uns oben Laufhard hineinführte. Die hochstiegenderen Erwartungen, welche Voß von dem Bunde hegte, gingen jedoch nicht in Erfüllung. Es entstand in diesem Kreise nicht ein einziges epochemachendes poetisches Werk — Bürger's Balladen haben mit der Tendenz des Hainbundes gar Nichts zu schaffen — und die Gesellschaft zerfiel ganz naturgemäß in ihre Elemente, so wie das Band akademischen Zusammenlebens sich löste. Wie sehr diese Elemente im Grunde verschieden waren, zeigt uns die spätere Laufbahn der zwei bedeutendsten Persönlichkeiten des Bundes, Frits Stelberg und Voß. Stelberg, der die Bardenfängerei bis zu aufgedonnertem Wahnsinn getrieben hatte¹¹⁾, ging aus den deutschen Urwäldern mit einem Salto mortale zur Bewunderung der französischen Revolution fort, wandte sich aber bald voll Zerknirschung zum feudalen Mittelalter zurück, wurde katholisch und endigte, um einen Ausdruck von Voß zu gebrauchen, als vollständiger „Pfäffling.“ Voß hingegen arbeitete sich aus der teutenischen Nebelkammer zu klarem Zeitbewußtsein durch und blieb sein Lebenslang ein abgesetzter Feind alles Mysticismus, ein rücksichtsloser Demokrat und Nationalist, der den vom Prinzip der Vernunft abgefallenen Stelberg mit seiner Schrift: *Wie ward Frits St. ein Unfreier? wie mit einer Keule todtschlug, allem romantischen Wesen beftig entgegentrat und in starrem Festhalten an den Grundsätzen der Aufklärung selbst die Gefahr der Lächerlichkeit nicht scheute, wie in seinem bekannten tolerant-deistischen Bekenntniß, das in einen so komisch-trivialen Schluß ausläuft*¹²⁾.

Während die Göttinger sich abmühten, ihre poetischen Ideale vermittelst eines geschlossenen Bundes zu realisiren, bewegte sich in den Rhein- und Maingegenden eine andere Gruppe von Stürmern und Drängern in den freieren Formen krafftgenialischer Geselligkeit. Zu dieser Gruppe gehörten vornehmlich Reinhold Lenz, dessen tollgeniales Dichten zuletzt in wirkliche Tollheit überschnappte, Friedrich Maximilian Klinger, dessen jugendlich vulkanisches Schauspiel *Sturm und Drang* dieser ganzen Literaturperiode den Namen gab und der später in einer langen Reihe von Tragödien und Romanen den roussseau'schen Naturenthusiasmus mit der herben Resignation des Stoicismus in Verbindung setzte, ferner Leopold Wagner und Ludwig Philipp Hahn, die beide keine bleibenden Spuren hinter-

Stiefen und endlich Göthe. Auch der Maler Friedrich Müller kann hierher gezogen werden, obgleich er mit seinen früheren Dichtungen an die teutonische Richtung sich anlehnte und mit seinen späteren in die Romantische hinübergrieff. Die poetische Jugend der Rhein- und Mainländer war ganz und gar von dem revolutionären Titanismus der Zeit erfüllt. Die Lieblingsform, welche diese Stürmer und Dränger kultivirten, war, im Gegensatz zu der lyrischen Richtung der Gaimbündler, das Drama, denn „im Sturmschritt der Handlung wollte die kecke Rufensjüngerschaft den Ungestüm ihrer Gefühle und Ueberzeugungen der Macht des Ueberlieferten entgegenwerfen.“ Hier war nicht Alopstock der Prophet, sondern Shakspeare, dessen Verehrung in diesem Kreise „bis zur Anbetung ging.“ Göthe nennt in seiner Selbstbiographie im Rückblick auf die Tage, wo er mit seinen oben genannten Freunden in Straßburg, Frankfurt und Gießen zusammenlebte, jene Zeit die „fordernde“, denn, sagt er, man machte an sich und Andere Forderungen auf das, was noch kein Mensch geleistet hatte. „Es war nämlich vorzüglich, denkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne. Der Freiheits- und Naturgeist raunte Jedem sehr schmeichlerisch in die Ohren, man habe ohne viel äußere Hülfsmittel Stoff und Gehalt genug in sich selbst und Alles komme nur darauf an, daß man ihn gehörig entfalte.“ Aber das „gehörige Entfalten“ war eben nur dem Ginen, Johann Wolfgang Göthe (1749—1832) aus Frankfurt a. M., gegeben.

In Göthe erfüllten sich die Forderungen, welche Lessing und Herder an den deutschen Genius gestellt hatten. Was durch den bisherigen Gang unserer literarischen Entwicklung hoffnungsvoll vorbereitet worden war, das Kommen eines wirklichen, eines souverainen Dichters, traf ein. Was unserer Poesie noththat, die Füllung originaler Formen mit nationalem Gehalt, die Stempelung des realen Stoffes mit idealem Gepräge, wie es der einsichtige, um Göthe hochverdiente Heinrich Merck gewünscht, das vollbrachte mit einmal der Dichter des Hög von Berlichingen (1773) und der Leiden des jungen Werther (1774). Diese Dichtungen, geschrieben mit dem besten Herzblut der Zeit und bei aller Ungebundenheit dennoch die künstlerische Vollendung erreichend, schlugen wie Blitze in die Gemüther, entzündeten eine beispiellose Theilnahme und documentirten den anhebenden Triumph des deutschen Geistes im Reich des Schönen. Wie Göthe, von Stufe zu Stufe zur höchsten Meisterschaft aufsteigend, uns als Lyriker seine wunderbar ergreifenden Lieder, seine erhabenen Oden und hochherrlichen Elegien, als Epiker seine unvergleichlichen Balladen, seinen Wilhelm Meister, sein herzerhebendes bürgerliches Epos Hermann und Dorothea, als Dramatiker den Egmont, die Iphigenie, den Tasso und endlich seines Lebens Hauptwerk, der deutschen Nation Stolz und der modernen Poesie

größte That, den Faust, gab, das steht zu lebendig vor der Seele aller Gebildeten, als daß es hier noch des Breiteren auseinandergesetzt werden müßte.

Zu Göthe gesellte sich, seine Wirkung zu vervollständigen, seine Größe zu theilen, Johann Christoph Friedrich Schiller (1759—1805) aus Marbach in Unter Schwaben. Die Werke seiner ersten Periode wurzeln in dem vulkanischen Boden der Sturm- und Drangzeit, deren titanisches Wollen in seinen Räubern (1781), im Fiesco und in Kabale und Liebe mit der ganzen Energie und Schroffheit einer rebellischen Feuerseele sich kundgibt. Das Studium der Geschichte und der kantischen Philosophie vollzog in dem jungen Dichter den Läuterungsprozeß, welchen die Beschäftigung mit physikalischer Wissenschaft, wie die Anschauung italischer Natur und antiker Kunstschätze in Göthe bewerkstelligt hatte. Mit dem Don Carlos und den Briefen über ästhetische Erziehung des Menschen betrat Schiller die höhere Sphäre der Kunst, wo ihm als größter Wurf die Trilogie Wallenstein gelang und aus welcher er mit dem Wilhelm Tell in erbahener Vollkraft seines Genius schied, glücklich zu preisen, „daß er von dem Gipfel des menschlichen Daseins zu den Seligen emporgestiegen.“ Von 1794 an war er mit Göthe in inniger Freundschaft verbunden gewesen und hatte in Gemeinschaft mit ihm 1797 jenes große Strafgericht über die Armseligkeiten, Jammerschicksale und Schleichigkeiten in der Literatur ergehen lassen, welches unter dem Namen des Kenienkampfes bekannt ist. Es ist wunderbar und war für die deutsche Bildung von heilsamster Wirkung, wie sich, wie in ihrer Freundschaft, so auch in Göthe's und Schiller's Werken der Realismus des Einen und der Idealismus des Andern gegenseitig ergänzten. Vereinigt stellen sie das moderne Griechenthum, d. h. die Durchdringung der hellenisch=edlen Form mit deutschem Gemüth, in schönster Blüthe dar, vereinigt zeigen sie die Erringung ästhetischer Freiheit in höchster Potenz auf. Aber bei aller Gemeinsamkeit lassen sie in Erfüllung ihrer Sendung einen sehr bedeutenden Unterschied wahrnehmen: Göthe schließt als vollendet freier Künstler die ästhetische Entwicklungsphase der deutschen Kultur ab, Schiller macht den Uebergang von der Idee der Schönheit zu der Idee der Freiheit, von der freien Kunst zum freien Staat, vom freien Menschen zum freien Bürger. Göthe ist der deutsche Künstler par excellence, Schiller der deutsche Prophet, welcher zum Beschluß seiner Laufbahn seine Prophetenagabe noch einmal recht herrlich manifestirte, indem er im Tell dem deutschen Geiste die Zurückwendung vom Weltbürgerlichen zum Vaterländischen vorgezeichnet hat.

„Wenn die Könige bau'n, haben die Kärner zu thun.“ Aber die Kärner machten einen weit größeren Lärm als die Könige, der Troß der Nachahmer war so rübrig, daß er beim großen Haufen die Vorbilder in den Hintergrund schob. Der Gmpfindsamter G. J. Lafontaine mit seinen

Romanen, der Zotenreißer Langbein mit seinen Schwänken, die Nüßdramen-
schreiber Schröder und Jffland, der Virtuos in dramaturgischer und anderer
Niederträchtigkeit, Kogebue, das waren, verbunden mit den Verballhornern der
jugendlichen Ritter- und Hünberdichtung Göthe's und Schiller's, die Leute,
welche Theater und Markt ausbeuteten. Nur hie und da erhob sich ein
Autor, wie Heinrich Zschokke (1771—1846), aus der Sphäre plumper
Nachahmung zu wahrhaft wohlthätiger und glücklicher Popularisirung des
humanen Inhalts unserer Klassik. Doch dieser selbst fehlte es noch nicht
an Vertretern. Ueber die poetische Landschaftsmalerei eines Matthißen
und Salis, über die elegische Lebrichtung eines Tiedge erhob sich die Lyrik
Friedrich Hölderlin's (1770—1843) aus Lauffen in Schwaben, wie
ein Adler über das Volk zwitschernder Schwalben sich erhebt, eine Lyrik,
die unser Herz ebenso mächtig ergreift wie die göthe'sche und uns eine Per-
sönlichkeit vorführt, in welcher sich Germanenthum und Hellenismus auf
wunderbare Weise verschmelzen. Klassisch sodann war auch die Idyllik
Johann Peter Hebel's (1760—1826), welcher, abgesehen von ihrem
echtpoetischen Gehalt und ihrem Kunstwert, lebhafter Dank dafür gebührt,
daß sie den Deutschen, namentlich den Süddeutschen, indem sie ihnen zeigte,
was Naturwahrheit und natürliche Empfindung sei, die stauische thränenfelige
Stimmung, wie sie durch die Siegwarterei und Jfflanderei zur Mode ge-
worden, verleidete.

Eine Philosophie, wie die kantische, konnte nicht innerhalb der Schule
in selbstgefälliger Unfruchtbarkeit vegetiren, sondern mußte auf alle Rich-
tungen des Geisteslebens vom weitgreifendsten Einfluß werden. Wer nicht
hinter der Zeit zurückbleiben wollte, ließ sich von ihr mittelbar oder unmit-
telbar zu männlichem Denken, zu selbstständigem Forschen anregen. So
geschah es, daß zur Zeit, als Göthe und Schiller durch ihre Meisterwerke
die deutsche Nationalliteratur verherrlichten, auch die deutsche Wissenschaft
auf allen Gebieten Triumphe feierte. Die linguistischen und archäologischen
Studien gewährten, in der geistvollen Weise eines die Kritik zur Künstler-
schaft erhebenden Wilhelm von Humboldt (1767—1835) und eines
Friedrich August Wolf (1759—1824) betrieben, ganz neue, dem Hu-
manismus entschieden förderliche Resultate. Johannes von Müller
(1752—1809) schuf den Kunststyl der deutschen Historik, Barthold Georg
Niebuhr (1777—1831) zeigte in Anwendung auf die Geschichte Roms
zuerst die ganze Schärfe und Unbestechlichkeit unserer historischen Kritik,
Friedrich Christoph Schloßer (geb. 1776) begann seine preiswürdige
Thätigkeit als Geschichtschreiber der alten und neuen Zeit, eine Thätigkeit,
welche, fest auf dem Boden der kant'schen Aufklärung fußend, jugendfrisch
in die Gegenwart hereingreift. Gustav Hugo (st. 1844), Anselm
Feuerbach (st. 1833) und K. S. Zachariä (st. 1843) unterwarfen
die Geschichte, die Theorie und Praxis des Rechts ihren scharfsinnigen,

human reformistischen Untersuchungen. Auch die Naturwissenschaften nahmen durch Einföhrung kantischer Ideen in dieselben, womit K i e l m e y e r voranging, einen gewaltigen Aufschwung, wie ihn die Mathematik durch Gelehrte, wie G u l e r, genommen hatte. Die immer bestimmter sich gestaltende Auffassung des Naturganzen als eines Organismus befruchtete die Bemühungen eines B l u m e n b a c h um die Physiologie, eines S ö m m e r i n g um die Anatomie, eines G u f e l a n d um die praktische Medizin und leitete Abraham Gottlob W e r n e r (st. 1817), den Begründer der wissenschaftlichen Geognose, zu seinen großen Entdeckungen.

Vermittelt des Kultus der Schönheit unser Volk zur Freiheit zu erziehen, das auf dem Wege ruhig und sicher vorschreitender Bildung gewonnene Wissen zur Grundlage humanen Handelns zu machen, die Ausstrahlung des weltbürgerlich-deutschen Geistes vermittelt der weltliterarischen Gestaltung unserer Literatur vorzubereiten, das war der Gedanke, welcher die deutsche Klassik befeelte, diese große geistige Revolution, deren unzerstörbaren Grundgesetzen durch Lessing und Kant, Herder, Göthe und Schiller festgestellt wurden, zur nämlichen Zeit, als die französische Revolution den feudalen Staat in Trümmer warf. Die mächtige Triebkraft, welche damals unserem Kulturleben innewobte, brachte auch in die Künste neues Wachsthum. Geringeres freilich zunächst in die, welche man die bildenden nennt (Architektur, Skulptur und Malerei). Zwar bethätigte sich das fürstliche Mäcenat in Ansammlung antiker und moderner Kunstschätze; es füllten sich zu Düsseldorf, Dresden, Wien, Berlin und anderswo die Bildergalerien mit den Meisterwerken der italischen und niederländischen Malerei, auch Kunstschulen entstanden und die deutsche Malerei machte durch Raphael M e n g s, durch Philipp H a c k e r t und Angelica K a u f m a n n, die Kupferstecherei durch den genialen G o d e w i e c k i anerkannterwerthe Fortschritte. Allein, wie für die Malerei, so noch mehr für Plastik und Architektur, mußten, um wahrhaft originale und große Schöpfungen zu wegezubringen, einerseits die durch Winkelmann's Wiedererweckung der Antike gewonnenen Einsichten, andererseits die in unserer klassischen Dichtung enthaltenen Anschauungen im Bewußtsein der Nation erst zu Fleisch und Blut werden, bevor jener Aufschwung der bildenden Künste möglich wurde, wie er im 19. Jahrhundert vor sich ging.

Andero in der Musik. Die Deutschen waren von jeher eines der musikalischsten Völker und hatten sich daher um das Wort jenes Alten, daß man Musik machen müsse, wo man Sklaven haben wolle, nie sonderlich bekümmert. Schon im Mittelalter war in unserem Lande die Anleitung zur Vocal- und Instrumentalmusik Gegenstand des Schulunterrichts gewesen und die letztere hatte durch das erfinderische Genie der deutschen Mechanik, insbesondere zur Reformationszeit, wesentliche Bereicherungen erhalten. Als die innerlichste, in ihrem Entwicklungsgange an äußere

Verhältnisse am wenigsten geknüpft alle Künste entsprach sie dem eigensten Wesen unseres Volkes von allen am meisten. Ihre Fortbildung war eine stetig vorwärts gehende und das 18. Jahrhundert sah sie in seltenstem Zusammenflange von Theorie und Praxis auf die Höhepunkte weltlicher, nach unserem Sinne menschlich-freier Schönheit gelangen, nachdem, wie wir früher sahen, Bach und Händel den religiösen Tonstyl zur Vollendung geführt hatten. Was in neuerer Zeit für die theoretische Seite der Musik Ziebaut, Winterfeld, Kiefewetter und Andere leisteten, das ruht auf dem Fundamente, welches im vorigen Jahrhundert *Mattheson* mit seinem Hauptwerk „der vollkommene Kapellmeister“, dem Grundbau unserer musikalischen Aesthetik, und *Marxpurg* mit seinen kontrapunktischen Schriften legte, welche von Italienern und Franzosen als Triumphe deutschen Tiefsinns anerkannt wurden. Mit solcher gediegenen Theorie verschwiferte sich innigst die schöpferische Praxis. *Georg Benda* (1721—95) führte mit seiner „*Ariadne*“ das Melodrama, *Johann Adam Hiller* (1728—1804) das Liederspiel (*Operette*) bei uns ein, während *Joseph Haydn* (1731—1809) seine anmuthsvoll-beitern Symphonien und Quartette, seine herrlichen Tongemälde, die Schöpfung und die Jahreszeiten, schuf. *Christoph von Gluck* (1714—87) wurde der eigentliche Begründer eines edleren dramatischen Styls in der Musik. Der italiischen Weichlichkeit und Zerfloßenheit, der französischen Unnatur und Schmörkelei setzte er die Tiefe und Wahrheit der deutschen Empfindung, den erhabenen Schwung der deutschen Phantasie entgegen und gewann in der Fremde der deutschen Musik den glänzendsten Sieg, indem seine Oper *Iphigenia in Aulis* 1774 zu Paris unter unerhörtem Beifallssturm aufgeführt und binnen zwei Jahren 170 Mal wiederholt wurde. Die späteren Opern *Iphigenia in Tauris* und *Echo und Narcissus* sind seine Meisterwerke, denn *Gluck's* Genius hatte das Eigenthümliche, daß er erst in den reifsten Jahren seines Trägers zur vollsten Entfaltung kam. Auf *Gluck* folgte *Johann Wolfgang Mozart* (1756—91) aus Salzburg, groß in kirchlicher Compositionen, wie als Dichter von Symphonien, Quartetten und Sonaten, aber größer noch als Schöpfer unserer classischen Oper. Die Melodien und Harmonien seiner Opern, die Entführung aus dem Serail, *Figaro's* Hochzeit, die Zauberflöte, waren das Entzücken seiner Zeitgenossen und werden noch das der fernsten Geschlechter sein und *Mozart's* *Don Juan* ist in eben dem Grade Universaltondichtung, wie *Goethe's* *Faust* Universalpoesie ist. Durch einen Genius von unermesslichem Umfang ist hier alle Süßigkeit, aller Schmelz, alle Heiterkeit des Südens mit dem gediegenen germanischen Ernst zu einem vollendet kunstschönen großen Ganzen zusammengeschlossen. Neben *Mozart* steht *Ludwig von Beethoven* (1770—1827) aus Bonn wie neben *Goethe* *Schiller*. *Beethoven*, durch seine neun großen Symphonien der Vollender dieser Kunstgattung, um seiner Oper *Fidelio* willen allein schon

des höchsten Preises würdig, vereinigt mit dem kühnsten Adlerflug des Idealismus die sinnigste Naturfrische. Ein Kenner hat sein Verhältniß zu Haydn und Mozart ganz treffend dargestellt, indem er sagte, aus dem lieblich phantastischen Gartenhaus der haydn'schen Musik habe Mozart einen prächtigen Palast gemacht und auf diesen Beethoven seinen erbarmen-tregigen Thurbau gestellt, auf welchen Keiner so leicht weiter (etwas setzen würde, ohne den Hals zu brechen.

Neben der Oper, welche von den Höfen eifrig kultivirt wurde und, was wir schon im zweiten Buche berührten, ungeheure Summen verschlang, eine festere Stellung und allmählig größeres Ansehen zu erringen, war für das deutsche Schauspiel eine sehr schwierige Sache. Dennoch gelang es ihm nach und nach, der glänzenden Nebenbublerin zur Seite zu treten. Der erste Schritt hiezu war die Stabilität des Theaters, wozu die Fixirung der Truppe Konrad Ackermann's, welcher auch Konrad Gekhof angehörte, in Hamburg (1767) ein gutes Beispiel gab. Nachdem hier das erste deutsche Nationaltheater gegründet war, entstanden solche auch anderwärts, wie zu Wien, wo Joseph II. 1776 die deutsche Bühne unter seinen directen Schutz nahm und das Burgtheater einrichtete, während er das feiertägliche Ballet abschaffte. Die dramaturgische Thätigkeit Lessing's, die nähere Bekanntschaft mit Shakespeare, die das Publicum electrificirenden dramatischen Jugendthaten Göthe's und Schiller's, die Errichtung von weiteren Nationaltheatern zu Mannheim und Berlin, das Auftreten so großer Schauspielertalente, wie Schröder, Beil, Beck, Fffland und Fleck waren — das Alles wirkte zusammen, um der nationalen Schauspielkunst einen außerordentlichen Aufschwung zu geben und ihr das Interesse der Nation zuzuführen. Ihre höchste künstlerische Blüthe erreichte sie in der weimarer Schule von 1791 - 1805. Göthe führte die Direction des weimarer Theaters, auf welches auch Schiller Einfluß übte. Aber die ideale Höhe, auf welche die großen Freunde die weimarer Bühne gehoben, war nicht von Dauer. Auch hier sollte es sich trauikomisch bewahrheiten, daß ein Hoftheater, auch das beste, doch stets nur ein Spielball wechselnder Hofstauunen ist. Göthe mußte zuletzt als Theaterdirector einem Hunde weichen! Ja, das ist auch ein charakteristischer Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte. Ein französisches Metedrama, der Hund des Aubry, in welchem ein Pudel, ein veritabler Pudel, die Hauptrolle spielte, machte auch in Deutschland Auere und ein Komödiant assistirte mit seiner zu diesem Zwecke dressirten Beute in Deutschland umher. Die weimarer Hofedamen konnten dem Gelüste, einen Pudel Komödie spielen zu sehen und neben bei Göthe Gins zu versetzen, nicht widerstehen. Göthe widersezte sich dem beabüchtigten Anfuq, allein die vernehmen Hundeliebhaberinnen wußten den Herzog zu gewinnen, Göthe erhielt seine Entlassung von der Intendanz und der Pudel machte da seine Capriolen (1817), wo hochgebildete Schau-

spieler vordem die Gestalten Wallenstein's und Hamlet's vorgeführt hatten. Mit Recht macht Derricot zu dieser Geschichte die Bemerkung: „Die Wiege des idealen Drama's, die Kunststätte, welche das Schauspiel zum edelsten Geschmack, zum höchsten Gedankenleben erheben sollte, war auf den Sund gekommen.“

Wenden wir noch einmal auf die Zeit unserer Classik zurück, so sehen wir zwei große Persönlichkeiten verrücken, um dieselbe abzuschließen und zugleich von ihr zu weiteren Entwicklungen unseres Kulturlebens eine Brücke zu schlagen. Diese zwei Männer waren ein Philosoph, Johann Gottlieb Fichte (1762—1814) aus Rammenau in der Oberlausitz, und ein Humorist, Jean Paul Friedrich Richter (1763—1825) aus Wunsiedel im Riedelsgebirge. Der Erstere, dessen wir, wie des Letzteren, später noch einmal zu gedenken haben werden, erkämpfte die souveraine Freiheit des Denkens, während Jean Paul die souveraine Freiheit des Lüblens erfocht. Fichte's Philosophie, wie sie in seiner Wissenschaftslehre (1794) am originellsten und kühnsten hervortrat, potenzirte den kritischen Idealismus Kant's zum absoluten, indem sie die absolute Freiheit des Subjects theoretisch bewies und das selbstbewusste menschliche Ich zum höchsten Prinzip, zum productiven Factor der gegenständlichen Dinge machte. Dieses souveraine Ich nun trieb in Jean Paul's Dichtung, deren Eigenthümlichkeiten sich am umfassendsten im Titan (1800—3) darstellen, sein humoristisches Spiel, mit dem idealistischen Maßstab die Dinge messend und sie durch den Contrast mit der Idee vernichtend. Der außerordentliche Reichtum an Phantasie, über welchen der große Humorist gebot, und die unergründliche Tiefe und Hartheit seines Gemüths verschafften seinen Romanen die weitreichendste Wirksamkeit. Er wurde insbesondere der Abgott der Frauen, welche, von seiner seelenvollen Schwelgerei in Natur und Empfindung unwiderstehlich angezogen, über die Formlosigkeit der jean = paul'schen Werke hinwegsahen. Der Vorzug derselben bestand, wie ich anderwärts gesagt, darin, daß sie die Freiheit des Gefühls ihrem ganzen Umfange nach in Anspruch nahmen, ihr Nachtheil darin, daß sie die Willkür der Genialität als höchstes Gesetz der Kunst proclamirten und daneben durch Verherrlichung der Misere des Lebens eine thatlos sentimentale Schwärmerei pflanzten. Letzteres lag freilich durchaus nicht in der Absicht Jean Paul's. Er sowohl, als Fichte, würden sich entsetzt haben, wenn sie geahnt hätten, daß die von ihnen in verschiedener Weise gepredigte Lehre von der schrankenlosen Berechtigung der Subjectivität die Keime der Doctrin einer neuen literarischen Schule, der romantischen, enthalte, welche an die Stelle der Freiheit die Furcht setzen sollte, an die Stelle des sittlichen Enthusiasmus die gesinnungslose Ironie, an die Stelle kosmopolitischer Humanität die bornirte und servile Deutschthümerei.

Fünftes Kapitel.

Staat und Kirche. — Reichsverfassung, Reichsgeschäftsführung, Reichsheer, Reichsjustiz und — Reichsdiplomatie. — Das preussische und das österreichische Heerwesen. — Der Menschenhandel. — Cabinetspolitik und Cabinetsjustiz. — Die Reformen Friedrich's und Joseph's. — Bewegungen in der katholischen und in der protestantischen Kirche. — Deutschland und die französische Revolution. — Des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Ausgang.

Vor der Katastrophe von 1801, welche das ganze linke Rheinufer an die französische Republik brachte, bewegte sich das politische Leben Deutschlands, als eines Gesamtstaats, in den ungefügigen Formen eines Mechanismus, wie er durch den westphälischen Frieden festgestellt worden war. Der Wahlkaiser, dessen Würde das Haus Habsburg zu einer thatsächlich erblichen zu machen gewußt hatte, repräsentirte das Reich, die Geschäfte desselben aber waren in höchster Instanz beim Reichstag. Dieser bestand aus drei ständischen Collegien: kurfürstliches, reichsfürstliches und reichsstädtisches Collegium. Die Kurfürsten, als Wähler des Kaisers, hatten es vermittelt der sogenannten Wahlcapitulationen, welche sie dem zu wählenden Oberhaupt des heiligen römischen Reichs deutscher Nation verschrieben, allmählig dahinbracht, daß die kaiserliche Gewalt ganz schattenhaft wurde und die deutsche Verfassung entschieden die Gestalt einer Oligarchie annahm. Im Reichsfürstencollegium hatten alle geistlichen und weltlichen Fürsten persönlich oder durch Gesandte Sitz und Stimme, so daß es bis 1803 an weltlichen Stimmen 63, an geistlichen 35 Stimmen zählte. Außerdem saßen und stimmten in diesem Collegium die Reichsgrafen und die Prälaten, doch hatten sie keine Einzelstimmen, sondern votirten nach den Bänken, in welche sie eingetheilt waren, so daß jene 4, diese 2 Stimmen führten. Das reichsstädtische Collegium war in zwei Bänke geschieden, in die rheinische und in die schwäbische Bank: jene hatte 14, diese 37 Stimmen. Der mittelalterliche Staatsbrauch, dem zufolge Kaiser und Reichsstände persönlich auf den Reichstagen erschienen, war abgekommen. Zum letzten Mal hatte auf dem regensburger Reichstage von 1663 Leopold I. die kaiserliche Majestät in Person repräsentirt. Von gedachtem Jahre an wurde der periodisch wiederkehrende Reichstag ein stehender, weil die Türkengefahren und die Feindschaft Frankreichs die Unterbrechung der Geschäfte nicht mehr zuließen. Die Reichstagsbevollmächtigten, durch welche die Stände sich vertreten ließen, erhielten daher den Charakter förmlicher Gesandten.

Die Verhandlungen des Reichstags, der zu Regensburg seinen Sitz hatte, leitete als Erzkanzler des Reichs der Kurfürst von Mainz. Sie waren fürchtbar schleppend und ob den kleinlichsten Förmlichkeiten, ob dem

ewigen Hin- und Herschreiben, ob dem Hin- und Herschicken corporulenter Actenstücke, Gutachten, Recurse u. s. w. wurden die theuersten Interessen des Vaterlandes schmählich vernachlässigt. Die Verhandlungen über eine Angelegenheit begannen mit Vorlage einer kaiserlichen Proposition und endigten nach äußerst schwerfälligen und langwierigen Debatten der abgesendert beratenden Collegien mit Vernehmung der Stimmen und darauf gegründeter Abfassung eines Gutachtens, welches dem Kaiser zur Ratification vorgelegt wurde. Er konnte sie vollziehen oder ablehnen, in welchem letzteren Falle die plumpe Maschinerie der Verhandlungen des Reichstags abermals in Bewegung gesetzt wurde, aber das Recht einer selbstständigen Entscheidung zwischen den in einer Sache uneinigen Collegien war dem Reichsoberhaupt nicht eingeräumt. Die wichtigsten Geschäfte, namentlich solche von geheimer Natur, wurden durch aus den ständischen Collegien gewählte Commissionen, durch sogenannte Reichsdeputationen, besorgt; daher der Ausdruck „Reichsdeputationshauptschluß.“ In's Unendliche wurden die Geschäfte verschleppt, wenn es sich um Streitpunkte zwischen den beiden confessionellen Fractionen des Reichstags, dem Corpus Catholicorum und dem Corpus Evangelicorum, handelte. Mednet man nun hiezu noch die unselbige Rivalität zwischen Oestreich und Preußen, die tausendfach sich durchkreuzenden Händeleien und Zänkereien der Hunderte von Reichsmitgliedern, die lächerlich gespreizte gelehrte Pedanterie, was Alles im Reichstage intriguirte, polemisirte, protokollirte und protestirte, und man wird begreifen, warum Göthe den patriotischen Krebs in Auerbach's Keller singen ließ: „Das liebe heil'ge römische Reich, wie hält's nur noch zusammen?“ Versetzt man sich vollends in die Verhandlungen des Reichstags über Reichssteuern und Reichstruppen, wie sie in dringendster Gefahr dem Kaiser zum Schutze des Reichs hätten gewährt werden sollen, so wird man sich mit bitterem Ekel von einer „Nationalversammlung“ abwenden, in welcher der Sinn für deutsche Ehre spurlos erloschen war. Fragen über die Ausschreitungen der fürstlichen Landeshoheit mochte der Reichstag gar nicht mehr zur Verhandlung bringen, und that er es etwa, so war die ganze Einrichtung des Reichs Bürge, daß seine Beschlüsse nicht vollzogen wurden. Alles in Allem: der Reichstag war im eigenen Lande zum Spott, in der Fremde zum Gelächter geworden.

Das war auch das Schicksal der deutschen Reichsarmee, namentlich seit den Blamagen, womit sie sich im siebenjährigen Kriege bedeckt hatte. Das Reich hatte kein stehendes Heer, sondern es wurde, falls der Reichstag die Führung eines Reichskriegs beschließen hatte, aus den Contingenten der Reichsstände zusammengewürfelt und bestand vorwiegend aus Invaliden und Taugenichtsen. Jeder der Kreise, in welche das Reich eingetheilt war, bestellte sein Kreiscorps, seine Kreisgeneralität und seine Kreisriegscaffe. Ein Generalfeldmarschall führte das Obercommando. Aber die Ausrüstung,

die Disciplin, die ganze Organisation war jämmerlich und deshalb hatten auch die kriegerischen Operationen des Reichsheers die auffallendste und unglücklichste Nebenlichkeit mit den diplomatischen des Reichstags. Die beiden höchsten Justizstellen des Reichs, das Reichskammergericht zu Wezlar und der Reichsbefrath zu Wien, deren Competenzen nicht genau geschieden waren, frankten ebenfalls an dem deutschen Reichsfeudrian. Trotzdem aber waren sie von allen Reichsinstituten noch die besten, und wenn es ihr Geschäftsgang auch zuließ, daß Prozesse sich an hundert Jahre durch eine unendliche Actenwüste fortzuschleppen, so haben sie doch mehrmals gezeigt, daß es für die deutschen Dynasten eine Gränze gäbe, wo ihre Tyrannei aufhören müßte.

Die beste Kraft unseres Landes verzehrte sich während des vorigen Jahrhunderts in den unseligen Cabinets- und Hauskriegen, welche eine wesentlich auf die Intrigue gebaute Eroberungspolitik entflammt hatte. Auf die spanischen und österreichischen Successionskriege folgte der siebenjährige Krieg und bald darauf wurde durch eine verblendete Diplomatie das deutsche Reich in jene Kämpfe gegen die französische Revolution hineingezerrissen, welche seine Ohnmacht, seinen Marasmus so abschreckend aufzeigen sollten. In allen diesen Dramatalen gelangte die fürstliche Machtwellkemenheit zu raffiniert absolutistischer Ausbildung und wir sehen den Despotismus das ganze Jahrhundert hindurch in voller Blüthe. Dennoch aber zeigt er uns zwei ganz verschiedene Seiten, denn wenn er bis gegen 1740 hin vorwiegend ein brutal-sitttenloser, in der hochmütig-grausamen Manier Ludwigs XIV. gehandhabter erscheint, so gestaltet er sich von da an zum erleuchteten, im Sinne der Philosophie der Zeit, im Sinne der antipapstlichen Aufklärung die Völker vorwärts treibenden, der es sogar, wie uns insbesondere das Beispiel des Herzogs Karl von Württemberg, des Stifters der Karlschule, zeigt, nicht verschmäht, zum Schulmeisterbafel zu greifen. Wir haben auf beide Erscheinungsweisen der Gewalt schon im zweiten und dritten Kapitel Bezug genommen und wollen nun in rhapsodischer Weise auf weitere Aeußerungen des deutschen Staatslebens von damals aufmerksam machen.

Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hatte richtig erkannt, daß Preußens politische Existenz auf die militairische baüft sei. Er hatte von seinem Vater eine Armee überkommen, welche 30,000 Mann stark war: bei seinem eigenen Tode zählte sie an 90,000 Mann. Sie zusammenzubringen, diente ein grausames Werbesystem, dessen Nothmässigkeit der König aus der Stelle des alten Testaments ableitete, welche besagt, daß es ein göttliches Recht der Könige sei, „Knechte und Mägde, Söhne und Giel wegzunehmen.“ Wie man bei Ausübung dieses „göttlichen Rechtes“ verfuhr, veranschaulicht folgende Geschichte. Ein im Jütischen stationirter preussischer Werber hatte seine Augen auf einen ungewöhnlich langen Schreinermeister geworfen. Er bestellte bei diesem eine Rüste, die so lang

und breit sein sollte, als der Schreiner selbst. Als der Werber, ein Reichsbaren von Hompesch, kam, um die Rüste abzuholen, erklärte er, sie sei zu kurz. Der Schreiner legte sich, um das Gegentheil zu beweisen, der Länge nach hinein. Soathich ließ Hompesch durch seine Leute den Deckel zuschlagen und so den Rekruten einführen, welchen man aber nur todt bekam, denn als man die Rüste wieder öffnete, war der Unglückliche erstickt. Der Kern der Armee war das berühmte Potsdamer Grenadierregiment, bestehend aus nahe an 3000 „langen Kerlen“, deren Ausrüstung eine Art Musterkarte für die deutschen Heere wurde. Ihre Uniform bestand in einem blauen Rock mit zurückgehackten Schößen, strohgelben Westen und Hosen und weißen Kamaschen. Kopf und steifgeputerte Haare wurden als unumgängliches, mit minutiöser Genauigkeit behandeltes Zubehör des militairischen Anzugs betrachtet. Die monatliche Löhnung eines Gemeinen betrug 4 Thaler, der jährliche Sold eines Capitains 1200 Thaler. Die Werberei reichte jedoch nicht aus, das starke Heer vollzählig zu erhalten, und deshalb erließ der König 1733 das sogenannte Canton-Reglement, welches feststellte, daß jeder Preuße ohne Unterschied dem König zum Waffendienst verpflichtet sei. Ausgenommen waren nur die Söhne des Adels, die zu klein Gewachsenen, die Söhne von Bürgern, welche 6000 bis 10,000 Thaler Vermögen nachweisen konnten, die Predigeröhne und die einzigen Söhne der Familien. Die militairische Dressur ging hauptsächlich auf Fertigkeit in den Handgriffen und auf maschinenartige Einbeit in den Evolutionen. Ein Augenzeuge erzählt, daß Friedrich Wilhelm seine Regimenter bataillensweis, divisionsweis, pelotonweis mit einer Schnelligkeit und Präcision habe feuern lassen können, als wären sie ebenso viel Claviere, auf welchen er spielte. Friedrich der Große mußte, um seine Stellung als Eroberer zu behaupten, den Staat auf dem Fuß einer Zwangsmilitairmonarchie erhalten. Mit Einschluß von Knaben und Greisen mußte in Preußen der siebenundzwanzigste Mann als Soldat dienen. Die Armee war seit der Erwerbung von Westpreußen auf 200,000 Mann gebracht. Ihre Unterhaltung verschlang 13 Millionen Thaler, also über die Hälfte der Staatseinkünfte. Das Material der Artillerie war, seit die Entscheidung der Schlachten immer mehr von dieser Waffe abhängig geworden, außerordentlich vermehrt. Im Feldzug von 1761 führte die preußische Armee 145 Kanonen und 30 Haubigen, im Jahre 1778, im bairischen Erbfolgekrieg, dagegen 595 Kanonen und 216 Haubigen. Friedrich führte auch die reitende Artillerie ein, deren Vorzüge ihm die Russen im siebenjährigen Kriege nachdrücklich bewiesen hatten. Um das Geschütz und den Train in dem zuletzt erwähnten Feldzug fortzuschaffen, waren 8600 Pferde nöthig, die der reitenden Artillerie ungerednet. Für die besten seiner Soldaten hielt Friedrich die Bannern. Die Offiziersstellen waren mit wenigen Ausnahmen alle beim Adel und zwischen Offi-

zieren und Gemeinen bestand eine ungeheure Kluft. Die Armee war durchaus Nichts als eine willenslose Maschine, in ihren widerstrebenden Elementen zusammengehalten durch eine Disciplin von furchtbarer, barbarische Strafen (Tod am Galgen, Gassenlaufen, Verstümmelung) verhängender Strenge. Zwar kam es unter Friedrich nicht mehr vor, daß brutale Offiziere den Soldaten beim Exerciren um kleinster Fehler willen Glieder zerbrachen und Augen ausschlugen, wie das unter seinem Vater der Fall gewesen; allein wie das Verhältniß zwischen Offizieren und Gemeinen noch immer war, erhellet aus dem Parolebefehl, in welchem der General Mollendorf als Gouverneur von Berlin 1785 seinen Offizieren verbot, den „gemeinen Mann durch Barbarei, tyrannisches Prügeln, Stoßen und Schwimpen zu seiner Schuldigkeit anzubalten, denn Se. Majestät der König haben keine Schlingel, Canailles, Macailles, Hunde und Kreeppzeug im Dienste, sondern rechtschaffene Soldaten.“ Friedrich war der Willenslosigkeit seiner Heermaschine so sicher, daß er vor mehreren seiner Schlachten bekannt machen ließ, „heute gäbe es keine Retirade“, und bei Collin seine weichenenden Grenadiere in's Feuer zurücktrieb mit den Worten: „Kacker, wollt ihr ewig leben?“ Trogdem wußte er, daß er es mit einer gezähmten Bestie zu thun hatte. Als ihm vor dem Ausmarsch zum ersten schlesischen Krieg der alte Fürst von Dessau die gute Haltung der Truppen rühmte, gab er demselben zur Antwort: „Das Wunderbarste für mich ist, daß wir mitten unter diesen Leuten in Sicherheit sind; Jeder von ihnen ist Ihr und mein unverföhnlicher Feind und doch hält sie die Subordination und der Geist der Ordnung in Schranken.“ Später hätte er hinzusetzen dürfen: Und der Zauber eines großen Namens.

Als nach dem Tode des letzten männlichen Habsburgers der österreichische Erbfolgekrieg ausbrach, zählte die österreichische Armee 135,000 Mann — auf dem Papier, denn nur 68,000 Mann befanden sich wirklich unter den Waffen. Vor dem siebenjährigen Krieg war die Armee auf 200,000 Mann gebracht und kostete jährlich 14 Millionen Gulden. Jedes Infanterieregiment bestand aus 2408 Mann, jedes Kürassier- und Dragonerregiment aus 812, jedes Husarenregiment aus 610 Mann. Die Verwaltung des Heerwesens besorgte der Hofkriegsrath, der noch in den Revolutions- und Napoleonkriegen seine lähmende Autorität übte: den Oberbefehl führte ein Generalissimus, unter welchem 27 Generalfeldmarschälle, 12 Cavalleriegenerale, 19 Generalfeldzeugmeister und 73 Generalfeldmarschalllieutenants commandirten. Prachtvoll waren die Hofgarden, die Trabantengarde, die alte Arcieren- oder Haisdier-Garde, die adelige Arcierentleibwache und die ungarische Rebelgarde, deren Commandant Fürst Esterhazy an Galatagen einen Juwelenreichtum von über einer Million Werth auf der Uniform trug. Im Jahre 1772 erhielt das stehende Heer Oesterreichs eine feste Grundlage durch die Einführung der militairischen Conseription, womit

von den deutschen Landen nur Tyrol verschont blieb. Dann hatte das Exercitium, Liechtenstein das Geschützwesen wesentlich verbessert, doch behaupteten die preussischen Einrichtungen noch immer den Vorzug. Die Kriegsführung wurde im Ganzen noch auf dem alten barbarischen Fuße betrieben, namentlich von den Freicorps, wie solche in Maria Theresia's Diensten die berühmten Parteigänger Franz Trendl und Johann Menzel führten. Ihre und ihrer Leute schändliche Grausamkeiten waren wörtlich solche, wie sie oben aus dem dreißigjährigen Krieg verzeichnet worden sind.

Wie in Preußen und Oestreich wurde die Trennung des Soldatenstandes von dem bürgerlichen, sowie die Entwicklung des militairischen Ehr- und Dressurprinzips überall in Deutschland mit einem Raffinement ausgebildet, welches denn auch seine heillosen Früchte trug. Der Soldat, namentlich aber der Offizier, glaubte sich thurmhoch über das Volk erhaben, welches ihn ernährte, und „des Königs Rock tragen“ wurde zu einem Stichwort und Entschuldigungsgrund für jede Brutalität, die sich die Königsrockträger gegen ihre Ernährer erlaubten. Noch zu Ausgang des Jahrhunderts stand die Sache so, daß Friedrich Wilhelm III. sich 1798 veranlaßt sah, die berühmte, von dem Vorschritt der Humanität und Vernunft erfreuliches Zeugniß ablegende Cabinetsordre zu erlassen: „Ich habe sehr mißfällig entnehmen müssen, wie besonders junge Offiziers Vorrang vor dem Civilstand behaupten wollen. Ich werde dem Militair sein Ansehen geltend zu machen wissen, wo es ihm wesentlichen Vortheil bringt, auf dem Schauplatz des Krieges, wo sie ihre Mitbürger mit Leib und Leben vertheidigen sollen. Allein im Uebrigen darf sich kein Soldat, weiß Standes er auch sei, unterstehen, einen der geringsten meiner Bürger zu brüskiren; denn diese sind es, nicht Ich, die die Armee unterhalten, in ihrem Brote steht das Heer der meinen Befehlen anvertrauten Truppen, und Arrest, Cassation und Todesstrafe werden die Folgen sein, die jeder Contravenient von meiner unbeweglichen Strenge zu erwarten hat.“ Die Kriegskunst hatte, seit Prinz Eugen und Marlborough den Glanz der Franzosen in derselben verdunkelten, in Deutschland tüchtige Meister aufzuweisen: so Ludwig von Baden, Schulenburg, Münnich — der, in Rußland von der Höhe fabelhaften Glückes jählings in ungeheures Mißgeschick niederstürzend, ein Typus der deutschen Abenteuerer genannt werden kann, welche im vorigen Jahrhundert im Ausland zu Einfluß und Macht kamen — ferner Leopold von Dessau, Moriz von Sachsen, Laudon, Ferdinand von Braunschweig, Friedrich der Große mit seinem Bruder Heinrich und seinen Generalen Winterfeldt, Schwerin, Zieten. Friedrich wußte in Bezug auf Taktik von der Angriffsweise mit schräger Schlachtordnung meisterhaften Gebrauch zu machen und wurde in der Strategie durch die von ihm in Anwendung gebrachte Beschleunigung der Heerbewegungen das Vorbild Napoleon's. Noch ist zu sagen, daß manche deutsche Landesväter ihre zu

Soldaten gepreßten Unterthanen geradezu als einen gangbaren Handelsartikel betrachteten und behandelten. Als England mit seinen nordamerikanischen Colonien in Krieg gerieth, verkaufte der Landgraf von Hessen-Kassel 12,000 seiner Unterthanen an die Engländer um den Preis von 150,000 Thalern jährlich. Die Leute wurden wie eine Heerde Vieh auf Schiffe gepackt, um jenseits des Ozeans den Kugeln der amerikanischen Mistelbüxen und den Tomahawks der Huronen zum Ziele zu dienen. Es war aber ein so profitables Geschäft, daß der Landesvater einen Schwag für sein Haus anlegen konnte, welcher mit den hinzugekommenen Interessen 1831 die Summe von 56 Millionen betrug. Natürlich blieb ein solches Vertheilungsverbürgendes Beispiel nicht ohne Nachahmung. Die Landesväter von Braunschweig, von Anspach, von Waldeck, von Anhalt-Zerbst machten dem von Hessen Concurrenz, indem auch sie ihr vorräthiges Menschenfleisch auf den englischen Markt brachten, während Herzog Karl von Württemberg seine Soldaten an die Franzosen und später an die Holländer verschickerte. Die Stimmung der Verkauften und ihrer zurückbleibenden Angehörigen schildert Schubart's Kaplied, wie seine Fürstengruft mit einer Energie ohne Gleichen die Landesväterlichkeit jener Tage überhaupt charakterisirt.

In die barbarische Finsterniß der Rechtspflege ließ die humane Philosophie des Jahrhunderts allmählig einiaes Licht fallen. Friedrich der Große ging auch hier mit Reformen voran. Während in Frankreich die Anwendung der „peinlichen Frage“ noch in ihrer ganzen Scheußlichkeit fort dauerte, hob Friedrich 1754 die Tortur auf und stellte zugleich den Brauch ab, Kindsmörderinnen im Sack zu eräufen. Andere deutsche Staaten folgten mit Aufhebung der Folter dem gegebenen Beispiel, so Baden 1767, Mecklenburg 1769, Kursachsen 1771, Oestreich 1776. Die Strafrechtspflege erhielt überhaupt allmählig einen milderen Charakter und wurde durch Erlassung von Gerichtsordnungen dem Bereiche der Willkür wenigstens einigermaßen entrückt. In Betreff des Civilrechts gingen die Regierungen darauf aus, die bestehenden Statute zu revidiren und die zahllosen Particularrechte nach Möglichkeit in allgemeine Landrechte zu verschmelzen. Das ganze Rechtswesen krankte freilich noch an dem Krebschaden der Mäulichkeit der Richterstellen, die fast allenthalben einen integrirenden Theil des Aemterhandels ausmachten. Hauptgegenstand des Rechtsstudiums war noch immer das römische Recht, in dessen Erforschung deutsche Gelehrte, wie z. B. Höpfner (st. 1796), einen europäischen Ruf hatten. Doch machten sich bei der immer entschiedener hervortretenden Loslösung des Staatslebens von der romanisch-kirchlichen Autorität die Anfänge einer Opposition des nationalen Volkrechts gegen das gelehrte römische bemerkbar, namentlich im deutschen Norden. Im Allgemeinen hob sich mit der Verbesserung des Justizwesens auch das Vertrauen der Bevölkerung auf den Rechtsobweg,

wenn gleich dasselbe durch die Gabinettsjustiz fortwährend starke Stöße erhielt. Schreckliche Beispiele von diesem Mißbrauch fürstlicher Allmacht sind der Prozeß des Abenteurers Clement unter Friedrich Wilhelm I., die Einkerkernng Moser's, Kieger's, Schubart's ohne Urtheil und Recht durch Herzog Karl von Württemberg, sowie die Friedrich's von Trenck durch Friedrich den Großen, welcher jedoch hinwiederum in dem bekannten Müller Arnold'schen Prozeß, wenn auch in durchaus verwerflich eigenmächtiger Form, ein Exempel statuirt, daß die Bedrückungen des gemeinen Mannes durch vornehme Brutalität nimmermehr geduldet werden dürften. Sehr gerecht es auch dem großen König zum Ruhme, daß er seinen Gerichten einschärfte, bei Verbrechen aus Armuth die thuntlichste Milde walten zu lassen.

Mit der Willkür der Gabinettsjustiz stand die des Polizeiregiments im engsten Zusammenhange. Doch schützte gegen die grausamen Griffe desselben einigermaßen die hundertfältige Zersplitterung des Reichsgebiets, welche freilich auch Vagabunden, Dieben und Mäubern sehr zu Vah kam. Einen Zweig der Polizeithätigkeit bildete die Censur, welche noch in den Wahlcapitulationen der beiden letzten Kaiser, Leopold II. und Franz II., als Reichsinstitut figurirte, deren häßliche Krebssehene jedoch durch Friedrich den Großen tüchtig abge stumpft und durch Joseph II. ganz bei Seite geworfen wurde, um dann in unserem Jahrhundert vergrößert und neu-geschärft wieder in umfassendster Weise in Thätigkeit gesetzt zu werden. Dem Gang zur Geheimbündelei, welcher dem 18. Jahrhundert so tief inne-wobnte, entsprach die innige Liebhaberei, womit die Staatskunst die ge-heimen Polizei pflegte. Fürst Kauniz war hierin ein Meister und wußte im Interesse seiner diplomatischen Intriquen mit dem Spionirsystem noch die Benützung der sogenannten Postlogen zu verbinden, in welchen im ganz-en Umfange der Taris'schen Reichsposten die Verletzung des Briefgeheim-nisses systematisch betrieben wurde. Uebrigens bestanden auch in den meis-ten andern deutschen Staaten Chiffrecabinette.

Ueberall tritt uns auf dem Gebiet staatlicher und sozialer Reformen Friedrich der Große zuerst entgegen. Er setzte die Arbeit seines Vaters, einen freien Bauernstand zu gründen, mit Nachdruck fort, namentlich durch sein Edict von 1764, welches die Aufhebung der bäuerlichen Hörigkeit an-bahnte, er machte den Bauern Capitalvorschuße, ließ ganze Landstriche ent-sumpfen, legte neue Dörfer an und gewann wüsthagende Gegenden dem Ackerbau. Ebenso thätig erwies er sich für Industrie und Handel: im Jahre 1765 wurde die berliner Bank, 1772 das Seehandlungsinstitut gegründet. Die Seidenzucht in Preußen gewährte 1785 schon 17,000 Pfd. Ausbeute und die friedrichstädtische Seidenfabrik beschäftigte 1500 Arbeiter. Ebenso kamen die Porzellanfabrikation und die Bijouterie-Manufactur in Blüthe. Der König begünstigte alle industriellen Unternehmungen, weil

er, als eifriger Anhänger des Colbert'schen Mercantilsystems, den Grundsatz hatte, das Geld soviel wie möglich im Lande zu behalten. Hierbei fehlte es freilich nicht an großen Mißgriffen und besonders wurde die königliche, auf französischen Fuß eingerichtete Tabaks- und Kafferegie eine wahre Landplage, welche am Ende doch nur den französischen Finanzabenteurern, die das Monopol verwalteten, erklecklichen Nutzen abwarf. Abgesehen von Kaffee und Tabak waren noch gegen 500 Waaren monopolisirt und durften also nur auf Staatsrechnung oder durch besonders Privilegirte eingeführt und verkauft werden. Es ist merkwürdig, wie Friedrich's genialer Verstand die Maxime, möglichst viel Geld im Lande zu behalten, so weit treiben konnte, daß er Straßenbauten unterließ, um „die fremden Fuhrleute zu nöthigen, auf den schlechten Wegen desto länger liegen zu bleiben und mithin mehr Geld zu verzehren.“ Schon das beweist, wie es damals mit der Nationalökonomie auf dem Festland bestellt war. Noch mehr zeigt dies Friedrich's Bemühen, einen großen Staatsschatz aufzubauen, welcher denn auch bei seinem Tode baare 72 Millionen Thaler oder gar noch mehr betrug. Der englische Gesandte Malmesbury, welchen wir schon bei einer früheren Gelegenheit citirten, konnte sich nicht genug verwundern, daß man den König nie habe zur Erkenntniß bringen können, wie ein so großer tödter Schatz das Land arm mache, wie der Handel und die Industrie durch das Monopolsystem gehemmt und gelähmt werde und wie der wahre Reichthum eines Staats nur in dem Wohlstand seiner Bevölkerung bestehe.

