

empostrachten und auf das Alldäglichste mit ihrem Gehens die aus der Kücke hervorströmende schrille Weiberstimme begleiteten.

„Das ist ja ein ganz abhörsliches Konzert! Was gibst es denn da?“ fragte der Baron den auf sein Klingeln hereintretenden Bedienten.

Dieser sagte: er wisse es nicht und wolle nachsehen.

„Das ist entsetzlich,“ bemerkte Fräulein von Dichtorp, „mein armer Ami singt auch an, einzustimmen; man wird ja selbst ganz nervenschwach!“

„Du wirst doch nicht auch einstimmen? — Ich werde selbst nachsehen!“ sprach der Baron ärgerlich und ging.

So erschien er dann an einem Orte, den kein Fuß wohl seit langer Zeit nicht betreten haben möchte, in dem unterirdischen Reich der Kücke, wo bis dahin Mammi Werrigkeit unumstrickt ihr Bepter, den Kochlöfle, geführt hatte. Auch jetzt schwang sie dies Reichen ihrer Macht und Herrlichkeit, während ihr Gesicht glühte wie ein Brolofen und ihre Zunge sprudelte wie eine Bratpfanne. Sie sah soeben den Bedienten den Thathabend aneinander, während mehrere Wädchen mit Bohrern beschäftigt waren. Als sie den Baron die Treppe hinauf niedersteigen sah, begann sie ihr Recital auf's Neue mit unmöglich noch erhöhter Leidenschaft, indem sie sich unmittelbar an diesen wandte:

„Nein, gnädiger Herr, so etwas ist noch nicht passiert, seitdem die Welt steht! — Ein solcher Hohn, ein solcher Skandal! — Und da müssen Euer Gnaden sogar in die Kücke kommen, wo es gerade aussieht, wie in einem Schweinstalle, aber um diese Zeit, das kann ich zur Entschuldigung sagen, sieht es immer so aus, kann nicht anders! — Hurig, Mädelchen, räumt auf! — Nein, Herr Baron, einen solchen Arger habe ich noch nicht die Ehre gehabt, zu haben, so lange ich die Kücke habe, für eine hochgnädige freiherrliche Tafel zu kochen! Ich bin ganz altert! Das ist noch mein Todtschlag!“

„Verüchten Sie sich; erzählen Sie mir, was hier los ist!“

„Was ist los? — Denken Sie sich, gnädigster Herr, Spierlingsteier! — Wenn noch ein Richter auf Erden ist und ein Gott im Himmel — Spierlingsteier!“

„So definieren Sie sich doch,“ fuhr der Baron sie ungeduldig an, „und erzählen Sie kurz und bündig, was es damit für eine Gewandtheit hat.“

„Spierlingsteier!“ seufzte Fräulein Werrigkeit mit einem riesigen Gesicht; „laut ich mit Spierlingsteiern etwas machen? Mir Spierlingsteier zugemutet, mir eine solche Schande anzuhauen!“

„Werde ich nun bald erfahren, was es giebt?“ unterbrach der Baron sie zornig.

„Alles sollen Sie erfahren, gnädigster Herr, Alles! — Ich schäde also nach der Delonome hinunter wegen eines Paar Schot-Tier, und da schädet mir der Amtmann lauter Spierlingsteier und lädt sagen: das wären auch Eier, und weiter als „Eier“ stände nichts im Kontakt. Kann ich mit Spierlingsteiern sochen und wirthschaften? Da das nicht ein Schimpf, der unserer seelentlichen Kücke angehören wird? Sind Spierlingsteier Hähnereier? Schen Sie hier, lauter erbärmliche Spierlingsteier, das soll im Kontakt stehen und das sollen Eier sein?“

Der Baron sah stirnrunzelnd auf die im Korb befindlichen Spierlingsteier und befahl, dieselben dem Amtmann Schneegans mit der Weisung zurückzubringen: Won verdirbt sich dergleichen unpassende Spieße und er solle angenehmlich Hähnereier schicken, oder die Folgen getroffen.

Der Bote kam mit der Antwort zurück: Es sei im Kontakt nur von Eiern die Rede, Spierlingsteier wären auch Eier.

Der Bote hatte noch etwas zu sagen, wollte aber nicht damit heraus, bis der Baron befahl, er solle es aussprechen, möge es sein, was es wolle. Da gestand er denn, der Amtmann habe gesagt, das sei noch lange nicht so schlimm, als wenn der Baron von ihm das Hochgeld dafür verlangte, daß er ihm von seinem Wildfangzettel die Ente abtreissen lasse. Eine Ente sei der andern wert. Das wäre noch ganz andere Spierlingsteier!

