

Derham
is
Derham

Sächsische Volkskunde

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
CHEMNITZ

* S1:652575 *

14
~~369~~
--h
X+

+

Sächsische Volkskunde.

Sammlung

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr.
Dr.

Sächsische Volkskunde.

Unter Mitarbeit von

Prof. Dr. J. Reichmüller, Konrektor Prof. Dr. H. Dunger, Regierungsrat
Dr. H. Ermisch, Dr. K. Franke, Oberbankommissar O. Gruner, Hofrat
Prof. Dr. Cornelius Gurlitt, Direktionsassistent Dr. A. Kurzweil, Prof.
Dr. E. Mogg, Pfarrer Dr. M. Reutsch, Prof. Dr. F. Ruge, Bibliothekar
Dr. Ludw. Schmidt, Landbaumeister Karl Schmidt, Prof. Dr. E. O. Schulze,
Malers Prof. O. Seyffert, Pfarrer Joh. Walther

herausgegeben von

Dr. Robert Wuttke.

Zweite, umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.

Zweiter unveränderter Abdruck.

Mit 285 zumest nach Originalzeichnungen angefertigten Abbildungen in Holz-
schnitt, Zink- und Kupferätzung, 4 Tafeln in Farbendruck und einer Karte vom
Königreich Sachsen.

F/15

Leipzig.

Friedrich Brandstetter.

1903.

DM 21.-

Ant. Orfurt

30.3.62

"Ch 3ba"

Faint mirrored text from the reverse side of the page.

Alle Rechte vom Herausgeber vorbehalten.

Technische Universität
Chemnitz - Zwickau
Universitätsbibliothek

NZ
10400
sae
\$

~~62/Ch 3ba/586~~

S1 (LS)

652575

VII, 5783

Vorwort zur ersten Auflage.

Nicht mehr wie vor alten Zeiten wachjen wir moderne Menschen in und mit unserer Umgebung auf; bald wohnen wir da, bald dort und unter diesem steten Wechsel des Wohnortes leidet das echte Heimatsgefühl. Immermehr schwinden bei dem Einzelnen die Eindrücke, die er in seiner Jugendzeit durch die Überlieferungen seiner Eltern, durch die Geschichte seiner Heimat oder durch die besondere Kultur seines Stammes erhalten hat. Und doch liegen hier die Kräfte verborgen, aus denen die wahre Liebe zum engeren Vaterland, die Freude an dem väterlichen Erbe und die Ehrfurcht vor den Thaten unserer Vorfahren entspringen. Diese Kräfte müssen gestärkt werden; wir müssen wieder die Liebe zur Vergangenheit pflegen und lernen uns an dem stillen Wirken der Volksphtasie und des Volksglaubens zu erfreuen.

Ein Wegweiser in dieser Richtung will dies Buch sein; es will uns lehren in der Gegenwart die Vergangenheit unseres Volkes nicht zu vergessen und uns bewahren vor der Überschätzung des Heutigen gegen das Gestrige.

Die Gehestiftung in Dresden hat sich neben der Verfolgung allgemeiner Aufgaben auch die besondere gesetzt: in Vorträgen ihren Hörern die Grundlagen des sächsischen Staats-, Verfassungs- und Wirtschaftslebens zu entwickeln. Als ich am 15. Mai 1896 in der Stiftung den Plan zu einer Reihe von Vorträgen über sächsische Volkskunde entwickelte, fand ich bereitwilliges Entgegenkommen, und man nahm den Winter 1898/99 vorläufig dafür in Aussicht. Fast ein Jahr später, am 14. Februar 1897, wurde in Dresden ein Verein für sächsische Volkskunde gegründet. Durch die zahlreichen persönlichen Beziehungen, die ich als Mitglied des Vereins erhielt, wurde es mir leicht das Ziel höher zu stecken, es gelang mir die Mitwirkung einer Reihe von für die Volkskunde begeisterten Männern zu gewinnen und im Herbst 1898 konnten in der Gehestiftung die beabsichtigten

9

Vorträge unter großer Beteiligung, es waren an 20 Abenden 2384 Hörer da, abgehalten werden. Das gesprochene Wort ist aber vergänglich, nur im Druck läßt es sich festhalten; doch so leicht und so schnell wie ich es mir gedacht hatte, ging es mit der Drucklegung nicht, denn der größere Teil der Vorträge mußte fast ganz umgearbeitet werden. Die Verlags-handlung hat sich bemüht, in der Ausstattung etwas Hervorragendes zu leisten, ihr hat dabei Herr Maler D. Seyffert als künstlerischer Beirat in unermüdlicher Weise zur Seite gestanden, wofür ihm auch an dieser Stelle besonders gedankt sei.

So ist das vorliegende Buch entstanden. Wir als Mitarbeiter sind uns bewußt, daß es ein erster unvollkommener Versuch ist. Mag es nun seinen Weg in das Land nehmen und in die rechten Hände kommen.

Dresden, im Oktober 1899.

Robert Wuttke.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Das Buch wirbt um Liebe für unser Volkstum. Leider ist die Zahl derer nicht gering, die, obwohl sie mitten im Volke stehen und täglich mit ihm in Berührung kommen, doch kein volles Verständnis für das Empfinden und Denken des Volkes haben. Hier gilt es Vorurteile zu beseitigen und stille Mitarbeiter zu gewinnen. Wie mancher wird mit größerer Berufsfreudigkeit arbeiten, wenn er verstehen lernt, was ihm jetzt als künstlerisch veraltet, als phantastisch krankhaft erscheint. Sollte das Buch in diesem Sinne wirken, dann mußte es zu einem Preise geliefert werden, der auch weiten Kreisen die Anschaffung ermöglichte. Auf mein Ersuchen gestatteten die königlich sächsischen Ministerien die Entgegennahme von Vorausbestellungen ihrer Beamten durch die königlichen Behörden zu einem wesentlich ermäßigten Vorzugspreise und ebenso vermittelte der Vorstand des Vereins für sächsische Volkskunde seinen Mitgliedern den Bezug des Werkes. So wurden noch vor Erscheinen des Buches bestellt

bei dem königl. Ministerium des Innern .	1340	Exemplare
" " " Finanzministerium . . .	660	"
" " " Kultusministerium . . .	426	"
" " " Kriegsministerium . . .	352	"
" " evang. luth. Landeskonsistorium .	164	"
" " Verein für sächsische Volkskunde .	101	"

Sa. 3043 Exemplare.

Damit war die Höhe der ersten Auflage überzeichnet und ein Teil der Vorbestellungen sowie zahlreiche Einzelaufträge mußten für die zweite Auflage zurückgestellt werden, die nun viel schneller, als ursprünglich angenommen werden konnte, der ersten folgt. Leider war es nicht möglich in der kurz bemessenen Frist eine Reihe neu geplanter Arbeiten fertig zu stellen, aber es gelang wenigstens einige fühlbare Lücken auszufüllen, zwei neue Aufsätze kamen hinzu: „Die germanischen Bewohner Sachsens vor der Slawenzeit“ von Dr. Ludwig Schmidt und „Die bäuerliche Wohnung“ von Landbaumeister Karl Schmidt. Fast alle Beiträge haben eine mehr oder minder gründliche Umarbeitung und zum Teil erhebliche Erweiterung erfahren, sodaß die neue Auflage einen Zuwachs von nahezu 60 Seiten Text und 40 Abbildungen aufweist.

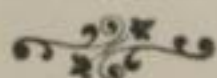
Wir Mitarbeiter werden uns freuen, wenn das Buch in seiner erweiterten Gestalt zu seinen alten Freunden sich neue erwirbt.

Dresden, im September 1900.

Robert Wuttke.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Die Grundlagen des Volkslebens.	
1. Das sächsische Land. Von Prof. Dr. S. Ruge	3
2. Sachsens vorgeschichtliche Zeit. Von Prof. Dr. J. B. Deichmüller.	26
3. Die germanischen Bewohner Sachsens vor der Slawenzeit. Von Dr. Ludwig Schmidt	53
4. Verlauf und Formen der Besiedelung: Von Prof. Dr. E. D. Schulze	61
5. Die Anfänge des sächsischen Städtewesens. Von Reg.-Rat Dr. H. Ermisch	127
II. Die Bevölkerung.	
6. Stand und Wachstum. Von Dr. H. Buttke	171
7. Die Bevölkerungsgliederung. Von demselben	212
8. Verbrechen und Selbstmord. Von demselben	230
III. Aus dem geistigen Leben des Volkes.	
9. Volksdichtung in Sachsen. Von Prof. Dr. H. Dunger	247
10. Die obersächsische Hauptmundart. Von Dr. K. Franke	275
11. Sitten und Gebräuche im Kreislauf des Jahres. Von Prof. Dr. E. Mogk	296
12. Aberglaube und Volksmythen. Von demselben	315
13. Sprache und Volksdichtung der Wenden. Von Pfarrer K. Johannes Walther	335
14. Volkssitte, Brauch und Aberglaube bei den Wenden. Von Pfarrer Dr. M. Kentsch	352
IV. Das künstlerische Wollen des Volkes.	
15. Die Dorfkirche. Von Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt	385
16. Haus und Hof im sächsischen Dorfe. Von Oberbaukommissar D. Bruner	404
17. Die bäuerliche Wohnung. Von Landbaumeister Karl Schmidt	464
18. Die bäuerliche Kleinkunst. Von Dr. A. Kurzwelly	487
19. Die wendische, vogtländische und altenburgische Volkstracht im 18. und 19. Jahrhundert. Von Maler Prof. D. Seyffert	539
20. Die Zukunft der Volkstrachten. Von Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt	553
Sachregister	564

I.

Die Grundlagen des Volkslebens.

Die Geschichte der Kollekturen

Die Geschichte der Kollekturen

1. Das sächsische Land.

Von S. Ruge.