Kaiser Joseph II., nach des Dichters schönem Wort „ein Despot, wie der Tag, dessen Sonne Nacht und Nebel neben sich nicht dulden mag,“ verkündete nach Antritt der Regierung: „Ein Reich, das ich regiere, muß nach meinen Grundsätzen beherrscht, Vorurtheil, Fanatismus, Parteilichkeit, Sklaverei des Geistes unterdrückt und jeder meiner Unterthanen in den Genuß seiner angeborenen Freheiten gesetzt werden.“ Durch das Censur-Edict von 1781 gewährte er die bisher gänzlich niedergehaltene Denk-, Rede- und Pressfreiheit, durch das Toleranzedict vom nämlichen Jahre machte er der Unterdrückung der Nichtkatholiken ein Ende. Von den 2000 Klöstern in Oestreich, deren Bewohner der Kaiser die „gefährlichsten und unnützigsten Unterthanen im Staate“ nannte, hob er 700 auf, und wie er auf der einen Seite dem Zelotenthum und Aberglauben überall den Weg zu verlegen suchte, so gründete er auf der andern Anstalten der Bildung und Humanität (z. B. das allgemeine Krankenhaus zu Wien, das Findelhaus, das Taubstummensinstitut, die medizinisch-chirurgische Josephs-akademie). Als die päpstliche Curie den josephinischen Reformen durch Bestellung neuer Nuntien in Deutschland entgegenarbeitete, entzog der Kaiser den Nuntien ihre Vorrechte und das war gewiß wohlthatig zu einer Zeit, wo der päpstliche Nuntius zu München auf seinen Visitenkarten die Reli-

gion abbilden ließ, wie sie auf einem von Löwen gezogenen Triumphwagen über am Boden liegende Menschen hinwegfährt. Joseph schoß Bresche in die Mauer der österreichischen Adelsoligarchie, indem er Männer der Industrie und des Handels, sogar jüdische, baronisirte und grafte, seine Nichtachtung der verdienstlosen Geburtsaristokratie wiederholt auf die schärfste Weise manifestirte und um den Preis von 20,000 Gulden Jedem ein Grafendiplom behändigen ließ. Der Kaiser hob die Leibeigenschaft in seinen sämtlichen Staaten auf, führte zu Gunsten der Bauern ein Abschaffungssystem der Frohnen ein und erließ 1789 das berühmte Steueredict, welches, fußend auf der Theorie des physiokratischen Systems, alle Bewohner des Staates zur Mitträgerschaft der Staatslasten herbeizog. Noch früher hatte er durch sein Civilgesetzbuch (1786) und durch sein Criminalgesetzbuch (1787) die furchtbar verwahrloste Rechtspflege reformirt. Die beiden Gesetzbücher, in deutscher, gemeinverständlicher Sprache abgefaßt, vernichteten die schamlose Advokatenrabulistik und statuirten die Gleichheit Aller vor dem Gesetze, so zwar, daß, was in Oestreich unerhört war, adelige Verbrecher „zum erspiegelnden Exempel“ am Pranger stehen, ins Zuchthaus wandern und Schiffe ziehen mußten. Der Kaiser machte auch, überall seiner Zeit vorausseilend, den Versuch, die Todesstrafe aufzubeheben. Wenn hiebei, wie in seinen Bemühungen um das Armenwesen, um die Gesundheitspolizei und das Medicinalwesen, um die Landeskultur und den Straßenbau, die Raschheit Joseph's manches Unzulängliche und Voreilige mitunterlaufen ließ, so haben seine Reformen, verstärkt durch die Uneigennützigkeit seines eigenen Beispiels, dennoch im Ganzen so höchst wohlthätig und nachhaltig gewirkt, daß es seinen beiden Nachfolgern nicht völlig gelang, die Spuren seiner Regierung auszutilgen. Im Begriff, in sein frühzeitiges, ihm von der wüthenden Feindschaft der Pfaffen und Aristokraten gehöltes Grab hinabzusinken, war der Kaiser vollauf berechtigt, an die Nachwelt zu appelliren mit den Worten: „Ich kenne mein Herz; ich bin von der Nichtigkeit meiner Absichten in meinem Innersten überzeugt und hoffe, daß, wenn ich einstens nicht mehr bin, die Nachwelt billiger, gerechter und unparteiischer Dasjenige untersuchen, prüfen und beurtheilen wird, was ich für mein Volk gethan.“

Wie die josephinischen Reformen, in Verbindung mit den friedrich'schen, an der Zerstörung feudaler Verhältnisse und Formen mächtig arbeiteten, so boten sie auch der Opposition, welche in der katholischen Kirche Deutschlands gegen den römisch-hierarchischen Curialismus sich zu regen begonnen hatte, einen starken Rückhalt. Der deutsche Katholicismus hatte sich der geistigen Bewegung des Jahrhunderts ganz entziehen weder gekennt noch gewollt. Den Impuls nach vorwärts und zur Unabhängigkeit, welchen diese Bewegung gegeben, kräftigte die Aufhebung des Jesuitenordens. Die Losung: Vernunft und Aufklärung! brach sich auch in die verdumpf-

testen Gegenden Bahn, und wo eine öffentliche Meinung existirte, bedeckte sie den Kanatismus überall mit Schmach. Der edelgesinnte Weibbischof von Trier, Nikolaus von Bentheim (†. 1790) veröffentlichte unter dem Namen *Heronius* sein berühmtes Buch über den Zustand der Kirche und die Legitimität der päpstlichen Gewalt und regte dadurch den Gedanken einer katholischen Nationalkirche an, welcher von den vier Erzbischöfen, die der Annahmen der päpstlichen Nuntien überdrüssig waren, auf einem Congresse zu Gms (1786) mittelst der sogenannten emser Bunctation seiner Realisirung nähergebracht wurde. Allein das vielversprechende Unternehmen scheiterte an dem hartnäckigen Widerstande der Bischöfe, welche „für sicherer hielten, dem fernem Papst als den nahen Erzbischöfen zu gehorchen,“ und zudem hatte unter der Regierung des Kurfürsten Karl Theodor der Ultramentanismus in Baiern wieder einen festen Mittelpunkt gefunden, von welchem aus er die nationalen und rationalen Bestrebungen in der katholischen Kirche lähmen konnte. Trotzdem blieb in dieser eine liberale Fraktion thätig und Gelehrte, wie *Blau*, *Hug* und *Scholz*, ebneten durch historische und philologische Kritik einem *Hermes* (†. 1831) die Bahn, dessen Fortderung, daß auch im Katholicismus nur die auf wissenschaftliche Beweisführung gegründete Ueberzeugung Autorität sein sollte, verbunden mit dem Verlangen des Jesuiten *Sailer* (†. 1833) nach Ersetzung des tothen Dogmenformelwesens durch eine gefühlwarme Bethätigung der christlichen Moral, die Grundlage der Opposition abgab, welche sich in den drei ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im Schwelge der katholischen Kirche regte und sich insbesondere in den Versuchen gegen den Cölibat, zu dessen Abschaffung sich in Schlesien (1826) und in Süddeutschland (1830) Vereine von Geistlichen gebildet hatten, beachtenswerth aussprach. Während der Restaurationsperiode gingen die deutschen Fürsten von der Ansicht aus, daß ihre Vorgänger zur Zeit der Aufklärung sehr unklug gehandelt, mit an den Altären zu rütteln, und so war es der römischen Schlauberei leicht, in einer Reihe von Concordaten mit den deutschen Dynastien eine Reihe von Siegen über die deutsche Nationalität davonzutragen. Die Heftigkeit, womit seither der Ultramentanismus in Deutschland aufgetreten, kündigte sich bedeutsam genug an in der Mißhandlung, welche der wackere *Wessenberg* von Seiten Roms zu befahren hatte.

In der protestantischen Kirche brach das Sektenwesen in die versumpfteste Ortbedorrie wenigstens einige Bewegung. Das von *Zinzendorf* begründete, durch *Spanaenberga* weiter ausgebildete Herrnhuterthum beschäftigte die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen in hohem Grade. Von England herüber machten sich Einflüsse des Methodismus fühlbar, aus Schweden kam der visionäre Swedenborgianismus, die Kirche des neuen Jerusalem, welche namentlich in Württemberg Gläubige gefunden hat. Im Uebrigen ist schon im dritten Kapitel von dem deutschen Sektenwesen des

verigen Jahrhunderts des Näheren die Rede gewesen. Die Aufklärung machte den Miß zwischen den Glaubenden und den Denkenden immer größer, weil ja überall da, wo das Denken beginnt, das blinde Glauben aufhört. Der Scepticismus pflanzte seine Kabne auch diesseits des Rheins auf. Lessing hatte sich bemüht, den ethischen Gehalt des Christentums von der dogmatischen Formel zu sondern, von welcher sich Schiller mit größtem Widerwillen abwandte und welcher Göthe, der bekanntlich von sich sagte, daß er zwar kein Widerchrist, kein Achrist sei, wohl aber ein desiderirter Nichtchrist, bei jeder Gelegenheit seine Verachtung und seinen Spott andeuten ließ. Er nannte die ganze Kirchengeschichte einen „Mischmasch von Irrthum und von Gewalt“ und sprach von den Mysterien der christlichen Dogmatik in Ausdrücken, welche es erklärlich machen, daß die Geistlichkeit aller Confessionen dem „großen Heiden“ bitterste Feindschaft schwur. Sein pantheistisches Gredo hat Göthe vielfach, am schönsten aber an der bekanntesten Stelle im Faust ausgesprochen („Wer kann ihn nennen?“ u. s. w.). Krömmigkeit war ihm nicht Selbstzweck, sondern „ein Mittel, um durch reinste Gemüthsruhe zur höchsten Kultur zu gelangen.“ In diesem Sinne ist niemals eine frommere Gestalt erdacht worden als die Göthe'sche Iphigenie. Gegenüber seinen zersetzenden Verlegern sagte er zu Gekermann: „Ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Guten über das Schlechte. Aber das war den frommen Seelen nicht genug; ich sollte auch glauben, daß Drei Eins und Eins Drei. Das aber widerspreche dem Wahrheitsgefühl meiner Seele.“ Bezeichnend ist auch diese Stelle in seinen nachgelassenen Werken: „Es gibt nur zwei wahre Religionen; die eine, die das Heilige, das in uns und um uns wohnt, ganz fermlos, die andere, die es in der schönsten Form anerkennt und anbetet. Alles, was dazwischen liegt, ist Götzendienst.“ Ebenso die Aeußerung gegen Gekermann: „Die Leute tractiren Gott, als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen nicht viel mehr als ihres Gleichen. So wird es ihnen, besonders den Geistlichen, zur Ubrase.“ Der sittlichen Macht des Christentums hat er aber Anerkennung gezollt mittelst seines schönen Wortes: „Die christliche Religion ist ein mächtiges Wesen für sich, woran die gesunkene und leidende Menschheit von Zeit zu Zeit sich immer wieder emporgearbeitet hat.“ — Herder, der stets auf eine Vermittlung der antiken mit der christlichen Bildung ausging, hatte der Bibel ihre richtige Stelle in der Entwicklungs-geschichte des Menschengeistes angewiesen und im Sinne seiner theologischen Thätigkeit wirkten Michaelis, Griesbach und, wenigstens eine Zeit lang, Semler. Die Befruchtung der protestantischen Theologie durch die kantische Philosophie veranschaulicht am besten H. G. W. Paulus (1761—1851), der Vertreter des Rationalismus in höchster Potenz, welcher insbesondere in seinem Leben Jesu (1828) eine mitunter überstiegene rationalistische Kritik

an den Urkunden des Christenthums übte. Wegscheider, Möhr und Bretschneider theilten die paulus'sche Richtung und setzten sie fort. In den 20'ger Jahren des 19. Jahrhunderts brachte die Einführung der Union zwischen der lutherischen und der reformirten Kirche Deutschlands durch Friedrich Wilhelm III. eine ziemlich große Bewegung im protestantischen Staatschristenthum hervor, namentlich dann, als der Gebrauch einer neuen uniformen Liturgie (Aeende) durch den König befohlen wurde (1822). Das steife Lutherthum reagierte gegen diese Neuerung, fand sich jedoch später, seinem unterwürfigen Charakter gemäß, mit der Staatsgewalt ab, nachdem ihm diese in der neuen Redaction der Aeende (1828) einige formelle Zugeständnisse gemacht.

Man muß, auf die staatlischen Verhältnisse zurückzukommen, einem Friedrich, einem Joseph und den besseren ihrer Mitfürsten die Gerechtigkeit widerfahren lassen, anzuerkennen, daß sie den Geist des Jahrhunderts in ganz unverhältnißmäßig höherem Grade begriffen und seinen Forderungen durch Reformen entgegenzukommen suchten, als dies bei den Königen Frankreichs der Fall war, bei jenem vierzehnten Ludwig, der das Königthum abnützte, indem er es raffinirte, bei jenem fünfzehnten Ludwig, der das Königthum der allgemeinen Verachtung preisgab, indem er es entehrte, bei jenem sechszehnten Ludwig, welcher die Impotenz des Geistes und Willens hinter philantropischen Phrasen verbara. Trotzdem aber, was in Deutschland auf dem Wege der Reform gewollt und wirklich gethan wurde, waren unsere öffentlichen Zustände dennoch im Allgemeinen noch ganz kläglich verkommen und unfrei. Daß der fürstliche Despotismus, wenn auch ein erleuchteter, doch immer Despotismus blieb, daß die römische Curie noch stets einen weitgreifenden Einfluß übte, daß das Volk unter dem Druck eines erbarmungslosen Steuersystems, einer käuflichen Justiz, einer fabelhaften Beamtenarobheit¹³⁾ seufzte, daß der Servilismus der offiziellen Gelehrsamkeit ins Märchenhafte ging, daß unsere edelsten Dichter und Denker ins Reich der Ideale und der Metaphysik flüchteten, um ihr Genie aus der elenden Wirklichkeit hinwegzuretten — all dieser Jammer hatte seine Quelle in dem tiefgesunkenen Nationalgefühl. Wohl fühlten ausgezeichnete Geister den Mangel an nationaler Einheit: Herder, der Kosmopolit, richtete 1778 an Kaiser Joseph die Aufforderung, den Deutschen ein Vaterland zu geben¹⁴⁾; aber gerade der genialste seiner Zeitgenossen, Görbe, verzweifelte an der Möglichkeit eines solchen. „Deutschland,“ rief er aus, „aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das achtehrte beginnt, hört das politische auf.“ Und weiterhin saß er seinen Landesleuten das Wort: „Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens: bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!“

Die trauöse Zerrissenheit unseres Landes, die ekelhafte Säuhnüß seiner Gesamtverfassung mußte den Unterschied zwischen den Postulaten der

Philosophie des Jahrhunderts und dem Bestehenden um so schroffer vertreten lassen und die deutsche Phantasie aneifern, sich dem Traume einer radicalen Umgestaltung hinzugeben, einer so radicalen, daß die siegreiche Beendigung des nordamerikanischen Freiheitskampfes in Deutschland, in dem Land der angestammten Unterthanentreue, republikanische Gesinnungen weckte und republikanische Aeußerungen hervorrief¹⁵⁾. Das ist eine Thatfache, die nicht zu übersehen ist. Sie erklärt auch den Enthusiasmus, womit die ungeheure Mehrzahl der Gebildeten in Deutschland den Ausbruch der französischen Revolution begrüßte. Der sechsundsechzigjährige Klopstock beklagte 1790 unser Land, daß nicht es die That der Befreiung vollbracht, und sang: „Ach, du warst es nicht, mein Vaterland, das der Freiheit Gipfel erhebt, Beispiel strahlte den Völkern umher: Frankreich war's! Du labtest dich nicht an der frohesten der Ehren, brachest den heiligen Zweig dieser Unsterblichkeit nicht!“ Frig Stelberg, der nachmalige Renegat, schrieb noch 1790 aus Berlin: „Was ich als Knabe unter dem Druck allgemeinen Widerspruchs fühlte, was ich in meinem Gedicht: die Freiheit zu pflanzen mich unterwand, das wird nun Volkseinsicht. Deutsche Zeitungen, dieser Abschäum des Gemeinert-Kleinmuths und knechtischer Kannegießerei, sagen nun Wahrheiten, welche der große Montesquieu umbüllen mußte. Der Monarchisten Ausdrücke werden gemäßigter und Keiner wagt es, die edlen Belgen Rebellen zu nennen.“ Das Jahr darauf äußerte er freilich schon: „Der Enthusiasmus ist vorüber; ich war so enthusiastisch für Frankreichs Freiheit als man es nur sein kann; aber jetzt ist alle Hoffnung vorüber.“ Dagegen hielt bei Voß die Begeisterung länger an, weil er, der die Leiden der mecklenburger Leibeigenen als Augenzeuge geschildert hatte¹⁶⁾, wohl wußte, daß man mit Lavendelwasser keine Revolution machen könne. Als 1792 Oestreich und Preußen mit der jungen französischen Republik im Kriege waren, schrieb Voß: „Es wird doch ein gutes Ende nehmen, doch! Und wenn die Welt voll Preußen wäre und wollte sie (die Freiheit) verschlingen.“ Als die erhabene Tragödie in Paris von Act zu Act vorschritt, erschrafen die gemüthlichen Deutschen gar sehr und nur wenige starke Geister vermochten, wie namentlich Kant, Fichte und Herder thaten, durch den blutigen Schleier der Ereignisse hindurch die tröstliche Fernsicht in die zukünftige Entwicklung der Menschheit festzubalten und die geschichtliche Nothwendigkeit der revolutionären Tragik zu begreifen. Die Stimmen solcher Männer verklangen aber in dem wüthenden Lärm, welchen die Obscurantenspartei, insbesondere von Wien aus, wo die Leopold-franz'sche Reaction gegen die josephinische Periode eingetreten, nicht nur gegen die französische Revolution und ihre Freunde, sondern gegen alle Vernunft und Aufklärung erhob. Will man sich so recht vergegenwärtigen, in welcher Weise sich der deutsche Philister gegen die Revolution erbotte, so muß man die Zeitgedichte zur Hand nehmen, welche der altersschwache Freundschaftler

Glein — der Obscuranten Almanach für 1798 nannte ihn den „Versänger der armen Kläffer“ — damals unermüdet zusammenstoppelte. Haselnde Erbitterung gegen die französischen Revolutionen reichte darin einer ganz abenteuerlichen Schmeichelei gegen die deutschen Fürsten die Hand¹⁷⁾. Was Göthe und Schiller angeht, so lag es in ihrem ganzen Wesen, in ihrer Auffassung der Kulturarbeit als einer ruhig vorwärtsschreitenden, daß sie sich gegen die Revolutionen abweisend verhielten. Göthe faßte seine Ansicht über die Revolutionen in das Dünchlein zusammen: „Franktum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehemals Lutherthum es gethan, ruhige Bildung zurück.“ Aber er ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sich, alles historisches Sinnes baar, durch ein paar total mißlungene dramatische Versuchungen der großen Bewegung (der Bürgergeneral, die Aufgereagten) als echten und gerechten Hofdichter zu legitimiren, und das ist ein sehr dunkler Flecken in der Sonne seines Ruhms. Schiller's Freiheitsinstinkt ahnte zwar die Bedeutung der Revolution, aber ihr Gang war ihm nicht idealisch genug. Mitten in den furchtbarsten Katastrophen jener Tage gründete er seine Zeitschrift die Horen (1794), weil, wie er in der Einleitung dazu sagt, „je mehr das beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemüther in Spannung setzt, einengt und unterjocht, das Bedürfnis um so dringender wird, durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was reinmenschlich und über allen Einfluß der Zeiten erhaben ist, sie wieder in Freiheit zu setzen und die politisch getheilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen.“ Und ganz im Sinne seines Besatz, für dessen Ideal das Jahrhundert nicht reif war, schrieb er an Jacobi: „Wir wollen dem Leibe nach Bürger unserer Zeit sein und bleiben, weil es nicht anders sein kann; sonst aber und dem Geiste nach ist es das Vorrecht und die Pflicht des Philosophen wie des Dichters, zu keinem Volke und zu keiner Zeit zu gehören, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes der Zeitgenosse aller Zeiten zu sein.“ Allein es gab auch Männer, welche mit Leib und Seele Bürger ihrer Zeit sein wollten und welche in diesem Willen durch die schreckliche Zerrüttung der deutschen Zustände getrieben wurden, den Blick vom Vaterlande ab und Frankreich zuzukehren. In den Rheinlanden hatte die Sache der französischen Republik die heftigsten Sympathien gewonnen. Die Klubisten von Mainz und Coblenz arbeiteten offen an einem Anschluß des linken Rheinufers an Frankreich und betrachteten sich schon als dessen Bürger. Als der Kaiser, nachdem Preußen 1795 den Separatfrieden von Basel geschlossen, dem Friedensschluß von Campoformio zufolge den Schlüssel des Reichs, Mainz, den Franzosen auslieferte, da schlug Körres in seinem fulminanten Journal „das rechte Blatt“ die böhnisch-jubelnde Lache auf: „Die Integrität des Reichs ist zertrümmert! Bürger, Mainz ist unser! Es lebe die Frankemrepublik!“ Und mit bitterster Schadenfreude fährt er fort: „Am 30. Dezember 1797,

am Tage des Uebergangs von Mainz, Nachmittags drei Uhr starb zu Regensburg in dem blühenden Alter von 955 Jahren, 5 Monaten, 28 Tagen, sanft und selig an einer gänzlichen Entkräftung und hinzugekommenem Schlagfluß, bei völligem Bewußtsein und mit allen heiligen Sacramenten versehen, das heilige römische Reich, schwerfälligen Andenkens. Ach Gott, warum müßtest du denn deinen Zorn zuerst über dies autmüthige Geschöpf ausgießen? Es graste ja so harmlos und so genügsam auf den Weiden seiner Väter, ließ sich schafsmäßig zehnmal im Jahre die Welle abschneiden, war immer so sanft, so geduldig, wie jenes verachtete langobrige Lastthier des Menschen, das nur dann sich bäumt und ausschlägt, wenn mutwillige Buben ihm mit alüubendem Zunder die Ohren versenken oder mit Terpentintöl den Hintern besalben.“

Ja, so weit war es gekommen, ein Deutscher von Genie und Herz konnte jubeln und höhnen, wenn sein Vaterland in Trümmer ging. Eine fürchtbare Erscheinung, voll trauriger und ernster Lehren, aber wer beachtet sie? Die jammervolle Agonie des deutschen Reiches war indeß noch nicht zu Ende. Der Friede von Luneville (1801) brachte das ganze linke Rheinufer in die Gewalt der Franzosen. Der Reichsdeputationshauptschluß von 1803, zu Regensburg von dem französischen und dem russischen Gesandten dictirt, theilte deutsche Reichsländer aufs Willkürlichste unter deutsche Dynastien. Eine namenlose Anarchie riß ein. Unter dem Aushängeschild des Rheinbundes wurden deutsche Fürsten, um Könige und Großherzoge von Napoleon's Gnaden zu werden, Satrapen des Mannes, der die französische Republik geknebelt hatte und Deutschland mit dem Blut seiner Greberkriege überströmte. Man beachtete es kaum, als nun Kaiser Franz II. die Reichskrone niederlegte (1. Aug. 1806): es war dem heiligen römischen Reich deutscher Nation nicht einmal gegönnt, mit Anstand zu sterben. Es ging aus wie die schlechte Farce einer vagirenden Komödiantenbande, welche das Geyseife der Gassenjungen von den Brettern ihres wackeligen Gerüstes treibt. Und jetzt begann die Zeit, wo Deutsche als Satelliten des letzten großen Autokraten diesem, welcher seinen eigenen Worten zufolge „die Vernichtung der deutschen Nationalität als die Hauptaufgabe seiner Politik“ betrachtete, die Schlachten von Jena und Waagram gewinnen halfen und das Unglück und die Schmach unseres Landes bis auf die todhaubenden Giseppen Rußlands schleppen mußten.

Sechstes Kapitel.

Die deutsche Neu-Romantik in ihren verschiedenen Richtungen und Verzweigungen. — Die Universität Jena. — Schelling. — Novalis. — Die Brüder Schlegel. — Tieck. — Brentano. — Achim und Bettina von Arnim. — Die übrigen Romantiker. — Die Berliner Gesellschaft zur Zeit der Romantik. — Prinz Luis und Nabel Levin. — Jena und Ficht. — Heinrich von Kleist. — Der Wiederaufbau des preussischen Staates. — Die Königin Luise. — Der Freiherr von Stein. — Die Universität Berlin. — Fichte's Reden an die deutsche Nation. — Der Jugendbund. — Die Befreiungskriegszeit. — Der Wiener Congreß. — Die heilige Allianz und die Restaurationspolitik. — Geng und Görres. — Die patriotische Jugend. — Turnerei. — Die Burschenschaft. — Die Altschulischen. — Das Wartburgsfest. — Der Polizeistaat. — Die Wissenschaften und Künste. — Der Liberalismus: sein Wesen, seine Bestrebungen und sein großes Fliasco.

Wo der Vorschritt des geistigen Lebens dem staatlichen soweit vorseilt, wie es gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland der Fall war, wird er, der Ansehung an die Wirklichkeit ermangelnd, stets genöthigt sein, auf seinem Wege innezuhalten, oder er wird, links und rechts Aufknüpfungen an praktische Ziele versuchend, in unerproblichem Hin- und Hertasten nicht allein seine Zeit, sondern auch seine Richtung verlieren. Die Regierungsgrundsätze Friedrich's und Joseph's hatten die Aussicht eröffnet, daß das öffentliche Leben Deutschlands mit Entschiedenheit die Bahn der Freiheit und Vernunft verfolgen würde, welche ihm unsere Glaskük eröffnete; allein diese Aussicht trübte sich sehr bald. In Oestreich hemmte der Tod Joseph's die begonnene Aufhellung der mittelalterlichen Finsterniß und in Preußen zeigte das berüchtigte, durch den Cultusminister Wöllner 1788 erlassene Religionsedict, welches die sämmtliche protestantische Geistlichkeit wieder streng an die symbolischen Bücher band, daß es mit der friedrich'schen Toleranz zu Ende sei. Der Supranaturalismus faßte neuen Mutb und trat, auf die Unwissenheit der Massen vertrauend, dem Rationalismus mit bitterster Feindseligkeit gegenüber. Als dann vollends durch die französische Revolution und durch die mit ihr verknüpften revolutionären Bewegungen im Westen Deutschlands klar wurde, daß mit dem Glauben an das göttliche Recht der Priester auch der an das göttliche Recht der Könige untergebe, da beeilten sich die Letzteren, ihr altes, während der Aufklärungsperiode gebrochenes, Compromiß mit den Ersteren wieder zu erneuern. Demnach hob eine große Reaction gegen den Geist des 18. Jahrhunderts an und die Coalitionenkriege gegen die französische Republik waren nur die thatsächliche Manifestation dieser Reaction, welche auch der geistigen Bewegung Deutschlands eine andere Richtung gab. Anfangs zwar schien es, als ob diese Bewegung, namentlich vermöge des in ihr

mächtig werdenden Prinzips der Nationalität, unserer kosmopolitischen Klassik nur eine wesentliche Ergänzung hinzufügen wollte, allein ihr späterer Verlauf ließ die mittelalterlich-romantische Tendenz in einem Grade vertreten, daß dadurch die Grundanschauungen unserer klassischen Bildungsperiode geradezu und aufs Höchste gefährdet wurden.

In Jena hatte sich im letzten Decennium des Jahrhunderts, zur selben Zeit, als Chateaubriand sich ansiedelte, in Frankreich den Katholicismus literarisch zu restauriren, ein Kreis strebsamer Männer und Jünglinge zusammengesunden. Fichte lehrte da, dann auch Schelling, die Brüder Humboldt kamen ab und zu, die Brüder Schlegel eröffneten hier ihre kritische Laufbahn und sammelten um sich eine Schaar von Freunden, in welcher Novalis und Tieck hervorragten. Es war ein äußerst bewegtes Leben in der kleinen Universitätsstadt, ein geniales Treiben, das vielfach an die Sturm- und Drangperiode erinnerte. Die Gegensätze zwischen dem Idealismus, welchen der Aufschwung unserer Wissenschaft und Kunst erreicht hatte, und der philisterhaft verkommenen Wirklichkeit machten sich der begabten Jugend zu fühlbar, als daß sie nicht hätte angeregt werden sollen, den Versuch zu machen, Leben und Poesie, Ideal und Realität auszugleichen und dadurch eine neue Kulturepoche heraufzuführen. Dieser Versuch ist die romantische Schule, die Neuromantik, die neualtdeutsch-religiös-patriotische Kunstgenossenschaft, eine äußerst merkwürdige Phase der deutschen Bildungsgeschichte, rein, lauter, vielversprechend in ihren Anfängen, in ihren Ausgangspunkten überall mit den Bestrebungen der Restaurationspolitik zusammenfallend.

Die romantische Schule nahm ihren Ursprung aus der fichte'schen und schelling'schen Philosophie. Das souveraine Ich Fichte's, welches auch die Seele von Jean Paul's Hesperus ausmacht, ist der Vater der romantischen Ironie, die Naturphilosophie Friedrich Wilhelm Joseph Schelling's (geb. 1775 zu Leonberg in Schwaben) ist die Mutter des romantischen Universalismus, jener Seite der Romantik, welche die herder-göthe'sche Idee einer Weltliteratur wesentlich weitergebildet und der weltliterarischen Tendenz unserer Bildung concrete Unterlagen gegeben hat. Schelling's Philosophie beruht auf dem Grundgedanken der Identität des Idealen und des Realen, welcher zufolge die Natur der sichtbare Geist und der Geist die unsichtbare Natur ist. Das Universum ist eine organische Einheit unter dem Prinzip der absoluten Vernunft, welche, alle Stufen des natürlichen Daseins als ebenso viele Perfectibilitätsphasen durchschreitend, endlich im Bewußtsein des Menschen zu ihrer Freiheit und zum Wissen von sich kommt. Im weiteren Verlauf seines Philosophirens zeigt uns Schelling, indem er seinem Welt-Gott eine Mythologie aussändig machen will, als welche sich dann zuletzt die christliche ergibt, schon den romantischen Abfall von der Vernunft zum Offenbarungsglauben. Dies thut auch Novalis (Fried-

rich von Hardenberg, 1772--1801), welchen man, wie man Fichte und Schelling die Initiatoren der Romantik genannt hat, ihren Propheten nennen darf. Ihm ward es unbeimlich in der Leere des fichte'schen freien Selbstbewußtseins und er mühte sich in schmerzlichem Ringen ab, eine Vermittelung zwischen dem Gedanken und dem Gefühl zu finden, einen Punkt festzuhalten, in welchem sich Philosophie und Religion, Wissenschaft und Poesie begegnen und in einander auflösen könnten. Diesen Punkt glaubte er zuletzt im Christenthum und zwar in dessen Erscheinungsform als Katholicismus gefunden zu haben und in diesem Glauben dichtete er das Vollendetste, was er schaffen, seine geistlichen Lieder, über deren Blut und Jungfräulichkeit unsere religiöse Lyrik schwerlich mehr hinauskommen wird. Umfangreich und mit allen ihren Consequenzen gibt Friedrich Schlegel (1772—1828) aus Hannover die romantische Doctrin. Seine Kritik ging von Anfang an darauf aus, Götthe als absoluten Herrscher in unserer Literatur zu proclamiren und Schiller herabzusetzen, weil dessen überall auf die Ziele der Freiheit gerichtetes Streben mit den Tendenzen der Romantik durchaus in Collision kommen mußte. Schlegel setzte sich der Kogebue'schen und Lafontaine'schen Miserabilität in der Literatur mit Geist entgegen, machte aber zugleich die Befehdung der Aufklärung zu einem Glaubensartikel der romantischen Richtung. Aufklärerisch und platt galt den Romantikern bald für synonym und sie brachten es auf diesem Wege glücklich dahin, daß heutzutage Romantiker und Reactionär ebenfalls gleichbedeutend sind. Der schlegel'schen Doctrin gemäß sollte durch die Durchdringung der Realität mit dem Idealismus die Gesellschaft von aller Philisterei emanzipirt, sollte Leben und Kunst in der höheren Einheit der Religion Eins werden. Er schrieb zur Veranschaulichung dieser Doctrin seinen Roman Lucinde (1799), worin das romantische Raisonnement auf Folgendes hinausläuft. Nachdem das Ich des Menschen die Schranken der Persönlichkeit vergebens niederzuwerfen versucht hat, findet es seine wahre Hülle und Einheit keineswegs in einem energischen Handeln, sondern umgekehrt in der „göttlichen Kunst der Faulheit“, im Nichtsthum. In diesem genießt die Freiheit des genialen Subjects sich selbst. Je göttlicher der Mensch, desto ähnlicher wird er der Pflanze, welche unter allen Formen der Natur die schönste und sittlichste, und deshalb ist das Leben auf seiner höchsten Stufe reines Vegetiren. Dieses Vegetiren, das höchste Ziel des Ichs, ist Religion, und da unter allen Entwicklungsformen der Religion der römische Katholicismus, zu welchem Schlegel 1805 übertrat, den vegetabilischen Charakter am reinsten darstellt, so ist die Rückkehr zum Katholicismus, fesslich zum Mittelalter, die notwendige Consequenz der romantischen Prämissen. In seinen späteren literarhistorischen und philosophischen Wandern führte dann Schlegel diesen Gedanken weiter aus und predigte den Papatismus als vollendetste Zusammenfassung von Kirche und Staat,

Volk und Wissenschaft, Kunst und Leben. Sein Bruder, August Wilhelm Schlegel (1767—1845), nahm es nicht so ernst mit der affectirten Mittelalterlichkeit, obgleich er sich bereitwillig dazu hergab, als reisender Vorleser — ästhetische Vorlesungen zu halten wurde durch die romantischen Genies zur Modefache — die Idee seines Bruders zu propagiren. Als Poeten waren beide Schlegel, bei Licht betrachtet, Nullen und sie haben, indem sie ihre poetische Imperenz hinter mechanischer Formwirksamität zu verstecken suchten, das leere südtliche Klingklingelwesen, welches eine Zeit lang in unserer Poesie grassirte, namentlich verschuldet; aber August Wilhelm hat sich als Uebersetzungsmeister, als welcher er Shakspeare verdeutschte und Dante, Calderon und Camoens bei uns einfuhrte, unsterbliche Verdienste erworben. Gries und nachmals eine ganze Reihe von Uebersetzungskünstlern stellte sich ihm auf diesem Felde zur Seite, auf welchem keine andere Literatur mit der deutschen auch nur im Entferntesten wetteifern kann. Dieser Uebersetzungskunst, sowie der von den Schlegeln eigentlich erst begründeten nationalen und universalen Literarhistorik, haben wir es vorzugsweise zu danken, daß sich der Gesichtskreis unserer Bildung seither so außerordentlich erweiterte, daß wir befähigt sind, die Schönheitsideale und den Kulturcharakter aller Völker alter und neuer Zeit zu begreifen und zu würdigen und vermöge dieses universalen Verständnisses hinwieder auf den Bildungsprozeß der Menschheit einzuwirken.

Es fehlt uns hier der Raum, die verschiedenen Richtungen der romantischen Sekte, die mystisch-katholische, die phantastisch-humoristische, die junkerlich-ritterliche, die patriotische, die ultramontan-fanatische, die politisch-reactionäre, im Einzelnen weiter zu entwickeln. Auch werden wir im Verlauf des Kapitels auf die meisten dieser Auszeichnungen des romantischen Stammes zurückkommen und wollen uns daher jetzt begnügen, an die hervorragendsten poetischen Stimmführer zu erinnern. Ein solcher ist vor allen Andern Ludwig Tieck (1773—1853) aus Berlin, welcher seine hohe Dichterbegabung, die er insbesondere als Märchendichter erwies, in den Dienst der romantischen Schule gab. In diesem Dienst schrieb er literarisch-polemische Komödien, welche sammt den Objecten ihrer Polemik jetzt verschollen sind, dann den mystisch-lüsterne-katholisirenden Kunstroman Franz Sternbald, welcher so viele leere Malterschädel innen mit crüdem Katholicismus erfüllte und außen mit langen Haaren ausstaffirte, endlich die Sagen- und Märchen-Dramen Genevefa, Detavianus und Fortunat. Alle diese Werke wurden mit Enthusiasmus aufgenommen — innerhalb der Schule, denn von einer die Nation verübrenden Wirkung, wie sie Göthe's und Schiller's Dichtungen geübt, war hinsichtlich dieser undramatischen Dramen, welche, namentlich die Genevefa, das im romantischen Rezept verordnete Kokettiren mit mittelalterlicher „Naturunmittelbarkeit“ bis ins Kindische und Lappische trieben, trotz schöner Einzelheiten glücklicher Weise

feine Rede. Später schrieb Tieck auf der Basis göttlichen Stils eine lange Reihe von Novellen, eine Art platonischer Dialektik, in welchen sich die romantische Ironie polemisch über Fragen und Probleme der neuen Zeit ausläßt. Hiermit hat er denn auch, wie mit seinen ästhetisirenden und dramaturgischen Bemühungen, auf die Kreise romantischer Geistreichigkeit seine Wirkung gehabt. Innerhalb dieser Kreise verflüchtigte sich auch der Anflug, welchen Clemens Brentano (1777—1842) und Arnim von Arnim (1781—1831) fanden. Beide verzettelten wahrhaft geniale Anlagen, indem sie aus den Irrgängen einer romantischen Schwermwelt nicht herauskommen konnten. Es finden sich in ihren Werken Anläufe im ernstesten und komischen Drama, im Roman und in der Novelle, welche in Bezug auf Reichthum der Phantasie, Fülle des Gemüths und Tiefe des Humors das Höchste verheißten und dennoch nicht leisten, weil die romantische Willkür es nirgends zu einer positiven Gestaltung kommen läßt, gerade wie der überquellende Genius Bettina's, Brentano's Schwester und Arnim's Frau, welche man treffend die Sibylle der romantischen Periode genannt hat, es nicht lassen kann, die in ihren Büchern oft so prächtig hervortretende Sonne der Schönheit und Humanität wieder mit der Nebeldraperie kindisch-kefetter Phantastik zu verbängen. Brentano und Arnim gaben gemeinschaftlich die berühmte Sammlung alter und neuer deutscher Volkslieder heraus, des Knaben Wunderhorn (1808), welches auf die Gestaltung unserer Lyrik sehr wohlthätig eingewirkt hat, und entrichteten damit jener Seite der Romantik ihren Tribut, die sich mit der Wiederbelebung unserer alten Literaturschätze so lebhaft befaßte. Zugleich markirt die Herausgabe des Wunderhorns die starke Betonung, welche die Romantik auf das Volksthümliche legte, sofern es nämlich etwas „Walturprüngliches“ an sich trug oder wenigstens Etwas vom Mittelalter, in welchem, behaupteten die Romantiker, „die Poesie das ganze reiche farbenbunte Leben durchtönt hatte.“

Wie viel nun dieser romantische Zug nach der Vergangenheit zur Förderung unserer einheimischen Alterthumsstudien beigetragen, so sehr hat er auch jene Narrheit kultivirt, welcher selbst der reibeste alte Quark und Kram bedeutend erscheint, eben weil er alter Quark und Kram ist. Mehr als es Novalis, Tieck, Arnim und Brentano, bei welchen allen sich die romantische Eigenthümlichkeit findet, daß gerade ihre großartigst angelegten Dichtungen Stückwerk blieben (Osterdingen, Gevennenaufrubr, Krenenwächter, Romanzen vom Rosenkranz), gelangen wollte, auf die Massen zu wirken, gelang dies Zacharias Werner (1768—1823), Friedrich de la Motte Fouqué (1777—1843) und Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776—1826). Alle drei sind wahrhafte Typen einer Zeit, wo mit dem äußeren Zerfall der deutschen Nation innere Zerlegung und Auflösung Hand in Hand ging und statt der Denkraft und Schöpfungsmacht

unserer Klassik überall verlegenes, gemachtes, geschraubtes Zeug Platz griff. Man sehe sich z. B. nur das Christenthum der Romantiker genauer an. Was war es im Grunde weiter als eine kokett gemalte Larve, um damit auf dem romantischen Maskenball zu paradiren? Und der Ruhm der Romantiker, war er mehr als eine buntschillernde Seifenblase, in die Luft getrieben durch eine Camaraderie, welche sich in der unverschämtesten Selbstlobbudelei und in gegenseitiger Beweihräucherung der Unzulänglichkeit gefiel? Werner erwies sich als echter Jünger einer Sekte, in welcher das Weibertauschen und dergleichen Genialitäten mehr an der Tagesordnung waren. Er zeigte den Freudenmädchen von Paris und Rom, wie weit es ein Deutscher in systematischer Lüderlichkeit bringen könne, wahrscheinlich nur, um hintendrein die gehörige christliche Reue und Zerknirschung fühlen zu können und aus einem Sünder ein Bussprediger zu werden, als welcher er, nachdem er katholisch geworden, zur Zeit des Congresses in Wien auftrat. Diese Stadt mit ihren fremniger Dukaten und ihrer guten Küche wurde überhaupt der Hafen, nach welchem die Romantiker ihre leeren Lebensschifflein zu steuern liebten, von Friedrich Schlegel, Adam Müller und Geng an bis herab zu Friedrich Hurter, der sich in Schaffhausen als Haupt der protestantischen Landeskirche jahrelang hatte besolden lassen, während er geheimer Katholik war. Von Werner ist man unwillkürlich den gemeinen Ausdruck zu gebrauchen versucht, daß er ein schönstes Talent für dramatische Poesie, wie er es in seinem Drama die Söhne des Thals hatte durchblicken lassen, verluterte, um unsere Bühnen mit wahnwitziger Mirakelrei und Spectakelrei zu erfüllen und auf ihre entweibten Bretter durch sein Schauertrauerspiel der vierundzwanzigste Februar jene schöne Parodie des antiken Natums zu führen, welche dann in den Schicksalstragödien der Müllner und Henwald die stumpfen Nerven einer unverständigen Menge kigelte, zur gleichen Zeit, wo Hoffmann seinen durch übermäßigen Weingenuß tollgewordenen Humor zur Production von Märchen, Phantasie- und Nachtstücken stachelte, in welchen das Menschenleben als ein hohlspiegelartig verzerrtes, mit bläulichen Spiritusflammen beleuchtetes Fragen- und Schattenspiel erscheint. Der dritte dieser populären Romantiker, Fouqué, that sein Möglichstes, dem Publicum zu beweisen, daß auch das 19. Jahrhundert seinen Don Quixote de la Mancha haben mußte. Ihm war das mittelalterliche Junkerthum zur fixen Idee geworden und so buburdirte und tjosfete er auf dem „lichtbraunen“ Nozinante seiner Romane und Schauspiele in den Leihbibliotheken umber, bis ihm endlich das Kopfschütteln der Leihbibliothekare zeigte, daß sogar die Wachtstuben des mittelalterlichen Mummenschanzes überdrüssig wären. Mit weit mehr Verstand und künstlerischem Takt wußte der Däne Adam Oehlenschläger in seinen nordischen Tragödien die deutsche Lesewelt für die wirklich poetischen Seiten des Mittelalters zu interessiren und ebenso Ernst Schulze, dessen

Esopée Gécilia noch immer zu den lesbarsten Producten der Romantik gehört.

Wir haben vorhin auf die sittliche Zerfegung hingedeutet, welche zugleich mit dem literarischen Zerfegungsprozeß der Romantik auf der Grenzscheide zweier Jahrhunderte in der deutschen Gesellschaft vor sich ging. Verlegen wir uns, um diese Andeutung etwas mehr auszuführen, nach Berlin, so finden wir, daß Friedrich Wilhelm II. seinem im Sittenpunkte durchaus untadelhaften Nachfolger die dortige Societät in einer furchtbaren Demoralisation hinterlassen hatte. Selbst bei Hofe war eine so plumpe Hintanfegung des Anstandes eingerissen, daß der zu Hoffesten geladene junge Offiziersadel beim Weggehen ganz ungeschert Tafeln und Büffets plünderte. Ein glaubwürdiger Zeitgenosse, welcher die Zustände der preussischen Monarchie in „vertrauten Briefen“ geschildert hat, läßt sich über die vornehme Berliner Gesellschaft von damals also vernehmen: „In der Residenz hat man die physischen Genüsse zum höchsten Raffinement entwickelt. Der Offizierstand, schon früher ganz dem Müßiggang hingegeben und den Wissenschaften entfremdet, hat es in der Genußfertigkeit am weitesten gebracht. Sie treten Alles mit Füßen, diese privilegirten Störenfriede, was sonst heilig genannt wurde: Religion, eheliche Treue, alle Tugenden der Häuslichkeit. Ihre Weiber sind unter ihnen Gemeingut geworden, die sie verkaufen und vertauschen und sich wechselseitig verführen. Die Frauen sind so verderben, daß selbst vornehme adelige Damen sich zu Kupplerinnen herabwürdigen, junge Weiber und Mädchen von Stande an sich ziehen, um sie zu verführen. Man findet in den Bordellen noch wahre Bestalinnen gegen manche vornehme Damen, die im Publicum als Tenangeberrinnen figuriren. Es gibt vornehme Weiber, die sich nicht schämen, im Theater auf der Bank der öffentlichen Mädchen zu sitzen, sich hier Galane zu verschaffen und mit ihnen nach Hause zu gehen. Mancher Cirkel von ausschweifenden Frauen von Stande vereinigt sich auch wohl und mietet ein meublirtes Quartier in Compagnie, wohin sie ihre Liebhaber bestellen und ohne Zwang Bacchanale und Tragen feiern, die selbst dem Regenten von Frankreich unbekannt und neu gewesen wären. Da Berlin der Centralpunkt der Monarchie ist, von wo alles Böse und Gute über die Provinzen sich ausbreitet, so hat sich die Verderbenheit auch dort nach und nach ausgebreitet.“

Das bessere Beispiel, welches Friedrich Wilhelm III. gab, war nicht mächtig genug. Der König, durch seine Ehe mit der schönen und edlen Prinzessin Luise von Mecklenburg beglückt, hatte Sinn für Häuslichkeit. Das königliche Paar las mitsammen die empfindsamen Romane Lafontaine's und ergögte sich an Kinderbällen, welche freilich eine der thörichtesten und verwerflichsten Gründungen vornehmer Langeweile sind. Die Königin bet ebenso wenig, als der König, der Standalchronik Stoff,

worüber sich diese nicht wenig erhebe und es daher der reizenden jungen Frau nicht verzieh, daß sie sich der verzeihlichen Gütlichkeit hingab, ihre Grazie als Tänzerin gerne bewundern zu lassen. Die romantische Genialität repräsentirte am preussischen Hofe der Prinz Luis, Neffe Friedrich's des Großen, an genialen Anlagen und in Lebensführung nicht unähnlich jenem Athener, dessen Namen man auch auf ihn übertrug, indem man ihn den preussischen Alkibiades nannte. Prinz Luis versammelte mit Vorliebe Männer von Geist um sich, namentlich solche, welche zugleich raffinirte Schlemmer waren, wie Johannes von Müller und Genß. Sein Landhaus Schrike bei Magdeburg war der Hauptschauplatz der Geniewirthschaft und des Prinzen Adjutant, Karl von Nostiz, nachmals russischer General, hat in seinem 1848 veröffentlichten Tagebuch das dortige Leben anmuthend genug geschildert. „Wir verbrachten, erzählt er, in Schrike sehr frohe Zeit. Um zehn Uhr des Morgens weckte uns Hundegabell zur Jagd. Nach kurzem Frühstück zogen wir aus, begleitet von Jägern und Jagdliebhabern. Wir lancirten Säue oder jagten Parforce. Um fünf Uhr zurück und um sechs Uhr Tafel. Hier erwarteten uns Frauen und die Gesellschaft munterer Männer. Ausgewählte Speisen und guter Wein, besonders Chamvagner, stillten Hunger und Durst, doch das Mahl, in antikem Styl gefeiert, wurde durch Musik und den Wechsel beiterer Erbelung weit über das gewöhnliche Maas verlängert. Neben dem Prinzen stand ein Piano. Eine Wendung, und er fiel in die Unterhaltung mit Ton-Accorden ein, die dann der Kapellmeister Duffek auf einem andern Instrumente weiter fortführte. Unterdessen wechselten Getränke und Aufsätze, auf der Tafel zur freien Wahl hingestellt. Wer nicht aß und trank, warf mit Karten und Würfeln oder führte ein Gespräch mit dem Nachbar. Die Frauen, auf dem Sopha in antiker Freiheit gelagert, scherzten, entzückten, rissen hin und verließen dem Symposion jene Zartheit und Weichheit, die einer Gesellschaft von Männern unter sich durch ihre Härte und Einseitigkeit abgeht. Die Stunden verflogen uns an solchen Abenden und die Nächte hindurch ungemessen und es geschah wohl, daß wir uns erst des Morgens um fünf, sechs, sieben, acht Uhr trennten, Viele von demselben Stuble aufstehend, auf den sie sich den Abend vorher niedergesetzt.“ Zu den vertrautesten Freunden des Prinzen gehörte die Jüdin Nabel Levin, welche ihn als den „menschlichsten Prinzen seiner Zeit“ bezeichnete. Nabel, die später den biographischen Künstler Barnhagen von Guse heiratete, war mit ihrem durchdringenden Verstand und mit ihrer Seele voll Adel eine der anziehendsten Persönlichkeiten der Restaurationszeit. Ohne als Schriftstellerin aufzutreten, hat sie durch persönliche Anregung und Briefwechsel höchst bedeutend auf die damalige Kulturphase eingewirkt und namentlich das Verständniß und die Würdigung Göthe's gefördert. Mit ihr und Bettina hebt die einflußreiche Stellung an, welche sich die Frauen seither in unserer Literatur zu ver-

schaffen wußten, eine Stellung, die allerdings dem Dilettantismus großen Vorschub leistet, aber zugleich auch mächtig dazu beiträgt, die Resultate unserer Bildungsgeschichte dem Leben inniger zu assimiliren.

Während aber die berliner Gesellschaft in dem oben berührten Style die schlechteste Erscheinungsform des 18. Jahrhunderts fortsetzte und während die Genialen „antike Symposien“ feierten, zog über Preußen jenes Gewitter herauf, dessen Blitze sich bei Jena (1806) entluden, den faulen Staat zertrümmernd, welcher unter der Leitung des unsauberen Trifoliums Haugwitz, Lombard und Lucchesini planlos in den Wirren der Zeit schwankte. Prinz Luis, welcher seine Jugendgenialitäten durch einen braven Soldatentod bei Saalfeld süßte, hatte vergebens gewarnt, „Preußen werde von der französischen Macht überstürzt werden, wenn dieser der Krieg gerade recht sei, und dann ohne Hülfe, vielleicht auch gar noch ohne Ehre fallen.“ So geschah es. Jene unheilvolle Zerklüftung Deutschlands, welche in Preußen Schadenfreude erregt hatte, als die Oestreicher bei Mülterzig waren geschlagen worden, fiel jetzt mit ihrer ganzen Wucht auf Preußen zurück. Napoleon konnte sich kaum von seinem Stammen über den unglaublich raschen und leichten Sieg erholen, welchen er im Feldzug von 1806 über die Monarchie Friedrich's des Großen davongetragen. „Die Preußen sind noch dümmer als die Oestreicher,“ äußerte er. Damals erwies es sich auch durch die niederträchtige Feigheit, wemit die hochgebornen preussischen Generale die stärksten Festungen des Königreichs fast ohne einen Schuß zu thun dem Feinde überlieferten, welche Stützen in Zeiten der Gefahr die Throne an dem Adel hätten, während das preussische Bürgerthum in dem trefflichen colberger Bürger Kettelbeck wenigstens ein edles Beispiel aufstellte, daß Ehrgefühl, Muth und Thatkraft noch nicht völlig aus dem Lande verschwunden seien.