„Der Rosefeste!“ zürnte der Baron, „das soll ihm gelehrt werden.“

Er dachte dabei an einen Prozeß, den er am liebsten durch eigenes gewaltthäßiges Eingreifen abgelöst hätte, wie es ihm im Blute lag.

In diese Beunruhigung des Schlosses fiel die Rückkehr des russischen Grafen, der plötzlich in einer Wiederkunft mit verwehlem Gesicht und von seinem Bedienten begleitet, erschien.

Der Baron und Fräulein von Dichtorp empfingen ihn im Salón. „Ach,“ sagte die Rechte, „wir haben Sie schon sehr vermisst, lieber Graf, es hat sich in der letzten Zeit hier so Manches verändert!“

Sie begleitete diese Worte mit einem leisen und bedenklichen Kopfschütteln.

„Was sich hier seitdem eingefunden hat!“ fuhr sie sentimental fort. „Das läßt sich wohl noch ertragen!“ warf der Baron mit einem zürnenden Blicke auf seine Verwandte, die nur mit einem Achselzucken antwortete, dann aber plötzlich ausrief:

„Wein Gott, was ist Ihnen denn passirt, Herr Graf? Sie tragen ja ein Pfaster im Gesicht! Haben Sie in der Zwischenzeit eine Ehrensache ausgefochten? — Wie schön das steht! — Es wäre Ihrer nur würdig, gestehen Sie es, Graf!“

„Es ist nur ein unbedeutender Riß, den ich beim Wagenumwerfen davontrug.“

(Fortsetzung folgt.)

Pfingsten.

Eine kulturgeographische Betrachtung von Guido de Santis.

(Nachdruck verboten.)

Wochen und sonnunlösene Tage sind vergangen, seitdem Ostern, die lichtfreudige und wärmependende Erdemutter, in das Land gezogen. Fahrl und dürr vom Wintersturm und Schnee lag damals das Wiesenland; jetzt dampft die Scholle im Sonnenchein und das sanftfarbige Grün des jungen Grases kommt aus dem Erdhaufen hervor. Das Gras ist der erste Gruß des wiederkehrenden Frühlings, und die glühenden Thauperlen, die in den zitternden Halmen des Grases hängen, sind die Freudenherzen im Auge des holden Gottes. Auf der Scholle, wo kein Gras wächst, lastet der Fuchs der Gottheit, wie das dastige Gras das Symbol des Segens und der himmlischen Huld ist.

Hinlein in den Wald!

Ein leises, laues Wöhnen zieht durch die fahlen Wipfel, es sind die Stimmen der Lichtgeister, welche in der Finsternis der Erde gesungen, oder im Holze der Bäume eingeschlossen sind.

Nach dem Glanzen der christlichen Knospen werden diese Lichtgeister nur durch die Blüthen und aufzurissenden Blumen erlebt. Im Geweige ringt sich Knospe um Knospe aus der hemmenden Hülle los; der Friederbusch schmückt sich mit tausend Böden, der Haselstrauch und die schlanken Bäume hängen ihre grünen Blätterblätter am die schwankenden Asten. An den Eulen und Buchen flattern die „Käuzchen“, und von der Esche, dem Symbol der deutschen Treue, riecht eine Knospenschale um die andere in's gründende Moor wieder. Nur die Fichten, Tannen und Föhren bleiben unbewegt vom Lebendhauch des Frühlingsgottes.

Sie ragen noch im glanzlosen Wintergrün, düster wie ein Todesgedanke; denn erst der Sommer wird mit seinem sengend heißen Kuß sie aus der melancholischen Starke erlösen.

Berantwortlicher Redakteur Franz Göthe in Chemnitz. — Druck und Verlag von Alexander Wiede in Chemnitz.

Blumen und Blüthen sind die Gaben des Frühlingsgottes; in ihren Kelchen und Samenkäpfchen über die Lichtgeister verborgen; — sie bringen helle Gedanken, fröhnen Sinn und reine Herzen; darum auch näherten sich die Knospen nur von Pflanzenkost. Sie waren Vegetarier aus religiöser Überzeugung; denn der Carnivore, der Fleischverzehrende, nimmt die bösen Geister, Wildheit, Zorn und Fleischsucht, die in den Zellen des geschlachteten Thieres hausen, d. h. sich auf. Das Reich der Ostara ist überall in Heide, Wald und Garten gegründet; die Heide des Lenzes, seine heiligen Böten Schwalbe und Storch, sind schon in's Land gestogen. Im Mittelalter machten die Thüriner in den Städten diese Frühlingsherde mit einem Horalspiel begrüßen und dafür wurde den Wächtern ein Christkranz aus dem Rathaus gegeben.