Wo es sich um Volkskunde handelt, um Erforschung oder Schilderung eines Volkes oder Volksstammes, da wird man wohl zuerst nach dem Namen des Volkes und seinem Wohnsitz fragen. Daß der Wohnsitz nach dem Besitzer genannt wird, ist ein ganz natürlicher, uralter Brauch. Und wenn der Besitzer wechselt, ändert sich oft auch der Name des Grundes und Bodens. Das ist aber nicht immer der Fall. Beispiele dafür bieten uns die bunten Ereignisse einer Jahrhunderte andauernden Völkerverschiebung, die unter dem allgemeinen Namen der Völkerwanderung bekannt ist. Wenn diese Bewegung in den meisten Lehrbüchern der Geschichte zwischen die Jahre 375 und 568 n. Ch. eingeschränkt wird, so bezieht sich das nur auf die Beruhigung der germanischen Stämme um 568, nicht aber auf das noch lange Zeit danach erfolgte Eindringen asiatischer Völker auf den Boden Osteuropas. Lassen wir diese fremden Eindringlinge hier beiseite, heften wir unsern Blick nur auf die Bewegung der germanischen Stämme und suchen wir ihre Spuren in noch gangbaren Ländernamen, so treffen wir auf Namen, wie Frankreich, Burgund, Lombardei, also auf Gebiete, die von den deutschen Stämmen der Franken, Burgunder, Langobarden besetzt wurden, die aber schon längst nicht mehr, wenn überhaupt, zum Deutschen Reiche gehören, und in denen der Laut deutscher Zunge längst verflungen ist.

Anderwärts liegen die Verhältnisse in Sachsen. Die älteste deutsche Geschichte kennt schon den Namen der Sachsen neben dem der Franken; aber die Sachsen sind nicht aus ihrem Stammlande ausgewandert, sondern sind der Hauptmasse nach in ihrer Heimat sesshaft geblieben. Sie haben also nicht wie die Franken, Langobarden u. s. w. ihren Namen in deutschfremden Gebieten hinterlassen und doch liegt der Landesname Sachsen jetzt anderswo, als wo das altgermanische Volk gehaust hat. Der Volksname Sachsen ist in seiner Urheimat fast verschollen und der Landes- oder Staatsname Sachsen hat sich von den nördlichen Gestaden Deutschlands bis auf die Stufen des mitteldeutschen Berglands verschoben.

Wie das gekommen ist, bedarf einer eingehenden Darlegung.

Das Volk der Sachsen wird zuerst in der alten Zeit, etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr., von dem letzten großen Geographen des Altertums, Ptolemäus, genannt. Der große römische Geschichtsschreiber Tacitus kennt sie 50 Jahre früher noch nicht. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß sie zu seiner Zeit noch nicht vorhanden gewesen wären; eher möchte man annehmen, daß die Sachsen erst in der Zeit zwischen 100 und 150 Jahre n. Chr. in den Gesichtskreis der römischen Welt rückten. Daß sie von nordischen Ländern allmählich weiter nach Süden vorrückten, erkennt man aus ihrem Auftreten in den ersten Jahrhunderten nach Ptolemäus. Tacitus hatte zwar eine für uns sehr wertvolle, weil älteste, ausführliche Schrift, *Germania*, über Deutschland verfaßt; aber sein Blick reichte räumlich doch nicht so weit nach Norden, um das Sachsenvolk am äußersten Horizonte auftauchen zu sehen, denn es kam aus der kimbriischen Halbinsel, aus Jütland. Ptolemäus dagegen kennt diese Halbinsel im Norden Germaniens recht gut, er giebt eine leidlich richtige Beschreibung der Umrisse derselben, die er nur römischen Erkundungsfahrten in der Nordsee verdanken konnte. Danach wohnten die Sachsen (*Saxones*) östlich von der untern Elbe „auf dem Rücken der kimbriischen Halbinsel“ bis an die Trave, also im heutigen Holstein.

Von einem späteren Chronisten des Mittelalters (Widukind von Korvei) erfahren wir auch die Bedeutung des Volksnamens. Die Sachsen, sagte er, bedienten sich im Kampfe großer Messer, die in unserer Sprache *Sahs* heißen. Bei einem andern Schriftsteller lesen wir, Hengist habe beim Angriff auf den Feind seinen Mannen zugerufen: „*Nimed eure Saxes*“. Die Sachsen, d. h. Messerträger, trugen die Waffe *ad renes*, d. h. an der Lende, wie etwa der Jäger den Hirschfänger. Wir können unter diesem Messer auch ein kurzes Schwert verstehen. Die Bezeichnung der Waffe ist uralt, denn *sahs* ist, wie das verwandte lateinische Wort *saxum*, ursprünglich Stein, Fels, und der *Sahs* mußte danach, ehe man die Bearbeitung der Metalle kannte, eine steinerne Waffe zum Hauen und Stechen gewesen sein. Steinmesser waren in alter Zeit auch bei den Juden im Gebrauch, bei der Beschneidung (2. Buch Moses 4, 25, Josua 5, 2 und 3), ebenso bei den altägyptischen Ärzten.*)

Ehe der geläuterte Gottesglaube bei den Hebräern zur Herrschaft kam, hing das Volk verschiedenen heidnischen Kulte an, wie z. B. die Anbetung des Stieres (goldenen Kalbes), Verehrung heiliger Bäume und Steine noch an vielen Stellen im alten Testament erkennen lassen. Der Baum- und Steinkultus war

*) In Psalm 89, 44, wird der Ausdruck „Die Schärfe des Schwertes“ durch „den Stein des Schwertes“ wiedergegeben, woraus wieder die alte Verwendung der Steinschwerter ersichtlich wird.

Daß Steinschwerter sich bei Naturvölkern vielfach nachweisen lassen, ist bekannt. Wenn ich hier aber besonders auf althebräische Zustände hingewiesen habe, so hat dies darin seinen Grund, weil sich noch andere ähnliche urzeitliche Anschauungen in Bezug auf Sachsen und Israeliten finden, die auf religiöse Vorstellungen zurückgehen.

weit verbreitet, Bäume und Steine oder Felsen galten als Wohnung der Götter oder als ihr sichtbarer Leib, und von solchen Wesen leitete man auch die Herkunft der Menschen oder einzelner Völker ab. Später wurde dieser Aberglaube von den Propheten scharf getadelt; und so macht noch Jeremias (2, 27) den Königen, Fürsten, Priestern und Propheten in Israel den Vorwurf ähnlichen Götzendienstes, und daß sie zum heiligen Baume sagen, du bist mein Vater und zum Stein, du hast mich gezeuget. Ebenso fragt Penelope den heimkehrenden Odysseus (Odyssee 19, 162) „doch nun nenne du mir das Geschlecht, aus dem du gezeugt bist. Stammst Du doch nicht von dem Felsen und nicht von der Eiche der Sage“. Dieselbe Vorstellung, daß ein Volk aus Felsen und Bäumen entsprungen sei, finden wir auch in der Sage von der Herkunft der Sachsen. Gebrüder Grimm (Deutsche Sagen II, Nr. 413, 3. Aufl. 1891, S. 41) berichten darüber:

Nach einer alten Volksfage sind die Sachsen mit Mchanes (Askanius), ihrem ersten Könige, aus dem Harzfelsen mitten im grauen Wald bei einem süßen Springbrünnlein herausgewachsen. Unter den Handwerkern hat sich noch heutzutage der Reim erhalten:

Darauf so bin ich gegangen nach Sachsen,
 Wo die schönen Mägdlein auf den Bäumen wachsen,
 Hätt ich daran gedacht,
 So hätt ich mir eins davon mitgebracht.

Nach einer andern Sage sollen die Sachsen, ehe sie ins deutsche Land kamen, im Heere Alexander des Großen gewesen sein. (Grimm, Sagen II, S. 42.) In ähnlicher dunkler Weise sollen die Bayern aus Armenien und die Franken von Troja gekommen sein.

Das Handwerkslied, das soeben erwähnt ist, hat natürlich zahlreiche Varianten. In D. Schade's deutschen Handwerksliedern gehört S: 143 der Vers zu des Handwerksburschen Geographie und hat folgenden Wortlaut:

Dresden in Sachsen,	Hätt ich eine mitgebracht
Wo die schönen Mädels wachsen,	Fürn Altgesellen auf der Post.
Hätt ich dran gedacht,	

Nicht an das heutige Land, sondern an die Umgebung des Harzes in Niedersachsen, erinnert die folgende Fassung des Verses (Schade, 128):

Jetzt reisen wir Bursche wohl alle zugleich
 Wohl durch das schöne Land Sachsen,
 Nach Leipzig und Dresden und nach Braunschweig,
 Wo die schönen Mädchen wachsen.

Die Sage von der Herkunft der Sachsen aus dem Harzfelsen bildet auch den Anfang von H. Kollenhagens berühmtem Froschmäufeler:

Da Mchanes mit seinen Sachsen
 Auß den Harz Felsen ist gewachsen.

War mitten in dem grünen Wald,
 Ein springends Brunnlein süß und kalt,
 Daß an dem Falkenstein hehrfloß . . .

Mit dem Hinweis auf den Falkenstein kommen wir in die Nähe von Nacherleben, wo der Stammsitz der Askaniern lag, der der Sage nach schon 73 v. Chr. erbaut sein soll. Wie das Gründungsjahr, ist auch die Person des Stammvaters Askanius oder Nchaneß sagenhaft. Denn der Name Nchaneß ist viel älter. In der Form Nschenas (Luther: Askenas) erscheint er schon in der Völkertafel (1. Moses 10, 3) unter den Nachkommen Noahs, wird von Jeremias (51, 27) zu den Königreichen von Armenien gerechnet und muß nach Gesenius (Wörterbuch) ein Volk in der Nachbarschaft Armeniens gewesen sein. Zu unserer Überraschung fügt er hinzu: „Die Juden verstehen: Deutschland (!) und brauchen das Wort in dieser Bedeutung“.

Aus allen diesen Betrachtungen geht hervor, daß der Ursprung der Sachsen im Dunkeln liegt wie der Ursprung aller Völker. Wahrscheinlich fanden sich mehrere kleine deutsche Völkerschaften unter dem gemeinsamen Namen, nach der gemeinsamen Waffe, zusammen und nahmen, über die Elbe nach Süden rückend, noch andere nordgermanische Stämme, wie die Chauken, Angrivarier und Cherusker in sich auf, die später unter teilweise anderen Namen als Teile der Sachsen: Ostfalen, Engern und Westfalen heißen.