Mit dem Frieden von Tilsit begann für Preußen und Deutschland überhaupt eine Periode der Herabwürdigung, aber auch der Sammlung und Läuterung. Die napoleon'sche Zwangsberrschaft wuchtete, nachdem auch Oestreich nach dem unglücklichen Feldzug von 1809 die Uebermacht des großen Schlachtenmeisters hatte anerkennen müssen, mit bleiernem Druck auf Deutschland und ließ die Deutschen auf dem Grunde des Beckers der Schmach und Erbitterung ihr Nationalgefühl wieder finden. Man muß die Briefe, man muß die Werke Heinrich's von Kleist lesen, um die ganze Trauer, den ganzen Grimm nachzuempfinden, welche damals vaterländisch gekrännte Herzen peinigten. Kleist, der sich 1811 selbst den Tod gab, vertritt mit höchsten Ehren die patriotische Seite der romantischen Poesie, ein Mann in jeder Faser, von den katholisirend-lüthernen Spielereien der Romantik unberührt, dabei ein großer dramatischer Dichter¹⁸⁾. Am preussischen Hofe erkannte man endlich die Zeichen der Zeit. Aus dem nördlichsten Winkel des Reichs, wohin sich die königliche Familie hatte zurück-

ziehen müssen, schrieb die Königin Luise an ihren Vater: „Es wird mir immer klarer, daß Alles so kommen mußte, wie es gekommen ist. Die göttliche Vorsehung leitet unverkennbar neue Weltzustände ein und es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte sich überlebt hat und in sich selbst als abgestorben zusammenstürzt. Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrich's des Großen, wir sind mit der von ihm geschaffenen neuen Zeit nicht fortgeschritten; deshalb überflügelte sie uns.“ Es fanden sich zur Reconstituierung Preußens, die auf ganz Deutschland zurückwirkte, die passendsten Werkzeuge. An die Spitze des Heerwesens, welches einer durchgreifenden Reform bedurfte, traten Männer wie Scharnhorst, Gneisenau und Boyen. Scharnhorst begann damit, den Zopf abzuschneiden und den Stock abzuschaffen. Das von ihm eingeführte militairische System beruhte auf der allgemeinen Wehrpflicht aller Bürger, es beseitigte das Offiziersprivilegium des Adels, sicherte dem Wissen und der Tapferkeit ohne Unterschied des Standes das Avancement und begründete neben dem stehenden Heer die Organisation der Landwehr und des Landsturms, welche sich bald genug bewähren sollte. Wie diese militairischen Einrichtungen durchaus von dem liberalen Geiste, welchen die französische Revolution im Gegensatz zu mittelalterlichem Kastenwesen und autokratischer Despotie siegreich gemacht hatte, getragen wurden, wie hier Alles darauf angelegt war, das Gefühl der Selbstachtung in der Nation zu wecken, so auch in der Reform der Civilverwaltung, an deren Spitze der energische Patriot Freiherr von Stein gestellt wurde.

Stein's Tendenz ergibt sich kurz und schlagend aus einer Aeußerung, welche er schon 1796 gegen den Prinzen Luis gethan hatte, aus der Aeußerung: „Die despotischen Regierungen vernichten den Charakter des Volks, da sie es von den öffentlichen Geschäften entfernen und deren Verwaltung ausschließlich einem ränkevollen Beamtenbeer anvertrauen.“ Diese Verachtung der Bureaucratie leitete Stein, der sich von dem wüthenden Geschrei der Junker und Bureaucraten nicht irren ließ, bei seinen Reformen, welche in ihren Endabsichten auf eine Verschmelzung der Nation mittelst einer allgemeinen Nationalrepräsentation abzielten und unter welchen insbesondere zwei ruhmvoll hervorleuchten, die Aufhebung der adeligen Grundherrlichkeit durch das Edict vom 9. October 1807, durch welches die bäuerliche Hörigkeit und Erbunterthänigkeit abgeschafft und die Erwerbung von Mittergütern auch Bürgern und Bauern gestattet wurde, sodann die durch Edict vom 19. November 1808 eingeführte Städteordnung, durch welche den Städten die Selbstverwaltung des bürgerlichen Gemeinwesens gesichert ward. Diese Reformen begründeten erst eine freie Bauerschaft und einen freien Bürgerstand in Preußen. Stein mußte zwar auf Napoleon's Andrängen aus dem Ministerium entlassen werden, allein der einmal gegebene reformistische Anstoß wirkte fort und man erkennt schon an der königlichen

Cabinetserdte von 1810, welche die Abschaffung des Censurstrafs in allen Kanzleien befahl, daß es ernstlich darum zu thun war, Regierung und Regierte einander zu nähern. Stein's Rath, „durch Leitung der Literatur und der Erziehung dahin zu wirken, daß die öffentliche Meinung rein und kräftig erhalten werde“, war von seinem Nachfolger Hardenberg nicht unbeachtet gelassen worden. Hardenberg sah ein, wie sehr die Zukunft Preussens von der Hebung des Volksgeistes abhing. Daher die Liberalität, womit die neubegründeten Universitäten Berlin und Breslau ausgestattet und geleitet wurden. Nach Berlin — den Plan zur dortigen Universität hatte Wilhelm von Humboldt entworfen — wurde Nichte berufen und hier hatte schon im Winter von 1807—8 der tapfere Philosoph, während die Trommeln der französischen Besagung durch die Straßen wirbelten, seine herrlichen Reden an die deutsche Nation gehalten, in welchen er den Plan einer großartigen Nationalerziehung entwickelte und das Beste und Schönste aussprach, was je über Vaterlandsliebe gesagt worden ist. Zu seiner Stimme gesellte sich von Süddeutschland her die Jean Paul's, der damals in mehreren Schriften das durch Napoleon auf's Uebermüthigste zu Boden getretene, durch die standrechtliche Ermordung des patriotischen Buchhändlers Palm mit kalter Grausamkeit herausgeforderte Nationalgefühl gleich muthvoll als wirksam aufregte.

Merkwürdig ist, daß dieses in seinen jetzigen Bedrängnissen sich wieder lebhaft einer Kulturform des 18. Jahrhunderts erinnerte, der Geheimgesellschaft. Wie zur Zeit der Aufklärung diese im Illuminatenorden eine soziale Gestaltung versucht hatte, so organisierte sich nun der Haß gegen die Fremdherrschaft zu einem Bunde, welcher übrigens nur den Franzosen gegenüber als ein geheimer bezeichnet werden kann. Denn der „Jugendbund“, so war sein Name, zu dessen Begründung zuerst zwanzig Männer in Königsberg zusammengetreten waren und dessen Verzweigungen sich rasch in sämtliche Provinzen Preussens verbreiteten, bestand mit Wissen der Regierung, welcher er seine Statuten vorgelegt hatte. Diese charakterisirten ihn als einen „sittlich-wissenschaftlichen“ Verein, was an seiner echtdeutschen Natur nicht zweifeln läßt. Was er wollte und womit er es wollte, sprachen folgende zwei Paragraphen seiner Stiftungsurkunde deutlich genug, wenn auch vorsichtig aus. „Zweck des Vereins ist, eine Verbesserung des sittlichen Zustandes und die Wohlfahrt des preussischen und hiernächst des deutschen Volkes durch Einheit und Gemeinschaft des Strebens tadelloser Männer hervorzubringen. Die Mittel der Gesellschaft sind Wort, Schrift und Beispiel.“ Die Franzosen anerkannten auch die Bedeutung dieses Bundes auf der Stelle, sobald sie davon Wind bekommen hatten, und zwangen den König von Preußen, den Jugendbund 1809 aufzulösen, was aber nur der Form nach geschah. Factisch bestand der Verein fort und seine Wirksamkeit war um so bedeutender, als man mit und ohne Grund

Männer von ausgezeichnetster Stellung als seine Mitglieder nannte. Ein sehr thätiges war der Major Schill, welcher 1809 die Befreiung Deutschlands vorzeitig und ziemlich abenteuerlich versuchte, durch seinen Auszug und seinen Heldentod jedoch der patriotischen Jugend ein entflammendes Beispiel gab. Diese Jugend zeigte, als 1813, nachdem Napoleon seine beste Kraft und den Zauber der Unbesiegbarkeit in Rußland eingebüßt, der große Völkerkampf gegen ihn losbrach, daß die Reformen in Preußen bereits eine Generation herangezogen hatten, welche die Bedeutung der Worte Vaterland und Freiheit verstand. Am 17. März 1813 erließ Friedrich Wilhelm den berühmten Aufruf „an mein Volk“, am 25. März erschien die noch berühmtere Proclamation von Kalisch, welche der deutschen Nation innere und äußere Freiheit, die „Wiederherstellung deutscher Freiheit und Unabhängigkeit und eines ehrwürdigen Reiches aus dem ureigenen Geiste des deutschen Volkes“ verhieß, „damit Deutschland verjüngt und lebenskräftig und in Einheit gehalten unter Europa's Völkern dastehe“ — feierliche, glückverheißende Versprechenschaften, die so bald zu traurigen Gebrochenschaften werden sollten.

Eine unerhörte Begeisterung ergriff die Bevölkerung des nördlichen und nordöstlichen Deutschlands und theilte sich auch dem Süden und Westen mit. Ernst Moritz Arndt warf seine feurigen, Max von Schenkendorf seine seelenvollen Kriegs- und Sturmlieder in die aufgeregten Massen, Theodor Körner gesellte der Feier das Schwert und besiegelte bei Gadebusch mit seinem Herzblut die Gächheit jener Gefühle, welche der patriotische Gedanke der Romantik, ihr schönster und reinster, in Hunderttausenden junger Herzen entzündet hatte. Die Schlachten von Großgörschen, Baugen, Dresden, von der Katzbach, von Großbeeren, Dennewitz, Leipzig wurden geschlagen, Napoleon zum Rückzug über den Rhein genöthigt. Deutschland war frei von den Franzosen¹⁹). Es ist zur Zeit des „jungen Deutschlands“ Mode gewesen, von den Befreiungskriegen mit Hohn und Verachtung zu sprechen. Aber Nichts kann thörichter sein, um so mehr, da in diesen Kämpfen die Deutschen, und vorzugsweise die Preußen, weitaus das Meiste und Beste gethan haben. Daß die Befreiungskriege am Ende nur dem Absolutismus dienten, ist wahr, aber wahrlich, an diesem Resultat tragen die deutschen Völker keine Schuld. Die französische Revolution hatte durch Napoleon ihren kosmopolitisch-emanzipativen Charakter verloren und war dem selbstsüchtigsten Eroberungstriebe dienstbar geworden. Hätte es da den Deutschen nicht erlaubt sein sollen, auch ihren Kosmopolitismus mit dem Nationalismus zu vertauschen und den erobernden Uebermuth, wenn selbst mit Hülfe der Kaschkiren, zu Boden zu schmettern? Die unglückseligen Entwicklungen, welche sich aus den Befreiungskriegen ergaben, durfte und konnte man in der Stunde der Begeisterung nicht absehen. Selbst so feurvolle Patrioten, wie Görres, der um der Freiheit

wissen den Untergang des Deutschen Reichs bejubelt hatte, bliesen jetzt Sturm gegen Frankreich, wie gerade Görres in seinem „Rheinischen Merkur“ that, dessen flammende Sprache ihn zu einer öffentlichen Macht erhob. Ja, selbst der alte Göthe konnte sich der allgemeinen Aufregung nicht entziehen. Er, der noch im Frühjahr 1813 in Dresden zu Körner und Arndt gesagt hatte: „Schüttelt nur eure Ketten, der Mann (Napoleon) ist euch zu groß; ihr werdet sie nicht zerbrechen“ — mußte sich jetzt bequemen, wenn auch „auf vornehme Manier“, deutschpatriotisch zu gebahren, wie er in seinem Festspiel des Epimenides Erwachen that, wo der Ober singt: „Brüder, auf, die Welt zu befreien! Kometen winken, die Stund' ist groß. Nise Gewebe der Tyrannen haut entzwei und reißt euch los!“ Und er, der sonst der Ansicht war, daß „die Menge im Zuschlagen respectabel, im Urtheilen miserabel sei“, rief jetzt aus: „Es erschallt nun Gottes Stimme, denn des Volkes Stimme sie erschallt!“

Was die Schwerter uns erwerben, laßt die Federn nicht verderben! hatte in einem vorabnehmenden Faust der wachere greise Haudegen Müder, der „Marschall Vorwärts“ gesagt, welcher, eine durch und durch demokratische Natur, in seiner Husaren-Orthographie die Diplomaten als „eine bößbafte Kette niedere Kaullthiere, als einen Schock Schwerenöthler von Federfuchsern“ bezeichnete. Aber sie verdarben es doch. In Wien trat jener Congreß von Fürsten und Diplomaten zusammen, welcher die europäischen Verhältnisse regeln sollte, in Wien, dessen Sittenzustände damals so furchtbar gesunken waren, daß in den vornehmen Familien die Söhne im Alter von zwölf und dreizehn Jahren schon ganz öffentlich ihre Maitresses hatten. Einsichtsvolle und wohlgesinnte Männer erkannten bald, daß für Deutschland und die Freiheit von diesem Aecypag Nichts zu erwarten sei. Am 16. Januar 1815 schrieb der Oberst Kostig, dessen wir oben erwähnten, in sein Tagebuch: „Die großen Resultate des Congresses werden nichts Anderes sein, als eine Seelenverkäuferei, wie die der regensburger und augsburger Versammlung, wo durch Mediatisirung nach dem Lüneviller Frieden die Regn rechts und links durcheinander vertheilt wurden. Alles, was geschieht, ist um Nichts besser, als was Napoleon auch gethan, weil man sich immer in demselben Dilemma von Gigenug, Gnaberziatheit und Beschränktheit herumdreht. Schlechte, mittelmäßige Minister, die eine demoralisirende Politik handhaben und ohne Rücksicht auf die Persönlichkeit der Völker nach eigener schlechter Persönlichkeit handeln.“ Ebenso klagt der patriotische Stein schon am 16. November 1814 in einem Briefe: „Es ist jetzt die Zeit der Kleinheiten, der mittelmäßigen Menschen. Alles das kommt wieder hervor und nimmt seine alte Stelle ein und diejenigen, welche Alles auf's Spiel gesetzt haben, werden vergessen und vernachlässigt.“ Der Congreß tanzte und berauschte sich in Vergnügungen. Ein halb Tugend verbubelter und verkaufter Damen der großen Welt zog an den Schleyen

ihrer Kleider die diplomatischen Größen hinter sich her und machte die hohe Politik. Mehrmals mußte eine wichtige Verhandlung ausgesetzt werden, weil dieser oder jener Staatsretter gerade beschäftigt war, lebende Tableaux anzuordnen oder seiner Herzensgebietenin Noth aufzulegen. An die Völker zu denken hatte man in diesem Strudel von Festen, Liebes- und Geldintriguen nicht Zeit genug: auch brauchte man sie jetzt nicht mehr, nachdem sie Gut und Blut für die allerhöchsten Herrschaften geopfert hatten. Zwar hatte Kaiser Franz geäußert: „Schauens, die Völker sind haltr jetzt auch was!“ aber wer läßt sich nicht hie und da eine liberale Phrase entwischen, die weiter Nichts zu bedeuten hat? Noch zu Anfang des Congresses hatten die preussischen Bevollmächtigten eröffnet, „daß die Errichtung einer deutschen Verfassung, nicht bloß in Absicht auf die Verhältnisse der Höfe, sondern ebenso sehr zur Befriedigung der gerechten Ansprüche der Nation nothwendig sei, die in Erinnerung an die alte, nur durch die unglücklichsten Verhältnisse untergegangene Reichsverfassung von dem Gefühl durchdrungen ist, daß ihre Sicherheit, ihr Wohlstand und das Fortblühen echt vaterländischer Bildung größtentheils von ihrer Vereinigung in einen festen Staatskörper abhängt, die nicht in einzelne Theile zerfallen will.“ Allein auch das erwies sich als Phrase. Die Intriguen Frankreichs, des so eben besiegten Frankreichs, Englands und Rußlands, welche kein einiges und starkes Deutschland haben wollten, drangen durch. Der Czar Alexander, der unter der mystisch-christlich parfümirten Maske eines heiligen Allianzlers die ganze Schlaubeit und Selbstsucht eines byzantinischen Griechen verbarag, nahm die Souverainetätsgelüste der deutschen Fürsten gegen den Gedanken der Einheit auf's Entschiedenste in Schutz. Mit liebenswürdiger Naivität äußerte er, wie der General Belzogen in seinen Memoiren erzählt, gegen den Freiherrn von Stein, er thue dies, „um die russischen Großfürsten und Großfürstinnen in's Künftige mit passenden Mariagen versorgen zu können“, worauf ihm der entrüstete Patriot die derbwahre Antwort gab: „Das habe ich freilich nicht gewußt, daß Ew. Majestät aus Deutschland eine russische Stuterei zu machen beabsichtigen.“

Statt der dem deutschen Volke verheißenen nationalen Verfassung, die aus seinem „ureigenen Geiste“ hätte hervorgehen sollen, erhielt es die deutsche Bundesacte (vom 8. Juni 1815), derzufolge sich der deutsche Bund constituirte „als ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten und freien Städte, an welchem außer dem Kaiser von Oestreich und dem Könige von Preußen noch 4 Könige, 8 Großherzoge (davon einer den Titel Kurfürst führt), 9 Herzoge, 11 Fürsten und 4 freie Städte theilnehmen.“ Was noch den deutschen Völkern von Pressfreiheit, ständischen Einrichtungen u. s. f. in der Bundesacte versprochen wurde, kam entweder gar nicht zur Ausführung oder ward durch die Beschlüsse späterer Congressse, namentlich durch die des zu Karlsbad (1819) abgehaltenen, welche Wilhelm

von Humboldt „schändlich, unnational, ein denkendes Volk aufregend“ nannte, wieder vernichtet oder wenigstens rein illusorisch gemacht. Wochten auch einzelne deutsche Fürsten von Ehre und Gewissen, wie der auch hierin allen Andern voranleuchtende Karl August von Sachsen-Weimar, an der nationalen und liberalen Politik festhalten, sie wurden bald gezwungen, davon abzulassen. Der unter dem Präsidium des österreichischen Bevollmächtigten zu Frankfurt a. M. zusammentretende Bundestag war und konnte nichts Anderes sein als das gefügige Werkzeug der von Rußland dictirten Politik der heiligen Allianz. Wie diese Politik, deren Doctrin der berühmte schweizerische Apostat Ludwig von Haller in seinem weitfichtigen, feudal-junkerhaft-bigott-absolutistischen Buch von der Restauration der Staatswissenschaft (1816 ff.) entwickelte, mit Hintanziehung aller Gerechtigkeit, aller Ehre und Scham das Mittelalter, die „gute alte Zeit“, zu restauriren strebte, wie sie die Leitung aller Geschäfte in die Hände verknöchelter, einfältiger und feiler Aristokraten legte, wie sie jede leise Mahnung des deutschen Volkes in Betreff der ihm gemachten Versprechungen, jede Erinnerung an seine Rechte, jedes vaterländische Gefühl als Verbrechen verfolgte, wie sie unsere Jugend decimirte, wie sie eine nach oben insam servile, nach unten herzlos brutale Bureaucratie pflanzte, wie sie mit allen Künsten der Verderbenheit die „deutsche Hundedemuth“, über welche schon Schölerer und Moser sich entrüstet, zur Nationaltugend stempeln wollte, wie sie uns dabei zu Knechten, in der Fremde zum Gelächter des Hohnes machte, wie sie es glücklich dahin brachte, daß uns sogar die moskewitischen Sklaven verachten durften, daß uns ein Organ der englischen Regierung die tödtliche Beleidigung: „Die Deutschen sind das feigste und niederträchtigste Volk der Erde!“ ungestraft ins Gesicht schleudern konnte — das Alles hat sich mit zu schmerzenden Zügen in das Herz jedes Mitleidigen eingegraben, als daß es hier weiter ausgeführt zu werden brauchte.

„Deutschland ist nur ein geographischer Begriff“, hatte der Präsident des wiener Congresses, der Lenker der ersten deutschen Großmacht, Fürst Metternich gesagt: er bezog von Rußland ein jährliches Fixum von 50,000, später von 75,000 Dukaten, um „die Kosten seiner Correspondenz mit dem Czar zu decken.“ „Uns hält das System wohl noch aus, après nous le déluge!“ das war die höchste Weisheit eines Staatsmanns, der sich 1822 gegen den indiscreten Hermayr über seine häuslichen Verhältnisse in einer Weise ausließ, die hier nicht berührt werden kann, die aber ganz eigene Streiflichter auf die „conservative“ Moral wirft. — Von dem Herrn wenden wir uns zu dem Diener, zu Friedrich von G e n t z, dem Protokollführer des wiener Congresses, dem Leibpublizisten der Restaurationspolitik. Wir beschäftigen uns einen Augenblick mit diesem aus preussischen Diensten in österreichische übergetretenen Gelehrten, weil sich an diesem Stück personifizirter

Apostasie und Feilheit die politische und sittliche Consequenz der Romantik am frappantesten veranschaulichen läßt, weil er uns zeigt, in welchen bodenlosen Schlamm von egoistischem Gynismus und feiger Blasirtheit die iredische Genialität der Romantiker verlief. Die gengß'sche Publizistik trug ursprünglich die Farbe der kantischen Aufklärung, wie das freisinnige Schreiben zeigte, welches er bei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's III. an diesen richtete. Später näherte er seine Ansichten der patriotischen Seite der Romantik und in einem Memoire vom Jahre 1804 wies er nach, daß alles Unglück Deutschlands aus seiner Zerstückelung entsprungen sei, und beklagte diese in einem Styl, dessen Meisterschaft eine unbestrittene ist. So wie er nun merkte, in welchem Preis dieser Styl stand, machte er denselben zu einer öffentlichen Waare und „lebte rasend gut.“ Er wurde der Grespensionair der europäischen Cabinette oder vielmehr der Vicegrespensionair, denn jenes war sein Herr und Meister. Im April 1814 schrieb Gengß an Nabel: „Ich beschäftige mich, sobald ich nur die Feder wegwerfen darf, mit Nichts als mit der Einrichtung meiner Zimmer und studire ohne Unterlaß, wie ich mir nur immer mehr Geld zu Meubles, Parfums und jedem Raffinement des sogenannten Luxus verschaffen kann. Mein Appetit zum Essen ist leider dahin; in diesem Zweige treibe ich bloß noch das Frühstück mit einigem Interesse.“ Und weiterhin: „Was ist doch das Leben für ein abgeschmacktes Ding! Ich bin durch Nichts entzückt, vielmehr kalt, blasirt, höhnisch und innerlich quafi teuflisch erfreut, daß die sogenannten großen Sachen zuletzt feld ein lächerliches Gude nehmen. Kein Mensch auf Erden weiß von der Zeitgeschichte, was ich davon weiß. Es ist nur Schade, daß es für die Mit- und Nachwelt verloren ist, denn zum Sprechen bin ich zu verschlossen, zu diplomatisch, zu faul, zu blasirt und zu boshaft; zum Schreiben fehlt es mir an Zeit, Muth und besonders Jugend. Ich bin unendlich alt und schlecht geworden.“ In anderer Weise als Gengß legt uns Görres die Endziele der Romantik bloß. Wenn sie uns jener als im egoistischen Schwanke zwischen Genußsucht und Blasirtheit endigend zeigt, so documentirt dieser, wehin das romantische Kokettiren mit dem Mittelalter zuletzt führte, zum krassen Papalismus und Obscurantismus nämlich. Nachdem Görres den blutrothen Jakobinismus und den romantischen Patriotismus durchgemacht, ging er nach München und trat an die Spitze des dortigen Hauptquartiers der Ultramontanen, welche seither mit rastlosem Eifer die romantische Nacht predigten und inmitten des 19. Jahrhunderts die unsinnigsten mittelalterlichen Possen, die schamlosesten Orgien des Fanatismus aufführten. In Preußen hatte sich das „christlich-germanische“ Staatsprinzip ebenfalls bald eine starke Partei gebildet, welcher aus den Reihen der Geistlichkeit, der Offiziere und Beamten, die von der Romantik infizirt waren, Schaaren von Rekruten zuströmten.

So wirkten vom Süden her der katholische, vom Norden her der

protestantische Jesuitismus, obgleich sie einander im Grunde spinnefeind waren, dennoch brüderlich zusammen, sowie es galt, das Aufstreben der deutschen Nationalität durch eine Restaurationspolitik niederzuhalten, als deren nacktester Ausdruck die geheimen Beschlüsse der wiener Ministerconferenz vom 12. Juli 1834 sich darstellen. Hier wurde mit dürren Worten gesagt, daß verfassungsmäßige Regierungsformen in Deutschland nie mehr sein sollten als eine leere Komödie und daß das einzig gültige System jener gute alte Patriarchalismus sein müsse, welcher die Völker nur vom Standpunkte des Schaffburinteresses betrachtet. Selbst das Wort Constitution war den allerhöchsten Herrschaften ein Stein des Anstoßes. Als einmal der Leibarzt des Kaisers Franz der von einer leichten Unpäßlichkeit heimgesuchten Majestät sagte, die Sache habe Nichts zu bedeuten, der Kaiser habe eine gute Constitution, versetzte Franz zornig: „Was reden Sie da, Stifft? Dies Wort lassen Sie mich nicht mehr hören. Eine dauerhafte Natur, sagen Sie, oder in Gottesnamen eine gute Conylerien, aber es gibt gar keine gute Constitution. Ich habe keine Constitution und werde nie eine haben.“ In seinen Bedrängnissen war dem Kaiser, wie oben gemeldet, das Wort entfahren, daß die Völker jetzt auch was zu bedeuten hätten, später aber sagte er: „Völker? Was ist das? Ich weiß Nichts von Völkern, ich kenne nur Unterthanen.“ In seinem Testamente vermachte der Kaiser seinen Völkern seine Liebe — „*amorem meum populis meis.*“ —

Im Ganzen und Großen waren die stolzen Hoffnungen, welche die Romantik der Befreiungskriege für Deutschland erregt hatte, durch den wiener Congreß unbarmherzig zu Boden getreten worden. Aber noch lebte die patriotische Begeisterung in den Herzen des besseren Theils der deutschen Jugend. Diese gab der „christlich-germanischen“ Staatsidee eine ganz andere Auslegung als der Herr von Haller und die Diplomaten von der Sorte des Herrn von Geng. Sie wollte ein einziges, großes, freies Deutschland. Dieser Grundgedanke war ihr vollständig klar, obgleich sich um denselben die unklarsten und verworrensten Nebelhüllen zogen. In diesem Nebel quirkten Vorstellungen von waldursprünglich-*teutonischer* Freiheit und Nothheit, von mittelalterlich-*ritterlichem* Minnedienst, von antirömischem Luthertum, von schiller'schem Besaismus, kantischer Aufklärung und iakobinischem Republikanismus in eine wunderliche Mischung zusammen, aus welcher das Phantastebild einer demokratischen Republik mit einem mittelalterlich-romantischen Kaiser an der Spitze gestaltet wurde. Später schieden sich die widerbaarigen Ideale schärfer von einander und es bildete sich dem monarchischen Patriotismus gegenüber allmählig ein republikanischer aus, auf welchen die Ideen des italienischen Carbonarismus und der geheimen Gesellschaften Frankreichs nicht ohne Einfluß blieben. Als die gebildete Jugend, welche sich durch den freiwilligen Kriegsdienst hatte süßten gelernt,

aus den Schlachten des Befreiungskriegs wieder in die Hörsäle der Hochschulen zurückkehrte, klang und zitterte die große Bewegung der Zeit lebhaft in ihr fort. Die deutschen Universitäten waren für unser nationales Leben von jeher von tiefarcifendem Einfluß gewesen und wurden jetzt der Lieblingsstich der patriotischen Romantik, welcher die durch Jahn und Guts-
 mutts eingeführte, auf körperliche Mäßigkeit und geistige Frische zugleich abzielende Turnerei mit ihrem Wahlspruch: „Frisch, fromm, fröhlich, frei!“ ein neues Ferment gab. Aufgemuntert durch den Rückhalt, welchen sie an patriotischen Lehrern hatte, unternahm die akademische Jugend die Pflege und Fortbildung des vaterländischen Sinnes. Sie griff zum nächstliegenden, in unser Universitätsleben untrennbar verslochtenen Mittel, zu dem Verbindungswesen. In Berlin gründete ein Kreis von Studirenden eine Verbindung und gab ihr den Namen Burschenschaft. Diese neue Gestaltung des alten studentischen Ordenswesens wurde jedoch erst von größerer Bedeutung, als am 12. Juni 1815 zu Jena, das seit dem vorigen Jahrhundert seinen Rang als Mittelpunkt des deutschen Hochschulwesens behauptete, feierlich eine Burschenschaft gestiftet wurde.

Die Organisation der Burschenschaften, welche sich unter bestigen Anfeindungen von Seiten der altbergebrachten Landsmannschaften oder Corps ziemlich rasch auf den Universitäten Eingang verschafften, war im Gegensatz zu der monarchisch-absolutistischen der Corps eine demokratisch-constitutive. Schon dieser Umstand, der Mikrokosmos eines vernünftigeren Staatslebens, trug dazu bei, der Burschenschaft eine sittlich-ernstere Haltung zu geben, als dem Studententhum bisher eigen gewesen war. Der jugendlich offene Sinn richtete sich auf höhere Ziele und der Gedanke, dem Vaterlande durch Erwerb tüchtiger Kenntnisse, durch Ehrenschaftigkeit und Mannhaftigkeit Ehre machen zu müssen, hat ganz unzweifelhaft Früchte gezeitigt, wie sie der wüste Schlendrian des früheren akademischen Treibens nie tragen konnte. Dabei war der heiterste Humor keineswegs ausgeschlossen. Als Zeuge dessen florirte der burleske Bierstaat, das Herzogthum Liechtenbain, welcher in einem Dorfe bei Jena gegründet wurde und dessen monarchischen Formen — Herzog Ius hieß der Herrscher bis ad infinitum — die Bierrepublik Biegenbain republikanische zur Seite stellte. Später gewann in der Burschenschaft die Fraction der Altdeutschen bedenklichen Spielraum. Diese Puritaner gethielen sich in einer mystischen Aszetik, welche nur allzueft die jämmerlichste Heuchelei und Eitelkeit verbarg. Sie betonten überall das Wort „christlich-deutsch“, tanzten nicht, tranken wenig, hielten Kuß und Liebespiel für Sünde und ebenso die Zulassung von Juden zur Burschenschaft. Von diesen Grüblern gingen die absonderlichsten Narrheiten und Düsteleien aus, namentlich auch ein lächerlicher Purismus. Da sollte das Menschengeschlecht eingetheilt werden in Vorburschen (Knaben), Burschen (Jünglinge und Männer), Nachburschen (Greise) und

Burschinnen (Weiber), das Vaterland sollte heißen Burschenturnplatz, die Universität Bernunftturnplatz, der Professor ein Lehrbursch. Um ihren Gegensatz zu den Landsmannschaftern auch äußerlich recht scharf zu markiren, gingen die Burschenschafter, während jene Reitcollets, Husarendelmans und Ulsanencaskets trugen, in sogenannter altdeutscher Tracht einher, im kurzen schwarzen Waffenrock, den breiten Hemdkragen über den aufrechtstehenden Kragen zurückgelegt, in langem Haar, bloßem Hals, auf dem Kopf ein schwarzes Barett mit goldener Fichel oder einer Feder, in der Hand den derben Ziegenbainier, aus der Brusttasche auch wohl den Griff eines Dolches hervorragend lassend, über der Brust das schwarzretholene Band. In solchen Aeußerlichkeiten, wozu noch die Turnfahrten mit und zu dem „Vater Jabn“ kamen, sowie die Stichwörter: „Altdeutsche Treue, Redlichkeit und Gottesfurcht“, „wälsche Tücke“, „schönö Kranzen“, „Herzmann“, „Teutoburger Wald“ u. s. w., suchten und fanden viele der jungen Leute die Hauptsache, weshalb sie auch in die kleinlichste, vernünftigste Deutschthümelei verfielen. Anderen freilich lagen ernstere Dinge am Herzen und der Plan einer politischen Umgestaltung Deutschlands wurde von ihnen eifrig angefaßt. So besonders von Karl Follen, der hervorragendsten Persönlichkeit in der ganzen Burschenschaft, der mit den Carbonari in Verbindung trat und sich rastlos bemühte, ganz Deutschland mit dem Noß einer großen revolutionären Verbindung zu überziehen, welche in einen Jünglingsbund und in einen Männerbund zerfallen und deren Leitung bei geheimen, mit unbedingter Vollmacht bekleideten Bundesobern sein sollte. Karl Follen wird auch größtentheils das sogenannte „große Lied“ zugeschrieben, das freilich mit seiner bombastischen Weitsehigkeit ein seltsames Stück von Marcellaise ist²⁰). Eine weniger ehrenwerthe Erscheinung in dem studentischen Bändlerwesen jener Tage war Wit, genannt von Döring, der, halb Fanatiker und Verschwörer, halb Meuchard und Denunziant, nachmals in dickleibigen Memoiren, die freilich nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen sind, seine Laufbahn geschildert hat.

Von Interesse ist die Wahrnehmung, daß in dem burschenschaftlichen Gewebe wieder Säden zum Vorschein kamen, welche schon der göttinger Hainbund aufgezogen hatte. Wie in diesem neben urteutonischem Kraftwesen siegwärtische Empfindsamkeit wirksam gewesen, so auch in den burschenschaftlichen Kreisen. Es ist, man weiß nicht, ob rührend, ob kernisch zu hören, wie der Burschenschafter Karl Ludwig Sand von Tübingen nach Erlangen zieht, mit „dankbar freudiger Seele“ seine altdeutsche Tracht anthat, in der Nähe der Stadt auf einem Hügel mit einigen Gleichgesinnten ein „Mülli“ anlegt, bei dessen Einweibung in nächtlicher Stille die Bundesbrüder „ibr Bier in Ruhe und sanftem Kummer trinken“, und wie er dann sich hinsetzt, um seltsame Bundesmatrikel für die Burschenschaft zu entwerfen. „1) Unsere Sache fällt mit jeder andern bedeutenden Umschwungs-

zeit zusammen; ähnlich besonders der deutschen Reformation. Heut ist sie aber mehr eine wissenschaftlich-bürgerliche Umwälzung. 2) Der Wahlspruch der deutschen Burschen sei: Tugend, Wissenschaft, Vaterland! 3) Wer diese Ideen bekennt, ist unser geliebter Bruder. Von nun an darf nur auf das neubegonnene Leben gesehen werden. 4) Zur Verwirklichung dieser hohen Sache eine allgemeine freie Burschenschaft in ganz Deutschland. 5) Das Ganze darf nicht durch Eidesband zusammenhängen. Die Idee allein soll Alle vereinen. 6) Jedweden Unreinen, Anechtlichen, Schlechten soll der Einzelne auf eigene Faust nach seiner hohen Freiheit zum offenen Kampfe entgegnetreten. Das Ganze soll damit verwickelter Kämpfe überhoben bleiben. 7) Für das liebe deutsche Land kein Heil außer durch eine solche allgemeine freie Burschenschaft. In Deutschlands innigverbrüderter edler Jugend wird das Hohe und Herrliche wirklich schon eingelebt. 8) Der Brauch für die Burschenschaft muß allenthalben in seinen Hauptzügen gleich sein. 9) Für Urfeinde des deutschen Volksthum's erklärt: a. die Römer, b. Möncherei, c. Soldaterei. 10) Von einzelnen hervorleuchtenden Männern und einigen Jünglingen höherer Art geht der neue Geist aus. Die Fürsten wissen deß wenig zu rathen. 11) Die Hauptidee des (Bundes-) Festes ist: „Wir sind allesammt durch die Taufe zu Priestern geweiht: I. Petr. 2, 9. Ihr seid ein königlich Priestertum und ein priestertlich Königreich.“ Aus diesem Chaos von Sinn und Unsinn geht nur soviel klar hervor, daß die Burschenschaften auf den einzelnen Universitäten dahin strebten, ihre Vereine zu einem großen nationalen Bunde zu erweitern, und daß die Constituirung desselben vermittelst eines gemeinschaftlichen Festes veranstaltet werden sollte.

Dieses Fest war die Feier des dreihundertjährigen Jubiläums der Reformation auf der Wartburg, welche zuerst Maßmann, damals Student in Jena und emigrirter Turner, in Anregung gebracht hatte. Am 18. October 1817 hatte dieses Wartburgfest wirklich statt und verlief, ausgestattet mit dem ganzen Pomp burschenschaftlicher Romantik, in Ernst und Würde, in religiös-feierlicher Haltung. Am Abend des Tages ward auf dem der Burg gegenüberliegenden Wartenberg ein großes Feuer angezündet und unter begeisterten Reden wurden die Symbole der Zopfzeit, Schnürleib, Zopf und Corporalstock, sammt unpatriotischen und absolutistischen Büchern von Kogebue, Kämpf, Haller und Anderen den Flammen geopfert, ein sinnbildliches Feuergericht, an welchem sich alsbald der Argwohn, der Haß und die Verfolgungswuth der Regierungen entzünden sollte. Die allgemeine deutsche Burschenschaft war gegründet. Auf dem großen Burschentag zu Jena an Ostern 1818 erhielt sie eine festere Einrichtung, durch welche sie befähigt werden sollte, an der Verwirklichung ihres Ideals, Deutschlands Einheit auf der Grundlage volksthumlich freier Institutionen, zu arbeiten. Aber diese Arbeit ward in ihren Anfängen gehemmt. Im März 1819 fiel

der infame Kogebue, welcher ganz offenkundig die Rolle eines russischen Spions und Verleumders seines Vaterlandes gespielt hatte, in Mannheim dem Mordstahl des excentrischen Sand zum Opfer. Als wäre nur eine solche Ausschreitung der patriotischen Romantik erwartet worden, wurde jetzt alsbald das Fangnetz der Riesenspinne, genannt mainzer Centraluntersuchungscommission, über der Burschenschaft und Allen, welche im entferntesten Verdacht burschenschaftlicher Gesinnung standen, zusammengezogen. Die patriotische Romantik, die man sechs Jahre zuvor mit allerböchstheiligen Händen gehätschelt, wurde nun zur „fluchwürdigen Demagogie“ gestempelt und es begann durch ganz Deutschland die große Demagogenbag, welche so viel edle Kraft und edles Wollen zu Tode gejagt hat. Die restaurirende (in Preußen die „calmirende“) Staatsraison war unerbittlich. Sie trieb die Affectation der Angst vor den Demagogen soweit, daß sie sogar den makellos loyalen „Lehrbursch“ Arndt seines romantischen Patriotismus wegen in Untersuchung zog und von seinem Rathbeder entfernte. Unter den schwermüthigen Klängen des von Vinzer gedichteten Liedes: „Wir hatten gebauet“ — löste sich 1822 in einem Wäldchen bei Jena die jenenfer Burschenschaft feierlich auf, allein die Burschenschaften bestanden trotzdem, unter verschiedenen Namen, wie z. B. Arminen und Germanen, heimlich auf den meisten Universitäten fort und kamen bei dem großen Studentencongreß, welcher an Pfingsten 1848 abermals auf der Wartburg statt hatte, plötzlich wieder zum Vorschein. Wie in den Corps das Gesetzbuch des Unsinns, der Comment, mit seinen Idiotismen und seinen rein mechanischen Schrenpunktbestimmungen unsterblich in Ansehen und Achtung steht, so pflanzte sich in den burschenschaftlichen Verbindungen die Tradition der patriotischen Romantik fort. Doch gingen mit der Zeit constitutionell-liberale und demokratisch-revolutionäre Ideen in sie ein und es war ein Symptom von dem Unterschied zwischen 1817 und 1848, als bei der Studentenversammlung vom letzteren Jahre gegen die im Festprogramm vorgeschriebene Absingung des luther'schen: „Ein feste Burg“ — protestirt wurde, weil „einestheils Genossen aller Religionsparteien, anderntheils auch Leute ohne alle Religion in der Versammlung sich befinden möchten.“

Nach der offiziellen Beseitigung der patriotischen Romantik war in den 20ger Jahren das öffentliche Leben Deutschlands in die Formen des mechanischen Polizeistaats eingesargt, welcher „keine Staatsbürger kennt, sondern nur träge Massen von Spießbürgern verwaltet nach den Grundsätzen der Stallfütterung, wo Licht und Luft, Futter und Getränk, Lager und Stand, Bewegung und Ruhe den Thieren zugemessen wird, des Polizeistaats, wo der Bürger ein Verbrechen begeht, wenn er sich thätig um die allgemeine Wohlfahrt bekümmert, des Polizeistaats, wo die allgemeine Keigheit als Kette um die krankhafte Selbstsucht, Selbstverachtung und

Zerrissenheit der Gemüther sich schlingt, welche durch die gewaltsame Verdrängung vom idealen Staatsleben hervorgerufen wird.“ In solchen Lagen verfallen die Nationen gerne einem stumpfsinnigen Hinbrüten, in dessen bleierne Monotonie nur gemeinsinnliche Genüßzier einigen Wechsel bringt. Vor derartiger heillosen Erschlaffung bewahrte der gute Genius unseres Volkes dasselbe wenigstens einigermaßen, indem er die besseren Kräfte der Nation wieder auf ein Feld hinwies, dessen Bebauung den Deutschen zu allen Zeiten politischen Unglücks Trost und Ersatz bieten mußte, auf das Feld der ideellen Interessen, der Wissenschaft und Kunst. Für beide war die naturphilosophisch=romantische Bewegung unserer Literatur voll befruchtender Keime, deren fröhliches Aufspriessen die schwül reactionäre Atmosphäre der Restaurationspolitik nicht zu verhindern vermochte. In die Theologie brachte Schleiermacher (1768—1834) mittelst seiner geistvollen Vermittlungsversuche zwischen Vernunft und Gläubigkeit frische Elemente, welche durch De Wette und Andere weiter verarbeitet wurden, während die Tholuck, Hengstenberg und Krummacker für die Orthodoxie in die Schranken traten und die Mattberzigkeit des Pietismus zum Fanatismus hispanischen Pfaffenbums härteten. Innerhalb der katholischen Kirche schlug die wissenschaftliche Bekämpfung des Hermesianismus, dessen Grundsätze später Klenckendorf zu antisemitischer Polemik zuspitzte, unter Einwirkung der Romantik zur Wiederauffrischung mittelalterlicher Mystik, wie sie in den Schriften Baader's anklingt, und zur Wiedergeltendmachung ultramentaner Ansprüche in ihren schroffsten Formen aus. Der rastlosen Thätigkeit der römischen Propaganda trat die gelehrte Rüstigkeit katholischer Theologen, wie die des Symbolikers Möhler, einflußreich zur Seite. Die philologische Forschung, deren durch Heyne und Wolf eröffnete Bahn so treffliche Sprachkenner und Archäologen wie Buttmann, Hermann, Böckh, D. Müller, Jacobs, Thiersch vielseitigst erweiterten und gedeihlichst fortführten, fand eine bedeutsame Ergänzung durch Herbeiziehung der orientalischen Studien, welche durch die Bemühungen einer Reihe von Orientalisten, an deren Spitze Hammer=Burgstein steht, glänzende Resultate geliefert haben. Die Eröffnung des Morgenlandes ermöglichte es, mit größerer Sicherheit, als es früher sein konnte, zu den Quellen unserer religiösen Vorstellungen zurückzugehen und religionsphilosophische Forschungen anzustellen, wie sie von der Symbolik Creuzer's an bis auf die Entdeckungen Röhth's herab für die Entwicklung des wissenschaftlichen Bewußtseins so wichtig geworden sind. Der rückwärts zeigende Finger der Romantik wies den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm in dem Dunkel der altdeutschen Wälder und in den Finsternissen des Mittelalters die Pfade, auf welchen sie, wie nachmals Lachmann, Haupt und Andere, zu den großartigen Ergebnissen ihrer treuen und ausdauernden Sagen-, Mythen-, Rechts- und Sprachforschung gelangten und

so unvergängliche Denkmale patriotischer Wissenschaft, wie die grimm'sche Grammatik, die deutsche Mythologie und das grimm'sche Wörterbuch unserer Sprache, errichteten. Aus der vaterländischen Alterthumskunde, für welche in der sorgsam wieder aufgegrabenen mittelalterlichen Literatur hundert frische Quellen sich erschlossen, erwuchs unsere vaterländische Historik, welche, seit Luden sein großes nationalgeschichtliches Werk unternahm, durch Historiker wie Pfister, Stenzel, K. A. Menzel, Rommel, Voigt, Barthold, Stälin, Wilken, Häusser, Berg, Gormayr, Kaumer, Köpp, Hagen, Bensen, Ranke (das Haupt der diplomatisch-kritischen Schule) und Andere alle Zeiten und Seiten der deutschen Geschichte zu gründlicher Darstellung gebracht hat, während den Universalismus der deutschen Geschichtschreibung das von Heeren und Ukert begründete Unternehmen der Geschichte der europäischen Staaten, welche meisterhafte Arbeiten von Leo, Lappenberg, Schäfer und Dahlmann enthält, tüchtig und schön bewährte. Die biographische Kunst wurde durch Barnhagen, Preuß, Berg, Droysen und Guhrauer auf eine hohe Stufe erhoben, das weitreichende Material der allgemeinen Kulturgeschichte wurde durch Wachsmuth's eiserne Fleiß bezwungen und mit dem ungeheuren Stoff der Kirchengeschichte rangen Meander, Gieseler, Hase, Gfrörer und Wagenbach glücklich. Die Entwicklungsphasen des philosophischen Gedankens fanden eine Menge sachkundiger Darsteller und kein anderes Volk hat literarhistorische Werke aufzuweisen, wie sie in Bezug auf die vaterländische Literatur Gervinus, Koberstein, Hillebrand, Brug, Wackernagel, in Bezug auf die provenzalische Poesie Diez, auf die spanische Clarus und Schack, auf die italische Rühl, auf die englische Ulrici, auf die germanische und slavische Volkspoesie Talvj, in Bezug endlich auf allgemeine Literaturgeschichte Wachler, Bouterwek und Gräße uns geliefert haben. Ebenso tief eindringend und geschmackvoll wurde die Geschichte der bildenden Künste behandelt durch Thiersch, Stieglitz, Schorn, Waagen, Pfeifferée, Hedtrig, Schnaase, Kugler, Kinkel, und die der Schauspielkunst durch Alt und Devrient. Der Aufschwung, welchen die deutsche Alterthumskunde und Historik in der Restaurationszeit nahm, theilte sich auch den Rechtsstudien mit. Gegenüber der absolutistisch-hierarchischen Staatsrechtstheorie Haller's, welche nachmals durch Stahl zu einer christlich-germanischen Rechtsphilosophie ausgebildet wurde, entwickelte Klüber mit kräftigem Freimuth das öffentliche Recht des deutschen Bundes. K. F. Eichborn legte mit seiner deutschen Staats- und Rechtsgeschichte und seinem deutschen Privatrecht das Fundament zu der rechtsgeschichtlichen und rechtstheoretischen Arbeit, in welcher sich seither Rittermaier, Gaupp, Hefster, Wächter, Wilda, Walter und viele Andere hervorgethan haben. In der Theorie und Geschichte des römischen

Rechts leistete das Bedeutendste Savigny, der Stifter der sogenannten historischen Rechtsschule, welche Recht und Gesetz aus dem geschichtlichen Entwicklungsgang des Rechtsbewußtseins hervorgehen lassen will, wogegen die ihr gegenüberstehende, von Thibaut begründete, von Gans nachdrucksam verfochtene, philosophische Rechtsansicht den in der Zeit lebendig wirkenden Volksgeist zum Quell der Rechtschöpfung gemacht wissen will. Der pantheistische Hauch der schelling'schen Naturphilosophie, welche in Schelver, Schubert, Steffens, Troxler, Krause berühmte Jünger fand, wirkte befehlend auf die naturwissenschaftliche Empirie und auf der Basis des das Naturganze als einen Organismus begreifenden philosophischen Gedankens erhob sich jene großartige und allseitige Naturforschung, deren wundervolle Resultate eine Kette von Entdeckungen bilden, die dem Menschen sein Verhältniß zum Universum von Tag zu Tag klarer machen, alle anempfundenen und angebildeten Illusionen und Fiktionen vernichten und eine ungeheure, unbennbare Umwälzung in der Weltanschauung und den sozialen Verhältnissen der Zukunft herbeiführen werden. Den führt die glänzende Reihe von Entdeckern, Sammlern, Ordnern und Dolmetschern, welche in Geologie, Mineralogie, Astronomie, Physiologie, Zoologie, Botanik, Physik, Chemie deutsches Genie und deutschen Beharrungsseifer so ruhmreich erwiesen haben. Mit universeller Kraft faßte Alexander von Humboldt (geb. 1769 zu Berlin) die naturwissenschaftlichen Disziplinen in sich zusammen und in dem Hauptwerke seines Lebens, im Kosmos (1845 flg.), dieser Weltgeschichte der Natur, gelang es dem Meister, „den Geist der Natur, welcher unter der Decke der Erscheinungen verborgen liegt, zu ergreifen und den rohen Stoff empirischer Anschauung durch die Idee zu beherrschen.“ Nicht minder universell als die naturwissenschaftliche Thätigkeit Humboldt's ist die geographische Forschung und Combination Karl Ritter's, des Schöpfers der vergleichenden Erdkunde, welche alles geographische Wissen alter und neuer Zeit sammelt und sichtet und alle Entdeckungen und Erfahrungen einheimischer und fremder Länder- und Völkerforscher zu einem imponirenden Gemälde der Erdoberfläche verarbeitet.

Hinsichtlich der deutschen Dichtung in der Periode von 1810—30 kommt es der Literaturgeschichte zu, über die Auszweigungen der romantischen Schule des Näheren sich zu verbreiten und die Fäden nachzuweisen, welche von der Romantik bis in unsere Tage hereinlaufen. Uns dagegen liegt nur ob, an einige Poeten zu erinnern, welche sich über den Troß der romantischen Epigonenchaft hinweg zu nationalliterarischer Bedeutung erhoben haben. Hier begegnen uns denn zunächst Ludwig Uhland und Friedrich Rückert, Beide von der Befreiungskriegsstimmung zu dichterischem Schaffen angeregt, Uhland vermittelst seiner wundervollen Balladen den gesunden Elementen der Romantik zu vollendet künstlerischer Gestaltung

und höchst populärer Wirkung verbefend, rückert die patriotisch-idyllischen Reime seiner Lyrik zu einem Baume entwickelnd, in dessen krausverschlungenem und immergrünem Gezweige ein hundertstimmiger Singvögelschor das Thema: „Weltpoesie ist Weltversöhnung!“ variirt. In der Liederdichtung Justinus Kerner's, der die willkürliche Fiktion einer schwäbischen Dichterschule witzig zurückwies, Wilhelm Müller's und Joseph's von Eichendorff trieb die Romantik eine Nachblüte voll von lyrischem Duft und elegischem Schmelz. Gustav Schwab's Meisterkraft in der historischen Romanze half dieser Gattung von Poesie jene breitspurige Popularität verschaffen, welche nur hinter die des historischen Romans zurücktrat. Für letzteren wurde der Vorgang Walter Scott's mustergebend, doch haben selbst unsere besten Leistungen dieser Art, wozu wir Rehfues', Spindler's und Alexis-Häring's historische Romane zählen, die des beliebten schottischen Erzählers nicht erreicht. Die strengere Form der Epik suchte Karl Simrock vermittelst seiner Wiederdichtung unserer alten nationalen Heldensieder wieder zu Ehren zu bringen und zwar mit Glück. Sein „Heldenbuch“ ließ in der greisenhaften Abgestandenheit der Romantik eine mächtige und klarfrische Quelle aufsprudeln, aus welcher sich die vaterländische Muse neue Kraft trinken kam. Wenn hier die experimentirende Poesie, wie solche die Romantik durchweg, am auffallendsten aber in ihrer Auflösung kennzeichnet, einmal das Rechte getroffen hat, so sehen wir sie dagegen in den Werken Karl Immermann's ruhelos und unsicher sich abmühen, bald an dieses, bald an jenes Muster angelehnt und selbst ihr bestes Vollbringen, wie das prächtige westphälische Hofsduzenidyll im „Münchhausen,“ durch romantisch-ironische Schrullen beeinträchtigend. Mit größerer Energie als Immermann wußte Christian Grabbe seinen Genius von der trostlosen Tede der Restaurationszeit loszulösen und auf die höchsten Probleme der Poesie hinzulenken. Allein seiner Dramatik fehlte der Boden eines gesunden nationalen Lebens; auf den einsamen Gletscherböden der Abstraction schlug die Kraft des Dichters in Fereirtheit um und seine gigantesten Gestalten zeigen uns in ihrem Reden und Handeln nur allzuhäufig, daß vom Erhabenen zum Trivialen nur ein winziger Schritt ist.