Der dritte heilige Lengbote läßt lange auf sich warten. Es ist dies, nach dem Glauben des Volkes, der Waisler. In Schleswig zogen einst die Spinnmädchen zu Beginn des Mai in die Auen hin aus; sie hasteten nach Waislern. Die Waid, welche den ersten singt, wurde mit grünem Laub geziert und von den singenden Freunden in das Dorf hingeführt. Mit dem Er scheinen des dritten Lenzheroldes, des Waislers, schlossen sich die Spinnstühlen. Der Mai ist gekommen.

Er bläst das Licht aus
Und jagt die Wädchen zur Stube hinan.

In den süddeutschen Gauen ließ die Jugend zu Maibaumang in den Wald hinaus und suchte die „ersten viol“. Wer das erste Kelchen gefunden, sprang mit dem Ruf: „Ich hab den Summ vunden“ heim, und das ganze Dorf zog dann zur Stelle, wo die Blume sprout. Der Bürgermeister drack das Kelchen, stieß es auf eine Stange und Alles sangt um dieselbe. Sie wurde auf dem Platzplatz aufgespannt und ist die Vorläuferin des Maibaumes geworden, der noch heute in vielen Gegenden auftaucht wird. Am Hof des lieberreichen Markgrafen Leopold von Babenberg erhielt der Glückliche, welcher die erste Maiblume fand, einen goldenen Becher zum Geschenk.

Der Mai ist der Repräsentant des Sommers, der jetzt seinen siegreichen Einzug in das Land hält. Nach der Edda waren Sumar, der Vater Swojanur der Süße hielt, und Beta, der Sohn des Winda, des Feuchten, Kallen, zwei Riesen.

Wenn die Herrschaft des Lichtgottes Baldur auf Erden begann, entstand zwischen den beiden Riesen ein Zweikampf, der wochenlang dauerte und mit dem Siege des Sumars endigte. Dem letzteren stand der Gott Dunox, der Schützer der Erdbücher, im Streite bei; er ist durch den Maimonat verschwindlich, werhalb ein Lied des Mittelalters singt:

Ich lobe die Maj, diener Kraft
du most Summ lieghalt.

Der Sieg des Sommers über den Winter wurde in allen deutschen Ländern vom Volk, durch Jahrhunderte, mit Jubel gefeiert. Die Dorfleute teilten sich in zwei Gruppen, von denen die eine in Pelze und dicke Kleider gehüllt, den Winter-Mäzen darstellen, während die zweite einen Anführer wählte, den „Mai- oder Blumengrafen“; sie schmückten sich mit Maienkänzen und kämpften, bewaffnet mit Bierlenweigen und Bindenwischen gegen das Gefolge des Winters, das kalte und durelle Kälte als Waffen führte. Der Blumengraf siegte stets. Dann machten sieben Dörfer 25 Maiwagen bauen, ihn mit sechzig bis hundert Maienkänzen beladen und im feierlichen Zuge zur Stadt führen, wo ihn der Bürgermeister, Rath und die ganze Einwohnerschaft empfing. Mit dem Maienkönig zierte man die Thore der Stadt, das Rathaus und in einer späteren Zeit auch die Kirchen und Klöster. Der Blumengraf, der in einigen Gegenden auch Maienkönig hieß, durchzog die Straßen der Stadt und diese waren mit jungen Bäumen und Büschen geschmückt.

Das war die Feier des heidnischen Volkes, mit der es die Wiederkehr des Sommers begrüßte. Als das Christenthum in Deutschland verbreitet worden, wurde das Fest des Maienkönigs und Maiitäters mit dem Pfingstsonntag verlegt. Seit Ostern sind fünfzig Tage — Pentekoste — verflossen; mit der Feier der Pentekoste, aus dem das Wort Pfingsten entstand, schließt der Jahreskreis der lichthellen Feste. Pfingsten ist in liturgischer Beziehung die Erinnerung an die Ausgieitung des heiligen Geistes über die Apostel und das Gedenktag des Babylonischen Tempelbaues.

Wie dort die Einheit des Menschengeschlechts durch Reid und Bank zerplitterte und die gemeinsame Sprache der Völker verwirkt wurde, so hat der Geist der reinen Liebe, der über der ersten christlichen Gemeinde schwob, sie derart erfüllt, daß alle nur „eines Sinnes und Herzens“ wurden.