Nach Ptolemäus vergeht mehr als ein Jahrhundert, bis im Jahre 286 die Sachsen zum zweitenmale erwähnt werden, und zwar als Seeräuber an den Küsten von Belgien und der Bretagne. Der Volksname hatte sich also bedeutend ausgebreitet und erstreckte sich bis in die Nachbarschaft der Franken. Sachsen und Franken standen im Kampfe gegen den Kaiser Julianus neben einander. Sachsen und Franken (so berichtet Ammianus Marcellinus, der Geschichtsschreiber der Völkerwanderung) verheerten zu Lande und zu Wasser das römische Gallien, wo sie nur konnten, raubten, sengten und opferten die Gefangenen. Das geschah in den Jahren 368 und 369 unter den Kaisern Valentinian und Gratian; und wenn sie auch einige Jahre später, 373, bei Deutz am Rhein gründlich geschlagen wurden, sie kehrten doch zu erneuerten Raubeinfällen immer wieder und blieben Jahrhunderte lang wegen ihrer Verwegenheit und Raschheit die Schrecken der Bewohner. Die Räubereien, welche im Laufe des 5. Jahrhunderts das Nordmeer unsicher machten, sind wahrscheinlich meist von den überelbischen Sachsen ausgegangen. Die den Anfällen der Sachsen ausgesetzte gallische Nordküste hieß die sächsische Küste (ähnlich wie die Küste Nordlapplands heute noch die Murmansische d. h. Normannische Küste heißt, weil die norwegischen Seezüge sich über diese Küste hinaus bis ins weiße Meer erstreckten). Aber erst nachdem die Franken westwärts gezogen waren, erscheinen auch Sachsen als

Bewohner der gallischen Küsten und als Besitzer der Inseln an der Mündung der Loire, von wo aus sie Eroberungszüge ins innere Land unternahmen. (K. Zeuß, die Deutschen, 384 ff.). Ein Nachklang dieser wüsten Raubzüge findet sich noch im Rudrunliede, wo die Sachsen zweimal erwähnt werden, beide Male die Bezeichnung wilde Sachsen erhalten und auch einmal mit ihren Waffenbrüdern, den Franken, zusammen genannt sind.*)

In der Mitte des 5. Jahrhunderts setzten sie sich dauernd in Britannien fest, 531 fielen sie in Gemeinschaft der Franken über ihre südlichen Nachbarn, die Thüringer, her und zerstörten deren Reich. Dabei gewannen sie alles Land bis an die Unstrut.

Dann brachen sie dreihundert Jahre lang ins Land der Franken ein und diese wieder in sächsisches Gebiet, bis Karl der Große sie bändigte und zur Annahme des Christentums zwang. Dabei bestanden die alten Gruppen der Ostfalen, Engern und Westfalen fort und vereinigten sich nur in Kriegzeiten unter einem Volksherrzoge.

Die Südgrenze ihres Gebietes lag jenseits der untern Ruhr am Fuß des rauhen Westerwaldes, der heute noch Sprache und Ansiedlungsform der Westfalen und Franken scheidet, lief weiter ostwärts mit der Diemel zur Weser und über das Eichsfeld an den Harz, von da zur untern Saale und Elbe. Es umfaßte also das ganze nordwestliche Deutschland bis auf die Küstenstriche und Inseln der Friesen.

So lange die Macht des karolingischen Hauses dauerte, blieben die Sachsen unterwürfig; aber beim Niedergange des großen fränkischen Fürstenhauses erstand, am Ende des 9. Jahrhunderts, das alte Stammeshertzogtum Sachsen wieder. Es waren die Ludolfinger, alt-sächsische Edelinges, die schon zur Zeit Karls des Großen im Lande vor andern Geschlechtern Geltung gewannen, aber auch als eifrige Förderer des Christentums den Karolingern nahestanden; denn Ludwig der Deutsche vermählte sich mit einer Tochter Ludolfs, dessen Besitzungen von der Ruhr und Lippe bis zur Weser und Elbe reichten. Seine Erben waren sein Sohn Brun, der als Gründer von Braunschweig gilt, und Otto der Erlauchte, der auch noch Thüringen gewann. Otto und sein Sohn Heinrich, der spätere König, schirmten das Land gegen die Einfälle der Slawen und Magyaren. Nirgends im Reiche gab es eine so fest mit der ganzen Geschichte des Landes verwachsene und den wahren Bedürfnissen des Volkes so entsprechende Gewalt, wie die seine. Welchen Namen er nun auch selbst sich beilegen mochte, ob er sich Graf oder Markgraf nannte, er war in der That und Wahrheit der Herzog der Sachsen und Thüringer. (Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiser-

*) Rudrun, hrsg. v. Bartsch. 366, 4. Er lohnte ihm wie einem wilden Sachsen oder Franken. 1503, 4. Ich möchte ihnen nicht mehr trauen, als einem wilden Sachsen. Auch noch der Meier Helmbrecht kennt den wilden Sachsen. (422.)

zeit, I. 173.) Unter den Herzögen und deutschen Königen Heinrich I. und Otto I. standen die von ihnen gegründeten Marken, so namentlich — für unser Thema wichtig — die Mark Meissen.

Westlich davon entwickelte sich im 11. Jahrhundert aus den Reichs-Domänen an der oberen Elster und Saale das von kaiserlichen Bögten verwaltete Bogtland, die Terra advocatorum, deren Verwalter bald erbliche Fürsten wurden. Das mächtige sächsische Herzogtum brach aber 1180 bei dem Sturze Heinrich des Löwen mit einem Male zusammen. Die einzelnen Teile lösten sich unter besonderen Namen ab und der Titel eines Herzogtums Sachsen beschränkte sich nun, mit merkwürdiger Verschiebung, auf die Besitzungen des Grafen von Askanien (hier knüpft scheinbar die Sage von Askanius und Aschanes an), Bernhard, der, ein Sohn Albrecht des Bären, mit seinen Erblanden an der obern Elbe um Wittenberg auch Lauenburg gewann und unter dem Namen eines Herzogtums Sachsen vereinigte. Seine Nachkommen erhielten die Kurwürde; aber das Geschlecht starb 1422 aus und nun erhielt Markgraf Friedrich der Streitbare von Meissen das Land und die Kurwürde. Die Mark Meissen war seit 1089 ununterbrochen im Besitze der Wettiner gewesen; ihre Besitzungen, also namentlich auch die Mark Meissen, erhielten nun den Namen Sachsen.

Zwar kommen in der Kreiseinteilung des Kaisers Maximilian noch der ober- und niedersächsische Kreis vor, aber der politische Begriff Sachsen ist im Stammlande der alten Sachsen verschollen und haftet nun an unserm Lande, das zwar von sächsischen Herzögen und Königen als deutsches Kolonialland gewonnen, aber nicht von Sachsen besiedelt ist. Zu den beiden Hauptgruppen unseres Gebiets, die bereits genannt sind, nämlich Bogtland und Mark Meissen, kam dann im 17. Jahrhundert im Prager Frieden 1634 noch die Lausitz hinzu, über deren Geschichte und Bevölkerung ein anderer Beitrag sich verbreiten wird.

Die Dreiteilung: Bogtland, Meissen und Lausitz wird nun eingehender zu betrachten sein, wenn es sich darum handelt, den Wohnsitz des sächsischen Volks, wie es sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat, kennen zu lernen.

Zuvor aber haben wir einen Blick auf die allgemeine Lage des Landes zu werfen.

Wenn man von der Mündung der Donau nach der Mündung des Rheines eine diagonale Linie durch den Kumpf Europas zieht, teilt man den Erdteil in eine gebirgige südwestliche und in eine flache nordöstliche Hälfte. Man bezeichnet den Südwesten als Faltenland, den Nordosten als Schollenland: dort ist das Antlitz der Erde gerunzelt, in Gebirgsfalten bis zu einer Höhe von fast 5000 Metern emporgeschoben, hier, im Osten, sind die geologischen Schichten der Erdrinde ungestört wagerecht übereinander liegen geblieben. Im Faltenlande sind durch mannigfaltige Züge von Hoch- und

Mittelgebirgen natürliche Sammelbecken für größere und kleinere Völkernschaften und Staaten mit natürlichen Grenzen geschaffen, im Schollenlande fehlen bei einförmiger Gestaltung der Landoberfläche die Naturgrenzen; das unermessliche Flachland von Osteuropa ist einheitlich, das ganze bildet nur einen Staat, Rußland.

Aber das große Flachland gehört nicht Rußland allein an, denn es reicht westwärts durch Norddeutschland bis an die Rheinmündungen. Die diagonale Scheidungslinie schneidet mitten durch Deutschland und halbiert es dergestalt, daß der Südwesten dem Faltenlande, der Nordosten dem Flachlande angehört, wenigstens der jetzigen Oberflächengestalt nach. Deutschland ist unter allen großen Ländern Europas das einzige, das somit beiden Landformen angehört.

Was nun Sachsen insbesondere betrifft, so liegt es zwar hart an der diagonalen Linie, aber es liegt doch auf der Südseite und gehört daher vorwiegend dem Gebirgslande an. Dieses deutsche Gebirgsland, das im Süden am Fuße der Alpen seine Grenze findet, hat man nun nach seinen hauptsächlichlichen Erhebungsrichtungen in drei Gebirgssysteme geteilt: das oberrheinische System auf beiden Seiten des Stromes, besonders durch Schwarzwald und Wasgenwald vertreten, mit der Richtung nach NNO, das niederrheinische Schiefergebirge auf beiden Seiten des Rheins zwischen Bingen und Bonn, mit der Richtung ONO und endlich das größte, das herzynisch-sudetische System, mit der Richtung NW.

Da Sachsen diesem System angehört, müssen wir bei seiner allgemeinen Charakteristik noch verweilen. Dieses Gebirgssystem besteht aus zwei mehrfach unterbrochenen Reihen von einzelnen Gebirgen, die zwar die allgemeine Richtung nach NW verfolgen, aber je weiter sie nach dieser Richtung streifen, um so mehr sich einander nähern und zugleich an Höhe verlieren, bis sie zuletzt ganz in der norddeutschen Ebene untertauchen. Zur südwestlichen Gebirgsreihe gehören der Böhmerwald, das Fichtelgebirge, der Thüringer Wald, der Teutoburger Wald; zur nordöstlichen Reihe die jogen. Sudeten mit dem Riesengebirge, das Lausitzergebirge, der Harz und die Wesergebirge. Das Erzgebirge verbindet gewissermaßen beide Reihen als ein Querriegel, indem es genau in der Richtung des niederrheinischen Systems streicht wie auch zwei von den drei rechtwinklig zu einander gestellten kurzen Ketten des Fichtelgebirges.