In den bildenden Künsten bemerken wir seit dem Ausgange des vorigen Jahrhunderts eine rastlose Regsamkeit, ein Vorwärtsschreiten zu großen Zielen. Winkelmann's und Lessing's Kritik, sowie der Geist unserer klassischen Poesie begannen auf die bildende Kunst zu wirken und leiteten sie auf das Studium der Antike. Hieraus ergab sich die Einsicht in die Wichtigkeit des Rococostyls, von dessen geschnörkelter Unnatur Winkelmann unsere Architektur, Garstens, Wächter, Schick, Koch und Meinhardt unsere Malerei zu emanzipiren unternahmen, während treffliche Kupferstecher, wie die beiden Müller, der Popularisirung der Kunst ihr Talent

widmeten. Dannecker und Schadow, denen sich Rauch, Schwant-
thaler und Andere angeschlossen, führten Naturwahrheit und edlen Styl in
die deutsche Skulptur zurück, und wie in dieser, ja in noch weit höherem
Grade, zeigte sich in Baukunst und Malerei im 19. Jahrhundert ein Auf-
schwung, wie er in unserem Lande noch nie dagewesen. Die romantische
Periode war für die bildende Kunst an Anregungen außerordentlich reich.
Sie forderte gegenüber der einseitig formalen Auffassungsweise, in welche
die antikisirende Richtung zu verfallen drohte, die Geltendmachung der ger-
manischen Gemüthsvertiefung, die künstlerische Hervorhebung der deutschen
Innerlichkeit, wobei es freilich nicht fehlen konnte, daß man auch hier zu
Einseitigkeiten fortging, in der Malerei zu einem christend-katholisirenden
Spiritualismus, welcher, unter dem Namen des Nazarenenthums bekannt,
so viele läppische Kindlichkeiten und altneudeutsche Heiligenfragen in die
Welt gesetzt hat, in der Architektur zu einer übertriebenen Bevorzugung der
Gothik. Am strengsten vertraten in der Malerei den religiös-spiritualisti-
schen Styl Overbeck und Veit. Bevorzugte Stätte der Kunst wurde
vor allen andern München, wo König Ludwig das Mäcenat in einem Um-
fange und mit einer Beharrlichkeit übte, wie sie in Deutschland noch nie da-
gewesen. An der Spitze der münchener Malerschule, welche sich „durch das
Streben nach großartig stylistischer Auffassung“ auszeichnet, stand Cor-
nelius, um welchen sich als Meister in den verschiedenen Branchen der
Malerei Schnorr, Kaulbach, die Brüder Heß, Folsch, Neuren-
ther, Genelli, Kottmann und viele Andere gruppirten. Neben der
von München blühte besonders in Düsseldorf eine Malerschule, welche „einen
freieren, aber auf gemüthlicher Auffassung beruhenden Naturalismus“ be-
folgte. Lessing, Bendemann, Hübner, Hildebrandt, Sohn,
Schrödter, Achenbach, Schirmer stehen unter den Meistern dieser
Schule voran und namentlich sind es die großartigen Historien und wun-
derbar ergreifenden Landschaften des Erstgenannten, welche der deutschen
Kunst die gedeihlichste Entwicklung verheißen. Die neuere deutsche Archi-
tektur, auf deren Befreiung aus den Wickelbanden des Zopfstyls Wein-
brenner und Moller ihre verdienstvollen Bestrebungen richteten, hat
sich gleichfalls in München am rüstigsten und mannigfaltigsten entwickelt.
Hier schufen Fischer das neue Theater, Gärtner die Ludwigskirche,
Ohlmüller die Auer Kirche, Ziebland die Bonifaciusbasilika, Menze
die Glyptothek, die Pinakothek, den Königsbau, die Walhalla (unweit
Regensburg). Als Wiederhersteller alter Baudenkmale hat sich Heideloff
einen Namen gemacht. Die außerordentlichen Vorschritte, welche im Holz-
schnitt, im Stahlstich und Kupferstich, in der Lithographie und im Farben-
druck, nicht zu vergessen die Typographie, gemacht wurden, beweisen, daß
das „génie aussi inventif que patient et laborieux“, welches, wie wir im
ersten Buch sahen, die Franzosen den Deutschen schon im Mittelalter nach-

rühmten, in der neuen Zeit sich noch lebendiger und erfolgreicher bethätigt hat. Weniger Anspruch auf den Ruhm des Fortschreitens kann dagegen unsere neuere Musik erheben. Allerdings haben uns Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Spohr, Kreuzer, Lortzing, Meyerbeer, Schubert, Schumann und Andere in der ernsten und feinsinnigen Oper, im Oratorium, in der Symphonie und im Lied des Schönen viel geschenkt, allein ein Fortschritt über Mozart und Beethoven hinaus liegt in Alledem keineswegs. Ueberdies muß bemerkt werden, daß das leidige, von dem Zusammenhang mit dem Volksleben ganz losgelöste Virtuosenhum mit seiner mechanischen Finger- und Rechenfertigkeit auch in Deutschland dem Charlatanismus einen breiten Raum geschaffen hat, auf welchem Alles, nur nicht die wahre Kunst, gedeihen kann. In der Schauspielkunst konnten sich Seydelmann und Deyrient unsern klassischen Meistern derselben ebenbürtig anreihen.

Wir sagten eben, das öffentliche Leben Deutschlands sei während der 20er Jahre in den Mechanismus des Polizeistaats eingefaragt gewesen. Zuweilen liebte es dieser, sich mit den Ältern des sogenannten christlich-germanischen Staatsprinzips herauszuputzen, und sprach dann viel von „deutscher Treue und Gottesfurcht“ und von „naturwüchsig = historischer Entwicklung des Staats“, namentlich dann, wann es galt, den Theorien des Liberalismus entgegenzuwirken, welche der Franzose Montesquieu in seinem *Esprit des lois* (1749) so klar und geistvoll entwickelt hatte, wie nach ihm Keiner. Die liberale Theorie, ursprünglich abstrahirt aus der englischen Verfassung, war das Evangelium der europäischen Bourgeoisie geworden. Diese Klasse der Gesellschaft war in Frankreich 1789 zur Herrschaft gelangt und die Gharthe Ludwig's XVIII. hatte ihr nach den Stürmen der Revolution und dem Sturze Napoleon's die einflußreichste Stellung im Staate aufs Neue gesichert. Die Regeneration Preussens nach dem Unglücksjahr 1806, dann die Constitutionen, welche nach den Befreiungskriegen in den meisten kleineren deutschen Staaten eingeführt wurden, erweiterten auch diesseits des Rheines die Geltung der Bourgeoisie. So „papierene“ auch die erwähnten Constitutionen waren, sie wurden in der Hand des höheren Bürgerthums dennoch zu einer Waffe, welche dem Polizeistaat Angst verursachte. Schon daß „simple“ Bürger in den Ständekammern über die öffentlichen Angelegenheiten, insbesondere über die Verwaltung der öffentlichen Gelder sprechen dürfen, mußte dem Absolutismus ein Gräuel sein. Die Forderungen, welche der Liberalismus an die Regierungen stellte und im Ganzen allerdings mit Geist, Muth und Beharrlichkeit verfolgt, hatten hauptsächlich zum Vorwurf die Pressfreiheit im Gegensatz zu einer Censur, deren Vernirtheit und Brutalität erst geradezu ins Aabelhafte ging, ferner das Vereinsrecht, Schutz des Rechtes gegen die Eingriffe der Cabinetsjustiz, größere Autonomie der Gemeindeverwal-

tung gegenüber der bureaukratischen Willkür, Mündlichkeit und Oeffentlichkeit der Strafrechtspflege mit Geschworenen, factisches Bestehen des ständischen Steuerverwilligungsrechts, mitunter wohl auch die Emanzipation der Juden und in ihren höchsten Aufschwüngen die Vertretung der Nation beim deutschen Bunde. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese und andere Forderungen völlig gerecht und nur zu sehr begründet waren. Werfen wir z. B. einen Blick auf die deutsche Rechtspflege, wie sie noch die ganze erste Hälfte des Jahrhunderts hindurch geübt wurde, so mußte die Nothwendigkeit einer Reform derselben Jedem in die Augen springen, welcher nicht mit zu den Ausbeutern des Polizeistaats gehörte. Die Folter mit ihren effizienten Daumschrauben und spanischen Stiefeln, mit ihren Marterbänken und Marterleitern war abgeschafft, nicht aber die Folterung. Das geheime und inquisitorische Verfahren gab den Angeeschuldiaten dem Untersuchungsrichter auf Gnade und Ungnade preis. Dieser konnte, ganz abgesehen von der Marter unausgesetzten Verhörens und der schändlichen Anwendung von Suggestivfragen, auch ungescheut zu körperlicher Tortur, zu Kantischubieben, Hunger und Durst, Dunkelarrest, Verbinderung des Schlafes u. s. f. greifen, um die Angeklagten „mürbe zu machen.“ Daber die vielen monströsen Prozeduren, welche die Annalen unserer Rechtspflege verunehren. Wir wollen einige der hervorsteckendsten erwähnen, um auch hier wieder den Beweis zu liefern, daß die „gute alte fromme Zeit“ wahrlich weit genug in die Gegenwart hereinreichte. Im Jahre 1800 wurden in der Provinz Südpreußen sieben Personen verhaftet, als verdächtig der Brandstiftung in den beiden Städten Sieraz und Wartha. Das geheime Inquisitionsverfahren machte sie wirklich so „mürbe“, mittelst Kantischubieben u. dgl. m., daß sie ein in allen Hauptsachen übereinstimmendes Geständniß der Schuld ablegten. Sie wurden verurtheilt, auf einer Kubhaut zur Richtstätte geschleift, enthauptet und verbrannt zu werden. Jetzt nun — einer der vermeintlichen Delinquenten hatte schon das Hinrichtungsceßüm an und wiederholte, gleich den gefolterten Hexen, auch jetzt noch das Bekenntniß des Verbrechens — ergab sich durch einen wunderbar glücklichen Zufall die Vermuthung und bei erneuerter Untersuchung der vollständige Beweis, daß die sieben zum Tod Verurtheilten die Städte Wartha und Sieraz ganz unmöglich angezündet haben konnten, weil sie zur Zeit der Brandanlage von den genannten Orten theils weit entfernt, theils so beobachtet gewesen waren, daß sie schlechterdings das Verbrechen nicht hatten begehen können. Zu Anfang des Jahres 1830 wurde der dänische Gesandte in Oldenburg, Herr von Quaken, in seinem Garten ermordet gefunden. Der Verdacht warf sich ohne alle zulässige Motive auf zwei völlig unbescholtene Bediente des Ermordeten. Sie wurden eingezogen und sechs Jahre lang inquirirt und torquirt, bis 6000 Actenseiten vollgeschrieben waren, aus welchen sich nur ihre Unschuld eclatant ergab. Aber dennoch

wurden die an Geist und Körper Gebrochenen vor ihrer Freigebung noch allerhand Verationen unterworfen. Ebenfalls im Jahre 1830 begann die gleichberückichtigte Prozedur gegen den Schreinermeister Wendt in Pestock, welcher von seinem Gesellen Heuser des Giftmordes an seiner Ehefrau und mehreren anderen Personen angeklagt worden war und dessen gänzliche Schuldlosigkeit — der Angeber selber war der Verbrecher — nach neun-jährigen Kerkerleiden unwidersprechlich zum Verschwin kam. Ein ebenso schuldlos Angeklagter, den man 1820 als angeblichen Mörder des Malers Kügelchen und des Tischlers Winter in Dresden verhaftet hatte, wurde durch die inquisitorische Kunst des Mürbemachens schon nach vierzehn Tagen zu einem wiederholten falschen Geständniß der ihm zur Last gelegten Mordthaten gebracht und ebenfalls nur dadurch dem Schaffot entrisen, daß zufällig noch zu rechter Zeit der wahre Thäter entdeckt ward. Man ersieht hieraus, was die in den Verbörsprotokollen sehr oft sich wiederholende Phrase: „Man hat dem Inquisiten nachdrücklich zugesprochen“ — eigentlich zu bedeuten hatte. Wie sehr namentlich in politischen Prozessen die Inquirenten, wenn ihnen aus der Ferne verheißungsvoll Orden und Beförderungen vor Augen schwebten, zu solchem „nachdrücklichen Zusprechen“ angeeifert werden mußten, ist mit traurigen Zügen in die Verfolgungsgeschichte der deutschen Patrioten der 20er und 30er Jahre eingedrieben. Wir wollen diese Schmach hier nicht aufrühren, wir wollen nicht einmal die Manen Weidig's beschwören, welcher einem im Säuerwahnstinn rasenden Inquisitor zu langsamer Todesqual überliefert wurde. Und warum? Weil er die Ansicht des Fürsten Metternich, daß Deutschland nur ein geographischer Begriff sei und sein müsse, nicht zu theilen vermochte. Wahrlich, wenn wir uns auch nur diesen einzigen Fall vergegenwärtigen, werden wir erkennen, welsch ein Versbritt zur Humanität gewonnen sei, wenn die seit 1848 in Deutschland begonnene Wiedereinführung des nationalen, urgermanischen, antirömischen Strafrechtsverfahrens mit Anklageprozeß und Geschworenen überall und in allen Fällen eine feststehende, unangefochtene Thatsache sein wird.

Der Liberalismus hatte für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade die Rolle inne, welche im vorigen der Nationalismus gespielt. Daher das Halbe, das Schwankende, das Absehlträgerische, welches ihm anhaftet. Aber wie wir den Nationalismus als eine nothwendige Uebergangsstufe von der theolegischen Verpuppung der Nation zu ihrer Wiedergeburt im Humanismus achten müssen, so den Liberalismus als nothwendige Uebergangsstufe vom Absolutismus zum Demokratisismus. Wo er, die Mission des Letzteren antecipirend, wahrhaft thatkräftig auftrat, modifizirte er sich zum Radicalismus. So in den civilisirten Cantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, welche seit 1830 auf demokratischer Basis regenerirt wurden, regenerirt der Art, daß allem Gefabel und Gefasel

reactionärer Scribler in Deutschland und Frankreich zum Troß feststeht, kein Land des Continents komme diesen kleinen Republiken gleich in Bezug auf allgemeinen Wohlstand, Blüthe der Landwirthschaft, der Industrie und des Handels, Volksschulwesen, Armenwesen, Straßenwesen, Zweckmäßigkeit und Wohlfeilheit der Verwaltung. In Deutschland war es dem Liberalismus vererbt nicht gestattet, sich praktisch zu bewähren. Er konnte nur negiren. Die Julirevolution schaffte ihm etwas Luft und Raum und nun kam die Zeit, wo in Deutschland die liberal-constitutionelle Doctrin, wie sie namentlich in Rotteck's Weltgeschichte angepriesen und in dem von Rotteck und Welcker redigirten „Staatslexikon“ des Breitesten dargelegt wurde, die öffentliche Meinung beherrschte. Dieser abstracte Liberalismus, welcher zu vornehm war, sich um die materiellen, geistigen und sittlichen Zustände des Volkes einlässlich zu bekümmern, und durchweg nur als Ausdruck der Bourgeoisie sich darstellte, brachte es da und dort, z. B. in Baden, seinem Hauptquartier, zu momentaner Erfüllung einiger seiner Forderungen und erging sich in den Ständekammern in weitschweifiger Phrasologie, während der deutsche Absolutismus sich allmählig von dem Julischrecken erholte und gemächlich die Maßregeln vorbereitete, welche den liberalen Phrasenmachern den Mund wieder stopfen sollten. Eine kleine Fraction zweigte sich von dem Liberalismus aus und verfolgte revolutionäre Zwecke. Sie rekrutirte sich aus der burschenschaftlichen Jugend, welche die romantische Franzosenfresserei mit französischem Republikanismus zu vertauschen bereit war; es hielten sich aber auch Männer zu ihr, welche, wie Johann Georg August Wirth, dessen Journal „die deutsche Tribune“ seine Landsleute wieder die Sprache des patriotischen Zornes lehrte, im Geiste der Befreiungskriege dem Franzosenthum abgeneigt blieben und die Idee der Republik nur auf nationaler Basis verwirklicht sehen wollten. Diese Fraction baute auf die wohlbegründete Unzufriedenheit der deutschen Völker, auf die Aufregung, welche durch die Julitage, die belgische Revolution, den tragischen Heldenkampf Polens in die Zeit gefahren war, ausschweifende Hoffnungen und war des Glaubens, das deutsche Volk, welches, „Männlein und Weiblein“ gleichermaßen, in den 20er Jahren so heftig für die Freiheit der „edlen“ Griechen und jetzt eben noch nicht minder heftig für die Freiheit der „edlen“ Polen geschwärmt, müßte doch wohl ohne große Anstrengungen dazu gebracht werden können, auch einmal für die eigene Freiheit zu schwärmen. Die Demagogen — das war ihre offizielle Bezeichnung — täuschten sich grausam und sollten zu ihrem bitteren Schaden erfahren, daß allerdings zuweilen die französische, nie aber die deutsche Geschichte Sprünge macht. Das Volk in seiner ungeheuren Mehrheit blieb für die demagogischen Antriebe völlig gleichgültig und insbesondere hatte das Landvolk nicht den entferntesten Begriff, um was es sich denn eigentlich handelte. Wir wollen desß zum Beleg einen Zug anführen, der spaßhaft

wäre, wenn er nicht gar so traurig. Einer der württembergischen Demagogen hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Bauern für die große deutsche Revolution zu gewinnen. Das Resultat seiner eifrigen Bemühungen war die Anwerbung von zwei, sage zwei, bäuerischen Proselyten; aber wohl-gemerkt, der eine davon war ein Pietist, welcher sich auf die Sache nur deshalb eingelassen hatte, weil er „des Glaubens war, daß der Erscheinung des Antichrists eine große Revolution vorausgehen müsse“: durch die Revolution wollte er also das Kommen des Antichrists und durch dieses das Kommen des tausendjährigen Reiches der Heiligen beschleunigen. Das Hambacher Fest im Mai 1832 war eine ganz vage Demonstration der revolutionär gesinnten Partei. Der Bundestag beantwortete dieselbe mit seinen Beschlüssen vom 28. Juni und vom 5. Juli, welche „zur Aufrechterhaltung der gesetlichen Ordnung und Ruhe“ die eisernen Fäden des Besitzstaates wieder strenger anzogen. Die revolutionäre Fraction hatte hierauf keine andere Replik als das mißlungene Frankfurter Attentat (April 1833) und das gar nicht zum Ausbruch gekommene Koseritz'sche Militair-complot in Württemberg, worauf die Reaction den Trumpf der schon früher erwähnten Wiener Conferenzbeschlüsse setzte und eine umfangreiche Hexenjagd auf „politische Verbrecher“ veranstaltete.

Nun wurde es sehr ruhig in Deutschland und der Liberalismus wagte seine Opposition selbst in den Ständekammern, deren Verhandlungen zu einer erbarmungswürdigen Komödie herabzanken, nur noch in zahnloser Weise verlauten zu lassen. Der passive Widerstand des hannoverschen Volkes gegen den Verfassungsbruch Seitens des Königs Ernst August (1837), die Opposition, welche das deutsche Nationalgefühl der Dänisirung von Schleswig-Holstein entgegensetzte, ferner die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. von Preußen, endlich die Emanzipationsversuche auf dem religiösen Gebiete ermutigten die Hoffnungen des Liberalismus wieder. Zu seiner eigenen nicht geringen Ueberraschung sah er dieselben in den Märztagen 1848 plötzlich erfüllt. Der gleichfalls überraschte Absolutismus zeigte in seinem ersten Schrecken offiziell an, daß er bereit sei, im Liberalismus „aufzugeben.“ Das Staatsruder kam allenthalben in die Hände der bisherigen liberalen Opposition, welche ein deutsches Parlament berief, den scheinotzten Bundestag mit allen Ehren bestattete und die politische Weisheit unzähliger, mit einmal in Staatsmänner umgewandelte Professoren in Requisition setzte, um Reichs- und andere Verfassungen zu machen, die in der That sehr „papieren“, recht makulaturpapieren waren. Man hat den Liberalismus um der Art und Weise willen, womit er die revolutionären Geschäfte von 1848—49 führte, des Verraths, der Feigheit und Käuflichkeit beschuldigt und wirklich sind auch Facta genug zum Vorschein gekommen, die nicht sehr für seine Unbestechlichkeit und Selbstverleugnung sprechen. Ich erinnere in Beziehung auf den Geldpunkt nur

an jenen liberalen Ghes, welcher vor dem so manche denkernde Rede gegen die Aemtercumulation gehalten, so manchen polternden Staatslexikonsartikel gegen die Verschleuderung der öffentlichen Gelder geschrieben hatte, trotzdem aber als Bevollmächtigter bei der neuen Centralgewalt die berkömmliche Besoldung eines Bundestaaßgesandten im Betrag von 14,000 Gulden unweigerlich einstrich; ferner an jenen andern, von Haus aus sehr reichen liberalen Matador, der, zum Unterstaatssecretär erhoben, als selber eine Besoldung von 4000—6000 Gulden keineswegs zu hoch fand, wohl aber dazu noch seine Diäten als Reichstaaßabgeordneter sich gefallen ließ, ja sogar bei Alledem auf seinen Reisen als Reichscommissär, die jeder Postbote ebenso gut hätte machen können, noch 40 Gulden extra für den Tag verrechnete. Im Ganzen jedoch that man unserer Ansicht nach dem Liberalismus Unrecht, wenn man ihm zumuthete, er hätte aus der deutschen Bewegung von 1848 etwas Rechtes machen sollen. Er handelte bei dem, was er that und nicht that, vollständig seinem eigensten Wesen gemäß. Sobald er seine Forderungen in den einzelnen Staaten zu „Errungenschaften“ geworden sah, war er, der schlechterdings nur die Mittheiligung der Bourgeoisie am Staatsregiment im Auge hatte, ganz und gar befriedigt. Das Illusorische dieser Errungenschaften zu erkennen, war er viel zu bornirt, viel zu ertrunken in der Glückseligkeit seiner Eintagsfliegenministerfchaft. Richtete er seine Blicke aus den „engeren Vaterländern“ hinaus auf das weitere, so erschien es ihm als das Nonplusultra der Staatsweisheit, die Formen der englischen Verfassung auf das zu gründende deutsche Reich zu übertragen. Vom Volke wollte er schlechterdings nur als Substrat der parlamentarischen Macht wissen, welche so zwischen der Aristokratie und der Bourgeoisie getheilt werden sollte, daß jene zu einer Oberhaus-Nobilität, diese zu einer Unterhaus-Gentry zu organisiren wäre. Diese Idee war dem Liberalismus förmlich zur fixen geworden. Der Absolutismus ließ ihn damit spielen und nebenbei als Polizeidiener gegen den aufstrebenden Demokratismus fungiren, bis seine Rüstungen vollendet waren. Dann schloß man das parlamentarische Puppentheater, warf die Marionetten der Reichstaaßprofessoren und Märzminister bei Seite und schlug ein vollständig gerechtfertigtes Hebnackelächter auf, als die Dupes diese Behandlung „unmenschlich“ fanden. Im Uebrigen ist nicht zu leugnen, daß der Liberalismus wirklich die unzweifelbaste Mehrtheit der Bewohner Deutschlands vertrat, welche überhaupt für die Theilnahme am öffentlichen Leben empfänglich und einiger politischen Bildung theilbafstig waren. So konnte denn eine bleibende „Märzerrungenschaft“ nur die Erfahrung sein, daß die vielbelobte politische Mündigkeit der Massen der politischen Einsicht und Ehrenbaftigkeit ihrer liberalen Führer vollkommen entsprach. Allerdings hatte in der kurzen Frist eines Jahres vermittelst der Hebel der freien Presse und des Vereinswesens die öffentliche Meinung

eine gute Schule gemacht; aber als die Nation die wahre Natur ihrer „edelsten und besten Männer“ zu erkennen begann, war es schon zu spät. Eine demokratische Partei hatte sich zwar gebildet, allein gesetzt auch, daß sie den deutschen Geschicken eine bessere Wendung hätte geben können, — ihre Organisation war noch nicht bis zur Möglichkeit verständigen Handelns gediehen, als der zerschmetternde Schlag sie traf. Am 2. September 1850 bezog der wiedererstandene Bundestag, welchem so viele pathetische Leichenreden waren gehalten worden, abermals das Haus in der Gschenheimer Gasse zu Frankfurt, auf dessen First anderthalb Jahre lang die schwarz-rothgoldne Fahne geflattert hatte, und — „der Rest ist Schweigen!“

Siebentes Kapitel.

Reichthum und Armuth. — Der Bauernstand. — Aufhebung der Leibeigenschaft und Ablösung der Feudallasten. — Vorschritte der Landwirtschaft und Viehzucht. — Volksitten und Volksfeste. — Die Industrie. — Münzwesen. — Verkehrsmittel. — Handel und Handelspolitik. — Bevölkerungsverhältnisse. — Staatsausgaben und Staatsschulden. — Das Proletariat und der Pauperismus. — Eine proletarische Alltagsgeschichte. — Der Sozialismus und Communismus.

Früheren Ortes ist davon gehandelt worden, wie der moderne Staat schon frühzeitig im 18. Jahrhundert die Nothwendigkeit begriffen hatte, durch Hebung des Bauernstandes die Productionskraft von Grund und Boden zu steigern. Es war demnach, insbesondere seit der friedrich'schen und jesevbinischen Epoche, an der Entlastung der Bauerschaft von dem Druck feudaler Barbarei unausgesetzt gearbeitet worden. Die Grundsätze der französischen Revolution beschleunigten diesen Vorschritt auch in Deutschland. Die Leibeigenschaft ward nach und nach in sämmtlichen deutschen Ländern aufgehoben und durch die Gesetzgebung wurden allmählig alle persönlichen und dinglichen Feudallasten, die gutherrlichen Abgaben und Dienste, die Frohnden, die Zehnten, Beden u. s. w. in der Art beseitigt, daß sie zum Theil ohne, meistens aber gegen höheren oder niedern Ersatz aufgehoben oder wenigstens für ablösbar erklärt wurden. Das Jahr 1848 gab auch da, wo diese höchst wichtigen, der Mittelalterlichkeit den Todesstoß verlegenden Maaßregeln noch gesteckt hatten, wie z. B. in Oestreich, den Anstoß zu ihrem Vollzug.

Mit der hiedurch wesentlich bedingten bürgerlichen Verbesserung der Bauerschaft — („freier Boden, freier Mann“) — ging der technische Aufschwung der Landwirtschaft in allen ihren Zweigen Hand in Hand. Be-

reits gegen den Ausgang des vorigen Jahrhunderts hin machten sich die Vorzüge rationeller Bewirthschaftung der Güter vor dem alten System mit Macht geltend. Ackerbau, Kartoffelbau, systematische Wiesenbewässerung, Beförmiger des Brachfeldes, Stallsütterung erwiesen ihre Vortheile so handgreiflich, daß auch die zäheste Bauernvorliebe für das Hergebrachte zu diesen Neuerungen sich bekehrte und ebenso nach und nach zu den verbesserten oder neuerfundenen Ackerwerkzeugen Vertrauen faßte. Der Aufschwung der Naturwissenschaften mußte für den Landbau von der eingreifendsten Wichtigkeit werden, besonders als ein genialer Mann die Anwendung der wissenschaftlichen Resultate auf die landwirthschaftliche Praxis unwiderlegbar zeigte. Dieser Mann war Abrecht Daniel Thaer (1752 bis 1828), dessen Reformen naturwissenschaftliche Forschung und landwirthschaftliche Erfahrung mit glücklichstem Takte vereinigten. Thaer entfaltete eine äußerst segensreiche Lehrthätigkeit an der landwirthschaftlichen Akademie Möglin in Preußen und derartige Institute zur Bildung von Landwirthen und Forstmännern wurden nun auch an andern Orten gegründet. So Hehenheim in Württemberg, Schleißheim in Baiern, Wiesbaden in Nassau, Tharandt, Tiefurt, Dreißigacker in den sächsischen Ländern, Eldena in Pommern, Proskau in Schlesien, Hofswyl in der Schweiz. Früher noch als öffentliche Lehrstühle für die Landwirthschaft errichtet wurden, hatte sie in besonderen Vereinen Pflege und Aufmunterung gefunden. Gegenwärtig mögen nahe an 500 landwirthschaftliche Vereine in Deutschland bestehen, deren Thätigkeit sehr gedeihlich dazu mitwirkt, die Fortschritte der Naturwissenschaften mit der praktischen Land- und Forstkultur, in welche letztere namentlich durch Gotta, König und Hartig der wissenschaftliche Waldbetrieb eingeführt wurde, in Wechselwirkung zu setzen. Zuweilen freilich ging die Wissenschaft in Anwendung ihrer Findungen auf den Ackerbau fehl, wie z. B. in den Versuchen des großen Chemikers Liebig, den animalischen Dünger durch ein chemisches Präparat zu ersetzen. Andererseits aber bereicherte die Wissenschaft den Landbau mit ganz neuen Erwerbszweigen, z. B. mit der Gewinnung des Runkelrübenzuckers, welche seit der Chemiker Marggraf 1762 den Zuckergehalt der Runkelrübe entdeckte, so gehoben hat, daß schon 1841 innerhalb des deutschen Zollvereins 141 derartige Zuckerfabriken bestanden. Im höchsten Grade kommt es der Landwirthschaft, wie der Waldkultur, zu gut, daß die verderbliche Jagdbarbarei auf immer engere Gränzen beschränkt wird, auf so enge, daß sogar die Jägeridiotismen und das Jägerlatein zu verschwinden beginnen. Auch die Bienenzucht will sich mit der immer weitergreifenden Bodenkultur, sowie mit der Wohlfeilheit des Zuckers nicht mehr recht vertragen. Im Vorschritt dagegen ist die Pflege der Seidenraupe und die hierauf basirte Seidenzucht begriffen, insbesondere im südöstlichen und südwestlichen Deutschland. Im Hopfenbau stehen Böhmen und Franken voran, im

Weinbau die Rhein-, Neckar-, Main-, Tauber- und Moselgaue, sowie einige kleine Flecke der nordöstlichen Schweiz. Außerordentlich hat sich in Bezug auf die Qualität der Weinbau in Württemberg gehoben, wo ihm etwa 84,000 Morgen Landes gewidmet sind und sich mehr als 18,000 Familien mit ihm beschäftigen. Im Jahre 1788 betrug der Ertrag der Weinernöthe 3,169,020 Gulden, 1811 betrug er 9,000,000 Gulden, 1834 betrug er 9,684,220 Gulden. Die edelsten Rheingewächse erzeugt bekanntlich Nassau (Johannisberger, Müdesheimer, Hochheimer, Pfannschäuser, Geisenheimer, Markbrunner); Hessen-Darmstadt rühmt mit Recht seinen Ingelheimer, Scharlachberger, Miesheimer; die Pfalz ihren Deidesheimer, Kerster, Dürkheimer; Baden seinen Markgräfler und Offenthaler; Franken seinen Leistenwein und Steinwein, Böhmen seinen Melniker, Oesterreich seinen Gumpoldskirchner, Tyrol seinen Traminer, die deutsche Schweiz ihren Winterturer, Nestenbacher, Malanser und Klettgauer. Die Obstbaumzucht hat sehr bedeutend an Ausdehnung und Mannigfaltigkeit gewonnen, man hat sogar die Straßenzüge zur Anlage von Obstplantagen benützt und in manchen Gegenden bilden frisches und gedörertes Obst, wie auch Obstmost einen wichtigen Handelsartikel. Daß in den Garten- und Parkanlagen nach dem Vergange Englands ein naturgemäßerer Geschmack den steifgezirkelten französischen Rococois verdrängte, ist schon im zweiten Buch berührt worden. Ein großartiges Muster von hortikultureller Schönheit, eine wahre Gartendichtung ist der Park, welchen Fürst Pückler auf dem dünnen Steppenboden der Lausitz zu Muskau geschaffen hat. Der unendlichen Mannigfaltigkeit der Zier-, Farbe- und Delpflanzen, der Blumen, Sträucher, Bäume und Gemüse, welche unsere neuere Gartenkunst in Deutschland einheimisch gemacht, können wir nicht des Spezielleren gedenken. Was die Viehzucht betrifft, so geschah von Seiten der Regierungen namentlich viel zu Gunsten der Pferdezucht. Oesterreich und Preußen unterhalten vortreffliche Gestüte, Helstein und Mecklenburg bewahren den altgegründeten Ruf ihrer Pferde und Württemberg hat für die Veredlung der Race große, aber erfolgreiche Opfer gebracht. Im Jahre 1850 betrug die Zahl der Pferde in diesem Lande 103,837, zu einem Capitalwerth von 5—6 Millionen. In Bezug auf Schönheit, Größe und Erziehbildung des Rindviehs haben mit den norddeutschen Marschgegenden und den schweizer und tyroler Alpenrindern die übrigen deutschen Länder bisher vergeblich zu wetteifern versucht. In welchem erstauulichen Grade sich die Wollproduction in Deutschland gehoben, im Gegensatz zu Ländern, wo sie vordem blühte, mag der Umstand darthun, daß noch im Jahre 1800 aus Spanien und Portugal 7,794,700 Pfund Merinowolle ausgeführt wurden und aus Deutschland nur 421,350 Pfund, im Jahre 1838 dagegen aus Deutschland schon 27,500,000 Pfund und aus Spanien und Portugal nur 1,814,000 Pfund.

Ziehen wir die Betriebsweise der deutschen Landwirthschaft im Ganzen und Großen in Betracht, so bemerken wir, daß sie der natürlichen Bodenbeschaffenheit gemäß in drei Arten zerfällt. Im deutschen Norden, wo die Bevölkerung dünner ist als mehr südwärts, herrscht die Koppelnwirthschaft vor, welche die Ländereien einem periodischen Wechsel von Getreidebau und Weidebenutzung unterwirft. In Mitteldeutschland hingegen, d. h. in den Rheingegenden, in Sachsen, Thüringen, Westphalen, Hessen, Baiern, Franken, Schwaben, Oestreich, besteht das System der Dreifelderwirthschaft, welchem zufolge das Brachfeld besömmert (mit Klee, Wicken, Kartoffeln, Gemüse bebaut), im zweiten Jahre sodann mit Wintergetreide und im dritten mit Sommergetreide angeblümt wird. Am südlichsten Ende des deutschen Landes endlich, d. h. in den Alpengegenden, prädominirt in den Thalebenen die Gaartenwirthschaft, welche neben schon sehr vermindertem Getreidebau die Wiesenkultur betreibt, während der üppige Futterkräuterwuchs auf den höher gelegenen Matten den Bauer auf die Viehzucht als den wichtigsten Zweig seiner Thätigkeit verweist.

Wie die allseitigen Vorschritte der deutschen Landwirthschaft unseugbar sind, so steht auch fest, daß die deutsche Bauerschaft sich allmählig aus dem physischen und moralischen Schmutze des Mittelalters herausgearbeitet hat. In dem Maasse, als der Bauer seine Wichtigkeit im Staate einsehen oder wenigstens ahnen lernte, lernte er sich auch fühlen. In manchen Gegenden gesellte sich der Lichtseite bäuerischer Wohlhabenheit alsbald die Schattenseite: Uebermuth, Luxus, Verbildung und Verarmung, welche letztere, ein ländliches Proletariat pflanzend, da und dort in erschreckender Weise um sich gegriffen hat. In Württemberg z. B., das ein vorzugsweise ackerbauendes Land ist, war die Zahl der Gantprozesse, welche 1834—35 nur 727 betrug, im Jahre 1845—46 schon auf 2397 gestiegen, hatte also in einer Progression zugenommen, die seither allerdings wieder sich gemindert hat. In ihrer enormen Mehrheit ist die deutsche Bauerschaft der conservativste Stand der Bevölkerung, und Langethal hat ganz Recht, wenn er in seiner Abhandlung über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Landwirthschaft sagt, der Bauer habe im Ganzen unter allen übrigen Ständen die alte Sitte und Gewohnheit, die herkömmliche Tracht und Hauseinrichtung am meisten bewahrt. Während die Städte, fährt der angezogene Autor fort, als Zeugen oder Theilnehmer des großen Verkehrs, sich fortwährend bemühten, alles Provinzielle abzustossen und als Feingebildete sich sogar ihrer Uniformität rühmen, fahren die Bauern in ihren dem lebhaften Handelsverkehr entrückten Dörfern immer noch fort, einer jeden Gegend durch Mundart, Kleidung und Lebensweise ein eigenthümliches Gepräge zu geben. Selbst das Gehöft hat nach dem verschiedenen Klima und durch alte Gewohnheit in den verschiedenen Ländern ein sehr abweichendes Ansehen. Weit von einander liegen die Gebäude eines Hof-

raums an der Ostfecküste, nur aus niedrigem Erdgeschoß besteht das Wohnhaus, bloß ein Fenster hat die meistens ungedielte Stube und gewöhnlich blickt das hohe Dach, nicht von Obstplantagen umkränzt, weit in die kahle Ebene hinein. Stattlich dagegen hebt sich das Haus des Bauern an der Elbe, Weser und Ems, hoch im Geschoß, mit gehöriger Tiefe und zur Seite die Stallung des Viehs. Ganz besonders charakterisirt sich das Haus des Westphalen durch einsame Lage und durch den Herd, welcher den Sammelplatz der ganzen Familie bildet. Kommt man aber nach Thüringen über, so erblickt man Dörfer von nahe beisammen liegenden Gebäuden, welche zwei Stock hoch, fensterreich und so sehr von Obstplantagen umgeben sind, daß nur die Dächer und die Spitze des Kirchturms aus dem Fruchtwäldchen hervorragen. Wenn der Nordländer die Ställe neben die Stube setzt, so liebt der Thüringer, über dem Vieh zu wohnen, obgleich die Erhöhung des Zimmers nicht immer bedeutend ist. Hessen, Franken, Rheinland und Schwaben sind hinsichtlich der Bauernhöfe vom Thüringerlande nicht wesentlich verschieden, indessen hat doch auch jedes Land seine Eigenthümlichkeiten, und in Gegenden, wo Weinbau herrscht, verziern gewöhnlich die Neben alle Sommerwände des Wohnhauses. Dagegen trifft man jenseits der Donau eine andere Bauart, welche durch weitverspringende Dächer, durch Galerien am Hause und durch eng aneinanderstehende Fenster schon dem oberflächlichen Anblick ins Auge fällt. Mit der Nähe der Alpen werden diese Dächer immer flacher und bekommen endlich das Gepräge des Alpenhauses, dessen leichte Schindeln, durch Steine beschwert, den Stürmen Troß bieten. Stattlichere Bauerndörfer, als man an der Straße von Marau nach Bern und von da nach Thun trifft, sind wohl auf der ganzen Erde nirgends zu finden, wie auch meines Wissens die aargauer und berner Landmädchen neben den friesischen die schmuckste und fleidsamste dörfliche Tracht besitzen. Dabei ist merkwürdig, daß in der Schweiz in der Regel die weibliche Dorfbewohnerschaft an der Volkstracht festhält und die Männer dieselbe aufgeben, während in vielen Gegenden Deutschlands gerade das Umgekehrte stattfindet.

In den Alpen stehen auch die uralten, mit gewaltigen Uebungen und Aeußerungen der Körperkraft verbundenen Volksfeste noch in höheren Ehren als in anderen Gegenden, wo städtische Verflachung, in Verbindung mit polizeilicher Bevormundungswuth, das Charakteristische der Volksfreuden verwischt oder gänzlich vernichtet hat. An sehr vielen Orten gehört der alte Fastnachts- und Kirmesjubiläum schon zu den Verschollenheiten. Von häuerlichen und bürgerlichen Volksfesten, welche noch im 19. Jahrhundert gefeiert wurden oder noch werden, sind anzuführen das Lambeifest zu Gannau, das Kirchsfeist zu Raumburg, der Stratower Fischzug, das Rodusfest zu Bingen, der Gabnentanz in der Saar, der Hammeltanz zu Hornberg im Schwarzwald, die Schäfersfeste zu Urach und Markgröningen, das Rosenfest

zu Kapellendorf bei Weimar, das Schifferstechen zu Ulm, das Sechsfeläuten in Zürich, der Fritschitag in Luzern. Der Versuch, den 18. October, den Jahrestag der Leipziger Schlacht, zu einem nationalen Volksfeste zu machen, mußte begreiflicher Weise bald wieder einschlafen. Eine edlere Art von Volksfesten sind die deutschen Liederfeste, hervorgegangen aus dem Gefühle der Nationalität, welches in den zahllosen Sangvereinen und Liedertafeln, zu denen der Schweizer Nägeli den preiswürdigen Anstoß gegeben, gepflegt wurde. Das großartigste und zugleich edteste Volksfest, welches zu unserer Zeit auf deutscher Erde gefeiert wird, ist das je von zwei zu zwei Jahren wiederkehrende eidgenössische Freischießen.

Es würde ein eigenes, mit den speziellsten statistischen Nachweisungen ausgestattetes Buch erfordern, um die Progression der industriellen und commerciellen Production in Deutschland während der letzten fünf Decennien zu veranschaulichen. Wir unsererseits können, auch wenn uns die nöthigen Hilfsmittel zu Gebote ständen, soweit nicht greifen. Es ist wahrhaft wunderbar, welche Triumphe die Industrie, unterstützt von den rastlos fortschreitenden Entdeckungen in Mechanik, Technologie und Chemie, sowie von der dämonischen Kraft des Dampfes, auch in Deutschland binnen verhältnißmäßig kurzer Zeit gefeiert hat. In diesen Triumphen liegt eine ungeheure, unbemerkbare umgestaltende Macht, denn wie das alte Zunftwesen und die gewerblichen Zustände von ehemals dem modernen Fabrik- und Maschinenwesen schlechterdings weichen müssen, so werden die Lebensbedingungen überhaupt ganz andere und die Physionomie der Gesellschaft gestaltet sich um, ohne daß eine asterweise Staatsraison es bemerken will. Der Industrialismus ist die nivellirende Sturmflut, welche den alten Bux aus Europa wegsegeln wird, damit es verjüngt mit seiner riesenhaft aufstrebenden Nebenbuhlerin jenseits des Ozeans wetteifern könne. Allerdings steht unsere Industrie im Einzelnen und Ganzen noch lange nicht auf einer Stufe, wie die englische, und wirkt unsere politische Ohnmacht lähmend auf unsern Handel zurück. Dessenungeachtet aber schreitet die deutsche Beharrlichkeit auf beiden Feldern von einem Siege zum andern fort. Die hemmenden Schranken des inneren Verkehrs wurden endlich durch eine wahrhaft nationale That, durch den von 1833—35 ins Leben getretenen, von Preußen angeregten, deutschen Zollverein beseitigt, dessen drohender Auflösung durch den neuestens zwischen Preußen, Oestreich und den übrigen deutschen Staaten geschlossenen Handelsbund vorgebeugt ward. Das Postwesen nähert sich allmählig einer nationalen Centralisation. Ebenso das Münzwesen, seitdem durch die zwischen den Zollverbandsstaaten 1838 abgeschlossene Münzconvention bestimmt wurde, daß im deutschen Süden der 24½ Guldenfuß, im deutschen Norden der 14 Thalerfuß stattfinden und die hiernach geprägten Münzen gegenseitig zum Vollwerth angenommen werden sollten, und seitdem vermittelt Uebereinkunft zwischen dem Zollverein

und Oestreich (1836) eine Vereinsmünze geschaffen ward. Für Communicationsmittel im Innern und nach Rußen, Straßen, Canäle, Eisenbahnen, Strom-, See- und Meeresschiffahrt, hat die vorwärtsdrängende Zeit Außerordentliches gethan. Im Jahre 1816 gab es z. B. im ganzen Umfange der preussischen Monarchie erst 522 Meilen Kunststraßen, während sie 1834 schon aufs Dreifache dieser Meilenzahl gestiegen waren. Seit in den 30er Jahren die erste deutsche, mit Dampfwagen befahrbare, nur eine Meile lange Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth erbaut wurde, ist ganz Deutschland mit einem Netz von Schienenwegen, theils auf Privat-, theils auf Staatskosten, überzogen worden. Schon 1846 waren an 500 geographische Meilen Eisenbahnen dem Verkehr übergeben, während jetzt wohl an 1300 Meilen im Betrieb sind.

Die gewerbliche und merkantile Bewegung mußte nothwendig auch die nationalökonomische Einsicht schärfen und den volkswirtschaftlichen Studien eine erhöhte Bedeutung verleihen. In Friedrich List (1780—1846) aus Reutlingen, dessen Genie die deutsche Kleinstaateri keinen entsprechenden Wirkungsbereich anzuweisen vermochte, entstand uns ein Lehrer der Nationalökonomie, wie wir noch keinen besaßen hatten. Die Hauptgedanken seines nationalen Systems der politischen Oekonomie (1814) waren diese: „Der nationale Zweck dauernder Entwicklung productiver Kraft steht über dem pecuniären Vortheil einzelner Classen oder Individuen. Jede Nation hat die Aufgabe, vor Allem ihre eigenen Hülfsmittel aller Art zum höchsten Grade der Selbstständigkeit und harmonischen Entwicklung zu bringen. Die Lösung dieser Aufgabe geht kosmopolitischen Zwecken vor, und so lange dabei die eigene Industrie die Höhe der fremden noch nicht erreicht hat, muß man die erstere durch Schutz unterstützen.“ An diese Prinzipien knüpfte sich die Ausbildung unserer Handelspolitik, in welcher unter dem Einfluß des englischen Freihandelsystems die Partei der Freihändler der Partei der Schutzzöllner in letzter Zeit schroff gegenübergetreten ist. Alles zusammengehalten, sehen wir, wie die landwirthschaftliche, so auch die industrielle Hervorbringung Deutschlands in fortwährendem Steigen begriffen. Betrachten wir z. B. Preußen, dessen Bevölkerung von 1816 bis 1838 von 10,349,031 Seelen auf 14,271,530 angewachsen war. Eine im letztgenannten Jahre angestellte Schätzung der Bodenverhältnisse berechnete, daß es im preussischen Staate etwa 2175 Quadratmeilen Ackerland, 43 Quadratmeilen Gartenland, 3 Quadratmeilen Weinberge, $18/10$ Quadratmeilen Tabakspflanzungen und 1116 Quadratmeilen Waldungen gab. Durchschnittlich wurden jährlich 15,600,000 Scheffel Weizen und 51,000,000 Scheffel Roggen, Gerste und Hafer produziert, daneben 681,741 Eimer Wein und 21,000,000 Pfund Tabak. Die Aufnahme des Viehstands am Ende des Jahres 1837 ergab 4,838,622 Stück Rindvieh, 1,472,901 Pferde, 15,011,452 Schafe, 1,936,304 Schweine.

Im Jahre 1841 betrug der Bodenertrag, eingerechnet Salinen, Bergbau, Steinbrüche und Hüttenwerke, im Geldwerth 855 $\frac{1}{2}$ Millionen Thaler. Handelschiffe besaß Preußen 1839, die des königlichen Seehandlungsinstituts ungerednet, 619 von 78,647 Tonnen Last. Die Ausfuhr hat seit 1819 die Einfuhr von Jahr zu Jahr bedeutender überflügelt. Gegenwärtig (1857) beträgt die Bevölkerung Preußens etwas über 17,250,000 Seelen. Sie ist in den 30 Jahren von 1819 bis 1849 um 47 Prozent gestiegen. An Geldwerth verzehrte, nach den jedesmaligen Jahresdurchschnittspreisen berechnet, der Kopf der Bevölkerung 1806 die Summe von 11 Thalern und 13 Silbergroschen, 1849 dagegen die Summe von 26 Thlr. 21 Sgr. und 3 Pfennigen. Dies würde beweisen, daß mit der Zunahme der Bevölkerung auch der allgemeine Wohlstand zugenommen hätte. Die gesammte landwirthschaftliche Production Oestreichs liefert jährlich 312 Millionen Scheffel Bodenerzeugnisse und es hat die Monarchie einen Viehstand von 7 Millionen Stück Rindvieh, 3 Millionen Pferde, 35 Millionen Schafen. Die Bergwerksproduction des Kaiserstaats betrug 1847 einen Werth von 27,906,901 Gulden, die Flachs- und Hanfmanufactur erzeugt jährlich durchschnittlich einen Werth von 94 Millionen, der Seidenbau und die Seidenfabrikation einen Werth von 59 Millionen. Allen deutschen Stämmen sind in Beziehung auf Industrie und Handel die Schweizer weit voran. Im Jahre 1851 wurde aus Oestreich ein Waarenwerth von 193,693 Dollars in die nordamerikanische Union eingeführt, und aus dem gesammten deutschen Zollverein ein Werth von 8,423,984, dagegen aus der kleinen Schweiz ein Werth von 6,008,785 Dollars. Wenn irgend Zahlen, sagt die Triester Zeitung, welcher wir diese Notiz verdanken, Seele und Zunge haben, so sind es diese. Dem Zollverein und Oestreich stehen drei Meere, große schiffbare Flüsse und viele lange Eisenbahnen zu Gebote. Die Schweizer haben von dem Allem Nichts, im Gegentheile das höchste und unwegsamste Gebirge Europa's mitten im Lande; sie allein unter allen Kulturvölkern der Erde ermangeln der Meeresküste, müssen fast sämmtliche Rohstoffe unter langem theuren Transport von Außen her beziehen und sind ringsumber durch Schlagbäume mit hohen Zöllen abgesperrt. Aus letzterem Grunde geht auch natürlich ihr Hauptabsatz in weite Fernen und zwar mit dem glänzendsten Erfolg. Nach Francini's Statistik kamen schon 1845 von dem Gesamthandel der Schweiz auf jeden Kopf der Bevölkerung 185 Francs, dagegen von dem Gesamthandel Oestreichs auf jeden Kopf nur 16, in Preußen 40, in Frankreich 71, in Belgien 107 Francs.

Ja, die Zahlen haben Zungen, und da wir gerade dabei sind, wollen wir sie noch weiter sprechen lassen, indem wir mit Zugrundelegung von Roden's vergleichender Finanz-Statistik und Rauwerd's Berechnungen (in der deutschen Monatschrift für 1851) Einiges über die deutschen Staats-

ausgaben beibringen, die Rechnung in rheinischen Gulden gestellt. Die sämtlichen deutschen Staatsschulden betragen vor 1848 in runder Zahl 2,112,869,381 Gulden, nach 1848 dagegen 2,937,337,460. In Deutsch-Oestreich betrug 1847 die jährliche Gesammtstaatsausgabe 98,000,000, im Jahre 1849 betrug sie 177,000,000. In Preußen betrug sie 1846: 172,484,086; 1850: 218,666,959. In Baiern 1842—43: 43,690,827; 1849 bis 1850: 53,298,474. In Sachsen 1846—1847: 17,000,000; 1850 bis 1851: 24,116,619. In Hannover 1846—47: 14,000,000; 1850: 19,000,000. In Würtemberg 1846—47: 15,549,937; 1848—49: 20,716,073. Der Hofstaat kostete in Preußen 1849: 9,916,893, in Baiern 1849—50: 2,953,408, in Sachsen 1846 bis 1847: 1,219,501, in Würtemberg 1846—47: 1,129,933, in Baden 1851: 917,000. Das Militair kostete in Preußen 1850: 98,447,233, in Baiern 1850—51: 13,436,307, in Sachsen 1850—51: 10,000,000, in Hannover 1850: 3,480,440, in Würtemberg 1848—49: 5,748,859, in Baden 1848—49: 5,172,481. Seit dem Jahre 1848 bezahlt Deutschland für seine Hofhaltungen jährlich 26,300,414, für sein Militair 256,432,434 Gulden. Die jährliche Gesammtausgabe stellt sich auf 617,157,123 Gulden. Sie hat sich seit den letzten fünf Jahren um 41, der Militairaufwand um 142 Prozent vermehrt; die Ausgaben für die Hofhaltungen betragen $4\frac{1}{2}$ Prozent der Gesammtausgabe. Die Ausgaben für Hofhaltungen, Militair, Verzinsung und Tilgung der Staatsschulden nehmen etwa 60 Prozent der Gesammtausgabe in Anspruch. Von der Gesammtausgabe kommen auf den Kopf der deutschen Bevölkerung 13 fl. 43 Kr., von der Ausgabe für das Militair 5 fl. 42 Kr., von der Ausgabe für die Hofhaltungen 35 Kr. Von der jährlichen Gesammtausgabe der schweizerischen Eidgenossenschaft und der einzelnen Cantone zusammen treffen auf den Kopf der Bevölkerung 6 fl. 40 Kr., von der Ausgabe für das Militairwesen 51 Kr. Die Schweiz kennt keine hohen Beamtenbesoldungen, Staatspensionen kennt sie gar nicht. In England kommen von der Staatsausgabe auf die Pensionen 4, in Frankreich 5, in Deutschland 7— $8\frac{1}{2}$ Prozent. In dem Budget des Großherzogthums Baden für 1833 figurirte eine Pensionenlast von 1,008,984 Gulden. Charakteristisch ist endlich, daß in Preußen, dem „Staat der Intelligenz“, auf das Unterrichtsbudget $12\frac{3}{4}$ Prozent der Gesammtausgabe fallen, während das Militairbudget über 30 (i. J. 1850 sogar 45) Prozent erfordert. Oestreich verwendet auf das Schulwesen (im ganzen Kaiserstaate) etwa 3 Millionen Gulden, Baiern ungefähr 800,000 Gulden, immer noch mehr als Frankreich, von dessen ungeheurer Gesamteinnahme (1,504,000,000 Fr.) bloß 17 Mill. für den öffentlichen Unterricht verausgabt werden. Die schweizerische Eidgenossenschaft theilt von ihrer Gesamteinnahme den achten Theil, mehr als 2,500,000 Fr., dem Schulwesen zu.