Das Symbol des Geistes Gottes, der am Pfingstfest erschien, ist die Taube, der Sendbote des Friedens, der nach der Sintflut den Olivenzweig, das Zeichen der wiederkehrenden Gotteswahl, dem Noah brachte. Sie ist wegen ihres silberneßen Gefieders und auch nach dem Glauben des Volkes, weil: „si hat der Gallen nit“ — so reicht das Symbol der Hergenbeinsalz und friedlichen Erfüllung.

Zu Pfingsten, am ersten Tag dieses Festes wurde und wird auch heut zu Tage noch das Vieh zur Weide gebracht.

Der Knecht, welcher zuletzt seine Herde aus dem Dorfe führte, wurde mit Strohsäcken bedeckt und unter dem Ruf „Pfingstkläppel — Pfingstkläppel“ verspottet; die Kuh, welche zuerst das Reich des kleinen Sommers, die Weide, betritt, wird mit Blumen bestreut, und der Junge, der sie leitet, empfängt Kuchen und Wein; er heißt „der Pfingstdärl“.

Im bairischen Hochgebirge und in Tirol werden zu Pfingsten die Herden von den Sennern aus auf die Alpentäler geführt; die Sennerei, welche zuerst aus der Höhe ankommt, wird als „Maiwaut“ begrüßt und mit Blumen, Kränzen und bunten Bändern gekrönt.

So feiert zu Pfingsten seit Jahrtausenden das Volk im traditionellen Festhalten an die Sagen des Heidentums, den Riesen-Sieg des Lichtes und des geburtspendenden Sumar über den lichtscheidlichen, alles in die Fesseln der Dunkelheit bindenden Winter; und die christliche Kirche hat diese Feste des Naturkultes durch lichtlinige Gebräuche aus ihrer Liturgie erhöht und durchgeführt.

In den katholischen Ländern z. B. schwelt am Pfingstfest während des Gottesdienstes eine weiße Taube, die an einem vielfach gewundenen Seil hängt, von der Decke des Gotteshauses und fliegt in weiten Kreisen über den Häuptern der Gemeinde. Sie ist das Sinnbild des lieblichen, blumenduftigen Mäies, der, gekrönt von den feurigen Strahlen der Sonne, die wie die glühenden Funken am Apostelfest leuchten, sich auf die Erde niederstellt. Er bringt Segen und Früchte und füllt auch die Erde mit Segen, das auch sie ihr Pfingstkind anstimmt:

So weit ist mein Herz und blau der Tag.
Wie die durchdringt von Verhängnis.
Wo ist die blühende, goldene Zeit?
Weil das Leben und — mair!

Begräbnisgebräuche früher und heute.

(Nachdruck verboten.)

In seltsamster Weise vermischen sich bei den Begräbnisgebräuchen der „alte“ und der „neue“ Glaube, heidnischer Brauch mit christlicher Sitte.

Germanische Krieger beerdigten ihre Schlachtknaben. Auf offener Heide gruben sie das Grab, und auf einem Brett, in voller Waffenrüstung, wurde der Krieger der Erde übergeben. Die besten Waffen

und feinen Schmuck legte man ihm bei, damit er in der andern Welt ehrenvolle Kämpfe bestehen könnte. Die Strafe war weit, die der Tod zurückzulegen hatte. Deshalb erhielt er festes Schuhzeug, auch Speise und Trank, Stahl und Stein. Selbst ein Messerstiel durfte nicht fehlen. Über das Grab aber legten die Stammesgenossen schwere Steine und zogen dann ihres Weges weiter.

Verschiedenlich herrscht die Ansicht, die alten Deutschen hätten ihre Toten verbrannt. Doch haben viele Ausgrabungen erwiesen, daß zur Steinzeit, d. h. zur Zeit, als man aus Feuersteinen fischfisch Waffen u. z. zurechtführte, das Verbrennen üblich war. Erst später, in der Eisenzeit, also zu der Zeit, als man die Verarbeitung dieses Metalls kennen gelernt hatte, da verbrannte man die Toten. Doch auch in dieser Zeit war noch das Vergraben neben dem Verbrennen üblich, das beweist gleichfalls viele Grabhügel in denen man neben verbrannten Gebeinen unverbrennliche Keramiken vorfand.

Nach der altenländischen Götterlage hat Odin selbst die Verbrennung eingeführt. Er sagte Iddem, dessen sterbliche Überreste die Flamme verzehrte, Aufnahme in Walhall zu, und je höher der Rauch bei der Totenfeier stieg, desto mehr ehrt Odin den Toten.