So liegt Sachsen, dessen Hauptteil sich an das Erzgebirge anlehnt, als ein Bindeglied zwischen den beiden Zügen des sudetisch-herzynischen Systems.

Hier muß zunächst etwas über die alten Namen dieses Systems gesagt werden. Während die Benennungen, oberrheinisches und niederrheinisches System offenbar deutsch sind und keiner Erklärung bedürfen, so

stehen wir den Ausdrücken herzynisch und judetisch fremd gegenüber. Die Namen sind alt, aber ihre Verbindung und Anwendung in der wissenschaftlichen Erdkunde ist neu. Auch giebt sich in einem Doppelnamen häufig die Verlegenheit des Taufpaten kund, der bei der Unklarheit des Sinnes mit dem einen Namen allein glaubte nicht genug gesagt zu haben.

Der älteste von den beiden Namen ist der der Herzynen oder Arhynnen, denn er kommt schon im 4. Jahrhundert v. Chr. bei Aristoteles vor. Der große griechische Philosoph hat nur eine ganz dunkle Vorstellung von einem mächtigen Gürtel von Waldgebirgen in Mitteleuropa. Dreihundert Jahre später nennt Cäsar das ganze mitteldeutsche Bergland vom Rhein bis an die Donau unterhalb Wien, 9 Tagereisen breit und 60 Tagereisen lang, Silva Hercynia den herzynischen Wald. Das Wort gehört der keltischen Sprache an und bedeutet soviel als Erhebung, Höhe, Gebirge. Die Kelten bewohnten die Südseite dieses Waldgürtels, nur von ihnen konnten Griechen und Römer den Namen hören. Bemerkenswert ist noch, daß Erkynia und Fergunna sprachlich dasselbe bedeuten, und daß Fergunna als Waldgebirge auch einmal im Mittelalter, im Jahre 805, als eine Lokalität in der Nähe des heutigen Sachsenlandes genannt wird, woraus man etwas voreilig geschlossen hat, es sei damit das Erzgebirge gemeint. (Grimm, Wörterbuch. I. 1052.)

Wenn Cäsar die Breite des herzynischen Waldes zu 9 Tagereisen angiebt, so ist diese Angabe natürlich nur nach Erkundigungen gemacht, denn der römische Feldherr hat ihn aus eigener Anschauung nicht kennen gelernt. Hier hausten nach Cäsars Angabe Einhörner, Urstiere und Elche, die auf ganz fabelhafte Weise erlegt wurden und sich nur in diesen Urwäldern finden sollten. Ein solcher unheimlicher Waldgürtel war die beste Grenzscheide zweier Völkergruppen, der Germanen im Norden, der Kelten im Süden.

Auch die Germanen hatten für diesen Grenzwald einen Namen, der sich in ihren Sagen erhalten hat. Es war der Dunkelwald, der Miriquido, über den die Schwanenjungfrauen ins unbekannt Land gegen Süden flogen. Den Namen kennt auch eine Urkunde von 974 und der Chronist Thietmar von Merseburg für das Jahr 1004. Beidemal werden damit Wälder im heutigen Erzgebirge gemeint; es wäre aber falsch, daraus den Schluß zu ziehen, daß damals das Erzgebirge so geheißen habe. Beidemal haben wir es mit unbewohnten Waldwildnissen zu thun, wie der Miriquido als Grenzwald sein soll.

Als den Deutschen das Land nördlich davon zu enge für die wachsende Bevölkerung wurde, durchbrachen sie in gewaltigem Völkerzuge den Urwald, zogen durch das keltische Land und bedrohten römisches Gebiet. Das ist die Bedeutung des Kimbern- und Teutonenzuges 113 v. Chr. Von da an rückten die Deutschen erst in den Wald und dann durch den Wald und besetzten das Land bis an die Alpen. Das erste Land aber innerhalb des

herzynischen Waldes, das sie den Kelten abgenommen, war Böhmen, dessen sich die Markomannen bemächtigt und wohin zur Zeit des Arminius Marbod seinen Hauptsitz verlegte. Sein Reich lag mitten im herzynischen Walde.

Der zweite alte Name Sudeten kommt zuerst 150 n. Chr., bei Ptolemäus als ein mitteldeutsches Gebirge vor. Als man im 16. Jahrhundert beim Wiedererwachen der geographischen Wissenschaften die alten Namen zu fixieren suchte, hat man, wie auch bei andern Gebirgen, sich in der Festlegung der Sudeten geirrt und die Grenzgebirge zwischen Böhmen und Schlesien dafür gehalten. Noch vor 50 Jahren stand auf österreichischen Karten der Name, recht groß eingetragen, ostwärts von Schandau angefangen, umfaßte also auch die sächsische Schweiz zum Teil. Später schob man den Namen weiter nach Osten und ließ ihn erst jenseits der Lausitzer Berge anfangen; und heutzutage gehört oft auch das Riesengebirge nicht mehr dazu. Es war jedenfalls nur Willkür der Kartographen, die den Namen immer mehr nach Südosten verrückte, während eine kritische Untersuchung der Frage ihnen hätte sagen müssen, daß nach den Angaben des Ptolemäus die Sudeten viel weiter westlich zu suchen seien. Jetzt können wir mit Zuversicht erklären, daß eigentlich der Thüringer Wald, vielleicht auch noch das Fichtelgebirge, darunter zu verstehen war. Wenn nun unser Erzgebirge zwischen Thüringer Wald und Riesengebirge gewissermaßen, wenn auch mit veränderter Richtung die Kette schließt, so hat es gar nichts Überraschendes, wenn im 17. Jahrhundert sächsische Lokalforscher der Meinung waren, das Erzgebirge seien die eigentlichen Sudeten; nur hätten sie nicht auf den ganz verkehrten Gedanken kommen müssen, das Wort Sudeten aus dem Deutschen erklären zu wollen und mit Hinweis auf den ehemals unbewohnten Urwald im Süden der Mark Meißen mit „Süd-Oden“ zu deuten, wobei die sächsische Aussprache den Klang beider Namen noch näher aneinander rücken sollte.

Jedenfalls hatten die Bergzüge der Sudeten und Herzynen ganz nahe Beziehungen zu den Landschaften, die heute das Königreich Sachsen bilden.

Für unser Land kommt von dem genannten Gebirgssystem namentlich der nordöstliche Flügel zwischen Riesengebirge und Harz in Frage. Dieser herzynische Zug bildet die Grenze zwischen den südwestlichen deutschen Gebirgslandschaften und der nordöstlichen deutschen Ebene, die sich bis an die Nord- und Ostsee erstreckt.

Sachsen liegt zwar in Mitteldeutschland, neigt sich aber seiner ganzen Natur, seiner Abdachung nach nur Norddeutschland zu, während es von Süddeutschland durch wasserscheidende Rämme getrennt ist. Alle Flüsse des Landes gehen nach Norden oder wie der Hauptstrom, die Elbe, nach Nordwesten, und an diesem Strome aufwärts von Holstein her hat sich, wie in der Einleitung bereits bemerkt worden ist, der Name Sachsen immermehr nach Südosten bis auf den Kamm des Erzgebirges verschoben.

Weist so der geschichtliche Zusammenhang unser Land auf seine Beziehungen zu Norddeutschland, so hat es doch seine viel älteren geologischen Verbindungen, was die Gestaltung der Gebirge betrifft, lediglich im Süden. In dieser Hinsicht ist Böhmen für uns maßgebend.

Das ganze Böhmerland mit seinen Umwallungen, die wir als Gebirgszüge schon im herzynischen System kennen gelernt haben, bildete ursprünglich eine einzige zusammenhängende Masse kristallinischen Urgesteins zwischen der March und Oder im Osten und der Rabe und Saale im Westen, von der Donau im Süden bis ans norddeutsche Flachland. Als eine der am frühesten erkalteten und festgewordenen Massen der Erdrinde ist diese in Rhombusgestalt daliegende böhmische Scholle älter als die Alpen, so daß diese Hochgebirge namentlich in ihren nordöstlichen Ketten bei ihrem Emporsteigen oder Emporgeschobenwerden sich an der massigen böhmischen Scholle stauten und knickten. In der tertiären Zeit hat aber auch die Scholle bedeutende Veränderungen erfahren: Der Nordosten erlitt große Längsspalten und Brüche in der Richtung des heutigen Egerthals. Daran sank das innerböhmische Land in die Tiefe ab, während das abgetrennte Stück, jetzt unser Erzgebirge, sich schräg nach Nordwesten neigte, so daß der südliche Rand aufkippte und nun den Steilabfall des Erzgebirges nach Böhmen bildete. So war also lange vor dem Auftreten der Menschen durch dieses geologische Ereignis der spätere Gang der Besiedlung von der sanft ansteigenden nördlichen Seite des Gebirges schon vorgezeichnet. Übrigens können die auch jetzt noch vorkommenden Erdbeben im Erzgebirge als die letzten Ausläufer dieser Bewegungen angesehen werden. Anders lagen die Verhältnisse im Lausitzer Gebirge, das von diesen Bewegungen der Erdrinde weniger in Mitleidenschaft gezogen wurde und in seiner Grundlage mehr den flachen Charakter einer Scholle mit aufgesetzten niedrigen Rämmen bewahrte. Zwischen diesen Rämmen ist der Zugang nach Böhmen leichter als anderswo. Zwischen diesen Rämmen mochten sich wohl auch ehemals die im Innern Böhmens aufgestauten Gewässer der Elbe ihren Abfluß nach Norden genommen haben, ehe sie sich den Weg durch den leichter zu bewältigenden Sandstein der sächsischen Schweiz bahnten.

Jedenfalls müssen die Germanen bei ihrem ersten Vordringen in die herzynischen Wälder ihren Weg von Norden her durch die Lausitz nach Böhmen genommen haben, mag auch Marbod später von Westen gekommen sein. Durch die Lausitz ist der alte Verkehr nach Böhmen gegangen und so konnte von allen am Rande Böhmens gelegenen Landschaften auch die Lausitz noch bis ins 17. Jahrhundert seine politische Zugehörigkeit zu Böhmen haben.