Mit der Ausdehnung der Industrie hält die Zunahme der proletarischen Bevölkerung überall gleichen Schritt. In Deutschland ist sie noch keine so riesenbaste, wie in England, weil auch die Entwicklung unserer Industrie im Verhältniß zur englischen noch immer eine bescheidene genannt werden muß. Trotzdem haben wir bereits in manchen Städten und Gegenden ein Arbeiter-Proletariat, an welchem alle Merkmale dieser Bevölkerungsschaffe wahrzunehmen sind. Am vortheilhaftesten dürfte sich das Verhältniß noch in der Schweiz stellen, wo einestheils das Nichtvorhandensein großer Städte die Anhäufung proletarischer Massen verhinderte und andertheils die „Fabrikler“ noch nicht völlig aus dem Besiß von Grundeigenthum verdrängt sind. Wo das Letztere der Fall ist — und es ist in vielen industriellen Bezirken Deutschlands der Fall — da bringen Handelskrisen jene Katastrophen mit sich, die in unserem Jahrhundert schon zu wiederholten Malen die Hütten der Spinner und Weber mittelst der Hungerpest entvölkerten. Hier hatte also der Hunger das vollbracht, was der englische Oekonomist Marcus als „nationalökonomische Nothwendigkeit“ erklärte, indem er gegen Uebervölkerung und Pauperismus das Auskunftsmittel empfahl, die Armen oder wenigstens ihre Kinder zu tödten. Freilich verfährt der Hungertypus nicht so „schmerzlos“, wie Marcus bei der Practizirung seiner Entvölkerungstheorie verfahren wissen wollte. Daß diese, wenn auch in „undrücklich rücksichtsloser“ Form geäußert, mit dem Sinne des englischen Geldbrogenthums ganz gut sich verträgt, beweisen das englische Armengesetz (Poor-law) und die unter der Autorität desselben ermöglichten Gräucl der englischen Arbeitshäuser (Work-houses). Aehnliche Szenen des Elends und der Verthierung, wie sie dort vorkommen, sind leider auch in unserem Lande keine Seltenheit. Man bedenke einmal, um zuerst des ländlichen Proletariats zu erwähnen, daß ein bäuerlicher „Söldner“ in Süddeutschland vom Bauer neben der Kost je nach der Jahreszeit und der Beschaffenheit der Feldgeschäfte 6—12 Kreuzer Tagelohn erhält, der norddeutsche „Kötter“ 2—4 Silbergroschen, der schlesische „Julieger“ ebensoviel, und daß mit diesem Verdienst, welcher keineswegs ein fortlaufender, sondern ein vielfach unterbrochener ist, die Familien der Tagelöhner ihren Unterhalt bestreiten müssen, so wird man sich unschwer vorstellen können, wie es in den Hütten der Landproletarier aussieht, wie es mit den physischen und moralischen Zuständen ihrer Familien beschaffen sein muß. Das sind in Wahrheit so gut „weiße Sklaven“ wie ihre Elendsbrüder in den großen Fabrikstädten; ja, die ersteren sind sogar noch übler daran als die letzteren, denn sie können nicht so leicht und schnell Platz und Herrn wechseln, wie diese, und außerdem irrt man gewaltig, wenn man glaubt, der Bauer sei ein milderer Gebieter als der Fabrikant. Der Bauer, selbst der wohlhabende und reiche, verräth auch durchschnittlich eine wahrhaft empörende Gleichgültigkeit gegen alle höheren Interessen. Daher kommt

es, daß in Deutschland noch Gegenden sich finden, wo der Dorfschulmeister schlechter gestellt ist als der Schweinehirt, wie z. B. in Pommern, wo es Schulmeister genug gibt, die auf den Ertrag eines Feldes von 46—50 Quadratruthen und auf 42—50 Thaler Baargehalt angewiesen sind. So ein „Sklave der Intelligenz“ schrieb 1846 an einen Bekannten: „Es geht mir und den Meinigen nicht viel besser als den 20—25,000 Menschen zu London, die alle Morgen aufstehen und nicht wissen, wovon sie den kommenden Tag leben werden. Während andere Kinder sich satt essen und veranügt sind, müssen meine Kinder mit leerem Magen und abgezehrtem Antlitz ihnen traurig zusehen. Der, welcher nie sein Brot mit Thränen aß, hat keinen Begriff von dem Schmerze derjenigen, deren Thränen oft das einzige Gewürz zu ihrem Brote sind. Es kommt oft vor, daß meine sechs Kinder nach einem Stück Brot schreien und sich die Krusten vom Bauer, die er und seine Kinder nicht essen, erbetteln; ja, das Elend ist groß.“ Was sodann die „Skaven der Industrie“ angeht, so wollen wir in Betreff ihrer Subsistenzmittel einige authentische Angaben aus den Jahren 1845—46 beibringen. In dem „gesegneten“ Wuppertale verdiente der bei Weitem größte Theil der Weber bei fünfzehnstündiger täglicher Arbeit wöchentlich keine 2 Thaler. Die vieleleider Feinspinner erwarben täglich 2 Silbergroschen, die Spinner von Garn zweiter Qualität nur 7 Pfennige und von einem solchen Erwerb mußten in jener Gegend zwei Drittel der ganzen Bevölkerung leben. Unter den Spinnern der Kirchspiele Werther und Dernberg verdiente der vierte Theil in 40 Tagen 3 Thaler, also $2\frac{1}{4}$ Silbergroschen täglich, die Hälfte 2 Thlr., also $1\frac{1}{2}$ Sgr. täglich; der noch übrige vierte Theil gewann nur den Flachspreis. In den Gegenden von Wallenbrück, Spenke und Enger brachte es der vierte Theil der Spinner in 40 Tagen auf 2 Thlr. reinen Verdienst ($1\frac{1}{2}$ Sgr. täglich), die Hälfte in 35 Tagen auf 1 Thlr., also 10—11 Pfennige täglich; die übrigen verdienten gar Nichts. An manchen Orten wurde der kargliche Verdienst dieser und anderer Arbeiter durch das infame „Trucksystem“ noch bedeutend verringert, indem der Arbeitsherr seine Sklaven statt mit Geld mit nichtsnutzigen Waaren ausbezahlte, welche sie dann um Spottpreise wieder vertrießeln mußten, um nur zu einem Bißlein Brot zu kommen. In den Kohlengruben an der Ruhr konnte sich ein tüchtiger Arbeiter in achtstündiger ununterbrochener Arbeit 9—11 Sgr. verdienen; dabei mußte er die Lampe stellen, welche während der angegebenen Zeit für mindestens 1 Sgr. Oel verzehrte. Nur ein sehr guter Arbeiter konnte sich monatlich 9 Thlr. machen, weitaus die meisten machten sich nur 7—8 Thlr. Besser besahnte sich die Arbeit allerdings in den größeren Städten, allein hier machten die Höhe der Miethzins und die Preise der Lebensmittel den Webrverdienst auch wieder illusorisch. In Berlin hatte zur erwähnten Zeit der Zimmermann 20, der Schuster 15—20, der Schneider 15—22 Sgr.

Tagelohn; die Wäscherin verdiente täglich $17\frac{1}{2}$, die Plätterin 10—15, die Blumenmacherin $7\frac{1}{2}$, die Stickerin 3—12, die Handschuhnäherin 3, die Strohhutnäherin 4—8 Sgr., wobei natürlich in Anschlag zu bringen ist, daß alle diese Arbeiter und Arbeiterinnen von 2 bis zu 6 Monaten sogenannte „stille Zeit“ hatten, d. h. arbeitslos waren. Die furchtbare Höhe des Nothstandes erreichte die industrielle Sklaverei in den Weberdörfern des reichenbacher Kreises in Schlesien. Dort erwoh sich ein fleißiger Weber wöchentlich 3—4 Silbergroschen und daraus sollte er sich und seine Familie ernähren; er sammt ihr war demnach geradezu dem Verhungern preisgegeben. Dies war übrigens in den Wintern von 1844—45, 45—46 und 46—47 auch anderwärts das Loos der Armen und nur die außerordentlichsten Maaßregeln konnten dem Aeußersten vorbeugen. In Göln waren während des ersteren Winters 30,000 Menschen almosenbedürftig und holten die Proletarier in den Branntweimbrennereien den Spühling, um denselben statt der mangelnden Suppe zu verschlingen. Noch schrecklichere Noth herrschte in mehreren Kreisen Ostpreussens, wo Tausende von Familien ohne Heizungsmaterial, Brotkorn und Arbeitsverdienst waren.

Mit dem Pauperismus schreiten auch alle die Uebel, Laster und Verbrechen, welche der Armuth entspringen, in stetiger Progression vor. Das Leben der Proletarierfamilien ist meist nur ein bald langsamer bald schneller sich vollziehender Verkümmungsprozeß von Körper und Geist. Hunderte, Tausende von Proletarierkindern gingen und gehen, oft schon vom sechsten Jahre an in den Fabriken an die Maschinen gebannt, noch in zartem Alter zu Grunde, ohne eine andere Spur ihres Daseins zu hinterlassen als die Thräne des Mitleids im Auge des Dichters. Und doch sind diese unglücklichen Wesen fast noch glücklich zu preisen, daß sie so frühe zu Grabe gehen. Denn welches Loos wartet der Heranwachsenden! Unter welchen Verhältnissen wachsen sie heran! Man lese die einfach thatsächlichen Schilderungen, welche Bettina von Arnim im Anhang zu ihrem Königsbuch von dem Leben der Armen in den „Familienhäusern“ des sogenannten Vogtlands vor dem hamburger Thor zu Berlin mittheilt, und man wird begreifen, daß das Proletariat seine Sproßlinge fast mit Nothwendigkeit zum Verbrechen erziehen muß. Wir besitzen den Bericht eines Armenarztes über den Zustand der Proletarierwohnungen zu Breslau, in welchem es unter Anderem heißt: „Die Wohnungen der arbeitenden Klassen sind meistens in den Höfen gelegen. Die geringe Menge frischer Luft, welche die benachbarten Häuser zulassen, wird durch die Ausdünstungen der Ställe und Abtritte vollends verunreinigt. Viele der Stuben gleichen Schweineställen mehr als menschlichen Wohnungen, Alles ist so baufällig, daß bei jedem starken Tritte das ganze Gebäude zittert; die Stuben sind klein und niedrig, die Fenster und Defen schlecht, meistens raucht es in den Zimmern, an den

Thüren und Wänden läuft gewöhnlich das Wasser herunter. Und sold ein Loch kostet 20—24, ja 30 Tblr. Miethe! Wegen der hohen Mietpreise sind die Leute genöthigt, ihre Wohnungen mit Schlafgenossen zu theilen und zu überfüllen, wozu noch der Umstand kommt, daß die arme Bevölkerung den mühsam erworbenen Wärmestoff auf das Sparsamste zusammenhalten muß, so daß in der rauhen Jahreszeit an ein längeres Oeffnen der Thüren und Fenster nicht zu denken ist und man in Folge dessen in diesen Wohnungen stets eine überlicchende, mit wässerigen Ausdünstungen überfüllte Luft vorfindet.“ Dies, verbunden mit der kärglichen, oft ekelhaften Nahrung, ist die Ursache der unter der proletarischen Bevölkerung so häufig wüthenden sporadischen und epidemischen Krankheiten.

Die sittlichen Zustände des Proletariats sind durchschnittlich ebenso trostlos, obgleich sich unzählige Beispiele von einer wahrhaft todesmuthigen Energie anführen lassen, womit Proletarier und Proletarierfamilien gegen den ökonomischen und moralischen Ruin ankämpfen. Meistens freilich vergebens. Die von Jahr zu Jahr mehr anschwellenden Tabellen der Armenbedürftigen einerseits, der Verbrecher andererseits beweisen dies. Die Vergehungen gegen das Eigenthum stehen unter den proletarischen Verbrechen natürlich obenan. Beim berliner Criminalgericht wurden 1844 allein 3221 Untersuchungen geführt, darunter 1115 wegen Diebstahls, im nämlichen Jahre wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf 5209 Verbrechen begangen, worunter 4361 Eingriffe in das Eigenthum Anderer sich befanden. Größere Verbrechen resultiren meistens aus der Trunkenheit. Im Branntweirausch sucht der Proletarier, für welchen „beim Banket des Lebens kein Plak ist“, momentane Vergessenheit seines Glends. Sehr häufig kürzt er diesem auch die langsame Arbeit durch Selbstmord ab, welcher überhaupt auf erschreckende Weise überhandgenommen hat. In Berlin z. B. kam zu Anfang des Jahrhunderts 1 Selbstmord auf 1000 Todesfälle, 1822 schon auf 200, im Jahre 1830 auf 100 und jetzt sicherlich auf 50. Im Jahre 1810 fielen in Hamburg nur 10 Selbstmorde vor, 1827 schon 60. Ungefähr im gleichen Verhältnisse wird die Zunahme der Wahnsinnigen stehen. Die weibliche Jugend des Proletariats verfällt fast unrettbar der Prostitution. Das Geld reicher Wüstlinge erkaufte die erste Blüthe der armen Mädchen, welche dann, von dem Verführer preisgegeben, rasch von Stufe zu Stufe bis zur äußersten Verworfenheit herabsinken. Die Fabrikmädchen sind, so lange sie jung und anziehend, gewöhnlich zuerst die Beute ihrer Brothherren und ich könnte einen Millionen reichen Fabrikanten namhaft machen, welcher diesem Mißbrauch noch eine pecuniäre Seite abzugewinnen wußte, indem er den seinen Typen gereichten Sündenlohn denselben unter der Rubrik „Zeitverschömmiß“ an der Löhnung abzog. An manchen Orten verhält sich die Zahl der unehelichen Geburten

zu den ehelichen wie 1 zu 6, ja sogar wie 1 zu 5 und 4. In diesem Punkte excellirt meines Wissens München vor allen deutschen Städten. Eine glaubhafte Nachricht versichert uns, daß daselbst unlängst eine Weibsperson lebte, welche 24 uneheliche Kinder hatte, und daß in einem Hause drei Schwestern deren zusammen 45 geboren hatten. Der Polizeistatistik von Berlin zufolge gab es 1846 dort 10,000 prostituirte Frauenzimmer, 18,000 Dienstmädchen, von welchen mindestens der vierte Theil, wenn auch nicht gerade der Prostitution, so doch der Lüderlichkeit ergeben waren, 2000 uneheliche Kinder auf 11,000 eheliche, 10,000 syphilitische Erkrankungen jährlich. Zur Charakteristik der dortigen Sittenzustände mag noch folgende wohlverbürgte „Alltagsgeschichte“ beitragen. „Ein junger Arzt wohnte bei einer armen Handwerkerfamilie. Die älteste Tochter war in dem Alter der Einsegnung. Es war den Leuten aber durchaus nicht möglich, ein nur einigermaßen elegantes Einsegnungskleid, worauf in Berlin so unendlich viel gesehen wird, herbeizuschaffen. Da der junge Arzt so eben erst seinen Wechsel erhalten, so macht er sich das Vergnügen, Kleid und Umschlagetuch zu schenken. Tochter und Eltern sind außer sich vor Freuden und danken mit Thränen im Angesicht. Aber welche Ueberraschung steht dem jungen Arzt bevor, als er an demselben Tage, wo das Mädchen eingesegnet worden, spät Abends in seine Stube zurückkehrt! Wie eine blühende Rosenknospe liegt die Jungfrau, vollständig zur Nacht gekleidet, ruhig schlummernd auf seinem Bette. Er ist bestürzt, verwirrt und ruft endlich die Mutter. Das Weib bekennt, aus Dankbarkeit habe sie ihm die ersten Reize ihrer Tochter überliefern wollen, da es ihr doch nicht möglich sei, dieselben vor Ansechtung zu schützen.“ Ich wäre im Stande, diesem Sittenzuge noch andere beizufügen, welche, amtlich beglaubigt, zeigen, wie Töchter von ihren Müttern, Frauen von ihren Männern förmlich zur Prostitution abgerichtet, gezwungen und verkauft wurden und werden, allein der mitgetheilte Fall scheint für unsern Zweck ausreichend.

Die sozialen Uebelstände, welche wir im Vorstehenden mehr nur angedeutet als ausgeführt haben, sind zu schreiend, um überhört werden zu können. Es hieße auch einer Ungerechtigkeit sich schuldig machen, wollte man leugnen, daß zur Linderung des Pauperismus und seiner Folgen Vieles geschah und geschieht. Unterstützungs- und Bildungsvereine für die arbeitenden Classen sind begründet worden und es haben bei derartigen Unternehmungen namentlich die Frauen bewiesen, daß man nie vergebens an ihr Mitleid appellirt. Auch abgesehen jedoch davon, daß unsere wohlthätigen Vereine meistens zugleich Propagandainstitute religiöser Partein Meinungen sind, können solche Institute nur Palliativmittel aufbringen. Ebenso unzulänglich ist die öffentliche Armenverwaltung, obgleich wir zugeben, daß dieselbe z. B. in mehreren Cantonen der Schweiz, welche im Ganzen jährlich etwa 5,500,000 Franken für Unterstützung der Dürft-

tigen verwendet, nach den gegebenen Verhältnissen human genug eingerichtet ist.

Der Streit darüber, ob der Pauperismus, wie die reactionäre Partei behauptet, aus der Zerspaltung des Grundeigentums und der Ablösung der gutsherrlichen Verhältnisse, ferner aus der Gewerbe- und Handelsfreiheit herzuleiten sei, ist im Grunde ein ganz müßiger. Das Uebel ist einmal da und sein lawinenartiges Anwachsen kann keinem Zweifel unterliegen. Das dumpfe Dröhnen dieser Lawine muß Jeden, der nicht gedankenlos dahinlebt, unaufhörlich an das Problem der sozialen Reform mahnen, welches fast so alt ist, als die geschichtliche Erinnerung der Menschheit zurückreicht. Von Moses und Plato an bis auf unsere Tage herab begegnen uns in allen Jahrhunderten edle Geister, welche die Auslösung der sozialen Dissonanzen in die soziale Harmonie zum Gegenstand ihres Denkens machten. Im 16. Jahrhundert schrieb der Engländer Thomas Morus sein Utopien (*Utopia* 1516), im 17. der Italiener Campanella seinen Sonnenstaat (*Civitas solis* 1623), Werke, die, auf der Basis der platonischen Republik sich aufbauend, die sozialistischen und communistischen Ideen der neueren Zeit vielfach antecipirten. Am lebhaftesten hat man sich mit diesen Ideen in Frankreich beschäftigt. Babeuf's, Saint-Simon's, Fourier's, Cabet's, Blanc's, Proudhon's Theoreme und Vorschläge haben nach einander die öffentliche Aufmerksamkeit beschäftigt und, eifrigst propagirt, auch diesseits des Rheins in dem Proletariat das dunkle Gefühl seiner Berechtigung, am Banket des Lebens theilzunehmen, erregt. Eigentümliche Gedanken hat die Fraction der deutschen Sozialisten und Communisten bisher nur wenige oder gar keine in Umlauf gesetzt. Ihr Hauptverdienst ist die allseitige Kritik der jetzigen Gesellschaftsverfassung; wo sie mit reformistischen Anträgen hervorgetreten, ist sie fast durchweg nur das Echo des französischen Sozialismus und Communismus und laufen diese Anträge oft geradezu in's (Chimärische aus²¹). In den Bereich der Tharheit gehört vollends die sozialistische Fiction, die Gesellschaftsverfassung lasse sich ändern, ohne daß man sich mit der Umgestaltung der bestehenden politischen Verhältnisse besondere Mühe zu geben brauche. Sehen wir von dieser und anderen Illusionen und Grillen der Anhänger des Sozialismus ab, so ergibt sich aus der bisherigen sozialistischen Bewegung das Resultat, daß in dem vierten Stand, im Proletariat, das Gefühl der Menschenwürde und der Menschenrechte geweckt ist und daß es sich in Folge dessen mit aller Macht anstrengt, seine Emanzipation von der Herrschaft der Geldaristokratie durchzusetzen, wie vor ihm der Bürger- und Bauernstand sich von der Feudalaristokratie emanzipirte.

Achstes Kapitel.

Schatten und Licht. — Aus der Criminalstatistik des 19. Jahrhunderts. — Die religiösen Verirrungen. — Die Ultramontanen und die Pietisten. — Ein religiöses Nachstück. — Die „Wissenschaft der Umkehr“ und der fromme Sklavensinn — Opposition und Reaction. — Das Vereinswesen. — Hegel und sein System. — Die Literatur der Restaurationsperiode. — Das Junge Deutschland. — Der literarische Demokratismus. — Die Junghegeligen. — Der Materialismus. — Schluß.

Die Camera obscura, in welche ich den Leser zunächst hineinführen will, reflectirt sehr düstere Bilder, so düstere, daß wir vielleicht dem Tadel Wohlmeinender unterliegen, welche die Blößen des Vaterlandes unter allen Umständen gerne mit dem Mantel des Patriotismus bedeckt sehen möchten. Allein diese Rücksicht kann mich nicht abhalten, eine kulturhistorische Pflicht zu erfüllen, um so weniger, da ich der Ansicht bin, gerade in unserer Zeit liege die ernste Aufforderung, von allen Seiten her die Nation einer Selbstverblendung zu entreißen, aus welcher jene unselige, in unserer ganzen Geschichte so oft wirksame, michelhafte Traumseligkeit mit Nothwendigkeit hervorgeht. Stolz auf unseren geistigen Reichthum, vergessen wir nur zu leicht, wie unendlich viel noch gethan werden muß, um die Fülle desselben dem Volke zugänglich zu machen, die Gold- und Silberbarren der Wissenschaft in gangbare Münze auszuprägen oder, mit anderen Worten, die Strahlen des Wissens und der Humanität auch in jene Schichten der Bevölkerung zu leiten, auf welchen im 19. Jahrhundert noch so viel Finsterniß lastet. Es ist eine unheilvolle Täuschung, die geistigen und sittlichen Verirrungen, deren wir zu gedenken haben werden, als vereinzelt krankhafte Erscheinungen aufzufassen und als solche geringzuachten: diese Verirrungen sind Symptome vom Vorhandensein eines Krankheitsstoffes, welcher durch den ganzen gesellschaftlichen Körper verbreitet ist. Die Aeußerungen des Uebels werden allerdings vielfach durch die materiellen Nothstände hervorgerufen, weshalb wir auch schon im vorigen Kapitel einige Erscheinungen dieser Art zu berühren Gelegenheit hatten; dessenungeachtet aber ist der Pauperismus nicht die einzige Quelle des Verbrechens. Im Gegentheil tritt dieses in den wohlhabenderen und sogar in den reichsten Ständen oft mit noch größerer Brutalität und jedenfalls mit mehr Raffinement hervor als in den ärmeren und ärmsten, was beweist, welche allseitigen Schwierigkeiten die trotz Alledem vorschreitende Humanisirung der deutschen Gesellschaft noch zu überwinden haben wird.

Ich habe das Wort Verbrechen genannt. Die Criminalstatistik des 19. Jahrhunderts hat in ihre Register auch aus Deutschland eine Reihe von Fällen einzuzichnen gehabt, wo Laster und verbrecherische That sich bis

zum Monströsen und Grauenhaften steigerten. Die Sittenlosigkeit der vornehmen Kreise, von welcher wir schon bei früheren Gelegenheiten Andeutungen gaben, schlug auch in Deutschland nur zu oft in jene verbrecherische Verworfenheit um, von welcher in Frankreich der Prozeß Braslin, in Belgien der Prozeß Becarmé so grelle Bilder entrollte. Will man uns einwerfen, von derartiger Entfittlichung sei unsere Aristokratie frei, so erinnern wir beiseienshalber an jenen skandalösen hocharäßlichen Scheidungsprozeß, der vor einigen Jahren am Rhein spielte, sowie an jenen sächsischen Edelmann, der seinen Mündel, seines verstorbenen Bruders einzigen Sohn, entmannte, um sich oder seinen Kindern das Erbe des Verhümmelten zu verschaffen, in welchem Generationen gemordet wurden. Es wäre aber ungerecht, die Zerrüttung des Familienlebens, so vieler Unthaten Wurzel, auf die vornehme Welt beschränken zu wollen. Zu welchen schrecklichen Consequenzen diese Zerrüttung auch im bürgerlichen und bäuerlichen Leben führen kann, zeigt uns jene von Feuerbach beschriebene Tragödie, die in einer abgelegenen Mühle im bairischen Franken spielte (1817—21) und deren Katastrophe der Mord eines Vaters durch seine Kinder bildete. Zur nämlichen Zeit und gleichfalls in Baiern verfehlte der Pfarrer Niembauer unter der Maske eines vom Volk hochverehrten Heiligen eine Verbrechenslaufbahn, welche nicht zu ersättigender Wollust und Habsucht die erbarmungsloseste Mordsucht gefellte, und gleichzeitig wurde in Sachsen ein protestantischer Theolog, der Pfarrer Tinius, aus Bibliomanie wiederholt zum Mörder. Die drei ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts waren überhaupt reich an merkwürdigen, zum Theil räthselhaften Criminalfällen: wir verweisen auf den Henk- und Hamacher'schen Prozeß in Göttingen, auf den Mord des Schultheißen Keller in Luzern, auf das siebenzehn Jahre lang unentdeckt fortgeführte wollüstig-blutigierige Treiben des „Mädchen Schneiders“ Bertle in Augsburg, auf die Ermordung des eigenen Kindes durch den Helfer Brehm, ebenfalls einen Heiligen, in Reutlingen, dessen Unthat zu dem besten Bänkelsängerlied unserer Literatur Veranlassung gab. Den Gipfel der Entmenschung erstieg, ihre Vorgängerinnen, die Geheimrätbin Arjünus und die Anna Margaretha Zwanziger, weit überflügelnd, die Giftmischerin Gesche Margaretha Göttsfried in Bremen, welche 1831 hingerichtet wurde. In dieser unerhörten Zusammensetzung von Eitelkeit, Geilheit und Heuchelei bildete sich der unheimliche Zauber, welcher im Gifte liegt, zu einer dämonischen Mordlust aus, so daß es die Verbrecherin, nachdem sie ihre Eltern, ihre Kinder, ihren Gatten und verschiedene Bräutigame durch Gift getödtet, gleichsam unwiderstehlich in allen Ringern juckte, das tödtliche Pulver Jedem zu reichen, der ihr gerade in den Weg kam. Wie muß es in dem Gemüth eines menschlichen, eines weiblichen Wesens aussehen, das, nachdem es Alle hingemerdet, die durch die engsten Bande der Verwandtschaft und Freundschaft mit ihm verbunden waren, ein Vergnügen

daran findet, fremde Kinder von der Strafe hereinzurufen, um denselben mit Arsenik bestreute Butterbrote zu reichen! Hier ist nichts Menschliches mehr, sondern nur noch das bestialische Gelüste mächtig, welches auch einen 1841 in der Umgegend von Grailsheim in Württemberg vorgefallenen Mord charakterisirt. Die junge Frau eines alten Mannes verständigte sich mit ihrem Liebhaber, den Gatten umzubringen, was mit Beizichung der Schwamm des Ortes in brutalster Weise ausgeführt wurde. Das Empörendste dabei war aber, daß das verbrecherische Paar unmittelbar nach dem Mord mitfsammen das Lager bestieg, auf welchem der unglückliche Ehemann martervoll getödtet worden war. Ein Cannibalismus, wie er in diesem Verbrechen liegt oder in der Entschuldigung der alten Frau, die 1852 zu Unterwegikon im Canton Zürich das neugeborne Kind ihrer Tochter erwürgte, „es sei ja nur ein ganz kleines Spägli gewesen“, eröffnet grauerregende Blicke in das Volksleben und es thut ordentlich wohl, solchen gräßlichen Bildern andere gegenüberstellen zu können, in welchen sich das zarteste Gefühl und die heldenmüthigste Aufopferung kundgibt. Ein derartiges Bild gewährt z. B. ein trauriges Ereigniß, welches am 30. September 1852 in dem leimnitzer Eisenbergwerk unweit Hof in Baiern vorfiel. Vier Brüder arbeiteten in diesem Bergwerk. Dem ältesten von ihnen fällt ein Leuchter in einen Schacht, welcher der bösen Wetter wegen nur des Winters befahren werden kann; um ihn wieder zu erlangen, steigt er an der gerade hinabhängenden Leiter hinunter, die Stickluft raubt ihm den Athem und er stürzt in die Tiefe. Sogleich steigt der zweite Bruder hinab, um den Verunglückten zu retten, theilt aber nur dessen Loos. So der dritte Bruder, so endlich alles Abtrathens und Beschwörens ungeachtet der vierte. Nach Auspumpen der Luft wurden alle vier aus dem Schachte heraufgebracht, todt, aber mit stummen Lippen ein edelstes Zeugniß von Bruderliebe ablegend.

Die weitere Verfolgung der sittlichen Verirrungen führt uns nothwendig auf die religiösen, womit jene in zahllosen Fällen auf's Engste zusammenhängen. Wir müssen hier jedoch etwas weiter ausholen.

Die große Reaction gegen den aufklärerischen Geist des 18. Jahrhunderts hatte in Frankreich in mystisch-katholisirenden Schriftstellern, wie Bonald, de Maistre und Chateaubriand, zur nämlichen Zeit Propheten gefunden, wo sie in Deutschland die Romantiker inspirirte. Unsere Romantik, innig versflochten mit der revolutionsfeindlichen, in der heiligen Allianz vollendeten Politik der Zeit, war einestheils aus dem Gefühl erwachsen, daß das moderne Griechenthum unserer Classik zu idealisch über der nationalen Wirklichkeit schwebte, anderntheils aus der Sehnsucht des Gemüths, welche im dogmatisch verknocherten Protestantismus keine Befriedigung fand. Sie kam aus dem deutschen Norden, fand aber im katholischen Süddeutschland ihre eigentliche Heimat, von welcher aus sie mächtig

auf jenen zurückwirkte. Das deutsche Leben in der Restaurationszeit gewann einen ganz katholisch=romantischen Anstrich und die römische Hierarchie wußte sich vermittelt der 1814 hinter den Coulissen des Welttheaters hervor wieder offen auf die Bühne tretenden Jesuiten abermals den weitgreifendsten Einfluß auf Deutschland zu verschaffen. Der Ultramontanismus trat mit einer Kühnheit auf, wie sie seit lange nicht mehr erhört worden war, und Görres, der ehemalige Hanswurst des Jakobinismus, durfte von München aus einen Fanatismus predigen, über welchen sich im vorigen Jahrhundert Protestanten und Katholiken gleich sehr emvört hätten. Das Tollste wagte er endlich in seiner christlichen Mystik (1836 fg.), in welchem Buche unter andern mittelalterlichen Ungeheuerlichkeiten die Hexenprozesse des Entschiedensten verteidigt werden und überhaupt „der absolute Unsinn seine bunteste Walpurgisnacht feiert.“ Baiern, wo unter König Ludwig's Regierung wieder 132 Klöster errichtet wurden, gestattete dem Treiben der Ultramontanen einen Spielraum, wie ihn sogar Metternich in Oestreich nicht einräumte, und so war es ganz in der Ordnung, daß die Zeiten Gafner's daselbst wiederkehrten und die Rolle desselben als Wunderthäter durch den Fürsten Hebenlebe, Domherrn in Bamberg, wieder aufgenommen wurde. Doch geschahen auch anderwärts Wunder und Zeichen, wie an der Nonne Emmerich im westphälischen Kloster Agnatenberg, welche die Wundenmahl des Herrn an ihrem Leibe reproduzirte, und an der Maria von Mörl zu Kaldern in Tyrol, welche von der Luft lebte. An dem armen Mädchen, welches katholische Schwärmer am Gharfreitag 1817 in einem Dorfe bei Linz Gott zum Tyser schlachteten, damit es nach Christi Vorbild für seine Brüder und Schwestern sterbe, geschah freilich das Wunder der Auferstehung mit nichten.

Der Guralismus glaubte endlich in den 30er Jahren die Zeit gekommen, wo er die jesuitisch genährte Entzweiung Deutschlands, seine altgewohnte Tendenz, mit größter Entschiedenheit verfolgen könnte. Er erhob daher die Streitfrage über die gemischten Eben und wir müssen es mit Beschränkung gestehen, die Deutschen waren — fromm genug, aus diesem Streitpunkt, über welchen ihre Väter und Großväter gelacht haben würden, eine ernsthafte Angelegenheit zu machen. Sie wurde thatsächlich zu Gunsten Roms entschieden. Noch mehr, in diesem absurden, dem deutschen Nationalgefühl tiefe Wunden schlagenden Streite war selbst die geistige Uebermacht auf Seite der Ultramontanen. Keine der protestantischen Streitschriften konnte sich an Wucht der Dialektik mit dem Pamphlet „Athanasius“ von Görres messen, welcher damals zu München auch die „historisch=politischen Blätter“ gründete, das seitberige Hauptorgan der Römerei. Die Halbheit und Versumpfung des Lutherthums ist in diesem Zusammenstoß mit dem in Charakter und Form wenigstens ganzen und consequenten Katholicismus recht kläglich zum Vorschein gekommen. Wie sicher der letztere

seines Sieges war und wie übermüthig er seinen Triumph feierte, bewies der mit wiedererweckter Tezel'scher Ablassfrämerei verbundene Heiligereckfetischismus, welchen der Bischof Arnoldi 1844 zu Trier aufthat, zur Erbauung von Hunderttausenden, sowie das Treiben der Jesuiten in der Schweiz, welches geradezu auf Zerstörung der Eidgenossenschaft abzielte. Wenn man die Predigten der Jesuiten liest, welche damals in den sonderbündlerischen Cantonen gehalten wurden, so überkommt Einen Grauen ob der schamlosen Barbarei, welche sich darin offen an's Tageslicht hervorwagte. Wir wollen den Schmutz, welchen diese Diener des Evangeliums in Bezug auf geschlechtliche Verhältnisse mit vollen Händen um sich warfen, nicht berühren, sondern nur sagen, daß der Pater Burgstaller damals in einer zu Sursee gehaltenen Predigt Gott mit einem tollen Hunde verglich, der wüthend auf die Menschen losfahren und sie beißen wolle. „Damit nun aber Gott in seiner Hundeswuth die frommen Bauern von Luzern und Unterwalden nicht wirklich beschädige, dafür seien die Geistlichen und besonders die Väter der Gesellschaft Jesu — versteht sich gegen ergiebige Erkenntlichkeit — von der heiligen Kirche als Schirmvögte aufgestellt.“ Wie diese Schirmvögte handtierten, zeigten die skandalösen Abscheulichkeiten, welche der Vikar Kollfuß mit den Nonnen des Steinerberger Klosters in Schwyz und der Pfarrer Röllin mit der „Blutschwigerin“ Theresia Städeli in Zug trieb.

An Macht hat der Katholicismus den Protestantismus neuerdings offenbar überflügelt, dagegen rivalisirt dieser im Eifer für „das Reich Gottes“ glücklich mit jenem. Was hierin katholischerseits der Ultramontanismus, das leistet protestantischerseits der Pietismus. Die Grundlage der pietistischen Richtung in ihren verschiedenen Verzweigungen ist unstreitig die alte molochistische Bluttheologie, zu welcher als ergänzende Seite der Cultus der Wollust hinzutritt, wie ja auch im alten Phönizien die Tempel der Astarte neben denen des Moloch standen. Daher die dämonische Wollust und Blutgier, welche so häufig unter den „Stillen im Lande“ grassirt²²⁾. Im Uebrigen zeichnet sich ihr Glaube durch die Wiederaufnahme der totalen Verteufelung des menschlichen Bewußtseins aus, wie solche zur Zeit der Hexenprozesse florirte. Der Teufel, die gänzliche Verwerfenheit der Menschennatur durch die Erbsünde, deren Fluch sogar auf die leblose Schöpfung, auf die Thier- und Pflanzenwelt, auf den Erdball selbst sich erstreckt, die Veröhnung des Menschen mit Gott mittelst Blut, die Erhebung der geschlechtlichen Functionen zum gottesdienstlichen Act, die Verdammung geselliger Freuden, fanatischer Haß gegen nicht im „Stand der Gnade sich Befindende“, Verhüllung dieses Hasses und eines maasslosen Dünkels mittelst der Maske liebselig-gleißnerischer Phrasen und kopfhängerisch-angewandelter Mienen, die Hölle mit ihren ewigen Schwefelstammen, endlich Anschmiegung an allerhöchste Protectorate durch einen hündischen Servilis-

mus — das sind so ungefähr die Ingredienzien der Kost, welche die Apostel des Pietismus dem deutschen Volke einstreichen und welcher auch auf Universitäten und in Schullehrerseminarien, von den übrigen Schulen gar nicht zu reden, als gesundeste und nahrhafteste Kost empfohlen wird. Im Schullehrerseminar zu Karlsruhe wurde z. B. den Seminaristen folgende höchst sinnreiche Topographie der Hölle in die Feder dictirt: „Das Innere des Erdballs ist hohl und der Aufenthalt der Verdammten. Nun könnte aber ein Rationalist einwenden, der Durchmesser der Erde habe ja nur 1720 Meilen, und wenn, wie die Schrift lehre, nur Wenige selig werden, so könnten die Verdammten unmöglich alle Platz haben. Darauf diene zur Antwort: die Seelen können ja auch in einander drinn stecken (etwa wie kleinere Schachteln in größeren) und dadurch, nach Gottes Weisheit, ihre wohlverdiente Pein unendlich vergrößern.“

Dieser einzige Fall schon reicht hin, zu zeigen, wie sich der Pietismus zur Wissenschaft verhält, der Pietismus, welcher das Contingent, das der religiöse Wahnwitz in unsere Irrenhäuser liefert, schaarenweise verstärkt. Sein Verhalten zur Sittlichkeit hat er in einer Reihe der auffallendsten Beispiele dargethan. Wie erinnern nur an die in den 30er Jahren zu Königsberg unter Leitung der Prediger Ebel und Diestel gefeierten Saturnalien der Muckerei, deren schandbare Mysterien unter dem Schleier des darüber gedeckten Amtsgeheimnisses deutlich genug sichtbar wurden; ferner an den Konventikler Schrade auf der schwäbischen Alp, der unter der Firma des heiligen Geistes beinahe die ganze weibliche Bewohnerschaft seines Dorfes in seinem gottseligen Harem vereinigte, sowie an die Separatisten in der Gegend von Pforzheim und an die gleichzeitigen im Berner Gebiet, welche einem förmlichen, auf das aus Bibelstellen zusammengesetzte „Gliederbüchlein“ basirten Kultus der Unzucht huldigten. Revalis hat einmal gesagt, es sei wunderbar, daß die Association von Religion, Wollust und Grausamkeit die Menschen nicht längst auf ihre innige Verwandtschaft und gemeinschaftliche Tendenz aufmerksam gemacht habe. Dieses Apercü erhielt eine gräßliche Bestätigung durch die Tragödie des Pietismus, welche zu Wildensbuch im Canton Zürich von 1819 bis 1823 in der wohlhabenden Bauernfamilie Peter spielte. In der Helden derselben, Margaretha Peter, fanden sich jene drei Eigenschaften in seltenem Maasse vereinigt. Ihre Laufbahn endigte, nachdem sie sich durch alle Winkelzüge der Religion und Wollust hingeschleppt, in einer Blutlache. Die Rasende ließ sich, nachdem sie am 15. März 1823 zuerst ihre Schwester „zur Ueberwindung des Satans“ gekreuzigt hatte, von ihren wahnwitzigen Angehörigen selber an's Kreuz schlagen. Herbeigeströmte Pietisten freublickten in der blutüberströmten Kammer, Angesichts der beiden Leichen, über das Entsetzliche. Einer rief aus: „O könnte ich auch sterben, wie diese Heiligen!“ Ein Anderer wußte nur das Eine zu bedauern, daß das Opfer nicht am Char-

freitag vollbracht worden sei. In dieses gräuelvolle religiöse Nachtstück, in welchem sich der Pietismus zur ganzen Wildheit seines Molochismus aufbäumte, fällt nur ein Lichtstral, die rührende Aufopferung einer armen Schustersfrau, welche, um die Ehre ihres Mannes zu retten, das von diesem mit der heiligen Margaretha von Wildensbuch im Ehebruch erzeugte Kind für ein von ihr geborenes ausgab und als solches erzog. Harmloser wenigstens als königsberger Muckereien und wildensbucher Mordereien ist es, wenn sich in Württemberg in dem Städtchen Aeglingen ein Bäcker, welchen die Schriften Swedenborg's verrückt gemacht, für den Weltbeiland und ein hübsches Mädchen für die Jungfrau Maria hielt, oder wenn der Schäfer Frisch aus Heiningen im Filsthal sich als Wunderdoctor, Geisterbanner, Seelenlöser und Goldmacher für eine Weile die Mittel zur Lebensweise eines großen Herrn zu verschaffen wußte. Uebrigens verrathen gerade die Erfolge, welche dieser und ähnliche Gauner hatten, welch ein Wust von tollem Aberglauben noch immer im Volke vorhanden sei. Die „Wissenschaft der Umkehr“ that und thut auch alles Mögliche, um dieses theure Besitztum zu conserviren. Von der Romantik, die ja in Dramen und Romanen den Gespensterspuk als poetisches Grundmotiv geltend machte, zweigte sich jene asterwissenschaftliche Richtung aus, welche die Theorien des Semnambulismus und Magnetismus zu geisterseherischem Abergwitz zugespitzt hat, mit ihren Schlagwörtern von der „Nachtseite der Natur“, vom „Hereinragen der Geisterwelt“ und anderem mystischen Unsinn unter verbuhnten Weibern und entnerzten Wüstlingen Proselyten wirbt, den gesunden Menschenverstand echt romantisch als etwas „Gemeines“ verpönt, mit fragenhaften Scharfeten, wie z. B. die „Seherin von Preverst“ eine ist, der Zeit in's Gesicht schlägt und der armseligsten zugleich und frechsten Gaukelei und Schwinderei mit Vergnügen Vorschub leistet. Es ist unglaublich und dennoch traurig wahr, in welcher ungeheuren Ausdehnung der Knittelreim: „Stets am besten reißfirt, wer auf die Dummheit speculirt!“ in Deutschland noch factische Geltung hat. Der innigen Verbindung des religiösen Obscurantismus mit dem politischen Servilismus ist schon andeutungsweise gedacht worden. Wer so recht erkennen will, bis zu welcher Tiefe der Niedertracht die pietistische Sklavenhaftigkeit es gebracht hat, den verweisen wir auf die „Königsworte in Volksliedern“, welche 1847 im Verlage des Martinistiftes zu Erfurt erschienen sind. Gegenüber solcher bewußten Infamie macht der naive Unsinn, wie er, wenn wir dazu Raum hätten, knäuelweise aus dem Volksleben herauszugreifen wäre, wenigstens einen erheiternden Eindruck²³).

Wenn aber die Machinationen der Dunkelmänner eine triumphirende Höhe erreicht haben, so erscheint immer wieder ein Tag, wo das öffentliche Gewissen gegen diesen Triumph sich empört. Das Spectakel der Wallfahrt zum heiligen Rock nach Trier rief den Deutschkatholicismus, die

systematische Verdampfung der Geister durch romantische Mystik und Pietismus rief die Bewegung der Lichtfreunde und der freien Gemeinden hervor. Im Katholicismus und im Protestantismus regte sich also gleichermaßen wieder das oppositionelle Element, und ob es auch seit 1849 überall mit Gewalt zurückgedrängt wurde, immerhin hat seine neuerwachte Regsamkeit keine gepflanzt, die für die Zukunft nicht verloren sind. Wir täuschen uns keineswegs über den inneren Werth dieser religiösen Bewegungen: wir geben zu, daß die Veranlasser und Leiter derselben, König, Ullrich, Wislicenus, Rupp, übersahen, daß bei Aufhebung der Idee des Opfers und der übrigen supranaturalistischen Beziehungen die angebliche Festhaltung des Christenthums nur eine inhaltslose Fiction sei. Aber auf der andern Seite kann man den Einzelnen und noch weniger den Massen große und plötzliche Sprünge durchaus nicht zumuthen und jede Hand, welche aus dem Gewölbe des Wahns einen Stein bricht, muß uns gesegnet sein. Glänzendere Resultate erlangte die Opposition des Germanismus gegen den Romanismus in der Schweiz, welche vermittelst des Sonderbundeskriegs von 1847 die Vertreibung der Jesuiten aus der Eidgenossenschaft durchsetzte. Seit dem traurigen Ausgang, welchen bei uns die freiheitlichen und nationalen Bestrebungen von 1848 genommen, hat sich der Obscurantismus mit verdoppeltem Eifer wieder an die Arbeit gemacht. Jesuitenmissionen durchzogen Deutschland und der Pietismus fand durch die „innere Mission“ — die äußere Mission lockt jährlich Tausende und wieder Tausende aus den Taschen des Volkes, um die „armen blinden Heiden jenseits des Weltmeers“ zu bekehren — eine methodische Förderung. Die Früchte der neuentflammten blindgläubigen Stimmung liegen auch bereits allenthalben im Haufen zu Tage und die Gerichte wissen davon zu erzählen. Im Jahre 1850 wurde vor dem Stadtgericht München der Seelenerlösungs- und Geistesbeschwörungsprozeß Lechl und Hackl verhandelt, dessen Einzelarbeiten ein prächtiges Kapitel im Herenhammer abgeben könnten. Zur nämlichen Zeit spielte vor dem tübinger Gerichtshof der Prozeß gegen Jakob Ritterer und Genossen wegen „gewerbmäßigen Betriebs der Geistesbeschwörung.“ Im Jahre 1852 stand vor dem Schwurgericht in Göttingen ein Teufelsbammer, der einen Schwachkopf von Bauer Bebuis der Hebung eines Schwages um 600 fl. gepresst und in seiner Rechnung auch einen Posten von 92 fl. für „die Salbe, womit der Herr Christus gesalbt worden“, aufgeführt hatte. Kurz darauf wurde von den Ämtern zu Ludwigsburg ein Hauptpietist und Conventikelführer, Gottfried Weizel aus Lauffen, verurtheilt, welcher seine Tochter zur Blutschande verführt und das mit derselben erzeugte Kind ermordet hatte, „auf Eingebung Gottes“, wie er vor Gericht behauptete. Im Großherzogthum Hessen wurde 1853 ein pietistischer Schulmeister entlarvt, welcher die weibliche Schuljugend seit einem Dezennium unter religiösen Vorwänden zur Unzucht

verführt hatte. Im Großherzogthum Baden erschien 1852 in einer Gegend, wo so eben die Jesuitenmission „gewirkt“ hatte, die Muttergottes in Lebensgröße in einem Walde und ließ sich zur Erbauung der Gläubigen auf einer Tanne oder Lärche nieder. Man darf jedoch nicht glauben, die neueste „Erweckung“ der Gemüther sei durchweg plebejischer Natur. Auch die Aristokratie wird fromm, sehr fromm und die Gräfin Ida Hahn-Hahn, welche durch ihre schriftstellernden Bestrebungen für die Emanzipation der Frauen so viel Aergerniß gegeben, wird katholisch, macht öffentlich Reu' und Leid und stiftet ein Kloster. Tausende von „Gebildeten“ holen sich bei verrückten Tischen und Klopfsgeistern Trakel. Die Wissenschaft will nicht zurückbleiben in diesem frommen Gedränge und 1852 erklärte zu Berlin ein gewisser Dr. Richter in einem „wissenschaftlichen“ Vortrage, daß die Erkaltung der Erdrinde unzweifelhaft von der Ueberhandnahme der Sünde herrühre. Es ist überhaupt erstaunlich, mit welcher Bebaglichkeit sich die Windfahne des offiziellen deutschen Gelehrtenthums nach der in den allerhöchsten Regionen herrschenden Luftströmung zu richten weiß. Als im Jahre 1847 der Professor Rauter, welcher doch selbst vor dem entferntesten Verdacht revolutionärer Gesinnung hätte sicher sein sollen, in einer akademischen Rede das classische Dictum des alten Fritz von der Tolerirung aller Religionen citirte, richtete die Mehrheit der berliner Akademie alsbald ein de- und wehmütziges Entschuldigungsschreiben an den König, welches selbst die Allgemeine Zeitung als ein „Kriechen“ bezeichnete und das in Wahrheit auf das Lebhafteste an die Zornworte Meser's und Schlözer's von der „deutschen Hundsdemuth“ und „Staatslakaien gesinnung“ erinnerte. Es schien jedoch unseren Tagen vorbehalten, diese Eigenschaften ins Ungeheuerliche zu steigern, bis zur schamlos lauten Lobpreisung der moskowitzischen Knute. Als im Mai 1852 ein deutscher Fürst bei einem Banket auf den Czar den Toast ausbrachte: „Gott erhalte ihn (den Czar) noch lange dem Welttheile, den er ihm zum Erbtheil bestimmt hat!“ veröffentlichte eine norddeutsche Hofzeitung sofort im Volksdialekt ein Preislied auf die Knute, in welchem die rührende Strophe vorkommt: „Liedchen een Hoch de Ruß'sche Knuth; de Knuth regiert doch wirklich gut: denn sie möckt glücklich allesamt uns' Nawerslüd im Russenland!“ Das hätte sich doch wohl unsere edle Sprache nie träumen lassen, daß sie sich im Jahre 1852 zu einem Hymnus auf die Knute würde hergeben müssen.

Mit vollstem Ingrimm hat sich die religiöse und politische Reaction auf das Schulwesen geworfen und unsere Schulmeister ihre 48ger Träume einer Emanzipation der Schule von der Kirche schwer büßen lassen. Unsere Volksschule war seit Pestalozzi zu einem inneren Gedeihen gebracht worden, von welchem die Nachbarländer, z. B. Frankreich, noch gar keine Ahnung hatten. Der geistlose Schlandrian des Unterrichts wich allmählig überall dem

in Pestalozzi's Geist fortgebildeten Anschauungsunterricht, der Lautirmethode und dem lesend Schreiben= und schreibend Lesenernen. Auch in materieller Beziehung geschah viel für die Volkserziehung, namentlich so lange die Regierungen noch von der Nachwirkung des Geistes der Aufklärungsperiode inspirirt waren. Ueberall erstanden Seminare zur Ausbildung von Lehrern und fast allenthalben in Deutschland wurden Gemeindefschulen mit Schulzwang errichtet. Welche Ausdehnung das Unterrichtswesen erlangte, ersehen wir schon aus der statistischen Nachweisung, daß Preußen zu Ende des Jahres 1851 besaß 24,201 Volksschulen mit 30,864 Lehrern und 2,543,062 Schülern, 505 Bürgerschulen mit 2269 Lehrern und 69,302 Schülern, 383 Mädchenschulen mit 1918 Lehrern und 53,270 Schülerinnen, 117 Gymnasien mit 1664 Lehrern und 29,374 Schülern, 46 Lehrerseminare mit 2411 Zöglingen, 7 Universitäten mit 4306 Studenten. Die Reaction geht bei ihren Angriffen auf das Volksschulwesen von der Behauptung aus, daß dasselbe ihren Erzfeind, den Verstand, zu sehr oder, wie sie sich ausdrückt, „zu einseitig auf Kosten des Gemüths“ entwickelte, und hat unter diesem Gesichtspunkt sogar die Fröbel'schen Kindergärten geschlossen. Sie weiß recht gut, daß mit dem gemüthlichen deutschen Gemüth leichter fertig zu werden ist als mit dem geschärften deutschen Verstand. Wie sie übrigens auch das wissenschaftliche Unterrichtswesen aufzufassen beliebt, bezeugt das charakteristische Curiosum, daß in Oestreich laut Verordnung des Unterrichtsministeriums vom Jahre 1852 sämtliche antike Classiker, welche auf den Gymnasien gebraucht werden, ausgebeint und castrirt, d. h. von allen republikanischen Stellen purifizirt werden sollen, „damit die Jugend nicht rebellisch gesinnt würde.“ Was würde Göthe sagen, wenn er die Art und Weise sähe, womit heutzutage das Erziehungswesen gemasregelt wird, er, der schon vor dreißig Jahren klagte: „Es geht bei uns Alles dahin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen, alle Natur und alle Originalität auszutreiben, so daß am Ende Nichts übrig bleibt als der Philister.“ Die Kirche — insbesondere die katholische — ist jedoch mit dem Gemasregel der Schule von Seite des Staats noch keineswegs zufrieden. Sie will dieselbe wieder vollständig in ihre Gewalt bekommen und erhebt diese Forderung zu einem wesentlichen Theil ihrer Ansprüche auf volle Autonomie, welche das deutsche Episcopat seit 1848 mit erneuertem Machtbewußtsein und, wie das östreichische und andere neuerdings mit Rom vereinbarte Concordate zeigen, mit glücklichstem Erfolg unausgesetzt geltend machte. Viel bescheidener trat protestantischerseits der Gustav-Adolfs-Verein auf, welcher unter einem unbegreiflich schlecht gewählten Namen im Grunde nur eine neue Bestätigung der alten Wahrheit war, daß das Luthertum seine eigentliche Bestimmung darin findet, dem fürstlichen Absolutismus als Gewissenspolizei an die Hand zu geben. Das Vereinswesen, sagen wir das hier gerade noch, ist eines der charakteristischen

Zeichen der Zeit. Wir haben Vereine von allen nur denkbaren Sorten, vom Zollverein herab bis zum Sarahbesorgungsverein. Dieses stets weiter greifende Prinzip der Association legt ein durch keine Sophistik wegzuleugnendes Zeugniß von dem unwiderstehlichen demokratischen Zuge ab, welcher unsere Zeit beseelt, die Persönlichkeiten in den Hintergrund stellt und die Massen in Bewegung setzt. Die Reactionäre, welche sich in den Jahren 1848-49 zu Treubünden zusammenthaten, hatten keine Ahnung davon, welche Concession sie durch solches Thun, gleichviel wohin es zielte, der Idee der Demokratie machten, die so selbst ihre grimmigsten Feinde an ihre Formen zu gewöhnen begann. Allerdings läuft in dem Vereinswesen viel Spielerei und selbst Schwinderei mitunter, gerade wie in der Monumentalsucht, und doch müssen wir auch der letzteren, welche schon so viele deutsche Städte mit den Statuen unserer großen Männer geschmückt hat, wieder dankbar sein, weil sie ein geeignetes Mittel gefunden, dem Volke die Bekanntschaft mit seinen lenkenden Geistern zu vermitteln.