Als der lichtstrahlende Gott Baldur durch das tückische Volk bestrafte, verarmten sich die Götter zu einer Leichenfeier. Auf dem Totenschiff erhob sich der mächtige Baldur, auf dem, reichgeschmückt, der Gesellene lag. Weinend kam Anna, Baldurs Gattin, herbei. Der Schwanz brach ihr das Herz und so wurde sie neben dem toten Gemahlt gelegt. Baldur's Ross, mit kostbarem Sattelzeng geschmückt, mußte gleichfalls seinem Herrn folgen, und nun weinte Thor mit seinem Donner-Hammer die Flammen. Odin selbst gab noch dem Gesellene seinen kostbaren Ring mit und sprach ihm heilige Worte ins Ohr. Hochauf schlugen dann die Flammen, und die Winde entführten das Schiff. Die Götter, am Ufer stehend, sahen es steigen und sich neigen, sinken und schwinden in den grundlosen Füßen des Ozeans.

Die nordische Sage weiß von alten Seelenkungen, die auf ihrem Schiffe und mit demselben verbrannt wurden. In prunkenden Schiffern wurden sie an Bord gebettet, um sie lagen ihre Pferde, Hunde, Fallen und Slaven. Dann wurde das Segel gehisst, der Kutter geleitet, das Fahrzeug vom Lande gestoßen und die Brandfackel hineingeworfen. Das Schiff glitt dann über die Flüsse, bis es in der Tiefe versank. Treue Diener, auch die Gattin, gingen oft freiwillig mit in den Tod.

Gähnende alte Helden ruhen in Gräbern am Meere beim Raufen der Wogen. Ostwald gab man ihnen ihr Schiff, ihr Streitross, den Streitwagen mit in's Grab, damit sie nach Belieben nach Walhall fahren oder reiten könnten.

Hatte bei Leichenverbrennungen am Lande die Flamme ihr Vernichtungswert gehabt, so nahmen sich die Verwandten und Freunde die Sintfl. Die Überreste wurden in einer Urne gehämmert und im Grab beigesetzt. Gemöblich legten die Trauernden noch Liebesgaben in und um die Urne. War das Grab geschlossen, so wurde an demselben das Totenmahl gehalten. Nach Beendigung derselben zerbrach man die Schätze, aus denen man gegessen und getrunken und stimmte die Schreine, sowie die Überreste des Verstorbenen auf das Grab. Doch man noch heute beim Begegnen vornehmster Herren das Viech im Trauerzuge mischelt, ob man heute noch prunkvolle Leichenstelen, den Leichenstamm oder den Totenkahn, oder den Leichenstuhl in den alten Gebräuchen haben. In einzelnen Gegenden reicht sich an die Leichenbestattung ein schönes Triumfgefeier noch heute an.

Die Leichenverbrennung hörte mit der Einführung des Christenthums in Deutschland auf, doch hielt sich bei den slawischen Völkern und den Bewohnern der Ostseefläche der Gebrauch noch länger. In Polen wurde noch im zehnten Jahrhundert die Frau mit dem toten Mann verbrannt, die Litauer ließen erst 1250, von den Ordensrittern gezwungen, davon ab. In der nordischen Grenze soll sogar noch im siebzehnten Jahrhundert ein vornehmer Herr mit vielen Kofferwagen, seinem Pferde, seinen Jagdhunden und — seinem Dienner verbrannt worden sein.

Unreife Vorfahren trauren nicht schwarz, sondern weiß, und heute noch gilt in manchen Gebirgsstädtern der Schweiz weiß als die Trauerfarbe, heute noch glaubt und meint das Volk, daß dem Tod sicher bevorstehe, der von weißen Mäusen, weißblühenden Pflanzen, weißen Haaren oder weißer Wölfe träumt. Auch andere Angewohnheiten des Todes, an die man namentlich auf dem Lande glaubt, sind aus grauer Vergangenheit der Gegenwart überliefert worden.

Im leise klopfnen Holzwurm glaubte man schon in der Heidenzeit den Tod zu hören, wie er an die Thür klopft, und der Schrei der Eule galt als tödbringend. Stirbt ein Jugendhäuter, so geht die Seele aus seinem Munde in Gestalt eines weißen Weibes. Wird aber die Leiche aus dem Hause zu Grabe getragen, so werden Fenster und Thüren hinter ihr geschlossen, damit der Todte nicht wieder zurückkehre. Vorher die Leiche in den Sarg gelegt wird, müssen ihr die Nagel an Fingern und Fehen beschlagen werden. Auch Haar- und Bartchnitt waren in der altenländischen Leichenordnung von Bedeutung, wie überhaupt die größte Sorgfalt auf Reinigung und Bek