Zwischen der Lausitz und dem Erzgebirge lagerten sich in der Kreidezeit in seichter Meeresbucht die Sandmassen ab, die den Hauptbestandteil der

sächsischen Schweiz bilden, während im Westen des Erzgebirges paläozoische Schiefer sich in dem Winkel zwischen Erzgebirge und Thüringer Wald abgelagerten, die dem Vogtlande seinen vom Erzgebirge abweichenden Charakter verleihen.

Diese vier Bestandteile: Vogtland, Erzgebirge, sächsische Schweiz und Lausitzer Gebirge setzen mit ihrem Vorlande den Boden Sachsens zusammen und verflachen langsam in die norddeutsche Ebene. Alle diese Teile lagern am nordwestlichen Rande der böhmischen Scholle und haben alle in früheren Zeiten einen Namen gehabt: die böhmischen Wälder. Denn von den Tagen Markbods, der den Schwerpunkt seiner Macht nach Böhmen verlegte, ist durch römische Schriftsteller die Ansicht verbreitet, daß die Markomannen sich in einem rings von Wald umgebenen Lande niedergelassen hätten. Nur durch schwer zugängliche Wälder konnte man nach Böhmen eindringen, wie das auch noch aus den Kriegszügen der deutschen Kaiser im frühen Mittelalter ersichtlich ist. Der Waldgürtel, ein ausgezeichnete Schutz bei von außen drohender Gefahr, war unzertrennlich von dem Begriffe Böhmen, so daß schon auf den ältesten Karten, die ein Bild von Deutschland zu geben versuchen, der böhmische Gebirgsring mit der herausfließenden Elbe gezeichnet ist, aber sonst keine andern Gebirge. Und diese Karten aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gehören zur Gruppe der südeuropäischen Seekarten.

Und als vollends die wissenschaftliche Kartographie am Ende des 15. Jahrhunderts sich entwickelte, finden wir den mit Bäumen besetzten Gebirgswall wieder auf der ersten vom Kardinal Nicolaus von Kues (Cusanus) entworfenen Karte von Deutschland, die 1492 in Eichstädt erschien. Und von da an ist Böhmen auf allen Karten sofort an seinem aus Bäumen gebildeten Ringe zu erkennen.

So hießen also außer dem Böhmer Walde auch das Erzgebirge, die sächsische Schweiz und die Lausitzer Gebirge böhmische Wälder, und daß diese Benennung nicht von Gelehrten ausgegangen, sondern echt volkstümlich war, beweist unter andern eine Stelle in dem bekannten Volksbuch von Till Eulenspiegel, das noch dem späteren Mittelalter angehört. Da wird von diesem Landstreicher erzählt (Reclam, Historie 60): „Bald hub sich Eulenspiegel aus dem Lande Thüringen gen Dresden vor dem Böhmer Walde an der Elbe.“ Und wenn nun vollends der Kurfürst August auf seiner Reise vom Kurfürstentage zu Regensburg durch Böhmen nach Sachsen im Jahre 1575 auf seiner Reisetage zwischen Joachimsthal und Annaberg den „Böhmer Wald“ einträgt, so darf man wohl nicht zweifeln, daß dieser Name allgemein, bei hoch und niedrig, in Gebrauch war. Zwar taucht speziell für das Erzgebirge schon im 16. Jahrhundert die Bezeichnung „die Erzgebirge“ auf, aber der Ausdruck hatte nur eine bergmännische, administrative Bedeutung und galt nicht orographisch. Man verstand darunter nämlich

nicht den ganzen Gebirgszug, sondern nur die Gegenden im Gebirge, wo sich Erzgruben fanden. Das waren in diesem engeren Sinne „die Erzgebirge“, über die eine besondere Verwaltung eingesetzt wurde, seitdem sich namentlich im höheren Teil des Gebirges die Gruben vom Ende des 15. Jahrhunderts an vermehrten. Für diese Verwaltung wurde, wie es scheint, zuerst unter Vater August 1558, ein „Hauptmann der Erzgebirge“ eingesetzt. Das war also der oberste Beamte des Bergbaudistrikts. Orographisch hätte der Titel keinen Sinn; aber der Name des Gebirges hat sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte doch daraus entwickelt, so daß man im 18. Jahrhundert den Namen Erzgebirge, Obererzgebirge, nicht bloß im montanistischen Sinn, immer mehr zur Geltung kommen sieht. Aber auf Landkarten habe ich ihn in der Form „das Erzgebirge“ nicht vor dem Jahre 1815 nachweisen können.*) Der Metallreichtum allein hat also den alten Namen Böhmer Wald zu verdrängen vermocht.

Das Erzgebirge — denn wir fangen die eingehende Beschreibung mit diesem ältesten und wichtigsten Gebirge an — besteht aus rotem und grauem Gneis (im grauen Gneis hauptsächlich trifft man auf Silberadern), Glimmerschiefer und Thonschiefer, die von Massen von Granit und Porphyr und auch von Erzgängen durchsetzt sind. Am nördlichen Rande lagern Grauwacke, Steinkohlenformation und Rotliegendes, am östlichen Rande Quadersandstein (sächsische Schweiz). Das Gebirge verdankt seine jetzige Gestalt einer einseitigen Hebung, als seine Massen durch die Spalten und Brüche am Egerthal von der übrigen böhmischen Scholle getrennt waren. Infolge der einseitigen Hebung hat das Gebirge zwei verschiedene Abdachungen, eine kurze, steile nach Süden gegen Böhmen, eine lange, sanfte nach Norden in Sachsen. So beträgt die Luftlinie vom Keilberge, dem höchsten Gipfel des Gebirges, 1243 m hoch, bis nach Zwickau (266 m) 50 km, dagegen vom Keilberg bis zum Egerthal (325 m) nur 9 km. Der nördliche Abfall ist hier also wenigstens 5 mal so lang, während der Fuß des Gebirges im Norden und Süden ziemlich gleich hoch liegt. Übrigens wird der Steilabfall nach Osten zu, mit abnehmender Höhe des Gebirges, immer kürzer. So beträgt er vom Bernsteinberge (921 m) südlich vom Katharinenberg bis Ullersdorf (243 m) bei Eisenberg nur 5 km Luftlinie, ebenso zwischen Zinnwald und Eichwald und vom Mückentürmchen nach Mariaschein gar nur 3 km. Dementsprechend wird nach Osten zu auch der nördliche Abhang kürzer und ist zwischen Mollendorf und Tharandt nur noch 36 km lang.

Während der Südfuß des Gebirges durch seine Steilheit überall sofort in die Augen fällt, kann man die Nordbegrenzung, abgesehen von dem Gesteinswechsel, der im sächsischen Mittelgebirge auftritt, nur in einer gewissen

*) Vgl. meinen Aufsatz: die Namen des Erzgebirges, im ersten Jahrbuch des Erzgebirgs-Zweigvereins Chemnitz 1888.

Höhenlage annehmen und etwa eine Höhenlinie von 400 m dafür einsetzen, die von Tharandt über Freiberg, Chemnitz und Zwickau verläuft. Die Ostgrenze des Gebirges liegt etwa auf der Linie von Pirna über Gottleuba und Dyssa nach Königswald. Jenseits der Linie beginnt das Sandsteingebirge. Die Grenze des Erzgebirges im Süd-Westen gegen das Vogtland ist nicht so gut zu erkennen, da die Merkmale in der Bodengestalt gegen Norden mehr verwischt sind. Man kann eine Linie von Graslitz am tiefeingeschnittenen Zwotathal nach Werdau, wodurch der südwestlichste Teil Sachsens abgetrennt wird, als eine solche Grenzlinie annehmen. Danach hat der Kamm des Erzgebirges eine Länge von 125 km.

Die höchsten Gipfel liegen im Südwesten: der Keilberg, 1243 m und der vordere Fichtelberg, 1214 m. Je weiter nach Nord-Osten, um so niedriger werden die Gipfel, bis der Zinnwald bei Altenberg nur noch 880 m, der Geising 823 m mißt.

Die auf dem Kamm entlang laufende Wasserscheide ist nicht die politische Grenze, vielmehr greift Böhmen vielfach über die Naturgrenze nach Norden in die Quellthäler der nordwärts gerichteten Flüsse.

Die nördliche Abdachung stellt eine wellenförmige, von Flußthälern durchfurchte Hochfläche vor, aus der zwar manche langgezogene, breite Höhenrücken, aber nur wenige Kuppen sich erheben. Von der Südseite erscheint das ganze Gebirge als eine einzige undurchbrochene Masse. Dadurch bildet es ein bedeutendes Hindernis des Verkehrs zwischen den beiden Ländern. Denn die Flußthäler konnten bei dem gewundenen Laufe und den häufigen Felsengen nicht zur Anbahnung von Wegen verwendet werden; man mußte von Anfang an die Höhen zu gewinnen suchen, um bequemer den hohen Kamm des Gebirges zu erreichen. Aber so lange das ganze obere Gebirge noch mit dichtem Walde bedeckt war, boten sich auch hier dem Verkehr zahlreiche Hindernisse. Man hat zwar versucht, alte Straßenzüge in den Thälern nachzuweisen, allein derartige Annahmen können nur auf Unkenntnis der Beschaffenheit der Thäler oder auf falscher Deutung der Nachrichten und Urkunden beruhen. Wo es keine Einsattlungen und Gebirgsjöcher giebt, die wesentlich unter der Kammhöhe einsinken, wie in den Alpen, wo die Straßen den mauerartig geschlossenen Kamm überschneiden müssen, da darf man den Anstieg nicht in den Thälern suchen. Nach dem Verhältnis der absoluten Höhe sind die Alpen viel gangbarer als das Erzgebirge. Man vergleiche nur die Höhe des Montblanc, 4800 m, mit der Paßhöhe des großen St. Bernhard, 2400 m, über den die höchste Straße (abgesehen von der Stilfser Straße) in den Hochalpen führt. Gipfel und Paßhöhe verhalten sich wie 1 : 2. Demnach dürfte im Erzgebirge kein fahrbarer Übergang höher liegen als $\frac{1244}{2}$, d. h. 622 m. Allein einen so niedrigen Übergang finden wir