So sind wir denn aus der Spärbare trüber Schatten allmählig wieder in eine hellere Region vorgeschritten und wollen uns jetzt noch der Obliegenheit entledigen, die Hauptgesichtspunkte der deutschen Kulturbestrebungen der Gegenwart hervorzubeben. Wir müssen zu diesem Ende vor Allem auf das philosophische System zurückblicken, welches Georg Wilhelm Friedrich Hegel (geb. 1770 zu Stuttgart, gest. 1831 zu Berlin) aufgestellt hat, als eine Zusammenfassung und Vervollendung alles dessen, was bis auf ihn im Bereiche der philosophischen Speculation angestrebt worden war. Erfüllt von dem Geiste unserer Classik, faßte und verkündigte Hegel die Vernunft als das eigentliche Wesen des gesammten Seins. In ihr vollzieht sich die Aufhebung der Gegensätze von Geist und Sinnlichkeit, Intelligenz und Natur, Subjectivität und Objectivität Behufs ihrer Verschmelzung zum allumfassenden Sein, zum Absoluten, welches ist ein anfangs- und endloser Prozeß, eine ewig fortschreitende, den ideellen Inhalt des Denkens in den Formen des äußerlichen Daseins verwirklichende Bewegung. In ihrer Ausföhrung, die an streng geschlossener Methodik, an logischer Entwicklung der Begriffe nicht ihres Gleichen hat, stellt sich die hegel'sche Philosophie des absoluten Idealismus als die Systematisirung der ganzen bisherigen Geisteswelt dar. Dadurch wurde sie, von einer rührigen Schule propagirt, für das 19. Jahrhundert das, was die kantische Philosophie für das vorige gewesen war, der Abschluß einer Kulturperiode, welcher Abschluß aber zugleich die Keime für künftige Entwicklungen enthielt. Aus dem hegel'schen System hat namentlich die historische Kritik jene Waffen geholt, welche seither in zahllosen Kämpfen gegen die Prätensionen der Romantik erprobt wurden, und überhaupt hat die souveraine Vernunft, welche Hegel gegenüber der romantischen Willkür wieder feierlich auf den Thron erhob, der neuesten literarischen Bewegung in Deutschland jenen Criticismus einge-

haucht, welcher allseitig sich bemüht, den romantischen Syuk in dessen Nichts aufzulösen. Aber selbst ein so eminenten Geist, wie Hegel, sollte der Tributleistung an seine Zeit nicht überhoben werden. Es macht sich in den Theilen seines Systems, welche der praktischen Seite des Lebens zugekehrt sind, die politische Atmosphäre der Restaurationsperiode drückend fühlbar, so sehr, daß man Grund hatte, Hegel als königlich preussischen Staatsphilosophen zu bezeichnen, aus dessen allbekanntem Satz: „Alles Wirkliche ist vernünftig und alles Vernünftige ist wirklich —“ trotz der beschönigenden Auslegungen, welche derselbe erhielt, der deutsch-chinesische Absolutismus und Bureaokratismus ganz gut seine Berechtigung verleiten konnte. Auch der Theologismus wußte diese Zweifeltigkeit, um nicht zu sagen Zweifeltigkeit, des Hegelthums zu seinen Gunsten auszubeuten, machte geltend, daß Hegel das Christentum für die absolute Religion erklärt habe, und bestrebte sich überhaupt, das ganze System zu einem sophistischen Formalismus zu verflüchtigen.

Die Literatur der Restauration war zuletzt unaussteiblich fade und erbärmlich geworden. Gesinnungslose Mittelmaßigkeiten erneuerten die gemeine Industrie Kogebue's und beherrschten, den schlechtesten Eigenschaften des Publicums schmeichelnd, Theater und Leihbibliotheken. Die Interessen und Pointen der Romantik verwitterten rasch, aber dennoch blieben in ihren Traditionen selbst Zelte befangen, die, wie der germanisirte Franzose Chamisso, von dem Flügelschlag des liberalen Zeitgeistes berührt wurden. Die Poesie war eine Mufenalmanachs- und Taschenbuchnovellenpoesie. Große und überwältigende Leistungen fehlten gänzlich. Dagegen tauchten allmählig Erscheinungen auf, welche auch auf dem nationalliterarischen Gebiete den Uebergang von der freien Wissenschaft und Kunst, dem durch unsere Klassik gelösten Problem des 18. Jahrhunderts, zum freien Staat, dem Problem der Gegenwart, vermittelten. Platen setzte, aus den Dämmerungen der Romantik zur modernen Tagesbelle sich durcharbeitend, dem „romantischen Quarz“ die Polemik seiner aristokratischen Komödien und der verschwommenen Widerspiegelung des absolutistischen Quietismus in der Literatur seine politische Lyrik entgegen, in welcher die idealen Freiheitsbestrebungen unserer Klassik ein positives, strengschönes Gepräge erhielten. Ludwig Börne thautete die Eisdecke der philisterhaften Messianation und Apathie, welche die „calmirende“ Staatsweisheit über Deutschland gebreitet, mit der Blut seines patriotisch-republikanischen Humors auf, während Heinrich Heine in Versen und Prosa die bacchantisch-jubelnde Selbstvernidmungsfeier der Romantik veranstaltete und von seiner welt-schmerzlichen Lyrik zur politischen Satire fertging, welche, mit solcher Genialität bisher noch gar nicht und nirgends gehandhabt, den Wig zu einer nationalliterarischen Macht erhob. An Börne und Heine sich lehrend, dabei von der Poesie Byron's und von der französischen Neuremantik beein-

flußt, suchte das sogenannte junge Deutschland, welches von Menzel Namens der patriotischen Romantik bekämpft wurde und aus dessen Kreise Wienbarg und Guckow vorragten, der Stimmung der Zeit, welche sich in die damals gäng und geben Worte Zerrissenheit und Weltschmerz zusammenfassen läßt, eine productive Seite abzugewinnen, ohne jedoch den unbehaglichen Kriticismus ausgiebig genug mit schöpferischer Thatkraft vertauschen zu können, gerade wie die Romantik, deren Tendenzen überhaupt, wenn auch nüancirt, hier wieder häufig zum Vorschein kamen. Das Thema der sogenannten Emanzipation des Fleisches z. B., womit die Jungdeutschen, neben Heine insbesondere Laube und Mundt, kokettirten, war schon von den Romantikern stark angeschlagen worden. Dem jungen Deutschland datirt hauptsächlich die eifrige Kultur der sozialen Novellistik, die sich neustens meist in den Händen von Frauen befand und immer mehr in schlotterig-nachlässigem, nach französischem Muster zugeschnittenem Feuilletonstyl betrieben wurde.

Am erfreulichsten und reichsten blühte seit dem Anfang des dritten Decenniums des Jahrhunderts die Lyrik. Freiligrath bereicherte sie mit originell behandelten neuen Stoffen — ein Dienst, welchen unserer Romandichtung der deutschschreibende Amerikaner Sealsfield mit Meisterschaft erwies — Anastasius Grün und Nikolaus Lenau offenbarten in den Lerchenlauten und Nachtigallstönen ihrer Lieder die Arbeitsstimmung der Zeit, welche dann Georg Herwegh in schwingend pathetische Zornworte ausbrechen und Hoffmann von Fallersleben in gestügeltten Epigrammen reden oder vielmehr singen ließ. Nachmals wurde die Zahl der Tendenzlyriker, der politischen und sozialen, unter welchen Letzteren Alfred Meißner genannt sei, Legion und es griff die oppositionelle Tendenz, nach dem Vorgang Platen's, in ihren Auslassungen auch wieder zur aristophanischen Maske. Mitunter recht glücklich, wie die „Kontingenter“ von Heinrich Hoffmann und „die politische Wochenstube“ von Prug beweisen, Komödien, die auch deshalb merkwürdig sind, weil die in ihnen aus aller Bitterkeit des Sarkasmus immer wieder schön hervorsteigende Blut des Patriotismus zeigt, daß es mit der neuerdings laut beklagten weltliterarischen Verflachung unseres literarischen Bewußtseins nicht so viel auf sich habe und daß das Nationalgefühl, allen Demüthigungen zum Troß, die ihm bereitet wurden, in stetem Wachsthum begriffen sei²¹). Eine andere Manifestation des Demokratismus unserer neuesten Literaturperiode ist die Dorfgeschichtschreibung, welche der kränkenden jungdeutschen Tendenznovellistik als gesunderes Genre entgegentrat. Berthold Auerbach steht in der künstlerischen, Jeremias Gotthelf (Bizius) in der realistischen Behandlung desselben voran. Am unersprießlichsten zeigt sich die literarische Thätigkeit auf dem dramatischen Gebiete. Vereinzelte glückliche Würfe älterer oder jüngerer Talente, wie Grillparzer's Tragödie, „Des Mees-

res und der Liebe Wellen“ und Heibel's Trauerspiel „Herodes und Mariamne“, vermochten die Bede unserer Bühne nicht auszufüllen und es ist diese den spektakelnden Experimenten einer Schaar von dramatischen und dramaturgischen Charlatanen preisgegeben. Ueberhaupt findet die Wahrheit, daß die Gegenwart mehr einen negirenden und zerstörerischen als positiven und schaffenden Charakter habe, auch in der Literatur ihren Ausdruck. Es fehlt ihr durchweg an gestaltender Kraft. Alles, was sie vorbringt, war eigentlich schon einmal da, und indem sie zu produziren meint, reproduzirt sie nur und zwar mitunter das Absurdeste. Hat ja das hixige Fieber der Reaction sogar die Wiederaufwärmung Fouquet'schen Blödsinns durch eine allerneueste Sorte von hirnlosen oder von Amt und Brot suchenden Romantikern momentan zur Mode gemacht, ein Rückfall in die romantische Barbarei, welcher für Deutschland ganz von derselben Bedeutung ist, wie für Frankreich die Veranstellung von spanischen Stiergefechten, welche die durch bestialische Greueldramatik abgestumpften Nerven der Pariser figeln sollen. Das deutsche Leben krankt an dem Mangel einer nationalen Basis, auf welcher sich das Wechselspiel der materiellen und geistigen Kräfte zu gesunder Harmonie entfalten könnte. Die Gesellschaft verzebrt sich in einem egoistischen Individualismus, auf welchen sie von dem Polizeistaat, dessen Wirkungen wir schon früher zeichneten, mit aller Gewalt hingewiesen wurde. Die reichste Begabung, das edelste Wollen kann in diesem todten Staatsmechanismus keinen passenden Platz zum Wirken finden. Ueberall Verstimmung, Ueberdruß, Blasirtheit, hysterische Ueberreizung der Gemüther und jenes krankhafte Raffinement der Reflexion, welches schon 1834 einer Charlotte Stieglitz den selbstmörderischen Dolsch in die Hand drückte, um durch eine bizarre Aufopferung die abgespannte Dichterei ihres Gatten wieder aufzuspannen.

Es muß eine neue Erfindung gemacht werden zum Heile der Menschheit, die alten sind verbraucht! hat eine geniale Frau schon zu Anfang des Jahrhunderts ausgerufen. Die Erfindung ist gemacht, es ist aber keine neue und braucht keine zu sein. Es ist der humane Gedanke, welcher unsere Glasklär befeucht und welchen die neueste Entwicklung unseres wissenschaftlichen Bewusstseins wieder aufgenommen hat. Diese Entwicklung entriß das hegel'sche System seiner Abstraction vom Menschen, gab der Philosophie eine praktisch wirksame Stellung und führte den Kampf gegen die Romantik, in deren religiösen, literarischen und politischen Erscheinungsformen, theoretisch siegreich zu Ende. Das Hauptorgan dieses Kampfes waren die von Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer 1838 begründeten Halle'schen, nachmals Deutschen Jahrbücher, welche von Ersterem bis zu ihrer Unterdrückung 1843 mit ruhmvoller Energie fortgeführt wurden. Aus den Kreisen der junghegel'schen Kritiker — so nannte man die Vorfechter der Halle'schen Jahrbücher — ging eine Reihe von bedeutenden wif-

fenschaftlichen Leistungen hervor. David Friedrich Strauß („Leben Jesu“ 1835) und Bruno Bauer („Kritik der evangelischen Geschichte“ 1841) unterwarfen die Urkunden des Christenthums kritischen Untersuchungen, durch welche die historischen Voraussetzungen der „absoluten“ Religion in Frage gestellt wurden. Ludwig Feuerbach endlich zerriß den traumseligen Schleier, vermittlest dessen die „speculative Vernunft“ das wahre Wesen der Religion dem gesunden Menschenverstand zu verhüllen gesucht hatte. Feuerbach's berühmtes Buch vom „Wesen des Christenthums“ (1841) gibt die Auflösung der Theologie in die Anthropologie, der Metaphysik in die Realität des Lebens, des religiösen Bewußtseins in das humane. Die spiritualistische Negation der Natur und Schönheit ist verworfen, der Mensch und seine Stellung zur Gesellschaft, mit einem Wort der Humanismus ist der Pol, um welchen sich fortan die Entwicklung der Weltgeschichte dreht. Wer, unbeirrt durch die momentane Färbung der Gegenwart, die Zeichen der Zeit zu deuten versteht, erkennt, daß der Humanismus sich anschickt, eine neue Kulturphase zu begründen, in welcher auch unsere Kunst, unsere Wissenschaft und Poesie zu bisher noch ungeahnter Fülle aufblühen werden. Die von Findung zu Findung vorschreitende Bewegung in den Naturwissenschaften, in der Geschichte und der vergleichenden Sprachkunde bietet die Garantie einer neuen Bildungsperiode.

Unklar freilich und unerquicklich genug ist die brodelnde Gährung der Geister und Gemüther, welche den Glauben an die Vergangenheit verloren haben, ohne des Glaubens der Zukunft schon mit fester Zuversicht froh werden zu können, und aus diesem Gebrodel steigen mitunter so wunderlichst gefärbte, beim Zerplatzen den übelsten Geruch verbreitende Blasen auf, wie jene Rohmer'sche Harlekinade eine war, die in den ersten 40er Jahren an den Ufern der Limmat spielte. Allenthalben liegt die anergogene, von tausend Einflüsterungen persönlicher Interessen umschmeichelte Feigheit des Willens mit der Tapferkeit des Gedankens im Streite und die sittliche Erschlaffung begnügt sich nur gar zu gerne mit Schein und Halbheit, statt energisch zum Wesen und zur Ganzheit vorzudringen. Glücklicherweise ist jedoch diese Erschlaffung nicht allgemein. Eine Nation, welche auch in unsern Tagen so makellos reine, so unbeugsam gerade Männercharaktere, wie den eines Schloffer's und eines Ubland's, aufzuweisen hat, eine Nation, der es an den erhebensten Beispielen von Hingebung an die Idee auch in der Gegenwart nicht fehlte, ist zur Hoffnung auf die Zukunft berechtigt. Ein Volk, welches eine solche geistige Entwicklung hinter sich hat, wie das deutsche, ein Volk, welches auf allen Gebieten mächtig, aber stetig dem Zuge der menschlich-freien Zeit folgte und die erbarmungsvolle Fürsorge der Humanität nicht allein auf die Armen und Irren, sondern auch auf die Verbrecher, nicht allein auf die Cretinen, sondern auch auf die Thiere ausdehnte, ein Volk, welches durch natürliche Anlage, durch Sinnesweise und

Bildung recht eigentlich zum Träger des Humanismus bestimmt ist, kann nicht einer Barbarei verfallen, wie sie patriotischer Pessimismus von außen oder von innen her drohen sieht. Ohne uns einem träumerischen Optimismus hinzugeben und uns in Illusionen zu wiegen, glauben wir im Rückblick auf den ganzen Gang unserer Kultur- und Sittengeschichte zuversichtlich aussprechen zu dürfen, daß Deutschland, wie es die Probleme der religiösen und ästhetischen Freiheit gelöst, auch das der politischen und sozialen lösen wird.

Die Gegenwart kann diese Hoffnung trüben, aber nicht vernichten. Der Materialismus, wie er gegenwärtig alle Lebensformen praktisch beherrscht und theoretisch nach wissenschaftlicher Gestaltung ringt, kann schwache Geister wohl blenden oder erschrecken, vermag aber starke Herzen nicht zu verwirren. Seine weltgeschichtliche Mission ist die große Nivellierungsarbeit, die endliche und völlige Austilgung des Feudalismus. Die Befürchtung, daß er einen neuen Feudalismus, den des Geldes, begründen werde, liegt nahe; aber ebenso die Hoffnung, daß die unermesslich entwickelte Gesellschaft der Zukunft mit dem neuen Feudalismus viel rascher und leichter fertig werden wird, als die Gegenwart mit dem alten fertig geworden. Es ist ferner wahr, der Materialismus dieser Tage sieht uns prächtig, ja unheimlich genug an, und wir bestreiten nicht, daß im Alterthum, wo das ganze Leben von der Idee des Staats, und im Mittelalter, wo es ebenso von der Idee der Religion durchdrungen war, die materiellen Interessen weniger in den Vordergrund traten, als dies in der modernen Welt der Fall ist, wo die Ausbildung des Individualismus das Aufgehen des Einzelnen im Staat oder in der Kirche verwehrt. Allein wir glauben, daß das Vertreten der materiellen Interessen ein ganz naturgemäßes sei und kein schlimmes, sondern im Gegentheil ein gutes Symptom, obgleich es uns in der jetzigen Uebergangsperiode mehr seine bedrohliche als seine tröstliche Seite zuehrt. Wir halten dieses Vertreten für naturgemäß, weil die unermessliche Expansion der Civilisation, eine Expansion, von welcher Alterthum und Mittelalter noch gar keinen Begriff hatten, eine entsprechende Erweiterung ihres materiellen Fundaments schlechterdings voraussetzt; wir halten es auch für ein gutes Zeichen, weil die materielle Entwicklung den Kreis derer, welche für den Genuß der Güter des Lebens und des höchsten derselben, der Bildung, befähigt sind, nothwendig von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde erweitert, die Elastizität des Menschengeistes ins Unendliche steigert, die Hülfsmittel der Gesellschaft vermehrt und so allmählig der Gesamtheit der Menschen eine menschliche Existenz zu schaffen verspricht, welche eben als solche die Neubethätigung idealer Kräfte in sich begreift. . . . Mit solcher Zukunftsabnung sei dieses Buch beschloffen. Daß sie für Deutschland keine bloße Abnung bleibe, dafür bürgt, scheint mir, das unzweifelhaft gedeihliche Wachsthum

humanen zugleich und vaterländischen Sinnes in den Gemüthern von Jung und Alt. Das deutsche Gesamtvaterland — es ist schon jetzt kein leeres Wort mehr, denn Deutschland aus einem bloß „geographischen“ Begriffe für alle fühlenden und denkenden Deutschen zu einem sittlichen geworden. Der Trieb des Vaterlands ist mächtig in uns. Das verzeichne ich hier, frohes Herzens, als das beste Resultat deutscher Kultur- und Sittengeschichte.

Geigab en.

Zum ersten Buch.

- 1) Nie war gegen das Ausland
Ein anderes Land gerecht wie du!
Sei nicht allzugerecht! Sie denken nicht edel genug,
Zu seh'n, wie schön dein Fehler ist.

Klopstock in der Ode: Mein Vaterland.

2) Neuestens hat A. Holgmann mit großem Aufwand von Scharfsinn und Gelehrsamkeit (— „Kelten und Germanen“, 1853) den Beweis, daß die keltische und die germanische Nation eine und dieselbe gewesen, zu liefern versucht, aber nicht geliefert.

3) In der älteren Edda schildert die Völa das Eintreten der Götterdämmerung also (Simrock's Edda, S. 9): —

Im starrenden Strome
Steh'n und waten
Neuchelmörder
Und Meineidige
(Und die Andern Liebsten
In's Ohr geraunt).
Da faugt Nidhögg
Der Verstorbenen Leichen,
Der Menschenwürger:
Wißt ihr, was das bedeutet?

Brüder befehden sich,
Fällen einander,
Geschwisterte sieht man
Die Sippe brechen.
Unerhörtes ereignet sich,
Großes Unrecht.
Beilalter, Schwertalter,
Wo Schilde krachen,
Windzeit, Wolfszeit,
Eh die Welt zerfällt.
Der Eine schont
Des Andern nicht mehr.
Mimirs Söhne spielen,
Der Mittelstamm entzündet sich
Beim gellenden Ruf
Des Giallarhorns.

Ins erhobne Horn
Bläst Heimdall laut;
Odin murmelt
Mit Mimirs Haupt.
Yggdrasil zittert,
Doch steht noch die Esche,
Es rauscht der alte Baum,
Da der Niese frei wird.
(Sie hängen alle
In Helas Banden,
Bevor sie Surturs
Flamme verschlingt).

Gräßlich heult Garm
In der Gnipahöhle,
Die Fessel bricht
Und Freki rennt.

Hrim fährt von Osten,
Es hebt sich die Flut.
Vormungandr wälzt sich
Im Jotenmuthen.
Der Wurm schlägt die Brandung,
Der Adler schreit,
Leichen zerreißt er;
Maglfar wird los.

Der Kiel fährt von Osten,
Muspels Söhne kommen
Ueber die See gefegelt
Und Loki steuert.
Des Unthiers Abkunft
Ist all mit dem Wolf;
Auch Bileists Bruder
Ist ihm verbunden.

Surtur fährt von Süden,
Der Riese mit dem Schwert,
Von seiner Klinge scheint
Die Sonne der Götter.
Steinberge stürzen,
Riesenweiber straucheln,
Zu Hel fahren Helden,
Der Himmel klappt.

Was ist mit den Asen?
Was ist mit den Asen?
All Totenheim ächzt,
Die Asen versammeln sich.
Die Zwerge stöhnen
Vor steinernen Thüren,
Der Bergwege Weiser:
Wißt ihr, was das bedeutet?

Nun hebt sich Hlins
Anderer Harm,
Da Odin eilt
Zum Angriff des Wolfs.
Velis Mörder

Blitzt gegen Surtur:
Da fällt Friggs
Einzige Freude.

Nicht säumt Siegwaters
Erhabner Sohn,
Widar, zu fechten
Mit dem Leichenwolf
Er stößt dem Hwedrungssohn
Den Stahl ins Herz
Durch gähnenden Rachen;
So rächt er den Vater.

Da schreiet der schöne
Sohn Hlodvyns
Der Ratter näher,
Der neidgeschwollenen.
Alle Wesen würden
Die Weltstatt räumen,
Träse sie nicht muthig
Miodgards Weiher;
Doch fährt neun Fuß weit
Fjörgvyns Sohn.

Schwarz wird die Sonne,
Die Erde sinkt ins Meer,
Vom Himmel fallen
Die heitern Sterne,
Glutwirbel umwühlen
Den allnährenden Weltbaum,
Die heiße Lobe
Bedeckt den Himmel.

4) Sprachprobe aus der Bibelübersetzung des Ulfilas (Paulus an die Kor. 11, 23—24):

Unte ik andnam at frauin thatei jah anafalh izvis thatei frauja iesus in thizaiei naht galeviths vas. nam hlaif jah aviliudonds gabrak jah gath. nimith. matjith. thata ist leik mein thata in izvara gabrukano. thata vaurkjaith du meinai gamundai.

Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, wie ich euch es überliefert, daß der Herr Jesus in der Nacht, da er verrathen worden, das Brot nahm, dankete, es brach und sprach: Nehmet, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches thut zu meinem Gedächtniß.

5) Ich setze als Beispiel eine Uebertragung des Vaterunser ins Deutsche aus jener Zeit hieher:

Fater unser, thu in himilom bist, giuuihit si namo thin, quaeme richi thin, uwerdhe uilleo thin sama so in himile endi in erthu. broot unseraz emezzigaz gib uns hiutu endi farlaz uns sculdhi unsero, sama so uuir farlazzen seolom unserem, endi ni gileidi unsih in costunga, auh arlosi unsih fona ubile.

6) Man vergleiche die folgenden (nebenbei auch die Stabreimart veranschaulichenden) Verse aus dem Heliand mit der obigen Schilderung der Götterdämmerung.

An themu mareon daga:
that uuirdid her er an themu manon
skin

jac an theru sunnon so same.
gisuerkad siu bethiu,
mid finistre uerdad bifangan,
fallad sterron,
huit hebantungal,
endi hrisid erde.
biuot thius brede uuerold,
uuirdid sulicaro bokno filu,
grimmid the grodo seo,
uuirkid thic gebenes strom
egison mid is thiuiun
erth-buandjun.
than thorrot thiu thiod
thurh that gethuing, mikil
fole thurh thea forhta;
than nis fridu huergin,
ae uuirdit uuiig so maneg
obar these uuerold alla
hetilic afhaban,
endi heri ledid
kunni obar odar;
uuirdid kuningo giuuiun,
meginfard mikil;
uuirdid managoro qualm,
open urlagi.
uuirdid uuol so mikil
obar these uuerold alla,
mansterbono mest
thero, the gio an thesaru middilgard
suulti thurh suhti;
liggiad seoka man,
driofat endi dojat,
endi iro dag endjad,
fulljad mid iro ferahu;
ferid unmet-grot
hungar hetigrim
obar helitho barn.

An dem Schicksalstage
Da erscheint es, am Mond

Wie an der Sonn' auch;
Umschwenkt werden beide,
Mit Finsterniß umfangen,
Fallen Sterne,
Helle Himmelslichter,
Hin und her schwankt die Erde,
Weit und breit bebt die Welt,
Und die Wunderzeichen mehren sich,
Grimmt die große See,
Grausen wirkt
Das Wasser mit den Wellen
Den Bewohnern der Erde.
Dann dorren die Menschen
Vor des Drangsal's Macht,
Das Volk vor Furcht,
Denn Fried' ist nirgend's.
Waffen werden und Wehr
In der Welt überall
Hitzig erhoben
Und mit Heeren beschedet
Ein Klan den andern.
Da wird Königen Kampf,
Mächtige Märsche,
Mancher Mannschaft Blutbad,
Offene Fehde!
Pest wirkt dann wüthend
In der Welt allwärts,
Männersterben zumeist;
Wer in der Mittelmark je
Durch Seuchen verschmachtetete,
Liegen sieh die Mannen
Und taumeln und sind todt,
Ihre Tage enden,
Vollführt ist die Fahrt,
Fährt unnäsig großer
Heißhunger daher
Ob der Helden Kinder.

Kannegießer's Neuhochoeutschung.

7) Daher der Heine'sche Wig:

Das mahnt an das Mittelalter so schön,
An Edelknechte und Knappen,
Die in dem Herzen getragen die Treu'
Und auf dem Hintern ihr Wappen.

8) „Ueber einem feinen Hemde, das lange Aermel hatte und dessen gefältelter Halsbund etwas sichtbar blieb, lag der Rock, der mit einer Borte gegürtet wurde. Er war gewöhnlich so lang, daß die Füße nicht sichtbar waren, welche in Schuhen und farbigen Hosen oder Strümpfen stecken. Am den Rock lief gewöhnlich ein Pelzbefag und er war meist mit Pelzwerk gefüttert. Mitten an der Kopföffnung war er mit einer Spange oder einem kunstreichen Vorspan geziert. Die Aermel

lagen eng an und schlossen sich mit einem Armband an das Handgelenk; indessen wurden sie vielfach geändert. Ueber dem Necke hing der Mantel. Er ward nur selten oben mit den Fässeln oder den Haftbändern geschlossen und fiel lose und leicht an den Schultern hinab. Der linke Daumen, so wollte es die feine Sitte, hielt die eine Spange, die rechte Hand hob den Mantel etwas unter die Hüfte empor, so daß sich ein voller Faltenwurf bildete und das Pelzfutter weiter hervortrat. Rock und Mantel waren mit farbigen breiten Säumen (wohl auch mit kunstreicher Gold- und Silberstickerei) eingefaszt. Auf dem Kopfe lag bei den unverheiratheten Frauen ein Kranz frischer Blumen und Laubes oder aus Edelsteinen, Perlen, Gold und Seide ein Gewinde oder auch ein metallener Reif. Sonst schmückten Schleier von zartem Gewebe, kostbar gestickte Hauben und barettförmige breitrandige Hüte aus Sammet und Seide mit Pfauen- und Reiherfederbüschen das Haupt, Binden (Wimpel, Nisen) Stirne und Wangen.“

9) Ein Beispiel, freilich ein derbes (Scheible's Schaltjahr, III, 624): — „Ich hab' hören einen Münch predigen, einen Bruder aus der Obervanz; als dieser verdammt und heftig red'te wider den Ueberfluß der Kleider und wider den unverschämten Form, der daran und darin gemacht würd', beschloß er zulezt auf die Weis mit solchen Worten: Die Buhler in unserer Stadt sie strecken ihre Läß so weit aus den Hosen herfür, verwickeln's auch und verstopfens mit so viel Lüchlein, daß, so die Regen wäñnen, es seind Zumpen, so sind es Lumpen.“

10) Wie z. B. in folgender Stelle: —

Nature n'est pas si sote
 Qu'ele feist nestre Marote
 Tant solement por Robichon,
 Se l'entendement i s'ichon,
 Ne Robichon por Mariete,
 Ne por Agnès, ne por Perrette;
 Ains nous a fait, biau filz n'en doutes,
 Toutes por tous et tous por toutes,
 Chascune por chascun commune
 Et chascun commun por chascune.

11) Under der linden,
 an der heide,
 da unser zweier bette was,
 da müget ir vinden
 schone beide
 gebrochen bluomen unde gras,
 vor dem walde in einem tal,
 tandaradei! schone sank diu naht-
 gal.

Ich kam gegangen
 zuo der ouwe;
 do waz min vriedel komen e;
 do wart ich empfangen,
 here vrouwe!
 daz ich bin saelic ie mer me:
 er kuste mich wol tusent stunt,
 tandaradei! seht, wie rot mir ist
 der munt.

Do hat er gemachet
 also rieche!

Unter der Linden
 An der Haide,
 Wo wir Zwei zusammen geruht,
 Möget ihr finden
 Abgepflückt beide,
 Blumen und Gras, in fröhlichem Muth.
 Vor dem Wald im Thale klang
 — Tandaradei —
 Süß der Nachtigall Gesang.

Niedergegangen
 Kam ich zur Aue:
 Wo mein Trauter so lange schon war.
 Ich ward empfangen,
 Heilige Frau!
 Daß ich bin selig immerdar.
 Küsse auch? Tausendmal mich küßt' er,
 — Tandaradei —
 Seht, mein Mund wie roth noch ist er.

Ein Lager machte
 Zu unserer Luft

von blumen eine bette stat ;
des wird noch gelachtet
inneckliche,
kumt iemen an daz selbe pfat :
bi den rosen er wol mak,
tandaradei ! merken wo mirz houbet
lak.

Daz er bi mir laege,
wesse'z iemen,
nun' welle Got, so schamt' ich mich.
wes er mit mir pflaege,
nie mer niemen
bevinde daz, wan er und ich
und ein kleinez vogellin,
tandaradei ! daz mak wol getriuwe
sin:

Aus Blumen er und Blüthen dort.
Wohl Mancher lachte
Aus voller Brust,
Führt ihn sein Weg zum selben Ort.
Bei den Rosen er wohl mag
— Tandaradei —
Sehen, wo das Haupt mir lag.

Daß wir da lagen,
Wißt' es Einer,
Gott verhüt' es, ich schämte mich.
Wessen wir pflagen,
Keiner, Keiner
Merke das, als er und ich
Und ein klein Waldvögelein,
— Tandaradei —
Das wird wohl verschwiegen sein.

Neuhochdeutsch von F. Koch.

12) Ein Reichstagsbeschluss von 1187 verordnete förmlich: „daß wer einem Anderen Schaden zuzufügen oder ihn zu verlegen beabsichtigt, ihm mindestens drei Tage vorher durch eine sichere Botschaft abjagen soll.“ Die Ueberbringung der Fehdebrieve geschah durch Herolde oder Knappen. Den Styl dieser Abjagebrieve zeige folgender, welchen Graf Otto zu Solms und seine Helfer (Verbündete) 1391 an die Stadt Frankfurt erließen. „Wisset Burgermeister, Scheffen und Rat und die Stat gemeinlichen zu Frankfurt, daß ich Otto Graffe zu Solm euer siend wil sin und wil des min Ere ane uch bewaret han. Gegeben under myn Ingeß uff den Montag neß dem Pingestage Anno Dom. 1391. — Wisset Burgermeister u. s. f., daß ich Reynhart Graffe zu Nassau uwer siend wil sin um Otten willen, Graffen zu Sulms minem Neben, und wil des min Ere ane uch bewaret han. Geben u. s. f. — Wisset Burgermeister u. s. f., daß wir deß nach geschriben uwer siende sin wollen unme des Edelen unsern gneßigen Junghern Reynhart graffen zu Nassau. Ich Diederich von Kedingen, Wilhelm von Kedingen Gebrüder, Henne von Wigehan, Henne von Gerbenheim, Heinrich von Mengirsberchen, und ich von Therenberg, Henne von Wanscheid, und wollen das unser Ere ane uch bewaret han. — Wisset Burgermeister u. s. f., daß ich Otto Graffe zu Sulms und myn Helfer gein nich in Fehden sin wollen an aller massen als dy widerfagers Brive ugwisent dy ir von mir und mynen Helffern hat. Geben under myn Ingeß. Anno Dom. MCCCCLXXX primo in die Kiliani martiris.“ Welche läppischen Motive man oft einer Fehde untersah, beweist z. B. der Fehdebrief, welchen ein Herr von Braunheim der Stadt Frankfurt zuschickte, weil bei einer Tanzbelustigung eine Frankfurterin seinem Vetter einen Tanz versagt hatte und ihm die Stadt keine Genußthuung für diesen Schimpf leisten wollte. Zuweilen lief das Abjagebrievesen ins burlesk Lächerliche aus, wie wenn z. B. der Koch eines Herrn von Eppenstein mit seinen Rechenknaben Kleßgin Henschin und seinen Wehemeden (Wichmägden) Elßgin und Luckel und mit allen seinen Helffern, Metzger, Holzdreger und Schoßeln-Weidherßen, dem Grafen Otto von Solms, wahrscheinlich dem Obengenannten, Fehde anlegte, weil er, für den Grafen einen Hammel schlachtend, sich selber dabei „in ein Bein gestochen“ und der Graf ihn für den hieraus erwachsenen Schaden nicht entschädigen wollte. Auch arme Teufel von Bauern und Juden verstiegen sich manchmal zur Erlassung von Fehdebrieven, der Leipziger Schusterknechte, welche einen an die Studenten richteten, nicht zu gedenken.

13) Ich setze die im Texte gemeinte merkwürdige Stelle theilweise hieher, zugleich als mittelhochdeutsche Sprachprobe.

Ezn ist al der dinge dehein,
 der ie diu sunne beschein,
 so rehte saelic so daz wip,
 diu ir leben unde ir lip
 an die maze verlat,
 sich selben rehte liebe hat,
 und al die wile und al die vrist,
 daz si ir selber liep ist,
 so ist der billich ouch derbi,
 daz se al der werlde liep si,
 ein wip, diu wider ir selber tuot,
 diu so gesetzet ir muot
 daz si ir selber ist gehaz,
 wer sol die minnen über daz?
 diu selbe ir lib unwacret
 und daz der werlt bewaeret,
 waz liebe oder waz eren
 sol iemen an die keren?
 man leschet gelangen,
 so der beginnet angen
 und wil daz namelose leben
 dem geherten namen geben.
 nein nein, ez ist niht minne,
 ez ist ir achterinne,
 diu smähe diu bose
 diu boese getelose,
 diu enwidret wibes namen niht,
 als ein waerlichez sprichwort gihet:

„diu manegem minne sinnet,
 diu ist manegem ungeminnet.“
 diu gerne da nach sinne
 daz se al diu werlt minne,
 diu minne sich selben vor,
 zeige al der werlde ir minnen spor:
 sint ez durnächte minnen trite,
 al diu werlt diu minnet mite.
 ein wip, diu ir wipheit
 wider ir selber libe treit
 der werlde ze gefalle,
 die sol diu werlt alle
 würden unde schoenen,
 bliemen unde kroenen
 mit täglichen eren,
 ir ere mit ir meren.
 an swen ouch diu genendet,
 an den si gar gewendet
 ir lip unde ir sinne,
 ir meine unde ir minne,
 der wart saelic ie geborn,
 der ist geborn unde erkorn,
 ze lebenden saelden alle wis,

Von allen Dingen auf dieser Welt,
 Die je der Sonne Licht erhellet,
 Ist keins so selig wie das Weib,
 Die stets ihr Leben und ihren Leib
 Und ihre Sitten dem Maß ergiebt,
 Sich selber ehret und sich liebt;
 Und all die Weise und all die Frist,
 Daß sie ihr selber willkommen ist,
 So ist es billig auch dabei,
 Daß sie der Welt willkommen sei.
 Die ihrem Leib zuwider thut,
 Die so bestellet ihren Muth,
 Daß sie ihr selbst muß grollen,
 Wer wird die minnen wollen?
 Die da sich selbst entehret
 Und das der Welt bewähret,
 Was Liebe oder was Ehren
 Soll Jemand an die kehren?
 Man löschet das Verlangen,
 Das schon ist aufgegangen
 Und will das wesenlose Leben
 An ein gehehrtes Wesen geben.
 Nein, nein, das ist nicht Minne, nein,
 Das muß der Minne Feindin sein,
 Die aller Ehren bloße,
 Die böse zügellose:
 Die fördert Weibes Würde nicht,
 Nach dem Sprichwort, das da Wahrheit
 spricht:

Die Manchem Minne sinnet,
 Die ist Manchem ungeminnet.
 Die darauf stellt die Sinne,
 Daß alle Welt sie minne,
 Die minne zuerst sich selber nur
 Und zeige der Welt der Minne Spur:
 Ist es der echte Minnentritt,
 Alle die Welt die minnet mit.
 Ein Weib, die ihre Weiblichkeit,
 Sich selbst besiegend, dazu weihet,
 Daß sie der Welt gefalle,
 Die soll die Welt auch alle
 Zieren, würden und schönen,
 Täglich bliemen und krönen
 Mit Lob und hohen Ehren,
 Ihre Ehre mit ihr mehren.
 Zu wem sie sich mag neigen,
 Wem sie gar wird zu eigen
 Mit Leib und Herz und Sinne,
 Mit Liebe und mit Minne,
 Der ward zum Heil geboren,
 Ja der ist autserforn
 Zu lebendem Heil je mehr und mehr,

der hat daz lebende paradys
 in sinem herzen begraben ;
 dern darf deheine sorge haben,
 daz in der hagen iht ange,
 so er nach den bluomen lange,
 daz in der dorn iht steche,
 so er die rosen breche.
 da enist der hagen noch der dorn,
 da enhat der distelline zorn
 betalle niht ze tuone.
 diu rosine suone
 diu hat ez allez uz geslagen
 dorn und distel unde hagen.
 in diseme paradise
 da enspringet an dem rise,
 engruonet noch erwähset niht
 wan daz daz ouge gerne siht.
 ez ist gar in blüete
 von wiplicher güete.
 da enist niht obez es inne
 wan triuwe unde minne,
 ere und werltlicher pris.
 ahi, ein so getan paradys
 daz also vröudebaere
 und so gemeiet waere,
 da möhte ein saeliger man
 sins herzen saelde vinden an
 und siner ougen wunne sehen.

Das lebende Paradies hat der
 In seinem Herzen begraben ;
 Der darf keine Sorge haben,
 Daß ihn der Hagbusch fange,
 So er nach den Blumen lange,
 Daß ihn der Dorn je steche,
 So er die Rosen breche.
 Da ist kein Hagbusch und kein Dorn,
 Da ist dem Kind der Distel, Zorn,
 Kein Leben zubeschieden.
 Da hat der rosige Frieden
 Alles was Herbe und Zorn bedeutet,
 Dorn, Distel, Hagbusch ausgerutet.
 In diesem Paradiese
 Ist Nichts, was giftig sverieße ;
 Da grünt noch wächst kein ander Kraut,
 Als was das Auge gerne schaut.
 Es steht gar in der Blüthe
 Weiblicher Huld und Güte.
 Da ist kein Obst darinne
 Als Treue nur und Minne,
 Ist Ehre nur und Würde da.
 In solchem Paradiese, ja,
 Das so voll Freud' ohn' Ende
 Und so gemaiet stände,
 Da könnte wohl ein seliger Mann
 Seines Herzens Freude schauen an
 Und seiner Augen Wonne seh'n.

Kurß's Neudeutschung.

- 14) — — Si sprach : „her, künt ir ein spil, den wemplink bergen?“ —
 ja daz kan ich : schoene, tuot iuch under ! —
 seht, darumb ich ez niht liez,
 meinen wemplink ich ir stiez
 zwischen bein, als si mich hiez.
 do si des enpfant, si nam sin wunder.

Schimpfes si ein teil verdroz,
 si sprach blide :
 „iuwer unvuog ist ze groz,
 warumb dekket ir mich bloz ?
 kum ich 'z lide!“ —
 vrou, daz ich den wemplink
 baz verschiebe,
 darnach stet mir min gerink.
 ich lere dich ein fremdez dink,
 du vil liebe. —

si sprach : „mir kam ein wemplink unterm hemde.“ —
 vrou, der ler ich dich noch zwei, diu dir sind fremde,
 sprach ich zer schoenen, volge miner lere ! —
 minen wemplink ich do bark
 der guoten : er duht' si niht ark ;
 diu here was nie me so stark,
 daz si mich bat den wemplink bergen mere.

Do daz spil ein ende nam,
 sprach diu here:
 „her, darumb sit mir niht gram,
 ob ich mich ein teil verscham,
 durch iuwer ere!
 wemplink tuot ir mir erkant,
 daz ich schouwe,
 wie ez si umb in gewant.“ —
 do gab ich ir'n in die hant
 vor der ouwe . . .

15) Noch im Jahre 1401 waren bei einem Judenverhör in Schaffhausen die drei Juden Lembli, Matthys und Hirsch so entsetzlich gefoltert worden, daß man die zum Feuer tod verurtheilten — der Erzählung eines Augenzeugen zufolge — „alle drei auf dem Karren mußte zum Feuer führen und hatte man ihnen die Waden an den Beinen aufgeschnitten und ihnen heißes Pech darein gegossen und wiederum zugeheilet und dann wieder aufgeschnitten, und dazu hant sie ihnen auch die Sohlen unten angebrannt, daß man wohl das bloße Bein hätte gesehen, und sie wären nicht verbunden gesin und daß der Gemarterten Einer redt: ich weiß nit, was ich verjehen (bekannt) han, denn bei der Marter hätt' ich gesprochen, daß Gott nicht Gott! — und daß er ferner gesagt: bey dem Tod den er müßte leiden er wisse um die Sachen nit und wär' des Todes unschuldig dieserwegen.“

16) Immermann hat, im Vorspiel zum „Merlin“, die germanische Architektur schön charakterisirt, indem er über Christenthum, christlichen Kult und christliche Kunst den Luzifer so zum Satan sprechen läßt: —

. Es geht ein Fächeln
 Auflösend über's Erdenrund;
 Mit süßem, frischem, mildem Fächeln
 Beschwören sie den neuen Bund.
 Die alten Jubelklänge dehnen
 Sich aus in feierliche Weisen,
 Die Steine selbst ergreift ein Sehnen,
 Zum Himmel leicht empör zu reisen.
 Die Pforte reckt sich auf als Bogengang,
 Um droben zu vernehmen hold Gerüchte;
 Die kurze Säule wächst zum Pfeiler schlank
 Und trägt, ein Baum, granitne Blumen, Früchte.

17) Der „Sachsenspiegel“ ist von Homeyer, der „Schwabenspiegel“ von Wackernagel herausgegeben. Ich führe aus diesen Rechtsbüchern folgende kurze Sprach- und Stylproben an. Der Sachsenspiegel läßt sich über die päpstliche und die kaiserliche Gewalt also vernehmen:

Twei svert lit got in ertrike to bescermene de kristenheit. deme pauese is gesat dat geistlike, deme keisere dat wertlike. deme pauese is ok gesat to ridene to bescedener tief vp eneme blanken perde vnde de keiser sal ime den stegerip halden, dur dat de sadel nicht ne winde . . . Dit is de beteknisse, svat deme pauese widersta, dat he mit geistlikeme rechte nicht gedvingen ne mach, dat it de keiser mit wertlikem rechte dvinge deme pauese gehorsam to wesene. so sol ok de geistlike gewalt helpen deme wertlikem rechte, of is it bedarf.

Der Schwabenspiegel verlangt von einem Richter folgende Eigenschaften:

Ain jeglich rihter sol vier tugent an im han, diu aine ist rehtikait. diu ander ist unishait. diu dritte ist diu sterke. diu vierde diu mauzze. ain rihter sol diu rehtikait also haben, daz er ueder durch lieb noch durch laide noch

durch miet noch durch hazz niht entu nuan daz reht si. ain rihter sol auch nuise sin, daz er daz übel von dem guten und daz gut von dem übeln geschaiden künne, kan er daz, so hat er di rehten nuishait, daz übel lat und daz gut tut. er sol auch starke sin, daz er sin hertz also besterk, daz ez dem libe nimmer nit gerat daz uuider reht si, und ist daz daz hertz ainen kranken mut geuünet, so sol der lip also starke sin, daz er dem boesen mut uuiderstande unan diu tugend fur alle tugende gat, der boesem mut uuider stat. er sol auch alz starke sin, daz er libe und gute nuage, daz er reht beschirme. er sol auch diu mauzze han, also daz er uueder durch reht noch durch unreht nimmer so grözzen zorn geuünne, daz er uuider daz reht nimmer iht getu, er sol nimmer so zornig sin suuie geuualtig er si, unküshez uuort gespreche oder ieman schelte.

18) Ven den taufernden von Weispielen, die sich in Betreff des deutsch-mittelalterlichen „Handels mit Menschenfleisch“ anführen lassen, möge nur das folgende, bestehend in einer Urkunde v. J. 1333, hier Blag finden. „Ich Konrad der Truchseß von Urach, Ritter, thue fundt und verjehe öffentlichen an diesem Briefe, allen den, die diesen Brief lesen, sehen oder hören lesen, daß ich den Ersamen geistlichen Herren, dem Abt und dem Convent des Closters zu Lorch hab geben die 2 Frauen Agnes und ihr Schwester Mahilt, Degan Reinbolt's seligen Töchter, und ihre Kindt, die daven kommen mögen, um drei Pfund Heller: der ich gewähret von ihu bin, und das geb ich in diesen Brief, besigelt mit myn Zusigel, das daran hanget. Dieser Brief ward geben da man zalt von Christi Geburt 1333 Jahr.“ Also im Jahre 1333 konnte man zwei Weiber sammt ihren Kindern, „die daven kommen mögen“, um 1 Fl. 45 Kr. kaufen.

19) Ich hebe aus Halbfuter's trefflichem Schlachtlied die Stelle aus, wo der Dichter den Heldentod Arnold's von Winkelried beschreibt:

Des adels hör was veste,
ir ordnung dick und breit:
das verdroß die frommen geste;
ein Winkelriedt der seit:
He, wend irs genießen lon
min fromme kind und frowen,
so wil ich ein frevel bston.

Trüwen lieben eidtgnossen,
min leben verfür ich mitt.
Si hand ir ordnung gestossen:
wir mögens in brechen nitt;
he, ich wil ein inbruch han:
des wellend ir min geschlechte
in ewig genießen lan.

Hiemitt do tett er fassen
ein arm voll Spieß behend:
den sinen macht er ein gassen;
sin leben hatt ein end;
he, er hatt eins löwen mut;
sin maunlich dapfer sterben
was den vier walbstecken gut.

Zum zweiten Buch.

1) Die Stimmung, Gesinnung und Redeweise dieses unvergeßlichen Mannes veranschaulicht klar und schön „Min new lied herr Ulrich's von Hutten“ v. J. 1521.

Ich habß gewagt mit sinnen
 Und trag des noch fain rew;
 Mag ich nit dran gewinnen,
 Noch muß man spüren trew!
 Dar mit ich main, nit ain allein.
 Wen man es wolt erkennen:
 Dem land zu gut, wie wol man thut
 Ain pßaffen feyndt mich nennen.

Da laß ich yeden liegen
 Und reden was er wil!
 Het warhait ich verschwiegen,
 Mir weren hulder vil:
 Nun hab ichs gesagt, bin drumß verjagt,
 Das klag ich allen frummen,
 Wie wol noch ich nit weyter fleich,
 Vieleycht werd wyder kummen.

Wmb gnad wil ich nit bitten,
 Die weyl ich bin on schult;
 Ich het das recht gelitten,
 So hindert ungedult,
 Das man mich nit nach altem sit
 Zu ghör hat kummen lassen:
 Bileycht wils got, und zwingt si not,
 Zu handeln diser massen.

Nun ist oft diser gleychen
 Geschehen auch hie vor,
 Das ainer von den reychen
 Ain gutes spil verlör:
 Oftt großer flain von süncklein kam:
 Wer wais, ob ichs werd rechen!
 Stat schon im lauff, so seß ich drauff:
 Gan muß es oder brechen!

Dar neben mich zu trösten
 Mit gutem gewissen hab,
 Das tainer von den bösten
 Mir eer mag brechen ab,
 Noch sagen, das vff ainig maß
 Ich anders sey gegangen,
 Dan Gren nach, hab dyse sach
 In gutem angefangen.

Wil nun yr selbs nit raten
 Dyß frumme Nacion,
 Yrs schaden sich ergatten,
 Als ich vermanet han,

So ist mir layd! Sie mit ich schayd,
 Wil mengen laß die karten;
 Byn unverzagt: Ich habß gewagt
 Vnd wil des ends erwarten!

Ob dan mir nach thut denken
 Der Curtisanen list:
 Ain herß laßt sich nit krencken,
 Das rechter maynung ist!
 Ich wais noch vil, wöln auch hys spil
 Vnd soltens drüber sterben:
 Auff, landsknecht gut vnd reutters mut!
 Laßt Hutten nit verderben!

2) Wir dürfen an den Briefen der Dunkelmänner nicht vorübergehen, ohne eine Probe daraus zu geben. Eine der am meisten charakteristischen und zugleich ergöglichsten dieser Episteln ist die, welche ein gewisser Eupoldus Federfusus aus Erfurt an Ortuin Gratius richtet, die wir aber, abgesehen davon, daß in einer Verdeutschung der kichenlateinische Humor sich verflüchtigen müßte, aus naheliegenden Gründen nur im Original mittheilen können. Also schreibt der „*mox licentiaudus*“ Federfusus seinem Correspondenten über ein hochwichtiges scholastisches Problem:

Domine M. Ortuine, est in Erphordia in quodlibetis mota una quaestio multum subtilis in duabus facultatibus Theologica et Physicali. Quidam dicunt, quando Judaeus fit Christianus, pro tunc renascitur sibi praeputium, quae est cutis praecisa de membro virili in nativitate per legem Judaeorum, et illi sunt de via Theologorum et habent prae se Magistrales rationes, de quibus est una, quod alias Judaei facti Christiani, in extremo judicio putarentur esse Judaei, si essent nudi in ipsorum membro virili, et sic ipsis fieret injuria. Sed Deus nemini vult facere injuriam, ergo etc. Alia ratio tenet ex auctoritate Psalmistae, qui dicit: Et abscondit me in die malorum, et protexit me in abscondito. Dicit in die malorum, id est, in extremo judicio in valle Josaphat, quando oportet reddere rationem omnium malorum. Alias rationes relinquo propter brevitate: ex quo in Erphordia sumus moderni et moderni semper gaudent brevitate, ut scitis. Etiam pro eo quod habeo malam memoriam, non possum mente tenuis scire allegando, prout faciunt Domini Juristae. Sed alii volunt, quod illa opinio non potest subsistere, et habent pro se Plautum, qui dicit in sua Poëtria, quod facta infecta fieri nequeunt. Ex hoc dicto probant si aliquam partem corporis Judaeus amisit in sua judaitate, non recuperat illam in Christiana religioitate. Et cum hoc arguunt quod ipsorum argumenta non concludunt formaliter, alias ex prima ratione sequeretur, quod illi Christiani qui perdiderunt propter suam luxuriam partem unam e suo membro, ut saepe contingit in secularibus et spiritualibus personis: etiam crederentur in extremo judicio esse Judaei, sed hoc asserere est haereticum et Magistri nostri haereticae pravitatis inquisitores nequaquam concedunt, quia ipsi aliquando etiam sunt defectuosi in ista parte, sed hoc non contingit ipsis ex meretricibus, sed quando in balneis se non praevident. Idcirco precor dominationem vestram humiliter et devotarie, quod velitis vestra decisione determinare rei veritatem et interrogare uxorem Doctoris Joh. Pfefferkorn, ex quo cum ea bene statis, et illa non verecundatur dicere vobis quaecumque vultis propter illam amicabilem conversationem quam habetis cum viro suo. Et ego etiam audio, quod estis ejus confessor: propterea potestis compellere sub poena sanctae obedientiae. Dicatis domina mi, nolite verecundari, ego scio quod estis honesta persona, sicut

est una in Colonia, non peto inhonestum a vobis, sed ut manifestetis mihi rei veritatem: utrum maritus vester habet praeputium vel non, dicatis audacter sine verecundia, amore Dei quid tacetis? Verum ego nolo vos docere, vos melius scitis, quomodo debetis vos habere cum mulieribus quam ego. Datum raptim ex Erphurdia.

3) Es ist ein noch jetzt in der nichtgelehrten Welt vielfach verbreiteter Irrthum, daß vor Luther gar keine Verdeutschung der Bibel existirt habe. Die älteste, allerdings nur nach der Vulgata gefertigte, Uebersetzung der Bibel in's Deutsche ist die des Matthias von Beheim (um 1343). Anton Koburger gab 1483 eine Bibelübersetzung heraus, wieder eine andere ein gewisser Dtmars 1507. Luther begann schon 1517 an der seinigen zu arbeiten und vollendete sie 1534. Der Unterschied zwischen der Dtmars'schen und der Luther'schen Verdeutschung mag sich aus folgender Probe ergeben:

Dtmars.

Aber der herre antwurt job von dem windtpreuel und sprach: Wer ist der, der da einwelgeth die ertayl mit ungelerten worten. Begürte deine lenden als ain mann, ich frage dich und du antworte mir. Wo warest du, do ich segeth die grundtbeste der erde. Zahge mir, ob du habst die vernunft. Wer sagt ir maß, ob du es erkantest oder wer strecket über sy die linien, auff die ire grundtbesten seind gestercket. Oder wer leget iren winkelstein. Do mich lobeten die mörgenlichen steren mit einander und jubilierten alle süne gottes. Wer beschloß das möre mit den thüren. Do es fürbrache all für geend von dem leybe. Do ich legeth die wolken sein gewand und do ich es unwickelet mit der tundlung als mit thüchen der kindheyt. Ich umgabe es mit meinen enden und sagt den rigel und die thüren und sprach. Du kumpst uns her und du geest nit fürbaß, und hie zerbrichest du dein wüend süß.

Luther.

Und der Herr antwortet Hiob aus einem wetter und sprach. Wer ist der, der so selet in der weisheit und redet so mit unverständ? Gürtle deine Lenden wie ein Mann; Ich will dich fragen, lere mich. Wo warestu, da ich die Erde gründet? Sage mirs, bistu so klug. Weisestu, wer jr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie ein Richtschnur gezogen hat? Oder worauff stehn ire Füße versenket? Oder wer hat jr einen Eckstein gelegt? Da mich die Morgensterne miteinander lobeten vnd jauchzeten alle Kinder Gottes. Wer hat das Meer mit seinen Thüren verschlossen, da es herausbrach wie aus Mutter leibe. Da ichs mit Wolken kleidet, vnd in tunkel einwickelt wie in windeln. Da ich jm den laufft brach mit meinem Thum, vnd seget jm riegel und thür. Vnd sprach, Bis hieher soltu kommen, vnd nicht weiter, Hie sollen sich legen deine stößen wellen.

4) Vnd bey leib lauff nit hinweg (wie etliche thun) und meinen sie thun recht vnd wol daran. Nit, nit so, lieber bruder, du mußt denken, daß du dein Freieyheit verleren hast vnd eygen werden bist, daraus du dich selbs en wissen vnd willen deines Herrn nicht en sünd vnd yngehorsame wörden kauft. Denn du raubest vnd stieblest deinem Herren deinen leib, welchen er kauft hat oder sunst zu jm bracht, daß er fürthün nit dein, sondern sein gut ist, wie ein Bich oder andere seine habe. Luther a. a. D.

5) Voigt hat in seinem Aufsatze über die „Basquille und Svottlieder des 16. Jahrhunderts“ (Maunder's hist. Taschenbuch f. 1838) eine Analyse dieses denkwürdigen Kartenspiels gegeben. Die Anwendung der deutschen Rechtsgrundsätze auf die verschiedenen Spiele hat Wilda in seiner „Lehre vom Spiel“ (Zeitschr. f. d. Recht von Menschler und Wilda, Bd. 2, Heft 2, S. 133 fg.) einflüssig beleuchtet.

6) Zu den wichtigsten historischen Liedern des 17. Jahrhunderts gehören das „Magdeburgisch Hochzeitlied“ von 1631, das „Lilly-Lied“ von 1632 und das „Gustav-Adolph-Lied“ von 1633.

7) Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Zeitungswesen bereits Gegenstand literarhistorischer Beschäftigung, wie aus folgendem Buchtitel zu ersehen: „Curieuse Nachricht von denen heut zu Tage grand mode gewordenen Journal-Quartal- und Annual-Schriften, darinnen die einige Jahre her in Teutscher, Lateinischer, Französischer, Italiänischer und Holländischer Sprache häufig geschriebenen Journale erzählt und bey denen meisten gemeldet, Wer selbige verfertiget, wenn sie angefangen, aufgehöret oder ob bis igt continuiret werden, Nebst beigefügten unpartheiischen Urtheilen und andern curiensen observationibus von M. P. H. (Frezburg 1713).“ Ich merke bei dieser Gelegenheit noch an, daß die Literarhistorie und Bibliographie in Deutschland begründet wurde durch Vogler's Universalis in notitiam ejusque generis honorum scriptorum introductio (1670) und zunächst fortgeführt durch *W r h o f's* Polyhistor (1688) und *S t r u v e's* Introductio in rem literariam usumque Bibliothecarum (1704).

8) *J. B.* der treffliche *Hans Sachs*:

„Man sagt, es sei in deutschen Landen
 Gar ein böß Volk auferstanden,
 Welche man nennet die Landsknecht . . .
 Man sagt, sie fasten nicht gern,
 Sind lieber allzeit voll,
 Mit schlemmen, prassen sey ihnen wohl.
 Achten sich Betens auch nicht viel,
 Sondern man sagt, wie ob dem Spiel
 Sie übel stuchen und plagen darneben,
 Auch wie sie nicht viel Almuß geben,
 Sondern laufen selb auf der Gart.
 Essen oft übel und liegen hart.
 Doch dienen sie gern alle Zeit
 Einem Kriegsherrn, der ihnen Geld geit.
 Er hab gleich recht oder nit,
 Da bekümmern sie sich nicht mit . . .
 Wilder Leute hab ich nie gesehen;
 Ihre Kleider aus den wildsten Sitten,
 Zerflammt, zerhauen und zerschnitten,
 Einstheils ihr Schenkel blecken thäten,
 Die andern groß weit Hofen hätten,
 Die ihnen bis auf die Füß herabhängen,
 Wie die gehösten Lauber gingen.
 Ihr Angesicht schrammet und knebelbartet
 Auf das allerwildest geartet;
 In summa wüßt aller Gestalt,
 Wie man vor Jahren die Teufel malt.“

Von landsknechtlicher Kriegsweise gibt ein ausführliches Gedicht von *Hans Sachs*, betitelt „Landsknecht Spiegel“ anschauliche Bilder (zu finden in *Wacker-nagel's* „Deutsches Lesebuch“, 2. Thl. S. 107 fg. und in *G ö d e k e's* „Elf Bücher deutscher Dichtung“, I, 81). Ein anderer Zeitgenosse der Landsknechte führt zur Charakteristik ihrer Trunksucht an: „Der Landsknecht Stahl nahm nur vier Gulden Monatsold, denn nahm er acht, söß er sich todt.“

9) In seinem *Germaniae Chronicon* (1538) erzählt *Seb. Franck* von diesem merkwürdigen Manne Folgendes: „Dieser hochweis vnnnd berümpft Fürst (Kaiser

Mar I.) het einen schalksnarren, Gung von der Rosen genant, gar in großem vertrauen vnd ansehen bey jm, den er in hohen wichtigen hendeln vnd todts nöten probiert vnd allzeit weiß, trew vnd vnder gestalt der thorbheit gar anschleiq fandte, der auch in etlich mal gewarnet vnd beim leben erhalten bett, also daz dieser schalksnarr hoch von jm begabt, nit der geringst vnder Maximilian gar gebaimen rätthen ward geacht. Von diesem Gungen sagt man seuil furgweil vnd abentheur, so er allzeit durch sundere geschwindigkeit vnd vernunft in gestalt ains narren hat angericht, das ayn ehgene histori von jm were zuschreiben, vesh hat er alle blinden in Augspurg zusamen bracht vnd in ain saw an ain vial auf offnem blas kunden, da heden ain kolben in die hand geben, welcher die saw erschlag, des sey si, da seynd die blinden zugefahren, vnd ainander nach der saw über die lenden vnd grind geschlagen, das ihr etlich zur erden gesunken, das überaus lächerlich zusehen gewesen.“ (Ohne etwas Barbarei lief in der guten frommen alten Zeit selbst der Spas nicht ab.) „Gins mals als dem Keyser in friegklauffen gelt ist abgelauffen, hat er jm in erstem schimpff gerathen, er soll ain schreiber werden, so hab er auch aelt, dardurch sainer Maieset durch sein weise thorbheit zuuersten geben, der schreiber alfang, sinang, geiz vnd reichthumb, dann das sunders die Herkogen von Oesterreich an jm haben, daz sie sich fürstlich lassen niessen vnd wol beropffen. Gung von der Rosen hat uff ain fart ein spectackel zu Augspurg zusehen, vnd mit andern auff ain rorkasten gestanden, aussen auff den rand herum, da ve ainer den andern gefast vnd vor fall gehalten hatt, wie ein aneinander glüte fettin, da ist Gung mit willen hinder sich zuruck in brunnen gefallen vnd alle die auff dem ranfft des brunnens gestanden, mit jm in kasten geworffen, daz das wasser ob jm zusamen geschlagen hat vnd ein groß gelächter vnd geprümmel im volck gemacht. Summa an furgweil ist jm nie gerunnen.“

10) Kuhlmann wurde 1637 zu Breslau geboren und nach einem höchst abentheuerlichen Lebenswandel 1689 zu Moskau lebendig verbrannt, weil seine Schwärmerci zuletzt so toll geworden, daß er laut verkündigte, er sei Christus, der Sohn Gottes. Im Jahr 1686 gab er zu Amsterdam den sogenannten „Küblpsalter“ (Kuhlmannpsalter) heraus, in welchem Lieder wie das folgende vorkommen:

Liküsse Jesus süsse tribe
 Der süßen süßen süßen libe
 Mit ewig süßern Jesuskus
 Im ewigsüßern libesflus.
 Likuelle Jesus libe liber
 I mehr sie quillet ewigst über
 I mehr sie ewigst dich liküßt;
 Liküssend ewigst dich durchsüßt,
 Durchsüssend ewigst dich umherzet,
 Umhergend ewigst in dich sterzet.

11) Der Originaltitel der Carolina lautet: „Des allerdurchleuchtigsten großmechtigen vnüberwindtlichen Keyser Karls des fünfften: vnd des heiligen Römischen Reichs peinlich gerichtts ordnung, auf den Reichstagen zu Augspurg vnd Regenspurg, in jaren dreyßig, vnd zwey vnd dreyßig gehalten, auffgericht vnd beschlossen.“

Der erste Paragraph handelt von Befegung der Gerichte und hebt mit den Worten an: „Item erstlich setzen, ordnen und wöllen wir, daß alle peinlich Gericht mit Richtern, vrtheilern vnd gerichttschreibern versehen vnd besetzt werden sollen, von frommen erborn, verstendigen vnd erfarnen personen, so tugentlichst vnd best die selbigen nach gelegenheit jedes orts gehabt vnd zubekommen sein.“

Aus dem Artikel über Anwendung der „peinlich frag“ (Koltz) geht bei aller Scheußlichkeit dieses Beweismittels doch noch eine gewisse Rücksicht auf das mensch-

liche Gefühl hervor, welche freilich in der Praxis nur in den seltensten Fällen beobachtet wurde. Die Strafansage sind ganz in der drakonischen Weise bestimmt, welche wir im späteren Mittelalter vorfanden. Wir wollen einige dieser Bestimmungen hersetzen:

„Item welche falsch siegel, brief, instrument, verbar, renth oder zinsbücher oder register machen, die sollen an leib oder leben, nach dem die felsehung vil oder wenig bößhafftig vnd schedlich geschicht, nach radt der rechtuerstendigen peinlich gestrafft werden.“

„Item die bößhafftigen überwunden brenner (Brandstifter) sollen mit dem feuer vom leben zum todt gericht werden.“

„Item eyn jeder bößhafftiger überwundener rauber soll mit dem schwerdt oder wie an jedem ort in disen sellen mit guter gewonheyt herkommen ist, doch am leben gestrafft werden.“

„Item so jemandt den leuten durch zauberey schaden oder nachtheil zufügt, soll man straffen vom leben zum todt, vnd man soll solche straff mit dem feuer thun.“

Neben den furchtbaren Bestimmungen der Carolina über Schärfung der Todesurtheile (Meißen mit glühenden Zangen, Vierteltheilen, Pfählen, Lebendigbegraben), fällt wenigstens der Grundsatz wohlthuend auf, daß „so jemandt durch recht hungers net, die er, sein weib oder kinder leiden, etwas von eßenden dingen zu stelen geursacht würde,“ das Vergehen als „vnstrafflich“ angesehen werden dürfe.

12) Der Stil von Rhevenhiller's berühmtem Geschichtswerk charakterisirt sich schon durch die Widmung an Kaiser Ferdinand III. „Es ist nummehr etlich Jahr, daß ich mit grosser Mühe vnd Arbeit ein Universal History von 200 Jahren her, zu meiner selbst eigenen Nachridtung vnd Curiositet in wehrender meiner von Ihr Kayf. May. Höchsteeligisten angedenckens Allergnädigist anbefelhenen Bierzechen Säbriegen Gesandtschaft, neben meiner gebahnen Rathsell, vnd bey Ewer Kayserl. Mayest. Gemahlin Obrister Hoffmaister Amt zusammen getragen, vnd nach dem Ich darmit bey Tag vnd Nacht viel Zeit, Sorg, Mühe vnd Vnkosten angewandt, so hab ich solches alles wol anlegen: vnd dardurch mein Allergehorfamigste Schuldigkeit erzeigen, benennete History in Annales vnd dieselbige in zwölff Theil, das ist von höchstgedachter Kayf. Mayest. Geburt an biß zu dero Zeitlichen abscheiden auß diesem Jammerthal, zweiffels ohne in die Ewige Gley, ab vnd außtheilen wöllen, vnd mich derothalen sie Annales Ferdinandeos zu nennen vnd Ewer Kayf. Mayest. zu einen Allergnädigisten Protectore diß Wercks mit dem schuldigen vnderthenigisten respect zuerkiesen vnd es derselben Allergehorfamist zu dedicieren vnderstanden,“ u. s. f.

13) Aus einer Sammlung alchymistischer Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, die ich vor mir liegen habe, schreibe ich einen der Titel ab, welcher also lautet: „Rosarium novum et olympicum et benedictum. Das ist: Ein neuer Gebenedeyter Philosophischer ROSENGARTEN, darinnen vom aller weisesten König Salomone, H. Salomone Trismosino, H. Trithemio, D. Theophrasto etc. gewiesen wirdt, wie der Gebenedeyte Guldene Zweig vnd Tincturschag, vom unwerwelcklichen Orientalischen Baum der Hesperidum, vermittels Göttlicher Gnaden, abzubrechen vnd zu erlangen sey: Allen vnd jeden Filiis doctrinae Hermeticae, vnd D. Theophrasticae Liebhabern zu gutem trewlich eröffnet in zwee Theilen. Per Benedictum Figulum. Getruckt zu Basel, in verlegung des Autoris, Anno 1608.“

Ich kann dem Leser nicht helfen, er muß auch noch eine kurze Probe aus der gleichzeitigen gereimten „Practica vom vniuersal oder gebenedeyten Tinctur Stein der Weisen“ hinnehmen. Nachdem der anonyme Verfasser ein Langes und Breites darüber gesagt, daß diese Praktik von Gott und nicht vom Teufel sei, fährt er fort:

„Daß ich nun komm zum Anfang schier, Mercurium den sublimir,
 Auß Vitriol den Geist mit führ, den rechten felt wol kenne hier:
 Der ihn heßt an das Creuz mit schmach, jag ihm Vulcanum hefftig nach,
 Damit die starcken Windskräfte all in ihm vereinigt sey — zu mach:
 Dann nimm ihn von dem Creuz hernider vnd gib ihm neue Orden wider,
 Wie er zuvor durchgangen ist, mit Saltz nach ihrem Gewicht vermischet,
 Des Lauffers zwey, des andern vier, eins von dem Saltz hierunter rühr:
 Dann treib ihn wider auß dem Feur mit großem Gwalt vnd Ungebewr:
 Zu siebenmal beweiß ihm das, so wirdt er kräftig desto baß,
 Weiß vnd so klar wie ein Chryßall, ferns gleichen findst nicht vberall.
 Wann dann der lebend gestorben ist, zu siebenmahl durchs Feur gwiß,
 So behalt ihn rein in einem Glas, biß d'wilt endlich vermählen das
 Mit Sonn vnd Mond subtil fein, damit wirdt gmacht der Weisen Stein.“
 So geht der Unßinn viele Seiten lang fort.

14) Die Normen der akademischen Disputationen legt die Disputativordnung dar, wie sie seit 1536 zu Wittenberg gesetzlich war. „In den drei hohen Facultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin) solle alle Vierteljahr einmal disputirt werden, und ob sich gleich von wegen vorfallender Doctorpromotionen dazwischen Disputationen zutragen, so sollen doch diese nicht gerechnet werden. Jeder besoldete Lector soll, wann ihn die Ordnung trifft, eine solche Disputation zu halten verpflichtet sein und für seine Mühe und Fleiß soll er auf das Mal seiner gehaltenen Disputation zwei Gulden, der Respondent einen Gulden erhalten und einem jeden Argumenten oder Opponenten, wo sein Fleiß gespürt wird, sollen alsbald nach gehaltenen Disputation fünf Groschen gegeben werden. In Artibus (philos. Facultät) soll Sonnabends und zwar am ersten eine Disputation und am andern eine Declamation und also für und für wechselweise gehalten werden, und sollen alle Magistri, Professores und andere, so in der Facultät sind, zu disputiren schuldig sein. Die Rhetores, der græcus Lector und der Lector Terentii sollen die Declamationen bestellen und nach einander soll einer im Jahr einmal declamiren. Ein jeder Præfident soll von seiner Disputation fünf, der Respondent vier und jeder Opponent zwei Groschen, jeder Declamant auch zwei Groschen haben. Wer von den Professoren, wenn die Ordnung ihn trifft, nicht disputirt oder declamirt, der soll um einen halben Gulden gestraft werden.“

15) Ist der Ausdruck Bursch, welcher bald allgemein zur Bezeichnung des Studenten üblich wurde, von den Bursen abzuleiten, so daß aus bursarius (Mitglied einer Bursa) allmählig Bursch geworden wäre? Man bestreitet es. Aber Thatsache ist, daß schon zur Zeit des Doctor Faust, wie aus dem Faustbuch erhellt, der Ausdruck „die Bursch“, was doch leicht aus bursa corrumpt sein kann, eine studentische Genossenschaft bezeichnete. Dem Wort Philister hat man viele Ableitungen gegeben. Am glaublichsten scheint, daß es bei folgender Gelegenheit entstanden sei. Zu Jena hatten sich 1693 Studenten mit Handwerkern gerauft und waren dabei nicht am besten gefahren. Am Sonntag darauf verslocht ein Pastor Böß diese Geschichte in seine Predigt, welcher er den Text: Simson, Philister über dir! voranstellte. Das wurde dann unter der akademischen Jugend zum Stichwort und binnen Kurzem waren Philisterthum und Bützgerthum in der Studentenprache gleichbedeutende Worte.

16) Wie z. B. in gar nicht übler Weise in der folgenden Strophe eines Soldatenliedes:

„Die Fürsten in der Schlacht
 Sind unsre Professores.
 Wir geben Tag und Nacht
 Ab wackre Auditores.“

Mars ist Magnificus,
 Allwo sein Stab regieret,
 Den Purpurmantel führet,
 Der Alles schlichten muß.“

17) Wie aufrichtig und stark der Glaube an die Zauberkräfte der Erdmännchen war, mit welchen die Nachrichter einen einträglichen Handel trieben, mag nachstehender Brief eines Leipziger Bürgers an seinen Bruder in Riga aus dem Jahre 1575 beweisen (Scheible's „Kloster“, Bd. 6, S. 180): „Brüderliche Liebe und Treue und sonst alles Gutes bevor lieber Bruder. Ich habe dein Schreiben überkommen und zum Theile genug wohl verfabu, wie daß du lieber Bruder an deinem Huse oder Hove schaden gelitten hast, daß deine rinder, schweine, Kühe, pferde, Schaase alles absterben, dein wein und Bier versäure im keller, und deine Nahrung ganz und gar zuruckgeht, und du ob dem allem mit deiner Hausfrauen in großer zwietracht lebest, welches mir von deinetwegen ein groß Herzeleid ist zu hören. So habe ich mich nu von deinetwegen höchlich bemühet und bin zu den Leuten gangen, die solcher dingf Verstand haben, hab rath von deinetwegen bei ihnen suchen wöllen und hab sie auch darneben gefraget, woher du solches Unglück haben müßest. Da haben sie geantwort, du hättest solches Unglück nicht von Gott, sondern von bösen Leuten, und dir könne nicht geholfen werden, du hättest denn ein Alruniken oder Erdmännchen, und wenn du solches in deinem Haus oder Hove hättest, so wurde es sich mit dir wol bald anders schiken. So hab ich mich nu von deinetwegen ferner bemühet und bin zu den Leuten gangen die solches gehabt haben, als bey unserm Scharffrichter und habe ihm dafür geben als nemlich mit 64 Thaler und des Budels knecht ein Drinkgeld. Solches soll dir nu aus liebe und Treue geschenkt seyn. Und so solltu es lernen wie ich dir schreibe in diesem Briev. Wenn du den Erdmann in deinen Hause oder Hove überkommest, so laß es drey Tage ruben ehr du darzu gehest, nach den drey Tagen so hebe es uff und bade es in warmen Wasser, mit dem bade solltu besprengen dein Vieh und die füllen deines Hauses, da du und die deinen übergehen, so wird es sich mit dir wol bald anders schiken und du wirst wol wiederum zu dem deinen kommen, wenn du dieses Erdmännchen wirst zu rate halten, und du sollt es alle Jahr viermal baden, und so oft du es badest so sollt du es wiederum in sein Seiden kleidt winden und legen es bey deinen besten kleidtern die du hast so darffstu Ihme nicht mehr thun. Das Bad darinn du es badest ist auch sonderlich gut, wann eine Frau in kindtsnöthen ist und nit geberen kann, daß sie ein löffel voll davon trinket, so bárt sie mit Freuden und Dankbarkeit, und wann du für richt oder Rath zu thun hast so siehe den Erdmann bei dir unter rechten Arm so bekommstu eine gerechte Sach, sie sey recht oder unrecht. Hiemitt Gott befohlen. Datum Leipzig Sontag vor Fastnacht 1575. Hans N.“

18) Eine solche Stimme erhebt sich in einem 1593 zu Basel gedruckten Büchlein, welches, wenn ich nicht irre, bisher von keinem Bearbeiter des Herenwefens beachtet wurde. Es führt den Titel: „Christlich Bedencken vund Erinnerung von Zauberey. Beschrieben durch Augustin Lerheim er“. Der Autor sagt S. 146 über den im Text berührten Gegenstand: „Dermassen werden die Heren in ihrem Sinn betrogen in Vulschafft mit dem Sathan. Ist kein natürlich Werk noch wahrer natürlicher lust dabei, wie sie selbs bekennen, es sey ihnen nicht als wann sie bey Männern ligen und sey der Saame unlieblich vnd kalt. Denn was kan ein Geist vnd ein Leib mit einander schaffen, deren Natur vnd Eigenschaft so gang vnd gar vngleich seind, sich keineswegs zu solchem Werk zusammen schicken vnd reimen. Vnd daß es zu wehrmahlen eine Fantasey vnd eine Gynbildung sey, zeigen die Heren damit an, daß sie bekennen, sie seynd vom Geist beschlaffen, da sie bey ihrem Mann im Bette gelegen, vnd er habs nicht empfunden.“ In recht kraßgläubiger Weise stellt sich der Wahn der teuflischen Vulschafft in folgender Historie dar, welche der

oben erwähnte protestantische Theolog Anhorn aus Del Rio's Disquisitiones magicae „anzeucht“ und die also lautet: „Der Teuffel hat durch unterschiedliche Erscheinungen in Gestalt eines Liecht-Engels eine Jungfraw sehr stolz vnd hochmüthig gemacht vnd sie beredt, sie sey an Heiligkeit der H. hochgelobten Jungfrawen Maria gleich vnd mangle ihr nichts weiters als daß sie eine reine Jungfraw bleibe vnd doch auch schwanger werde vnd gebäre: nach welchem sie sehr verlangt. Laßt sich deswegen einstmahls bey der Verrichtung ihres Gottesdienstes bedunken, sie höre ein Stimm zu ihr also sagen: Sey getrost du meine Geliebte, du hast von Gott erbetten was du begehrt hast, du sollt fruchtbar werden und doch das Lob deiner Keuschheit behalten. Sey getrost, du bist vom Himmel geschwängert worden. Auf welches sie sich mit dem Teuffel vermischet, der sich ihr für einen Engel des Liechts angebeben. Als sie nacher Haus kommen, fühlet sie, daß ihr Bauch anfangs geschwellen, vnd da sie die zeit vorhanden seyn vermeynet, daß sie gebären solte, gehet sie zu einem frommen, klugen, ihre wolbekandten ehrlichen Burger, erzehlet ihme alle Sach und bittet ihn, ihre zu bewilligen, daß sie in einem sonderbaren eigenen Gemach seines Hauses heimlich vnd in stille gebären möchte. Der gute ehrliche Mann stellte zwar dieser Tochter Erzellung von den gehabten Offenbarungen keinen Glauben zu, wolte aber jedoch ihre seine Herberg nicht gern verlagen. Nimt sie deswegen in seine Behauung auf vnd bestellet ihre eine getrewe Webe-Mutter. Die vermeinte schwangere Jungfraw steng an von den Geburtschmerzen peinlich geplagt zu werden und gebar endlich, anstatt einer menschlichen Leibesfrucht, eine große Menge erschrocklicher, wüster, haarigster Würmer, welche so gräßlich anzusehen gewesen, daß männiglich dafür erschrecken, vnd so gewaltigen Gestank von sich gegeben, daß die Anwesenden kaum mehr Athem holen mögen. Also hat das elende, hoffärtige Jungfrawlein sich endlich vmb seiner Hoffart willen von dem läidigen Teuffel geblendet vnd betrogen befunden.“

19) Der eheliche Hauber (um 1737 Schaumburgisch-Lippe'scher Superintendent) sagt über den Herenhammer: „Alles, was man von einem Inquisitore der Kegeren und von den damaligen Zeiten, da das Reich der Finsterniß und Bosheit auf das Höchste gestiegen war, sich nur vorstellen kann, das findet sich in diesem Buche mit einander verbunden: Bosheit, Thumbeit, Unbarmherzigkeit, Heucheley, Arglistigkeit, Unreinigkeit, Fabelhaftigkeit, leeres Geschwäze.“ Er setzt bei, der Autor schreibe „mehr wie ein Henker als wie ein Geistlicher“ und in Hinsicht auf seine Unflätigkeit „wie ein Keel, der etliche bordels ausgehuret hat.“

20) Folgende protokolllarische Darstellung der Felterung einer Frau vom Jahre 1631 mag dem Leser zeigen, daß meine Schilderung der Gräucl des Herenprozesses eher eine gemilderte als übertriebene ist. „1) Der Scharfrichter hat der Delinquentin die Hände gebunden und auch auf die Leiter gezogen, hierauf angefangen sie zu schrauben und auf alle Puneta so geschraubet, daß ihr das Herz im Leibe zerbrechen mögen, und sey keine Barmherzigkeit da gewesen. 2) Und ob sie gleich bei solcher Marter nichts bekennet, habe man doch ohne rechtliches Erkenntniß die Tortur wiederholet und der Scharfrichter ihr, da sie schwangeres Leibes gewesen, die Hände gebunden, ihr die Haare abgeschnitten und auf die Leiter gelegt, Branntwein auf den Kopf gegossen und die Kolbe vollends wollen abbrennen. 3) Ihr Schwefelsedern unter die Arme und an den Hals gebrannt. 4) Sie hinten hinauf rückwärts mit den Händen an die Decke gezogen. 5) Welches Hinauf- und Niederziehen vier ganze Stunden gewährt, bis sie (die Richter) zum Morgenbrote gegangen. 6) Als sie wiedergekommen, der Meister (Henker) sie mit den Händen und Füßen auf den Rücken zusammengebunden. 7) Ihr Branntwein auf den Rücken gegossen und angezündet. 8) Darnach eben viele Gewichte ihr auf den Rücken gelegt und in die Höhe gezogen. 9) Nach diesem sie wieder auf die Leiter gelegt. 10) Ihr ein ungehöffelt Brett mit Stacheln unter den Rücken gelegt und

mit den Händen bis an die Decke aufgezogen. 11) Ferner hat der Meister ihr die Füße zusammengebunden, eine Klastersüße, 50 Pfund schwer, unten an die Füße niederwärts gehangen, daß sie nicht anders gemeinet, sie würde bleiben und das Herz ersticken. 12) Bei diesem ist es nicht blicben, sondern der Meister ihr die Füße wieder aufgemacht und die Beine geschraubet, daß ihr das Blut zu den Zehen herausgegangen. 13) Bei diesem ist es auch nicht geblieben, sondern sie ist zum andernmal auf alle Punkte geschraubt worden. 14) Der (Henker) von Dreißigacker hat die dritte Marter mit ihr angefangen, welcher sie erslich auf die Bank gesetzt. Als sie das Hemde angezogen, hat er zu ihr gesagt: ich nehme dich nicht an auf ein oder zween, auf drei, auch nicht auf acht Tage, auf vier Wochen, auf ein halb oder ganz Jahr, so lange du lebest, so lange du es doch nicht getreiben kannst, und wenn du meinst, daß du nicht bekennen willst, daß du sollst zu Tode gemartert werden, so sollst du doch verbrannt werden. 15) Hat sie sein Eidam mit den Händen aufgezogen, daß sie nicht athmen können. 16) Und der von Dreißigacker sie mit der Karbatschen um die Lenden gehauen. 17) Darnach sie in den Schraubstock gesetzt, darinnen sie sechs Stunden geseßen und 18) mit der Karbatschen jämmerlich zerhauen worden; bei diesem es den ersten Tag verblieben. 19) Den andern Tag, als sie wiedergekommen, ist die vierte Marter mit ihr fürgenommen worden und sie auf etliche Punkte geschraubet und sechs Stunden darin geseßen.“ — Meines Grachtens können derartige Documente den Lobpreisern der „guten alten frommen Zeit“ nicht oft genug vor Augen gehalten werden.

21) Unter Fischart's Satyren sind besonders auszuzeichnen: die höchst burleske „Flöh-Haz“, ferner „das pedagrammische Trostbüchlein“, welches die „gliederkämpfige Fußstückerin“ verherrlicht, die zum Gefolge hat „ein gezött von Wisamstinctigen Frawenzimmer“, als da sind „Methe von Trunkenbaid vnd Acratia von Vnmässigen, Polyphagia von Fraßhausen vnd Schleckspigen, Misaponia von Faulgenglingen, Schlafbulda von Federhauffen, Wolustas von Wellusthausen, Lustburia, Hirsstolgin, Sorgenen, Schmäloch, Kigeltrut, Pfulmentich, Gailrich“; ferner „der Barsüßer Sekten- und Kuttentreit“, „der Bienenkorb des heyligen römischen Immenschwarms“ und „das vierhörige Jesuwiderhütlein“, gerichtet gegen den Orden des „Ignazio Lugivolll“. Wie ernsthaftschön Fischart dichten konnte, wenn er wollte, beweist sein „Glückhaftes Schiff“, eine der besten poetischen Erzählungen unserer Sprache. Sein Hauptwerk ist übrigens der dem Rabelais nachgedichtete satyrische Heldenroman „die Geschichtsklitterung“, ein wahres Manifest des gesunden Menschenverstandes. Der Titel dieses Buches kann und mag eine Vorstellung von Fischart's Styl geben. „Affentheurlich Raupengeheurliche Geschichtsklitterung von Thaten und Mhaten der vor kurzen langen vnd je weiten Vollenwolbeschreiten Helden und Herren Grandgöschier Sorgellantua vnd des Sittelburstigen Durchdurstlechtigen Fürsten Pantagruel von Durstwelten, Königen in Stopen, Sederwelt Nullatenenten vnd Nienerreich, Soldan der neuen Kannarien, Fäumlappen, Dipsoder, Dürstling vnd dudischen Inseln; auch Großfürsten im Finsterball vnd Rubel Ribel Nebelland, Erbvoßt uff Michelburg vnd Niderherren zu Nullibingen, Nullenstein vnd Niregentheim. Erwan von Franz Rabelais Französisch entworfen: nun aber vberschröcklich lustig in einen Teutschen Model vergossen vnd vngesährlich oben hin, wie man den Grindigen laußt, in vnser Mutter Lallen ober oder drunder gesetzt. Auch zu diesen Truck wider uff den Ampos gebracht vnd dermassen mit Pantagruelstigen Mythologien oder Geheimnus deutungen verpossett, verschmidt und verdängelt, daß nichts vñ das Gysen Nisi dran mangelt. Durch Huldreich Sklopofeleron. Gedruckt zur Grensflug im Gänsserich, 1594.“

22) Manuel's im Jahre 1522 aufgeführte Tendenzstücke ziehen die ganze politisch-religiöse Situation jener Zeit in den Kreis ihrer kühnen Satire. In dem einen derselben erscheint Christus, auf dem Haupte die Dornenkrone, um ihn im

Kreife seine Jünger und als Gefolge eine Schaar von Armen, Blinden und Lahmen, ihm aber gegenüber der Papst auf prächtigem Roß, in blankem Harnisch, gefolgt von einer großen Kriegerbande zu Pferd und zu Fuß mit allem „Zubehör von Fahnen und Trompeten, Posaunen, Trommeln, Pfeifen, Karthäunen, Huren und Wunden, reich und hochprächtigt, als wäre er der türkische Kaiser.“ In dem andern treten eine Menge der verschiedenartigsten Personen auf, deren Reden die damalige Sachlage und Stimmung ganz vortreflich wiedergeben. Der Prior Nelling z. B. klagt, das Volk wolle sich durch die geistlichen Kniffe sein Geld nicht mehr aus der Tasche stibigen lassen:

Herr Abt, der Teufel ist im Spiel,
 Das man uns nit meh opfern will.
 Ich sag auf den Kanzeln was ich will
 Vom Fegfeuer oder von der Höll
 Und lüg, das mir der schweiß ausgat,
 Wie das im Arnold geschriben stat,
 Es ist verloren, sie geben nit drum;
 Wo ich im wirthshaus zu ihnen kumm,
 So heben sie an zu arguiren.
 Will ich dann mit ihnen disputiren,
 Das so unsern Nutz antrifft,
 So sprechens: erzeitgs mit geschrift
 Und namlich die recht biblisch sei
 Und nit mit Römischer büberei.
 Sprech ich, es müß Römischer ablaß sein,
 So spricht der bauer, er sch. . . . drein;
 So sprech ich denn: Bauer, du bist jetzt im bann,
 So spricht der bauer: ich wüschti den Arß dran
 An Römischen ablaß und bann allbed —
 Ich mein das der Teufel aus ihm redt. . .

Der Vicar Fabler wirft die ganze Schuld der reformatorischen Bewegung auf die Buchdruckerkunst:

Die drucker han sie all vergift,
 Sie han das Evangelium gefressen
 Und sin jetzt mit Paulo beseßen,
 Die Bibel han sie gar durchsucht,
 Sie sin verwegen und verrucht.

Der Kaplan Nüßblust thut sich auch gegen die Keuerung auf und meint, es sei recht dumm, den Cölibat anzugreifen; denn:

So haben wir alle tag eine neue,
 Auf daß, sobald es uns gereue,
 Daß eine wird ungeschaffen alt
 Oder uns sonst nit mehr gfallt,
 So schicken wir sie aus dem haus.
 Die freyheit wäre dann gar aus,
 Wo wir müßten Schweiber han,
 So müßten wir gebunden stan.

Dagegen bemerkt die „Seelenkub“ Lucia Schnebeli, daß der Cölibat auch seine Inconvenienzen habe:

Der Papst wär mir wohl ein rechter man,
 Aber der Bischof wil ein hut uff han,
 Dem muß mein Herr jetzt alle jahr
 Regen vier gut Rheinisch gulden dar,

Darum daß wir bey einander sind.
 Wenn ich denn ouch mach ein kind,
 So hat er wieder seinen Nutz davon —
 Vor bin ich lang im frauenhaus gestin
 Zu Straßburg danieden an dem Rhin,
 Doch gewann mein hurenwirth nit so viel
 An uns allen, das ich glauben will,
 Als ich dem Bischof hab müssen geben . . .

23) Die „Prosodia germanica oder das Buch von der teutschen Poeterey“ beginnt so recht im theologischen Geiste der Zeit seiner Entstehung mit den Worten: „Die Poeterey ist anfangs nichts anders gewesen, als eine verborgene Theologie und Unterricht von Göttlichen Sachen. Dann weil die erste und rawe Welt gröber und ungeschlachtet war, als daß sie hätten die Lehren von Weisheit und Himmlischen Dingen recht fassen und verstehen können, so haben weise Männer, was sie zur Erbauung der Gottesfurcht, guter Sitten und Wandels erfunden, in Reime und Fabeln, welche insonderheit der gemeine Pöfel zu hören geneiget ist, verdecken und verbergen müssen.“ Von der Aesthetik des Buches mögen folgende Sätze einige Vorstellung geben. „Die Tragödie ist an der Majestät dem Heroischen Gedichte gemäße, ohne daß sie selten leidet, daß man geringen Standes Personen und schlechte Sachen einführe: weil sie nur von Königen und Königlichen Willen, Todtschlägen, Verzweiflungen, Kinder und Wättermerden, Brande, Blutschanten, Kriege und Aufruhr, Klagen, Seuffzen, Heulen und dergleichen handelt. Die Komödie bestehet in schlechtem Wesen und Personen, redet von Hochzeiten, Gastgebotten, Spielen, Betrug und Schalkheit der Knechte, ruhmräthigen Landsknechten, Wuhlersachen, Leichtfertigkeit der Jugend, Geitze des Alters, Kupplerey und solchen Sachen, die täglich unter gemeinen Leuten verlauffen.“

24) Die leidenschaftliche Sprache der Gryph'schen Tragik schlägt vielfach geradezu in's Lächerliche um. Was man damals erhaben und schön fand, können schon folgende Tiraden zeigen:

Du schwefelichte Brunst der donnerhafften Flammen,
 Schlag los, schlag über sie, schlag über uns zusammen!
 Brich Abgrund, brich entzwei, und schlucke, kann es sein,
 Du Klust der Ewigkeit, uns und die Mörder ein!

Die donnerschwangre Wolken brechen
 Und sprützen um und um zertheilte Blitzen aus!
 Ich komme Tod und Mord zu rächen!
 Und zieh dieß Schwerdt auf euch ihr Henker und eur Haus!
 Komm Schwerdt, komm Bürgerkrieg, komm Flamme,
 Komm, weil ich Albion verdamme.
 Ihr Seuchen spannt die schnellen Vogen!
 Komm, komm geschwinder Tod! nimm Aller Grängen ein!
 Der Hunger ist vorangezogen
 Und wird an Seelen statt an dürren Gliedern sein.
 Komm Zwytracht, heße Schwerdt an Schwerdter!
 Komm Furcht, besetz all End und Dertter!
 Komm Eigenmord, mit Strang und Stahl!
 Komm Angst, mit allzeit neuer Qual!
 Ich schwöre noch einmal bei aller Prinzen König
 Und der entseelten Reich, daß Albion zu wenig,
 Zu dämpfen meine Gluth, daß Albion ersäufft,
 Wo es sich reuend nicht in Thränen ganz verkauft!

25) In welchem Ton die Hanswurstkomödie sich bewegte, möge folgende Hanswurstarie (Devrient I, 449) andeuten, die noch zu den saubersten und züchtigsten gehört:

Boß Gift! es macht der Zorn
Am ganzen Leib mich schwingen,
Ich sink von hinten und von vorn
Nach Donnern und nach Blitzen;
Es fangt der Grimm in mir
Wie Feuer an zu glosen,
Die Gluth bricht aus den Hosen

Zu meinem eignen Graus mit Knall und Schall herfür.

Wart schmirkelnder Skapin
Ich werde dich crissiren
Und dir mit Terpentin
Den breiten Hintern schmieren.
Du wackelnd dickes Raß
Ich werde dich curanzen,
Ich drück' dich wie ein Wanzen

Und stech' dir gar ein Loch in dein vier-Eimerfaß.

Sollst du, Rußbeißer, mich
Um meinen Schatz bemausen?
Wart Plungen, ich will dich
Dafür mit Kolben lausen.
Ich schmeiß dich braun und blau
Du razza maledetta,

Ja wenn ichs Gwehr da hätte,
So spießt' ich dich sogar wie eine wilde Sau.

26) Klopstock hat die deutsche Sprache bekanntlich in einer seiner schönsten Oden gefeiert. Ich meine aber im Tert insbesondere sein Epigramm:

Daß keine, welche lebt, mit Deutschlands Sprache sich
In den zu kühnen Wettstreit wage!
Sie ist, damit ich's kurz, mit ihrer Kraft es sage,
An mannigfalter Uranlage
Zu immer und doch deutscher Wendung reich;
Ist, was wir selbst in jenen grauen Jahren,
Da Tacitus uns forschte, waren,
Gesondert, ungemischt und nur sich selber gleich.

Zum dritten Buch.

1) Das Wort „Noceco“ ist freilich, wenigstens dem Rheinischen Antiquarius zufolge, jüngerer Ursprungs. Herr von Stramberg erzählt nämlich die Entstehung desselben folgendermaßen: „In heiterer Laune nach dem Diner erkundigten sich ein französischer Prinz und andere Emigrierte in Coblenz auf der Straße nach einem Händler mit alten Möbeln und Kleidern. Ein guter Deutscher suchte in seiner

Muttersprache ihnen verständlich zu machen, daß ein Rock vor dessen Laden hänge. *Oui, oui, roc, roc, roococo!* rief der Prinz lachend. Während der Restauration wurde es an der königlichen Tafel erzählt und als Einfall eines Prinzen natürlich geistreich gefunden.“

- 2) Es glänzt der Tulpenstör, durchschnitten von Alleen,
Wo zwischen Larus still die weißen Statuen stehen,
Mit goldnen Kugeln spielt die Wasserkunst im Becken,
Im Laube lauert Sphinx, amuthig zu erschrecken.

Die schöne Chloe heut spazieret in dem Garten,
Zur Seit' ein Cavalier, ihr höflich aufzuwarten,
Und hinter ihnen leis Cupido kommt gezogen,
Bald duckend sich im Grün, bald zielend mit dem Bogen.

Es neigt der Cavalier sich in galantem Kosen,
Mit ihrem Fächer schlägt sie manchmal nach dem Kosen.
Es rauscht der taftne Rock, es blißen seine Schnallen,
Dazwischen hört man oft ein art'ges Lachen schallen.

Jetzt aber hebt vom Schloß, da sich's im West will röthen,
Die Turmuhr schmachtend an, ein Menuett zu töten;
Die Laube ist so still, er wirft sein Tuch zur Erde
Und stürzt auf ein Knie mit zärtlicher Geberde.

„Wie wird mir, ach, ach, ach, es fängt schon an zu dunkeln“ —
So angenehmer nur seh' ich zwei Sterne funkeln —
„Berweqner Cavalier!“ — Ha, Chloe, darf ich hoffen? —
Da schießt Cupido los und hat sie gut getroffen.

3) Als Probe des Stils von Maria Theresia siehe hier ihr Handbillet an den Fürsten Kauniz, womit sie im Jahre 1772 ihre Unterzeichnung des Theilungstractats von Polen begleitete. „Als alle Meine Länder angefochten wurden“ — (nach dem Tode ihres Vaters, Karl's VI.) — „und gar nit wußte, wo ruhig niederkommen sollte, steiffete ich mich auf mein gutes Recht und den beistand Gottes. Aber in dieser Sach, wo nit allein das offenbare Recht himmelschreient wider Uns, sondern auch alle Billigkeit und die gesunde Vernunft wider Uns ist, muess bekennen, daß so zeitlebens nit so beängstiget mich befunden und mich sehen zu lassen schäme. Bedenk der Fürst, was wir aller Welt vor ein Exempel geben, wenn wir um ein ellendes stück von Pollen oder von der Moldau und Wallachey unnser ehr und reputation in die schanz schlagen? Ich merk woll, daß ich allein bin und nit mehr en vigour, darum laß ich die sachen, jedoch nit ohne meinen größten Gram, ihren Weg gehen.“

4) Als die Prediger nach Friedrich's Thronbesteigung baten, man möchte ihnen ihr Deputatgetreide, welches Friedrich Wilhelm in Geld fürirt hatte, wieder in natura verabsolgen lassen, rescribte Friedrich: „Mein es Mus bei des Seligen Königs verfassungen bleiben, wenn auch 100 pristers heute den geistlichen abscheit nehmen, so kan man Morgen 1000 wieder kriegen. Soldaten kriegen Brodt, aber Prister leben von das Himlische Manna was von da oben kömt und ist ihr Reich nicht von diser Welt, sondern von jener; weder petrus noch paulus haben brodt: Korn gekriegt und ist im Neuen testament kein Apostel-Magacin zu finden.“ Als der potsdamer Hofprediger Cochius 1771 um eine bessere Stelle bat, schrieb der König zurück: „Jesus Saget, mein Reich ist nicht von diser Welt. So müßen die prediger auch denken, dann predigen Sie Nach Ihren Thodt im Duhm von Neuen

Jerusalem.“ Im Jahre 1743 bat die Pietistenpartei, welche die Universität Halle beherrschte, um Abschaffung der Komödianten daselbst, weil sich die Studenten im Theater geprügelt hätten. Der König schrieb auf den Rand der Eingabe: „Das ist das geistliche Nuckerpack schuld't dran. Sie Sollen Spillen und Hr. Francke oder wie der Schurke heisset, Sol darbei Seindt, umb die Studenten wegen seiner Närrischen Vohrstellung eine öffentliche Reparation zu thun, und mir Sol der atest vom Comedianten geschicket werden, das er dargewesen ist. Die Halischen Pfaffen müssen kurz gehalten werden; Es seindt Evangelische Jesuiter, und Mus Man Sie bei alle Gelegenheiten nicht die Mindeste Auctorität einräumen.“ Dem Generalmajor von Rothkirch, welcher 1779 um eine Stiftspräbende für eine seiner Töchter bat, gab Friedrich den Bescheid: „Es seynd dreißig bis vierzig unartschasten auf jeder Stelle. Er sol hübsch Jungens Machen, die kan ich alle unterbringen, aber mit die Madams Weiß ich nirgends hin.“ Auf die Bitte des Generalmajors von Bronikowski, die Heirat seiner Schwester mit dem Cornet von Zmiewsky zu gestatten, lautete die Resolution: „Nein, den Husaren müssen nicht durch die scheide, sondern durch den Säbel ihr glücklich machen.“ Zu Friedrich's Schwächen gehörte seine unzweifelbaste Vorliebe für den Adel. Er wollte nur Adelige zu Offizieren haben und mißbilligte im höchsten Grade die sogenannten Mißheiraten zwischen Edel-Leuten und Bürgermädchen. Dessenungeachtet trat er junckerlichen Anmaßungen mit Entschiedenheit entgegen und fertigte ungegründete Ansprüche des Adels oft mit den schneidendsten Ausdrücken ab. Als der Hofmarschall Graf Schulenburg für seinen Sohn, weil derselbe Graf sei, um eine Offiziersstelle bat, schrieb der König zur Antwort: „Junge Grafen, die nichts lernen, seindt Ignoranten bey allen Vanden, in England ist der Sohn des Königs nur Matrose auf ein Schiff, um die Manoeuvres dieses dienstes zu lernen. Im Fal nun einmal ein wunder geschehen und aus einem Grafen etwas werden solte, so Mus er sich auf Titel und geburth nichts einbilden, den das seindt nur narenpossen, sondern es kömt nur allezeit auf sein Merit personnel an.“

5) Unterm 13. Juli 1787 schrieb Joseph II. folgenden merkwürdigen, des Kaisers Verstand und Herz gleich ehrenden Brief an den Coadjutor von Dalberg. „Ich habe, mein lieber Baron, mit vielem Vergnügen Ihr Schreiben durch den Grafen von Trautmannsdorf erhalten. Recht gerne nehm' ich das Anerbieten an, welches Sie mir machen: Ihre Ansichten über die Mittel mir mitzutheilen, um das allgemeine Wohl Deutschlands zu erzielen, unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes, das ich gerne so nenne, weil ich es liebe und stolz darauf bin, ein Deutscher zu sein. . . Gleich Ihnen hab' ich mich öfters beschäftigt, darüber nach-zusinnen, was unser Vaterland glücklich machen könnte; ich bin ganz einstimmig mit Ihnen, daß nur ein enges Band des Kaisers mit dem deutschen Staatskörper und seinen Mitstaaten das einzige Mittel sei; aber bis dahin zu kommen — hierin liegt der Stein der Weisen. Er ist um so schwerer zu finden, da es darauf ankommt, die verschiedenen Interessen zu vereinen, besonders der Untergebenen, die vorzüglich die Angelegenheiten Deutschlands verwirren und sie zu einer wahrhaft unerträglichen Bedanterei machen, um die Fürsten abzuschrecken, ihre Angelegenheiten durch sich selbst zu betrachten, um sie über ihre eigenen Interessen zu verblenden, sie in Abhängigkeit zu erhalten und sich nothwendig zu machen, indem man Märchen aller Gattungen erfindt, abgeschmackte Ideen ausbreitet, die man erdichtet, ihnen glauben macht und wernach man sie zu handeln bewegt, als ob es die wahrsten Thatfachen wären. In jeder Gesellschaft, von welcher Art sie sei, muß ein, Allen gemeinschaftliches Object vorhanden sein, aber das Wort Patriotismus, dessen man sich gegenwärtig so gemeinlich bedient, sollte ausschließlich auch eine reelle Bedeutung haben, während das Interesse des Augenblicks, die Eitelkeit der Personen, politische Intriquen, Verbindungen bilden und Besorgnisse rege machen, denen man, selbst bis

zu den juridischen Entscheidungen unter Einzelnen, Alles unterwerfen möchte. Wenn unsere guten deutschen Mitspatrioten sich wenigstens eine patriotische Denkart geben könnten; wenn sie weder Gallomanie noch Anglomanie, weder Prusfomanie noch Austromanie hätten, sondern eine Ansicht, die ihnen eigen wäre, nicht von Andern erborgt; wenn sie wenigstens selbst sehen und ihre Interessen prüfen wollten, während sie meistens nur das Echo einiger elenden Pedanten und Intricanten sind.“

6) Mit welchem Mißtrauen und Haß die Orthodorie von Anfang an gegen den Pietismus auftrat, ist aus zahllosen Schriften jener Zeit zu ersehen. Wir wollen hier nur auf ein Garmen hinweisen, welches ein gräßlich waldeck'scher Hofbeamter, Rauchbar auf Lengefeld, im Jahr 1710 gegen die Pietisten schleuderte. Es heißt darin:

Die Kirche Gottes ist mit tausend Noth umgeben,
Die Wölfe haben sich im Schaffstall einquartiert,
Es will fast jedermann der Wahrheit widerstreben,
Durch falsche Prediger ist nun die Welt verführt.
Der Wiedertäufer List, der Quäker Träumereien,
Der Chiliasten Schwarm und Böhmens Schwindelgeist
Beginnt zu dieser Zeit sich wieder zu erneuen;
Der Pietisten Rott', so jetzt mit Macht einreißt,
Die ist's, die alle dies zur Welt auf's neu gebieret,
Durch ihre Schleicherei und falsche Heiligkeit;
Die ist's, die Gottes Haus in tausend Unglück' führet
Und Belial's Geschmeiß in Jonä Acker streut.