im ganzen Gebirge nicht. Der höchste Übergang erreicht bei Gottesgab sogar die Höhe von 1080 m. Nach gleichem Verhältnis müßte der höchste Alpenpaß 4167 m hoch sein. Und hier sind nur die höchsten Alpenpässe zum Vergleich herangezogen. Hohe Straßenübergänge sind also eine charakteristische Eigentümlichkeit des Erzgebirges. Unter 18 wichtigen Straßen finden sich nur zwei, nämlich die von Deutschneudorf nach Brüx führende, mit 663 m Höhe und die über Röllendorf nach Teplitz gehende, mit 679 m, die unter 700 m aufweisen. Und das sind natürlich auch diejenigen, die schon im früheren Mittelalter nachweisbar sind. Wenn außer diesen gegenwärtig fünf Straßen zwischen 700 und 800 m, sechs Straßen zwischen 800 und 900 m, zwei über 900 m und zwei über 1000 m Paßhöhe erreichen, so hängt diese große Zahl von hohen Gebirgsstraßen der neuen Zeit mit der überaus dichten Bevölkerung des Erzgebirges zusammen, die beim Beginn des Bergbaus ihren Anfang nahm und mit dem Ausblühen zahlreicher Gewerbszweige sich noch steigerte. Dem Zeitalter der Industrie gehören auch die beiden Eisenbahnen an, die den Kamm des Gebirges überschneiden, die Eisenbahn von Sebastiansberg (825 m) nach Komotau und die Bahn von Moldau (790 m) nach Brüx.

Die nachhaltigste Veränderung erfuhr das äußere Ansehen des Gebirges mit der Entdeckung der Silberadern im 12. Jahrhundert. Das früher wegen seiner Unwirtlichkeit gemiedene Gebirge wurde nun aufgesucht. Daß die Mönche von Altzelle, dem 1162 gegründeten ältesten Kloster in Sachsen, in der Nähe des heutigen Freiberg die Erze zuerst nachgewiesen haben, wird jetzt allgemein angenommen. Freiberg war vom 13.—15. Jahrhundert das wichtigste Silberbergwerk Deutschlands. —

„Silber hegen seine Berge,

Wohl in manchem tiefen Schacht.“

J. Kerner.

Und dieser Reichtum wurde erst 1466 durch den Silberfund auf dem Schneeberg und 1492 durch den Silberfund auf dem Schreckenberg bei Annaberg in Schatten gestellt. Damit verschob sich der Schwerpunkt des Bergbaus nach dem hohen Erzgebirge, das von da allmählich den jetzt üblichen Namen erhielt. Auch an anderen Orten begann der Bergbau und so wurde das Gebirge mit so zahlreichen Städten besiedelt, wie sie kein anderes Gebirge aufzuweisen hat. Auch waren die Verwitterungsprodukte der kristallinen Gesteine günstig für den Ackerbau, soweit es die Höhenlage gestattete. Nach dem Niedergange des Bergbaus trat die Industrie an die Stelle und zog in noch stärkerem Maße die Bevölkerung ins Gebirge, so daß dasselbe dichter bewohnt ist, als die mittlere Dichtigkeit des Deutschen Reiches aufweist, und daß im höheren Gebirge in einer Höhenlage von mehr als 600 m noch einmal so viel Städte in Sachsen liegen, als im übrigen Deutschen Reiche zusammen. Die höchstgelegenen sind (abgesehen vom

böhmischen Gottesgab, 1217 m), Oberwiesenthal 914 m, Johann-Georgenstadt 800 m, Zöbstadt 786 m, Altenberg 730 m, Schöneck 705 m. Und wenn man von Dresden aus Freiberg bereits als eine hochgelegene Stadt ansieht, so muß doch dazu bemerkt werden, daß Freiberg in der Reihenfolge erst an 35. Stelle erscheinen würde. So steht das Erzgebirge in mannigfacher Beziehung als eigenartig unter allen deutschen Gebirgen da und giebt einem sehr wichtigen Teile unseres Landes sein Gepräge.

Nördlich vom hohen Erzgebirge erstreckt sich von der Elster bis zur Zschopau, von Werdau bis gegen Frankenberg, im Westen breiter, nach Osten schmaler werdend, das erzgebirgische Kohlenbecken als eine flachwellige Niederung von etwa 250 bis 400 m. (Glauchau 250 m, Zwickau 260 m, Werdau 270 m, Chemnitz 300 m). Es stellt eine Mulde oder ein Becken zwischen den Falten des alten Gebirges vor, das unter einer mächtigen Decke von Rotliegendem Steinkohlenlager birgt, die namentlich bei Zwickau abgebaut werden und jährlich wenigstens 3 Millionen Tonnen Kohlen liefern. Der Gebrauch der Kohlen wird 1348 im Zwickauer Stadtrecht zuerst erwähnt; aber eine bergmännische Gewinnung hat wohl erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts begonnen. Mit dem Niedergange des Metallbergbaus im Erzgebirge hat die Kohle für die aufblühende Industrie eine immer größere Bedeutung gewonnen, so daß wir heute in dem Kohlenbecken von Zwickau und seiner Umgebung nicht bloß die dichteste Bevölkerung in Sachsen, sondern auch nahezu im Deutschen Reiche haben, und daß hier einer der Mittelpunkte deutscher Industrie in der Großstadt Chemnitz (161 000 E.) erblüht ist.

Ein kleineres, aber für das Land nicht unwichtiges Kohlenbecken liegt vor dem nordöstlichen Fuße des Erzgebirges im Plauischen Grunde bei Dresden.

Nördlich von dem Kohlenbecken breitet sich, westlich von der Elbe, zwischen den beiden Armen der Mulde das sächsische Mittelgebirge oder das Granulitgebirge aus und fällt steil zum erzgebirgischen Becken ab. Das Gebirge trägt seinen Namen von dem Vorherrschenden des Granulits oder Weißsteins, der im Gegensatz zum Gneis des Erzgebirges wenig oder gar keinen Glimmer enthält. Doch finden sich im Granulit Schollen von Gneis und Gänge von Granit und ist derselbe von Glimmerschiefer wallartig umrandet. Leider aber fehlen die Erzgänge vollständig. So ist das Gebirge also geologisch selbständig, geographisch aber nicht und erscheint so als eine Vorstufe des Erzgebirges und ist auch hydrographisch von ihm abhängig, denn die Flüsse des Erzgebirges: Zwickauer Mulde, Zschopau und Freiburger Mulde durchschneiden es in tiefen, vielfach gewundenen Thälern. Das Gebirge erstreckt sich in Gestalt einer Ellipse von Südwest nach Nordost von Hohenstein bis Döbeln 45 km lang und hat zwischen Sachsenburg und Rochlitz eine Breite von 19 km. Es bildet ein flachwelliges Hügelland, in dem kein

Gipfel 400 m erreicht; trotzdem besitzt es in den Flußthälern reizende Landschaften. Da die Flächen vielfach mit Löß bedeckt sind, so kann auch ein ergiebiger Ackerbau betrieben werden. Im Gegensatz zum Erzgebirge liegen die kleinen gewerbereichen Städte alle in den Thälern, dagegen wohlhabende Dörfer auf den Höhen. Die Bevölkerung ist ziemlich gleichmäßig verteilt. Keine Stadt zählt über 16 000 Einwohner.

Nördlich und nordöstlich vom Mittelgebirge folgt noch ein breites, flaches Hügelland von 200 m mittlerer Höhe, dessen Grundgestein fast ganz aus Quarzporphyren und Syenitporphyren und deren Tuffbildungen besteht, worüber dann diluviale und alluviale Ablagerungen ausgebreitet sind; dazu kommen namentlich bei Meißen die merkwürdigen Pechsteine vor, deren Verwitterungsprodukte als Porzellanerde eine besondere Wichtigkeit haben. In diesem Hügelland erhebt sich der Rochlitzer Berg mit seinen berühmten Steinbrüchen 350 m hoch. Ganz besonders in die Augen fallend sind die Wurzenener Porphyrberge, die sich in einzelnen Kuppen, 100 m, über der Ebene erheben. Dagegen tritt im Stolzenberg bei Döschau, 313 m, noch einmal der Grauwackenzug hervor, der sich in seiner Richtung von Leipzig bis Bautzen verfolgen läßt.

Ehe wir bei unserer Wanderung durch die sächsischen Landschaften die Elbe nach Osten überschreiten, haben wir noch ein Hochland zu betrachten, das sich auch an das Erzgebirge anlehnt und den Übergang nach Thüringen bildet. Es ist das auf beiden Seiten der Elster sich ausbreitende Vogtländische oder Elstergebirge, das hauptsächlich aus paläozoischen Schiefen, cambrischer, silurischer und devonischer Formation besteht. Und wie der Name Vogtland auch jetzt noch weit nach Thüringen hineinreicht, bis da, wo vor Saalfeld die Saale aus den enggewundenen Thälern des obern Laufs hervortritt, so reicht auch die Schieferformation weit über Sachsens Grenze nach Westen und giebt dem größten Teile des ganzen Vogtlandes ein einheitliches Gepräge. Das Vogtland umfaßt nämlich außer dem sächsischen Gebiet die rheinischen Länder (denn die Rheinen waren die Bögte). Seine Nordgrenze geht von Werdau über Ronneburg nach Gera und von da südwestlich über Triptis und Numa nach Biegenrück, von hier läuft die Grenze über die Saale, Ebersdorf, Lobenstein und selbst Hof umfassend. Thonschiefer, Grauwackenschiefer und Sandsteine bilden hauptsächlich den Boden des Hochlandes, das von Süden her gesehen, weniger den Eindruck eines Gebirges macht als das Erzgebirge, und sich nach Norden langsam zur thüringischen Bucht niedersenkend, ohne noch eine Vorstufe, wie das Erzgebirge, zu haben. Der größte Teil des Gebiets zeigt weniger den Gebirgs- als den Hochlandscharakter, die höchsten Punkte erheben sich nur 800 m; aber in den tiefeingeschnittenen Thälern, namentlich der Elster und (jenseits der sächsischen Grenze) der Saale, birgt es manche landschaftlichen Schönheiten. Das ganze sächsische Vogtland

zerfällt in 4 Teile: 1. Das Elstergebirge, das den südlichen Teil des Vogtlandes einnimmt, im Kapellenberge sich bis 759 m erhebt und vorherrschend mit Wald bedeckt ist. Geologisch ist es als der nordöstliche Ausläufer des Fichtelgebirges zu betrachten und bildet den allmählichen Übergang zum Erzgebirge. Es besteht im Süden aus Granit, dann folgt eine schmale Zone von Gneis. Den größeren nördlichen Teil nehmen Phyllite (Thonglimmerschiefer) ein und leiten direkt vom Fichtelgebirge zum Erzgebirge hinüber. In diesem Teile liegt das Bad Elster. Die Ortsnamen sind sämtlich deutsch.