7) Dieser Kaufpaß Schubart's, d. h. der herzogliche Erlaß an das Oberamt Ludwigsburg, ist ein sprechendes Beispiel von dem damaligen Kanzleistyl, welchen, wie oben im Text erwähnt worden, Friedrich der Große „was Vertuefeltes“ nannte. Er lautet:

„Von Gottes Gnaden Karl, Herzog u. f. f. Unsern Gruß zuvor, Hochgelehrter, Erfamer, lieber Getreuer. Was gegen den StadtOrganisten Schubart bey Euch sowohl in puncto eines mit der Barbara Streicherin aus Malen begangenen Ehbruchs, als auch wegen einer zu Anfang dieses Jahres in das Publicum verbreiteten Searteque vorgekommen, solches haben Wir Uns aus Eueren an Unsere Herzogl. Regierung und Ehgericht in causa unterthänigst erstatteten Berichten des Mehrern gehersams vortragen lassen. Obwolen nun besagter Schubart, so viel das adulterium mit der Streicherin betrifft, seines Ableugnens ungeachtet, dermaßen gravirt ist, daß derselbe als tantum non convictus mit der helftigen adulterien Strafe zu belegen wäre: So Wollen Wir jedoch von deren Einzug bey ihm gnädigst abstrahiren; dagegen aber denselben bey seinen neuerlichen Vergehungen, und in Rücksicht seiner von jeher bezugten schlechten Aufführung, seines Organisten Diensts nicht allein entsetzt, sondern auch verordnet haben, daß ihm um des in dem Publico in so mancherley Betracht gestifteten Nergernisses willen das consilium abeundi gegeben werden solle. Und habt Ihr dabey dem Schubart hievon die Eröffnung zu thun, mit dem Bedeuten, sich aus Unseren Herzoglichen Landen hienächstens unfehlbar zu entfernen. An dem beschicket Unser gnädigster Will und Meynung, und Wir verbleiben Euch in Gnaden gewogen. Ex speciali Resolutione Serenissimi Domini Ducis etc.“

8) Göthe hat diese Situation in folgenden Eberzversen verewigt:

Zwischen Lavater und Basedow
Sag ich bei Tisch, des Lebens froh.
Herr Helfer, der war gar nicht faul,
Setzt sich auf einen schwarzen Gaul,

Nahm einen Pfarrer hinter sich
 Und auf die Offenbarung strich,
 Die uns Johannes, der Prophet,
 Mit Rättseln wohl versegeln thät;
 Gröffnet die Siegel kurz und gut,
 Wie man Thieratsbüchsen öffnen thut,
 Und maß mit einem heiligen Nohr
 Die Kubusstadt und das Perlenthor
 Dem hochehrtaunten Jünger vor.
 Ich war indeß nicht weit gereist,
 Hätt ein Stück Salmen aufgespeist.
 Vater Wasedow unter dieser Zeit
 Pacht einen Tanzmeister an seiner Seit
 Und zeigt ihm, was die Taufe klar
 Bei Christi und seinen Jüngern war,
 Und daß sich's gar nicht ziemet jetzt,
 Daß man den Kindern die Köpfe nekt.
 Drob ärgert sich der Andre sehr
 Und wollte gar Nichts hören mehr
 Und sagt', es wüßte ein jedes Kind,
 Daß es in der Bibel anders stünd'.
 Und ich behaglich unterdessen
 Hätt einen Hahnen aufgefressen.

9) Lauffhard theilt folgende Schilderung eines „honorigen“ Burschen von damals in Versen mit, welche ein gewisser Hild verfaßt hatte und die beweisen, daß der deutsche Student in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts dem „Renommisten“ Zacharia's noch immer auf ein Haar glich. Man höre nur.

Wer ist ein rechter Bursch? Der, so am Tage schmauset,
 Des Nachts herumschwärm't, wegt (den Hieber auf dem Pflaster), brüllt und brauset,
 Der die Philister schwänzt, die Professores prellt
 Und nur zu Burschen sich von seinem Schlag gefellt;
 Der stets im Carcer sitzt, einhertritt wie ein Schwein,
 Der überall besaut, nur von Blamagen rein,
 Und den man mit der Zeit, wenn er g'nug renommiret,
 Zu seiner höchsten Ehr' aus Gießen relegiret.
 Das ist ein stücker Bursch, und wer's nicht also macht,
 Nicht in den Tag 'nein lebt, nur seinen Zweck betracht,
 In's Saufhaus niemals kommt, nur in's Collegium,
 Was ist das für ein Kerl? Das ist ein Drastikum!

10) Karl Friedrich Bahrdt, geb. 1741 zu Bischofswerda, gest. 1792 in Halle, ist einer der merkwürdigsten gelehrten Abenteurer des vorigen Jahrhunderts. Sein Hauptwerk waren „die neuesten Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzählungen,“ eine aufklärerisch parapsychische Uebersetzung des neuen Testaments. Spaßhaft ist es, zu hören, wie sich seine Gemeinde über Bahrdt äußerte als er von dem Grafen von Leiningen-Dachsburg als Superintendent nach Türkheim a. d. Haardt berufen worden war. „He gleebet med keinen Gott,“ sagte der Eine. „Ne,“ erwiderte der Andere, „he gleebet med nur keinen Vater.“ „Si, nicht doch,“ meinte ein Dritter, „er leegnet ja den Sohn.“ „Den Teubel gleebet er hal ich och nich,“ setzte ein Viertes hinzu. Die Wahrheit ist, daß Bahrdt damals das Dogma der Dreieinigheit, die Veröhnungstheorie, den Glauben an die übernatürliche Gnade,

an die Erbsünde und an die Schwärze der Höllenstrafen aufgegeben hatte, den Glauben an unmittelbare Sendung Jesu aber und an die Göttlichkeit der Bibel noch festhielt.

11) Z. B. in dem gegen den Sachsenbesieger Karl gerichteten Vardenlied, wo Stolzberg die Weser anfingt:

Der Tyrannen Kofse Blut,
Der Tyrannen Knechte Blut,
Der Tyrannen Blut,
Der Tyrannen Blut,
Der Tyrannen Blut,
Färbte deine blauen Wellen.

Ganz anders sprach sich das Freiheitsgefühl in Bürger aus. Man halte nur mit obigem Bombast sein Improptü zusammen:

So lang ein edler Viedermann
Mit einem Glied sein Brot verdienen kann,
So lange schäm' er sich, nach Gnadenbrot zu hungern!
Und thut ihm endlich keins mehr gut,
So hab' er Stolz genug und Muth,
Sich aus der Welt hinaus zu hungern.

12) Ein edler Geist klebt nicht am Staube,
Er raget über Zeit und Stand;
Ihn engt nicht Volksgebrauch noch Glaube,
Ihn nicht Geschlecht noch Vaterland.
Die Sonne steig' und tauche nieder:
Sie sah und sieht ringsum nur Brüder;
Der Gelt' und Griech' und Hottentot
Berehren kindlich e i n e n Gott.

13) Dieses deutsche Uebel fängt allmählig an sich zu verlieren, aber wie lange ist es denn her, daß unsere Bauern nur mit Zittern und Zagen die Amtsstube, selbst die des subalternsten Beamten betreten? Der verrufenste Bureaufkrater-Grobianismus herrschte in dem Schreiberparadies Altwürttemberg, in Baiern und Oesterreich. In letzterem Lande hatte der wackere Seume auf seinem Spaziergang nach Syrakus (1802) sein tragikomisches Paßabenteuer, das wir ihn erzählen lassen wollen. Der Präsident der italienischen Kanzlei zu Wien, welcher dem Reisenden seinen Paß visiren sollte, empfing ihn mit den Worten: „Währ üß Mehr? So fragte er mich mit einem stier gleichem MelochsGesicht in dem dicksten wiener Bratwurstdialekt. Ich ehre das Idiom jeder Provinz, so lange es das Organ der Humanität ist, und die braven Wiener mit ihrer Gutmüthigkeit haben mir nur selten das Gefühl rege gemacht, daß ihre Aussprache etwas besser sein sollte. Ich that ein kurzes Stoßgebetchen an die heilige Humanität, daß sie mir hier etwas Geduld gäbe, und sagte meinen Namen, indem ich auf den Paß zeigte. „Wu will Mehr hümm?“ Steht im Passe: nach Italien. „Italien üß gruß.“ Wer der Hand nach Benedig und sodann weiter. „Elästr holtr sähr suchl süchl lüederlichches Gefüentel härümmer.“ Nun Freund, was war hier zu thun? Dem Menschen zu antworten, wie er es verdiente? Er hätte leicht Mittel und Wege gefunden, mich wenigstens acht Tage aufzubalten, wenn er mich nicht gar zurückgeschickt hätte; denn er war ja ein Stück von Minister. Ich suchte eine alte militairische Aufwallung mit Gewalt zu unterdrücken. „Wu wüll Mehr weiter hümm?“ Verzüglisch nach Sizilien. Er glogte von Neuem und fragte: „Was wüll Mehr da machchen?“ Ich will den Theofreit sudiren. Weiß der Himmel, was er denken mochte; er sah mich an und

sah auf den Paß und sah mich wieder an und schrieb sodann Etwas auf den Paß, welches, wie ich nachher sah, der Befehl zur Ausfertigung eines andern war. „Abber Mehr dörf süchch nücht ünn Benedig uffhalten.“ Ich bin es nicht Willens, antwortete ich mit dem ganzen Murrstimm der düstern Laune, und bekomme hier auch nicht Lust dazu. Er beglückte mich noch einmal, gab mir den Paß und ich ging.“

- 14) O Kaiser, du von neunundneunzig Fürsten
 Und Ständen, wie des Meeres Sand,
 Das Oberhaupt, gib uns, wornach wir dürsten,
 Ein deutsches Vaterland!
 Und ein Gesetz und eine schöne Sprache
 Und redliche Religion:
 Vollende deines Stammes schönste Sache
 Auf deines Rudolf's Thron,
 Daß Deutschlands Söhne sich wie Brüder lieben
 Und deutsche Sitt' und Wissenschaft,
 Von Thronen, ach, so lange schon vertrieben,
 Mit unsrer Väter Kraft
 Zurückkehren, daß die holden Zeiten,
 Die Friederich von ferne sieht
 Und nicht beförderte, sich um dich breiten
 Und sei'n dein ewig Lieb.

15) Ich könnte Dugende von solchen Aeußerungen anführen, beschränke mich aber, auf eine der merkwürdigsten hinzuweisen, auf eine Ode, welche im Aprilheft der „Berliner Monatschrift“ für 1783, man bemerke 1783, vorkommt. Diese Ode feiert den Unabhängigkeitskrieg der Nordamerikaner und schließt mit der Strophe:

Und du, Europa, hebe das Haupt empor!
 Ginst glänzt auch dir der Tag, da die Kette bricht,
 Du, Edle, frei wirst, deine Fürsten
 Scheuchst und ein glücklicher Volksstaat grünest!

16) In dem 1774 geschriebenen Jthyl „die Leibeigenen“ läßt Voß einen derselben sprechen:

Was? noch Treue verlangt der unbarmherzige Frohnherr?
 Der mit Diensten des Rechts — sei Gott es geklagt — und der Willfür
 Uns wie die Pferde abquälet und kaum wie die Pferde beköstigt?
 Der, wenn darabend ein Mann für Weib und Kinderchen Brotkorn
 Heischt vom belasteten Speicher, ihn erst mit dem Prügel bewillkommt,
 Dann aus gestrichenem Maas einschüttet den karglichen Vorschuß?
 Der auch des bittersten Mangels Befriedigung, welche der Pfarrer
 Selbst nicht Diebstahl nennt, in barbarischen Marterkammern
 Züchtigt und an Geschrei und Angstgebärden sich kitzelt?
 Der die Mädchen des Dorfs mißbraucht und die Knaben wie Lastvieh
 Auserzöge, wenn nicht sich erbarmeten Pfarrer und Küster,
 Welche, gehaßt vom Junker, Vernunft uns lehren und Rechtthun?
 Nein, nicht Sünde fürwahr ist solchertei Frohnes Veräumniß.

17) „Abenteuerliche“ Schmeichelei ist gewiß nicht zuviel gesagt, wenn man Klein feiern hört:

Von unsern deutschen Fürsten spricht
 Selbst die Verleumdung Böses nicht!
 Sie sind, was unsre Weisen wollen,

Daß es die Fürsten sei'n, und wenn sie's noch nicht sind,
 Nach Möglichkeit geschwind
 Zu ihrem Besten werden sollen.
 In ihren Thronen steht kein Knecht!
 Sie machen ihrem Fürstenstande
 Bei Welt und Nachwelt keine Schande;
 Der deutschen Menschen ist der deutschen Fürsten Recht!
 Sie wollen alle keine Götter
 Der Erde sein durch Macht und List!
 Gesteht's, ihr Neider und ihr Spötter,
 Daß dies die Wahrheit ist.

18) Die verbißene Wuth des deutschen Patriotismus jener Tage, den bis zur Grausamkeit gehenden Nachegrimm gibt Heinrich von Kleist's Gedicht „Germania an ihre Kinder“ (1809) unübertrefflich wieder. Wir führen deshalb einige Strophen an.

Die des Maines Regionen,
 Die der Elbe heitre Au'n,
 Die der Donau Strand bewohnen,
 Die das Oderthal bebau'n,
 Aus des Rheines Laubensitzen,
 Von dem duft'gen Mittelmeer,
 Von der Niesenberge Spitzen,
 Von der Ost- und Nordsee her!
 Chor. Horchet! Durch die Nacht, ihr Brüder,
 Welch ein Donnerruf hernieder?
 Stehst du auf, Germania?
 Ist der Tag der Rache da?
 Deutsche, muth'ger Kinder Reigen,
 Die, mit Schmerz und Lust geküßt,
 In den Schooß mir kletternd steigen,
 Die mein Mutterarm umschließt,
 Meines Busens Schutz und Schirmer,
 Unbesiegt's Marsenblut,
 Enkel der Cohortenstürmer,
 Römerüberwinderbrut!
 Chor. Zu den Waffen, zu den Waffen!
 Was die Hände blindlings raffen!
 Mit dem Spieße, mit dem Stab,
 Strömt in's Thal der Schlacht hinab!
 Wie der Schnee aus Felsenriffen:
 Wie auf ew'ger Alpen Höh'n
 Unter Frühlings heißen Küßen
 Siedend auf die Gletscher geh'n:
 Katarakten stürzen nieder,
 Wald und Fels folgt ihrer Bahn,
 Das Gebirg hallt donnernd wieder,
 Fluren sind ein Ozean.
 Chor. So verlaßt, voran der Kaiser,
 Eure Hütten, eure Häuser,
 Schäumt, ein uferloses Meer,
 Ueber diese Franken her!

Alle Triften, alle Stätten
 Färbt mit ihren Knochen weiß!
 Welchen Rab' und Fuchs verschmähten,
 Gebet ihn den Fischen preis!
 Dämmt den Rhein mit ihren Leichen,
 Laßt, gestäuft von ihrem Wein,
 Schäumend um die Pfalz ihn weichen
 Und ihn dann die Gränze sein!
 Chor. Eine Lustjagd, wie wenn Schützen
 Auf die Spur dem Wolfe sitzen!
 Schlagt ihn todt! Das Weltgericht
 Fragt euch nach den Gründen nicht.

19) Ich wüßte kein Document, das den Sturmschritt der Völkerbewegung von 1813—14 dröhnender hörbar werden ließe, als es das „Sturmlied“ thut, welches der Romantiker Glemens Brentano seinem zwischen den Schlachten von Kulm und Leipzig gedichteten dramatischen Spiel „Victoria und ihre Geishwister“ einfügte.

Auf, ihr Brüder! schließt die Glieder, stoßet nieder,
 Wer nicht treu und fromm und bieder!
 Dann kehrt uns die Freiheit wieder.
 Allzusammen zu den Flammen wir verdammen,
 Die nicht aus dem Heile stammen
 Und der Freiheit Thor verrammen.
 Seht die Preußen, seht die Neußen, die uns preisen,
 Daß wir aus Tyranneneisen
 Helfen stark die Völker reißen.
 Freie Britten siegreich sritten, Schweden schritten
 Stark auf ehrenfesten Tritten
 Auch in dieses Kampfes Mitten.
 Baierns Löwen sich erheben, Schwaben streben,
 Alle an dem Kranz zu weben,
 Den wir deutscher Freiheit geben.
 Niederlanden, aus den Vanden bald erstanden,
 Blicken schon nach Hollands Stranden,
 Ob orange Flaggen landen.
 Spaniens Helden Sieg uns melden, alle Welten
 An des Himmels Sternenzelten
 Sich zum Siegsgestirn ausstellten:
 Alle Sterne nah und ferne seh'n es gerne,
 Daß der Hochmuth Demuth lerne
 Und das Unheil sich entferne!
 Wo wir kriegen, wo wir siegen, hochaufsfliegen
 Die längst an den Fesseln biegen,
 Deutsche, die sich nicht mehr schmiegen.
 Lang zum Bache ging der Drache, Nach' erwache!
 Und den Krug zum Scherben mache,
 Daß die ganze Welt auflache!
 Siegen, sterben, Heil erwerben, fromme Erben
 Sollen nicht durch uns verderben,
 Schlagt den Teufelskrug in Scherben!
 Nicht verwirret, wenn es klieret, wenn es schwirret,
 Wenn sich eine Kugel irret
 Und ein Held zur Erde klieret.

Donner hallen, Hörner schallen, Kugeln prallen,
 Feinde rings in Scharen fallen,
 Ringsum streckt der Tod die Krallen.
 Brust an Rücken, aufwärts drücken, wild Entzücken!
 Nicht in Todes Abgrund blicken!
 Feindes Leichen bauen Brücken!
 Nur nicht schwindeln vor den Kündeln, die auf Bündeln,
 Dicht wie eines Sturmdachs Schindeln,
 Liegen rings in Todeswindeln.
 Immer weiter, hoch die Leiter, Gottes Streiter,
 Wer gestürzt, der ist Gefreiter,
 Wer gesieget, ist Hochzeiter!
 Gott mein Retter! auf, ich klettre', Kugelwetter
 Von der Schanze niederschmettre'
 Dieser Blutzzeit falsche Götter!
 Flamme wehet, Jammer siehet, nicht drein sehet,
 Nieder sei der Feind gemähet,
 Daß uns bess're Saat aufgehet!
 Bajonette, um die Wette, stoß die Kette
 Nieder an des Flusses Wette,
 Daß kein Deutschlands Feind sich rette!
 Trommel rase durch die Straße, wüthend grase
 Bundeschwert, dem Tod zum Fraße,
 Bis der Feind zum Rückzug blase!
 Hand sich reichen, über Leichen aufwärtssteigen,
 Laßt der Bundesfahnen Zeichen
 Auf der deutschen Höh' hinstreichen!
 Nun Hurrah, Necht geschah, Feind war da,
 Wer ihm recht in's Auge sah,
 Ruße frei: Victoria!
 Deo in excelsis gloria!

20) Wit sagt in den „Fragmenten aus meinem Leben und meiner Zeit“ (Anlage II.), nirgends finde sich der Geist der Zeit so klar ausgesprochen, als in dem „großen Lied“, und fährt dann fort: „Schon Ende des Jahres 1818 unterhielten wir uns häufig über den Plan, einen positiven Bund auf Tod und Leben zu errichten und zu dem Ende von allen Seiten auf dem Westerwalde zusammenzukommen. In der Kirche eines uns angehörenden Pfarrers sollte dann das große Lied vorgelesen und das Bundesfest mit dem gemeinsam eingenommenen Abendmahl beschlossen werden.“ Die am meisten charakteristische Stelle des Gedichts lautet:

Brüder, so kann's nicht gehn,
 Laßt uns zusammensehn,
 Duldet's nicht mehr!
 Freiheit, dein Baum fault ab,
 Jeder am Bettelstab
 Weißt bald in's Hungergrab —
 Volk, in's Gewebe!

Brüder in Gold und Seid',
 Brüder im Bauernkleid,
 Reicht euch die Hand!
 Allen ruft Deutschlands Noth,

Allen des Herrn Gebot,
Schlagt eure Plager todt,
Rettet das Land!

Dann wird's, dann bleibt's nur gut,
Wenn du an Gut und Blut
Wagst Blut und Gut;
Wenn du Gewehr und Art,
Schlachtbeil und Sense packst,
Zwinghern den Kopf abhackst —
Brenn', alter Muth!

Seine hat im 1. Band seiner Reisebilder die burschenschaftliche Bewegung herb satirisiert. Zimmermann parodierte in seinen „Spionen“ die Ausdrucksweise der gedankenlos Gealtürten unter den Burschenschaftlern vertrefflich, indem er einen derselben sprechen ließ: „Die Zeit ist groß, wir müssen Großes leisten, um vor ihr groß zu bestehen. Eingreifen müssen wir in ihre Räder, mit dem Strome schwimmen und die Dämme und Klippen zerbrechen, welche die Hölle ihm in den Weg thürmt. Jetzt sind wir daran, das Volk aufzuklären. Fried, fromm, fröhlich, frei, das ist immer die Hauptsache. Auf einen Kopf oder ein paar frummgeißelene Knechen kommt es dabei nicht an; mehr als todtmachen können sie uns nicht. Das Reich ist eingetheilt, es geht wieder in die zehn Kreise nach Homann's Karte; das war das Sicherste. Morgen wird bestimmt, was aus den Fürsten werden soll, ob wir sie alle erstechen müssen oder ob man wenigstens in Betreff einiger Gnade vor Recht ergehen lassen kann. Die Festungen sind unier, der Delmüller hat einen geheimen Gang neben seinem Teiche und der Majer wird Großfeldherr. Ich nehme Mecklenburg hin, ausgenommen Güstrow, was Schneyre aus Greifswald nicht fahren lassen wollte. Berlin wird niedergeworfen und Sabn baut die neue Hauptstadt an der Elbe. Er wird auch Obermeister der Judt. In der Bundescaße haben wir dreiundsechzig Thaler; es kann alle Tage losgehen.“

21) Im 2. Bande der „Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform“ (1846) findet sich unter dem Titel „Après le déluge“ (S. 226) ein Entwurf zu einer neuen Gesellschaftsverfassung aus der Feder eines deutschen Communisten. Einige Auszüge daraus mögen das im Text Gesagte bestätigen. „Der Staat wird in eine große Gemeinschaft ungeschaffen. — Das Recht der Erbschaft ist aufgehoben. — Alle gesunden arbeitsfähigen Mitglieder der Gemeinschaft sind verpflichtet, gemeinschaftlich für Production der Gemeinschaftsbedürfnisse zu wirken. Dafür verbürgt die Gesellschaft Jedem seine menschliche Existenz, d. h. sie ver schafft ihm sowohl die Mittel, sich geistig auszubilden, als auch Alles, was zu seinem materiellen Wohlfeyn nothig ist. — Es gibt keine höheren oder niederen Arbeiten; jede Arbeit, die zum Wohl des Ganzen verrichtet wird, ist ehrenwerth. — Die Gemeinschaft hat keine Regierung, sondern nur eine oberste Verwaltung nöthig, welche die Gemeindevewaltungen controlirt und Production und Consumption harmonisch gestaltet, so daß kein Mißverhältniß zwischen Arbeit und Genuß eintreten kann. — Die Gemeinschaft ver sichert jedem Mitglied eine gesunde, bequeme und gutmöblirte Wohnung, passende und geschmackvolle Kleidung, Wasche, Beleuchtung und Heizung, eine genügende Quantität gesunder Nahrungsmittel, ärztliche Hülfe, freien und für Alle gleichmäßigen Unterricht. — Die oberste Verwaltung wird von allen großjährigen Gemeindegliedern mit absoluter Stimmenmehrheit auf eine bestimmte Zeit gewählt. Keine öffentliche Function gewährt dem Beauftragten irgend einen äußern Vorzug. — Aller Einzelhandel mit fremden Völkern ist verboten. Die Verwaltung ver schafft der Gemeinschaft alle nöthigen Gegenstände, indem sie ihren Ueberfluß an Erzeugnissen des Ackerbaus und der Künste gegen andere des

Auslands umtauscht. — Die Nationalschuld ist in Bezug auf die Gläubiger im Lande selbst erloschen. Die Schulden jedes Bewohners des Landes gegen einen andern Mitbewohner hören auf, sobald er Mitglied der Gemeinschaft wird. — Die Gemeinschaft läßt kein Geld prägen. — Gefängniß- und Todesstrafen sind abgeschafft. Vergehen wie Faulheit, Unmäßigkeit u. s. w. werden mit Verweisen, Entziehung der Arbeit, Ausschließung von Verwaltungsstellen bestraft, unnatürliche Verbrechen wie Mord und Diebstahl mit Verweisung aus der Gemeinschaft. — Es gibt keine bezahlten Priester mehr. Dagegen sind alle Meinungen und Ansichten geduldet und jede Meinungsäußerung gestattet. — Zur Gültigkeit der Ehe bedarf es nicht der priesterlichen Einsegnung, sondern einer öffentlichen Liebeserklärung vor den Mitgliedern der Gemeinde, in welcher das Brautpaar sich niederlassen will. Die Auflösung der Ehe erfolgt, wenn die gegenseitige Zuneigung aufgehört hat und das Ehepaar eine öffentliche Erklärung in diesem Sinne abgegeben. — Die Erziehung ist allgemein, d. h. Jedem werden auf Kosten der Gemeinschaft die gleichen Mittel zur Ausbildung seiner Kräfte geboten. Leitendes Prinzip der Erziehung ist, den Menschen zum körperlich-gesunden, geistig-vernünftigen Wesen und zum sittlichen Charakter zu bilden. — Jede Wissenschaft wird verallgemeinert, d. h. alle Heimlichkeit, alle Charlatanerie muß aufhören. Die Kunst ist Gemeingut und wird lebendig, d. h. sie erlangt das Bewußtsein ihrer Bestimmung, das menschliche Leben allgemein zu verschönern.“

22) Man nehme, ganz abgesehen von „brutalen Thatsachen“, welche diese Behauptung zur Genüge erweisen, nur eines der Gesangbücher zur Hand, die in den pietistischen Conventikeln gebräuchlich sind. Man wird darin Lämmleinbruterschaftswollüsteleien finden, die ohne große Veränderung in einem Tempel der Astarte gesungen werden könnten. Andererseits würde sich das berühmte „Wundenlied“, worin es heißt:

Des wunden Kreuzgotts Bundesblut,
Die Wunden-Wunden-Wundenflut,
Ihr Wunden, ja ihr Wunden
Macht Wunden-Wunden-Wundenmuth
Und Wunden-Herzenswunden Wunden!
Geißelwunden, Dornenwunden!
Nagelschrunden, Speerschlichwunden!
Grüß euch Gott ihr Wunden! —

unseres Grachtens ohne Anstand bei einem großen Opferfeste des Moloch oder des Quizilopechtl als accompagnirender Psalm haben anstimmen lassen.

23) Wir geben so ein Pröbchen von naivem Unsinne. Im Jahre 1844 wurde im badischen Amte Steinbach einem Hirten, welcher durch einen wüthenden Stier getödtet worden war, folgende Grabschrift gesetzt:

Durch einen Ochsenstoß
Kam ich in Gottes Schooß;
Mußt' Frau und Kind verlassen,
Und kam zu Gott in Ruh
Durch dich, o Rindvieh, du!

24) Einen besonders schönen, freilich elegisch ausklingenden Ausdruck hat Hoffmann in seiner im Text erwähnten, unseres Grachtens lange nicht genug bekannten Komödie dem nationalen Gefühl verliehen, indem er den Chor sprechen läßt:

Du gepriesenes Land des germanischen Volks, wie bist du vor andern gesegnet,
Daß der schwelgende Blick ringsum auf der Flur nur des Reichthums Fülle be-
gnet!

Tief beuget die köstliche Nebel den Halm und die Saaten, die goldenen, wogen
Und heimwärts schwankt die erfreuliche Last, von stamfenden Messen gezogen.
Da gedeih'n erquickliche Früchte genug, frisch glänzend in dunkeltem Laube,
Und es träuft, auf sonnigen Hügeln gealübt, uns der Wein aus köstlicher Traube.
Breit rauschen die herrlichen Ströme hinab, nach dem Meere in Gile gewendet,
Von dem Kiele gefurcht, der Schäre uns bringt, von entferntester Zone gesendet.
Schwürend im Schmuck der vergangenen Zeit, sich erfreuend gemeinsamen Ban-
des,

Viel' blühende Städt' am Ufer entlang und zerstreut auf der Fläche des Landes!
Und allorts lebet ein kräftig Geschlecht von Männern, geübt in den Waffen
Und vertrauenden Sinns, voll edelen Muths und zu rühmlichen Thaten geschaffen.
Was beharrender Fleiß in Gewerben vermag, wird von kundigen Händen ge-
staltet;

Wie kaum vordem hat frisch sich die Kunst zu der prächtigsten Blüthe entfaltet;
Um des Wissens Altar steh'n Priester geistart, von heiligem Ernste durchdrungen;
Manch herrliches Lied aus begeisterter Brust ist jüngst noch den Sängern gelungen.
Du gepriesenes Land des germanischen Volks, wie bist du vor andern gesegnet,
Daß der schwelgende Blick ringsum auf der Flur nur des Reichthums Fülle be-
gnet.

Und dennoch sind wir Bettler! Es fehlt uns das Höchste, was Menschen erstreben.
Uns fehlt die Freiheit! Es fehlt uns die Lust und das innerlich athmende Leben,
Das den Busen erwärmt und den Pulsschlag hebt und zu tüchtigen Thaten den
Muth gibt:

Hier lobnt sich der Kampf! Hier ring um den Preis, wer der Menschheit heilig-
stes Gut liebt!

Zusätze und Berichtigungen.

Zu Seite 136. Ein concretes Beispiel von dem in mittelalterlichen Nonnenklöstern herrschenden Sittenverderbniß bietet der Brief des Grafen Hans von Lupfen an die Priorin von Gnadenzell (1428), in welchem diese hart angelassen wird, weil sie „etlich arm Jungfrawen nicht eher aus dem Kloster entfernt, bis daß die Klosterwände von Kindern beschrien wurden.“

Zu S. 137. Das Scandal der Narren- und Eselsfeste hat am lautesten in Frankreich getobt. Was Deutschland angeht, so sind nur aus den rheinischen Städten von dasselbst üblich gewesener Feier des Narrenfestes ganz sichere Nachrichten auf uns gekommen. Es mag demnach anzunehmen sein, daß in dieser Richtung der französische Einfluß auf die westlichen Grenzgegenden unseres Landes sich beschränkt habe.

Zu S. 211—12. Ich weiß recht gut, daß das „*jus primae noctis*“ auf deutschem Boden bislang nur in einem einzigen concreten Fall urkundlich zu erweisen ist. Wenigstens haben die mir zu Gebote stehenden Hülfsmittel keinen zweiten an die Hand gegeben. Die in Rede stehende Urkunde ist der 4. Satz des im züricher Staatsarchiv aufbewahrten, auch von Grimm (*Rechtsalterth.* 2. Ausg. S. 384, Anm.) mitgetheilten Weisthums von Maur am Greifensee, lautend: — Wer sprechent die hofjünger, weller hie zu der helligen e kumt, der sol einen meier laden und vuch sin frowen, da sol der meier lien dem brütgum ein hafen, da er wol mag ein schaf in gesieden, vuch sol der meier bringen ein ruder holz an das hochzit, vuch sol ein meier und sin frow bringen ein viertenteil eines hwinbadens, und so das hochzit zerget, so sol der brütgum den meier bi sinem wip lassen ligen die erste nacht oder er sol si lösen mit 5 schilling 4 pfennig. — Grimm meint, der Bräutigam werde nie verfehlt haben, dieses kleine Lösegeld zu erlegen. Aber es möchte zu bedenken sein, daß für einen Hörigen die genannte Bagatelle sehr oft keine solche gewesen sein dürfte. Im Uebrigen glaube ich, daß die Sittengeschichte berechtigt sei, nicht allein auf Urkunden, sondern auch auf die lebendige Ueberlieferung sich zu stützen, und wer ferner erwägen will, daß die Hörigen ihren Herren thatsächlich unbedingt unterworfen waren, wird zugeben, daß ich den beregten Gegenstand im Text durchaus nicht zu grell dargestellt habe. Ließen sich doch aus einer gewissen deutschen Gegend noch aus neuerer, ja neuester Zeit für den Mißbrauch mittelalter-

licher Herrenrechte satifame Belege beibringen, falls nur die zu „nächtlichem Hofdienst“ befohlenen Bauernmädchen ihre Erfahrungen urkundlich fixiren wollten oder könnten. Ueber die S. 212 berührte anstößig schwankhafte Art der Erlegung des Jungfernzinses s. das Nähere bei Hermayr: Taschenb. f. d. vaterl. Geschichte, 1842, S. 143 ffg.

S. 286, Zeile 6 von unten ist statt der Zahl 106 die Zahl 306 zu lesen.

Inhalt.

Erstes Buch: Vorzeit und Mittelalter.

Einleitung: Land und Leute Seite 3.

Erstes Kapitel. Die Vorzeit. — Bild des Landes. — Abstammung, Urheimat und Name der Germanen. — Stellung zu Rom. — Abschüttelung des römischen Joches. — Die Germania des Tacitus. — Volkszahl. — Die deutschen Stämme. — Waffen, Krieg und Jagd. — Gelage. — Viehzucht. — Besiedlungsart. — Tracht. — Die Frauen. — Deutsch-germanische Religion. — Nordisch-germanische Glaubenslehre. — Der Cultus. — Drakeneinholung. — Lieder und Sagen. — Soziale und politische Verhältnisse. — Recht und Gerichtswesen S. 10—42.

Zweites Kapitel. Das Christenthum. — Ungeheure Umwälzung. — Die Gothen. — Ulfilas. — Jornandes. — Warnefried. — Die Völkerwanderung. — Des weströmischen Reiches Fall. — Theodorich. — Die Longobarden. — Die Franken. — Romanismus und Katholicismus. — Venifacius. — Die Bekehrung der germanischen Stämme zum Christenthum. — Die dichterische Hinterlassenschaft des deutschen Heidenthums. — Die nationalen Heldensagenkreise. — Die Lieder von Hildebrand und Hadubrand, vom König Bewulf und von Walthar von Aquitanien S. 43—58.

Drittes Kapitel. Das Karolingische und das Ottonische Zeitalter. — Die Staatsidee Karl's d. Gr. — Umgestaltung des Adels. — Heer-, Finanz- und Gerichtswesen. — Die Kirche und die Sitten. — Möncherei. — Geistliche Dichtung: Lutwigslied, Heliand, Otfrid. — Die materielle Kultur. — Landwirthschaft und Wohnart. — Münzwesen. — Gewerbe und Handel. — Das deutsche Wahlkönigthum und „das heilige römische Reich deutscher Nation.“ — Die Geschlechts- und Gutennamen. — Anfänge des deutschen Bürgerthums. — Kunst und Wissenschaft unter den Ottonen. — Eine mittelalterliche Schriftstellerin S. 58—79.

Viertes Kapitel. Das salisch-fränkische Kaiserhaus. — Ausbau des Papstthums. — Papsi und Kaiser. — Die Reichsverfassung. — Mönchliche Gelehrsamkeit. — Die Blüthezeit deutsch-mittelalterlichen Kulturlebens unter der Reichsherrschaft der Hohenstaufen. — Die beiden Friedriche. — Waiblinger und Welfen. — Die Römerzüge und die Kreuzzüge. — Aufschwung des romantischen Geistes. — Das Ritterthum. — Der Maria-Gult und der Minnedienst S. 79—88.

Fünftes Kapitel. Die höflich-ritterliche Gesellschaft. — Die Burgen (Höhenburgen, Wasserburgen, Burghälle, Hofburgen). — Neuere und innere Gestalt und Einrichtung derselben. — Hausrath. — Speise und Trank. — Tracht und Mode — Bild einer modischen Dame. — Luxus. — Die Erziehung. — Gastrecht, Reiseart, gesellige Sitte. — Frauenleben und Frauendienst. — Episode vom deutschen Don Quixote. — Liebesverkehr. — Feste. — Tanz und Reigen. — Reichstage. — Turniere. — Hochzeiten. — Sinken des Ritterthums. — Verwilderung S. 88—110.

Sechstes Kapitel. Die ritterlich-romantische Poesie in ihren bedeutendsten Trägern und Werken. — Geist und Formen der Romantik. — Die *gaya scienza*. — Ihre Stoffe. — Die „höfische“ Dichtung. — „Herren“ und „Meister.“ — Die Nitterepopöe. — Die Gralsage. — Das Rolandlied und das Alexanderlied. — Heinrich von Velsche. — Hartmann. — Wolfram und sein „Parzival.“ — Gottfried und sein „Tristan.“ — Ihre Nachahmer. — Verfall der Nitterepik. — Die volksthümlich-nationale Heldendichtung. — Das Nibelungenlied und das Gudrunlied. — Abfinden der volksthümlichen Epik zum Volkseroman. — Der Minnegesang. — Walther von der Vogelweide. — Die Lehdichtung. — Zugabe: Weibliches Schönheitsideal der höfischen Dichter S. 111—133.

Siebentes Kapitel. Das kirchliche Leben. — Die Sitten der Geistlichkeit. — Ihre Einkünfte. — Reliquienverehrung und Reliquienhandel. — Narren- und Sielsfeste. — Geißlerfahrten und Judenmordachten. — Oppositionelle Regungen. — Moralisten und Mystiker. — Inquisition. — Contraste der Zeit. — Die Scholastik. — Universitäten. — Die gelehrten Disziplinen. — Die Kunst. — Bauhütten. — Charakter der germanischen („gothischen“) Architektur. — Baumeister und Maler. — Die deutschen Künstler. — Die Musik. — Das kirchliche Theater in seinen Anfängen. — Mythen und Moralitäten S. 133—164.

Achtes Kapitel. Das Kriegswesen. — Rüstungen, Waffen, Kampfarm. — Die Söldnerei. — Recht und Gericht. — Weisthümer. — Der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel. — Der mittelalterliche Rechtswirrwarr. — Münz- und Steuerwesen. — Die Strafrecht. — Ordalien. — Die Folter. — Brutalität der Prozedur und Urtheilsvollstreckung. — Die Pein. — Die Acht. — Fehdewesen. — Gottesfrieden. — Freisäcken S. 164—183.

Neuntes Kapitel. Vom Bürgerthum und von der Bauerschaft. — Das Wort „Bürger.“ — Organisation der städtischen Gemeinden. — Entwicklungsengang der städtischen Verfassungen, an einem concreten Beispiel aufgezeigt. — Oppositioneller Geist des Bürgerthums. — Die Städtebünde. — Die Hanse. — Bild der deutschen Städte des Mittelalters. — Bauart. — Tracht. — Kleiderordnungen. — Das gesellige Leben. — Wien im 15. Jahrhundert. — Väter. — Frauenhäuser. — Spitäler. — Städtische „Frohlichkeiten.“ —

Gewerbeseiſſ. — Erfindungen. — Handelsthätigkeit. — Schulweſen. — Chronikſchreiberei. — Meiſtergeſang. — Vermögensverhältniſſe. — Die Landwirthſchaft. — Das „mühselig Volk der Bauern.“ — Süd- und norddeutſche Bauernſchaften. — Das deutſche Volkslied	S. 183—215.
Zehntes Kapitel. Rückblick und Ausſicht	S. 216—221.

Zweites Buch: Das Zeitalter der Reformation.

Erſtes Kapitel. Verfall und Wiedergeburt. — Reformbeſtrebungen innerhalb der Kirche. — Verrottung der Scholaſtik. — Wiedererwachen der claſſiſchen Studien. — Dante. Boccaccio. Machiavelli. — Die Elemente der deutſchen Oppeſition. — Die Humaniſten. — Die volksmäßige Satire. — Die Dunkelmännerbriefe	S. 225—237.
---	-------------

Zweites Kapitel. Reform, Revolution und Reaction. — Politische Lage Europa's und Deutschlands beim Beginn der Reformperiode. — Geſcheiterter Verſuch einer Reichsreform. — Luther. — Die lutheriſche Theologie. — Hoffnungsreiche Anfänge der Reformation. — Hutten. — Karl der Fünfte. — Revolutionsverſuch der Ritterschaft. — Revolutionsverſuch der Bauernſchaft. — Fall der Hanſa. — Die lutheriſche Politik. — Regeneration des Katholicismus. — Die Geſellſchaft Jeſu. — Der dreißigjährige Krieg und der weſtphäliſche Friede	S. 237—253.
--	-------------

Drittes Kapitel. Die materielle Kultur. — Der Ackerbau. — Wildſtand und Jagd. — Weinbau und Obſtzucht. — Einführung fremder Nahrungspflanzen. — Die Kartoffel und der Tabak. — Kaffee und Thee. — Botanische, Küchen- und Ziergärten. — Gewerbe und Handel. — Das häusliche und geſellige Leben. — Ein erdmännlicher Lebenslauf aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. — Häusliche Einrichtung des Landadels und des Patriziats. — „Zugger'sche Pracht.“ — Öffentliche Vergnügungen. — Bäuerliche Zuſtände. — Bettler, „Merdebrüder“ und „Landſtörzer.“ — Volksgeſang. — Verkehrsmittel und Reiſeart. — Ein deutſches Gaſthaus in der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts. — Zeitungsweſen und Maſſregelung der Preſſe. — Kalender. — Wiſſenſchaftliche und literariſche Zeiſchriften	S. 254—275.
---	-------------

Viertes Kapitel. Das Kriegswesen. — Wandlungen deſſelben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. — Die „ſrummen“ Landsknechte. — Taktiſche und ſoziale Gliederung der Armeen. — Das „Feldzeug.“ — Ein Schlachtbild aus dem 16. Jahrhundert. — Die dreißigjährige „Kriegsfurie.“ — Uebergang vom Söldnerheer zum ſtehenden. — Militär-Lurus	S. 275—286.
--	-------------

Fünftes Kapitel. Das Hoſſleben und die vornehme Bildung. — Simplicität und Nüchternheit an deutſchen Höfen. — Die „Wildfuhr.“ — Thiergärten. — Das „Federſpiel.“ — Fürſtliche Hausmutterſchaft. — „Zeitungsſuſfertiger.“ — Hofnarren. — Feſteſte. — Eine Hochzeit höchſten Stils und das „famöſe Neßballet.“ — Inventionen, Mangelrennen und Schäferſpielen. — Reichstagsprunk. — Leichenbegängniſſe. — Trachten und Moden. — Einführung der franzöſiſchen Lächerlichkeit. — Waitreſſenweſen und andere Zuchtloſigkeit. — Finanzer	
---	--

und Goldmacher. — Die geistige Seite des Hoflebens. — Alamodische Ausländerei. — Patriotische Opposition. — Die „Fruchtbringende“ und andere Sprachgesellschaften S. 287—303.

Sechstes Kapitel. Das gelehrte Wesen und Unwesen. — Die Theologie. — Orthodorie, Mysticismus und Setzenwesen. — Böhm. — Leibniz. — Thomaſius. — Der Spener-Francke'sche Pietismus. — Staats- und Rechtswissenschaft. — Pufendorf. — Die „Carolina.“ — Civilrecht. — Geschichtschreibung: lateinische Historien und deutsche Chroniken. — Die Naturwissenschaften. — Alchymie. — Mathematik und Astronomie. — Gopernicus. — Kepler. — Die Universitäten. — Die Besoldungsverhältnisse der Professoren. — Gelehrte Charlatane. — Lehrmethode. — Der Student in seiner äußeren Erscheinung. — Contraste des Studentenlebens. — Der Pennalismus. — Die Landsmannschaften. — Studentische Barbarei S. 306—322.

Siebentes Kapitel. Das Zauberwesen und der Herenprozeß. — Das Dagma vom Teufel. — Der Teufels- und Dämonenglaube. — Die zauberischen Praktiken. — Die schwarze Magie. — Die Fausttage. — Das Herenwesen. — Der Herenabbath. — Die teuflische Pöblichkeit. — Die Bulle Innocenz' des Achten. — Der Herenhammer. — Die „verteufelte“ Welt. — Der Herenprozeß. — Die „Indizien“ der Zauberei. — Die Anklage. — Verhaftung der Gefängnisse. — Das Verhör und die reinliche Frage. — Das Urtheil und die Hinrichtung. — Die „Einäscherungen“ in Masse. — Opposition: Spee, Becker, Thomaſius S. 323—348.

Achtes Kapitel. Die Kunst und die Literatur. — Der Renaissancestyl und der Barockstyl. — Die Architektur. — Die Skulptur. — Die Malerei. — Die Musik. — Die Nationalliteratur. — Novellistik. — Kirchenlied. — Satire. — Das Fastnachtspiel. — Das polemische Drama. — Die Schulkomödie. — Hans Sachs. — Das erste deutsche Schauspielhaus. — Die Komödiantenbanden. — Der Hanswurst. — Ausländerei in der Literatur. — Diph. — Die erste und zweite schleſische Dichterschule. — Die „galante“ Poesie. — Die Roth- und Blut-Tragödie. — Der Roman. — Gottsched. — Fortbildung des Schauspielwesens. — Operntheater. — Haupt- und Staatsactionen. — Hanswurstiaden. — Die Gallemanie. — Die Merzenröthe deutscher Dichtung im Aufgang. — Gellert. — Die Schweizer. — Klopſtock S. 348—368.

Drittes Buch: Die neue Zeit.

Erstes Kapitel. Die menschlich-freie Zeit. — Aufgabe und Ziel derselben. — Germanenthum und Romanismus. — Die absolutistische Staatsidee und der dritte Stand. — Reaction des Germanismus. — Das Jahrhundert der Aufklärung. — Der „erleuchtete“ Despotismus. — Das Ideal des Menschlichen. — Reaction des Romanismus. — Die Weltmacht S. 371—376.

Zweites Kapitel. Die deutsche Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. — Trachten und Moden. — Bürgerliche Häuslichkeit. — Die Hofe und ihre Umgebungen. — Der Wiener Hof. — Maria Theresia. — Kaunig. — Der Ver-

liner Hof. — Friedrich Wilhelm I. — Der Dresdener Hof. — August der Starke. — Der Baireuther Hof. — Der Stuttgarter Hof. — Die Herzoge Eberhard Ludwig, Karl Alexander und Karl Eugen. — Casanova in Deutschland. — Die Affen eines großen Mannes. — Friedrich der Große. — Joseph II. — Friedrich Wilhelm II. — Die geistlichen Höfe S. 377—408.

Drittes Kapitel. Die deutsche Gesellschaft des 18. Jahrhunderts (Schluß). — Charakteristische Gestalten. — Zinzendorf und die adeligen „Erweckten.“ — Die bürgerlichen Frommen. — Moser. — Dürvel. — Uebergang vom Pietismus zum Scepticismus: Edelmann. — Friedrich und Gellert. — Die aufklärerische Bewegung. — Schubart. — Vater Gäßner. — Die Zeit der Mysterien und Geheimbünde. — Mesmer. — Schröpfer. — Graf Saint-Germain. — Cagliostro. — Die Freimaurer und die Illuminaten. — Die geniale Wirthschaft in Weimar. — Die Freundschaftslehre. — Der Kreis der Fürstin Gallizin. — Die Theilnahme für das Schöne. — Laufbahn eines verlotterten „Genie's.“ — Schulen und Universitäten. — Das studentische Ordenswesen. — Ein Miniatur-Dynast. — Sittenverderbniß und Räuberleben am Rhein S. 408—433.

Viertes Kapitel. Das classische Zeitalter deutscher Wissenschaft und Kunst. — Genesis und Begriff der Aufklärung. — Die englische Philosophie des common sense. — Der französische Materialismus. — Voltaire's Polemik und Rousseau's Naturevangelium. — Die deutschen Aufklärer. — Die Nationalliteratur. — Wieland. — Lessing. — Kant. — „Sturm und Drang.“ — Herder. — Der Hainbund. — Voß. — Bürger. — Stolberg. — Titanismus und Kraftgenialität. — Lenz. — Klinger. — Der deutsche Genius auf seinem Höhepunkt: Göthe und Schiller. — Die wissenschaftlichen Disciplinen und ihre Vertreter. — Die bildenden Künste. — Die Musik. — Haydn. — Gluck. — Mozart. — Beethoven. — Die Schauspielkunst. — Abschluß der Classik und Uebergang zur Neu-Romantik: Fichte und Jean Paul S. 433—451.

Fünftes Kapitel. Staat und Kirche. — Reichsverfassung, Reichsgeschäftsführung, Reichsheer, Reichsjustiz und — Reichschlendrian. — Das preussische und das österreichische Heerwesen. — Der Menschenhandel. — Cabinetspolitik und Cabinetjustiz. — Die Reformen Friedrich's und Joseph's. — Bewegungen in der katholischen und in der protestantischen Kirche. — Deutschland und die französische Revolution. — Des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Ausgang S. 452—467.

Sechstes Kapitel. Die deutsche Neu-Romantik in ihren verschiedenen Richtungen und Verzweigungen. — Die Universität Jena. — Schelling. — Novalis. — Die Brüder Schlegel. — Tieck. — Brentano. — Achim und Bettina von Arnim. — Die übrigen Romantiker. — Die Berliner Gesellschaft zur Zeit der Romantik. — Prinz Luis und Rachel Levin. — Jena und Lilsit. — Heinrich von Kleist. — Der Wiederaufbau des preussischen Staates. — Die Königin Luise. — Der Freiherr von Stein. — Die Universität Berlin. — Fichte's Reden an die deutsche Nation. — Der Jugendbund. — Die Befreiungskriegszeit. — Der Wiener Congreß. — Die heilige Allianz und die Restaurationspolitik. — Genß und Görres. — Die patriotische Jugend. — Turnerei. — Die Burschenschaft. — Die Altdeutschen. — Das Wartburgsfeß — Der Polizeistaat. — Die Wissenschaften und Künste. — Der Liberalismus: sein Wesen, seine Bestrebungen und sein großes Fiasco S. 468—500.

- Siebentes Kapitel.** Reichthum und Armuth. — Der Bauernstand. — Aufhebung der Leibeigenschaft und Ablösung der Feudallasten. — Vershritte der Landwirthschaft und Viehzucht. — Volksfitten und Volksfeste. — Die Industrie. — Münzwesen. — Verkehrsmittel. — Handel und Handelspolitik. — Bevölkerungsverhältnisse. — Staatsausgaben und Staatsschulden. — Das Proletariat und der Pauperismus. — Eine proletarische Alltagsgeschichte. — Der Sozialismus und Communismus S. 500—514.
- Achstes Kapitel.** Schatten und Licht. — Aus der Criminalstatistik des 19. Jahrhunderts. — Die religiösen Verirrungen. — Die Ultramontanen und die Pietisten. — Ein religiöses Nachtstück. — Die „Wissenschaft der Umkehr“ und der fromme Sklavensinn — Opposition und Reaction. — Das Vereinswesen. — Hegel und sein System. — Die Literatur der Restaurationsperiode. — Das Junge Deutschland. — Der literarische Demokratismus. — Die Junghegelingen. — Der Materialismus. — Schluß S. 515—531.
- Beigaben S. 535

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DD Scherr, Johannes
61 Deutsche Kultur- und
S32 Sittengeschichte
1858