2. Der Schönecker Wald, ein hochgelegenes, zusammenhängendes Waldgebiet, seinem Namen nach im Süden vom tiefen Thale der Zwota begrenzt, aber seiner Natur nach sich bis zur Thalsenke von Markneufkirchen fortsetzend; südlich von der Zwota im hohen Brand, 804 m, nördlich von der Zwota im schwarzen Berge, 801 m hoch; dieses Waldgebiet setzt sich gegen Nordosten auf dem Granitboden des Erzgebirges, immer höher ansteigend, fort. Ansiedlungen sind hier spärlich, und auf einige wenige Thäler beschränkt.

3. Nordwestlich von den beiden vorigen Gruppen folgt nun auf beiden Seiten der Elster das mittelvogtländische Hügelland, vorwiegend Ackerland mit vielen kleinen, bebaueten Kluppen, etwa 400 m hoch, aus vorherrschend devonischer Formation gebildet. Hier war jedenfalls der Boden leichter zu bewirtschaften, als im östlich davon gelegenen höheren Gebiete, das in seiner Formation dem Schönecker Waldgebiet verwandt ist, denn in dem mittelvogtländischen Hügelland ist die slawische Ansiedlung im Elsterthal und den Nebenthälern bis über Olsnitz aufwärts gedrungen. Diese Region mit ihren slawischen Namen ist auf dem rauheren östlichen Boden durch einen ganzen Schwarm deutscher Ansiedlungen begrenzt, die auf =grün endigen (Hermes-, Arnolds-, Hartmanns-, Altmanns- u. s. w. =grün). Diese „Grüne“ endigen nordwärts in der Umgegend von Greiz.

4. Der westvogtländische Höhenrücken, zum Teil wieder aus älterem Gestein bestehend, umgiebt das Hügelland in einem nach Osten geöffneten Bogen und trägt im Süden mehr Wald, als im Norden, die eingestreuten deutschen Ortschaften endigen häufig auf =reut und =grün, während slawische Namen der Zahl nach zurücktreten. Gegenwärtig hat sich, vom Erzgebirge und erzgebirgischen Kohlenbecken her auch eine namhafte Industrie tief ins Vogtland verbreitet, als deren Mittelpunkt Plauen, 55 000 Einwohner, angesehen werden kann.

Wie im Südwesten das Vogtland sich an das Erzgebirge anlehnt, so im Nordosten die sächsische Schweiz. Diesen Namen hat das kleine, romantische Gebirge erst am Ende des vorigen Jahrhunderts erhalten, als aus der Schweiz gebürtige Lehrer und Schüler der Dresdner Kunstakademie die

Felsenlandschaften auf Studienreisen mehrfach besuchten, und weil namentlich die Klippen der Bastei mit der Elbe zu ihren Füßen in den Künstlern Erinnerungen an verwandte Scenerien in den Alpen wachriefen. Nachdem der Name sächsische Schweiz dann volkstümlich geworden war, hat man auch die Bezeichnung Schweiz auf andere noch bescheidenere Berg- und Hügellandschaften angewandt, wie z. B. vogtländische, Hohnburger, fränkische, holsteinische Schweiz. Erst in neuerer Zeit hat die Wissenschaft noch einem anderen Namen Eingang verschafft, der die Lage und geologische Beschaffenheit mehr berücksichtigt: Elbsandsteingebirge. Beide Namen laufen nebeneinander her. Der Name sächsische Schweiz aber ist volkstümlicher geworden und wird in touristischem Sinne ausschließlich gebraucht. Auf beiden Seiten der Elbe von Pirna aufwärts haben sich während der Kreidezeit in der Bucht zwischen dem Erzgebirge und Lausitzer Gebirge Sandmassen abgelagert, aus denen nach späteren Hebungen das Gebirge entstanden ist. Daß die Ablagerungen in einem seichten Küstenmeer sich bildeten, beweisen die eingebetteten Reste von Muscheln, Schnecken, Seeigeln und Seesternen, die der genannten geologischen Zeit angehören. Durch Thon- und Kalkschlamm wurden die Sandmassen zu Stein verkittet. In der Ablagerung der Sande traten aber Ruhepausen ein, in denen sich die abgelagerten Massen fester zusammensetzten, so daß, wenn neue Aufschüttungen im Wasser erfolgten, sich die einzelnen Bänke durch horizontale Fugen von einander absonderten. Diese Bänke haben aber nach ihrer Entstehung noch manche Veränderung erfahren. Zunächst ist das Meer zurückgewichen. Zwar drangen die Bruchlinien des südlichen Erzgebirges hier nicht mehr ein, aber es erfolgte doch mitten in der Tertiärzeit eine ähnliche Schrägstellung wie im Erzgebirge, wobei im Süden die Schichten des Sandsteins gebogen, aber nicht gebrochen wurden. Der Südrand hob sich mehr empor, so daß die Schichten zwischen Erzgebirge und Elbe nach Norden und Nordosten geneigt, östlich von der Elbe aber fast horizontal geblieben sind. Der Richtung einer dadurch gebildeten ganz flachen Mulde zwischen den beiden Teilen entspricht der Lauf der Elbe, die sich allmählich durch das Gebirge einen Abfluß verschafft hat. Dann erfolgte aber, auch noch in tertiärer Zeit, gegen den Lausitzer Granit eine gewaltige Bruchlinie, die sich von Pillnitz ostwärts über Dittersbach und Hohnstein bis Hinterhermsdorf verfolgen läßt; an dieser Linie wurde der Lausitzer Granit gehoben und zum Teil über den jüngeren Sandstein hinaufgehoben. Durch die vom Erzgebirge und von der Lausitz ausgehenden und in der Richtung nicht parallelen, sondern sich kreuzenden Bewegungen wurden die Sandsteinbänke vielfach gebrochen, durch senkrechte Spalten getrennt, zwischen denen Basalte empordrangen, die meistens die Oberfläche des Sandsteins nicht erreichten, aber doch am großen Bschirnstein, wo sie zum Straßenbau Verwendung finden, am großen Winterberge, am Gohrisch, zu Tage getreten sind.

Nach seinen senkrechten Zerklüftungen wird der Sandstein Quadersandstein genannt.

Seit der mittleren Tertiärzeit ist nun das zerklüftete Sandsteingebiet der Verwitterung und Zerstörung durch Regen und Wind, durch Wasser und Eis ausgesetzt gewesen. Dazu bahnte sich die Elbe ihren Weg aus Böhmen durch das Gebirge, das zu jener Zeit noch keineswegs so hoch über das Meer gehoben war, wie jetzt, und hat mit ihren Fluten die Bänke überschwemmt. Dadurch wurden die bereits mehr zerstörten Sandsteinmassen mit fortgeführt und später im Elbthal unterhalb Dresdens als Sande abgelagert. Die obern Bänke des Sandsteins wurden bis auf die noch vorhandenen einzeln stehenden „Steine“, wie Lilienstein, Königsstein, Papststein u. a. weggespült, und die nun entstehenden Hochflächen, die sogenannten Ebenheiten, mit einer fruchtbaren Lehmschicht bedeckt, die für den Ackerbau sehr günstig ist. Wenn wir nun auch noch Elbschotter z. B. im Thale bei Kunnersdorf finden, so geben sie den Beweis, daß auch hier einst die Elbe geflossen ist. Außer der Elbe sind auch von dem Erzgebirge und von den Höhen der Lausitz Bäche gegen das Elbthal geflossen und haben das Sandsteingebiet geteilt. Aber keiner von den wasserreichen Zuflüssen der Elbe stammt aus der sächsischen Schweiz selbst. Die kleinen Zerklüftungen sind dann durch Verwitterung entstanden. So stellt sich also die sächsische Schweiz mit ihren Ebenheiten und Tafelbergen, mit den Felstürmen und tiefen Gründen als ein nur durch die Thätigkeit des fließenden Wassers gebildetes sogenanntes Erosionsgebirge dar, dessen Tafelberge und Felsmauern von Süden nach Norden immer niedriger werden, wie folgende Liste zeigt: Schneeberg 722 m, großer Zschirnstein 561 m, großer Winterberg 550 m, Pfaffenstein 428 m, Lilienstein 411 m, Bastei 315 m. In derselben Richtung nehmen auch die Höhen der Basaltberge ab: Rosenberg in Böhmen 620 m, Winterberg 550 m, Gickelsberg 414 m, Cottaer Spitzberg 370 m.

Erzgänge hat das Gebirge nicht; aber der Sandstein ist als Baustein sehr geschätzt, doch beschäftigen sich in den Steinbrüchen nur etwa 3% der Bevölkerung der Amtshauptmannschaft Pirna.

In ihrer heutigen Gestalt gehört die sächsische Schweiz zu den reizendsten deutschen Gebirgen und wird unter allen sächsischen Landschaften am meisten von Fremden besucht. Im Mittelalter, wo das Gebiet lange Zeit unter böhmischem Einfluß stand, dienten die schwer zugänglichen Felsen und Steine als Schlupfwinkel der Raubritter, namentlich der Birken von der Duba, bis die sächsischen Fürsten, der unbequemen Nachbarschaft überdrüssig, sie zwangen, einen Gütertausch einzugehen und die Grenzgebiete zu meiden.

Wären die Thäler nicht so eng und krumm, dann hätten die Gründe westlich von der Elbe recht wohl eine bequeme Straße zwischen Böhmen und Sachsen abgegeben, denn die Paßhöhe am südlichen Ausgange des großen

Zschandess liegt nur 344 m über dem Meere. So giebt es denn auch heute noch in der sächsischen Schweiz nur Wege für den örtlichen Verkehr, und nur die Wasserstraße der Elbe und die am Elbufer aufwärts ziehende Eisenbahn haben größere, allgemeine Bedeutung. An der Elbe allein liegen daher auch die Städte im Sandsteingebiet, von denen aber die größte, Pirna, nur 16 000 Einwohner zählt. Wo bei Pirna der Sandstein plötzlich abbricht und die Felswände am Flusse aufhören, beginnt das Dresdner Thalbecken, das bis Meissen reicht. Hier ist in der Diluvialzeit die Urscholle eingebrochen und samt dem darüber lagernden Sandstein und Pläner in die Tiefe gesunken. Der Beweis dafür ist bei der Erbohrung des artesischen Brunnens am Albertplatz zu Dresden erbracht, als man in einer Tiefe von 150 m unter dem Meeresspiegel auf den Sandstein stieß. Das Elbthal ist eine ähnliche grabenartige Versenkung wie die oberrheinische Tiefebene, nur in viel bescheideneren Verhältnissen. Und wie der Rhein mit seinen Schottern die Tiefebene ausgefüllt hat, so die Elbe das Dresdner Thal, doch treten bei dem Dorf Briesnitz die Felsen im Strombette bei niedrigem Wasser unverhüllt zu Tage. Oberhalb und unterhalb der sächsischen Schweiz, im nordböhmischen Kessel und im Elbthal geht der Strom durch zum Teil tiefgründiges Schwemmland, im Sandsteingebirge dagegen fließt er unmittelbar über den Felsboden, der also zwischen den beiden Senkungsfeldern als eine breite steinerne Schwelle erscheint, die von der Elbe in der Diluvialzeit durchschnitten ist. Daher beträgt auch das Gefälle der Elbe im Sandsteingebiet auf $44\frac{1}{2}$ km fast 11 m, und das mittlere Gefälle demnach 1:4122; das hinderte aber den bedeutenden Verkehr auf dem Wasser nicht, der namentlich abwärts Holz, Bausteine und Braunkohlen befördert. Mitten in dem Elbthal, dem wärmsten Teile des Landes, und daher ausgezeichnet durch Wein- und Obstbau und blühende Gärtnereien, liegt die Hauptstadt Sachsens, Dresden, 1216 zuerst als Stadt genannt, aber nach seinem slawischen Namen jedenfalls älteren Ursprungs. Die Stadt liegt gerade da, wo der bequemste Übergang über den Strom in der Richtung von Südwest nach Nordost sich befindet; denn weiter stromaufwärts würde der Steilabfall des Lausitzer Gebirges von Loschwitz bis Pillnitz hemmend entgegentreten, und weiter abwärts ebenso die steilen Gehänge der Löbnitz im Osten und die Waldhöhen am westlichen Ufer. Die Elbe trennt in dem Thale den fruchtbaren Lehmboden der erzgebirgischen Borstufe mit seinen zahlreichen Ziegeleien von den aus dem Quadersandsteingebiet herbeigeführten Sanden des rechten Elbufers. Der ganze Thalboden ist mit Ortschaften slawischer Benennung dicht besetzt. In der Mitte des Thals giebt es nur einen einzigen deutschen Namen: Naundorf, d. h. das neue Dorf, das aber trotz seines Namens zu den ältesten Gründungen der Deutschen zu rechnen ist.

Den Ruf der landschaftlichen Schönheit, den die Umgebung Dresdens

genießt, wird besonders durch die am frühesten mit Landhäusern und Villen besetzten sonnigen Gehänge der Löbnitz und der steilen Elbufer aufwärts bis Pillnitz begründet. Diese vom Thal aus gesehenen, auf der Hochfläche mit Nadelwald bedeckten Höhen erscheinen wie ein von Südost nach Nordwesten gerichteter Höhenzug, sind aber nur als der Steilabfall einer Gebirgstafel zu betrachten. Es sind die Abbruchlinien des Lausitzer Berglandes, dessen Grundgestein Granit ist. Eine einseitige Hebung, wie im Erzgebirge, hat hier nicht stattgefunden. Das Grundgebirge hat seine jetzige Gestalt hauptsächlich unter dem Einfluß der Verwitterung und Abtragung erhalten, und so findet hier gegen Norden ein langsamer Übergang vom Gebirge zur Ebene statt. Die Gewässer der Elbe, die wahrscheinlich in früheren geologischen Epochen ihren Weg durch die Lausitz nahmen, ehe sie sich den Weg durch das Sandsteingebirge bahnten, haben durch Fortführung der Verwitterungstoffe breite Thalzüge zurückgelassen, zwischen denen einzelne Erhebungen stehen geblieben sind. Da das granitne Grundgebirge horizontal liegen blieb und nicht aufgekippelt wurde, wie im Erzgebirge, so haben auch die Flüsse nicht so tiefe, dem Verkehr hinderliche Furchen gezogen; vielmehr ist die Lausitz mit ihren breiten Durchlässen ein bequemes Durchgangsland und der einzige Ausgang aus der böhmischen Umwallung gewesen und daher auch seit der ältesten Zeit als Handelsweg benutzt, wovon die Funde römischer und arabischer Münzen aus dem Verkehr mit den Bernsteinküsten der Ostsee Zeugnis ablegen. Die Bodengestalt des Lausitzer Gebirges weicht aber auch von den sogenannten Sudeten mit dem Riesengebirge ab, in denen hohe parallele Gebirgsketten auftreten. Vielmehr läßt sich die Lausitz nach ihrer verschiedenen Oberflächengestalt in 3 Teile gliedern. 1. Das Tafelland zwischen Elbe und Röder mit dem Steilabfall zum Elbthal und in der Umgebung von Moritzburg mit zahlreichen größeren und kleineren Teichen und dazwischen aufsteigenden kleinen, bebushen Kuppen, als deutliche Spuren der Moränen aus der Eiszeit; die westlichen Teile, vielfach noch mit dem zum Teil in Dünen aufgehäuften Elbsande bedeckt und mit Nadelwald (Dresdner Heide, Friedewald) bewachsen. 2. Der bewaldete Höhenzug zwischen Röder und Elster, von Nordnordwest nach Südsüdost gerichtet, die Wasser- und Wetterseide bildend, im Sibyllenstein 449 m, im Keulenberge 413 m hoch. Der Granit von Ramenz und Bischheim wird zu Straßen- und Häuserbau verwendet. 3. Die von Osten nach Westen gerichteten Parallelzüge in der südöstlichen Lausitz mit breiten Thälern, im Falkenberge 605 m, im Ezorneboh 554 m. Hier haben auch zahlreiche basaltische Durchbrüche stattgefunden, in Stolpen 356 m, im Löbauer Berge (Nephelin-Dolerit) 450 m, im Kottmar (Basalt und Phonolith) 583 m, in der Lausche 790 m.

In der Nähe der Lausche, südlich von Zittau, tritt auch noch wieder Quadersandstein auf, der im inneren Becken Böhmens sich von der sächsischen

Schweiz her am Gebirgsringe entlang bis nach Aderzbach und Beckelsdorf zieht. Auf sächsischem Boden ist besonders der Dybin als Burg- und Klostersitz berühmt. Die slawische Bevölkerung hat hier in der Lausitz allein noch in Sachsen ihre Sprache bewahrt; nur im westlichen Teile, der bis nach Bischofswerda reicht, und der ehemals zum Bistum Meißen gehörte, ist der slawische Laut längst verklungen. Die Städte der Lausitz waren deutsch, das Landvolk slawisch. Jetzt reden nicht mehr 50 000 Menschen die wendische Sprache. Obwohl das Land keine Kohlen und keine Metalle besitzt, hat sich doch eine bedeutende Industrie, namentlich Weberei, entwickelt und die Bevölkerung verdichtet, so daß man in der Amtshauptmannschaft Zittau weit über 200, in Löbau nahezu 200 Einwohner auf 1 qkm zählt. Einen Mittelpunkt der Bevölkerung giebt es nicht und kann es nach der Bodengliederung nicht geben; die beiden größten Städte, Zittau und Bautzen, erreichen noch nicht die Höhe von 30 000 Einwohnern.

Werfen wir, ehe wir den nördlichen Saum, das Flachland betrachten, noch einen Blick auf die Flüsse, so stellt sich als charakteristische Erscheinung heraus, daß jede der größeren Landschaften bis zur Elbe sich um einen Fluß gruppiert, aber daß die Landschaften nicht durch Flüsse getrennt sind. Das Vogtland gruppiert sich um die Elster, das Erzgebirge um die Mulde und das Sandsteingebirge um die Elbe. Nur der Lausitz fehlt diese Einheit. Der Nordwesten gehört der schwarzen Elster, die Mitte der Spree, der äußerste Südosten durch die Neiße gar zum Odergebiet. So bildet also auch hydrographisch die Lausitz keine Einheit. Es ist ein unselbständiges Durchgangsland.

Alle sächsischen Landschaften fallen nach Norden ab und haben an ihrem Fuß dieselbe Entstehungsgeschichte durchgemacht, wie das ganze norddeutsche Flachland. Daher ist die gegenwärtige Bodendecke ziemlich gleichmäßig über den ganzen Nordsaum des Landes abgelagert, und dieser Boden stammt aus der Eiszeit. Das von Skandinavien gekommene Landeis, das ganz Norddeutschland bis an den Fuß der herzynisch-sudetischen Gebirge bedeckte, hat sich im Westen bis zu einer Höhe von 400 m, im Osten von über 500 m emporgehoben und somit über das sächsische Mittelgebirge bis zum erzgebirgischen Kohlenbecken und bis auf die Ebenheiten der sächsischen Schweiz ausgebreitet. Auch die Lausitzer Platte, also in unserer Nähe auch die Höhen der Lößnitz, waren davon bedeckt. Die zurückgebliebenen Geschiebelehme der Grundmoränen und die zu Hügeln zusammengeschütteten Blöcke oder Kieshaufen zeugen von den langdauernden Eiswirkungen. Sandhügel und Sandmassen, die beim Rückgange des Gletschereises ausgelaugt wurden, bilden im Norden Sachsens eine breite Zone sterilen Bodens, namentlich östlich von der Elbe, der sich nur mit mageren Kiefernwäldern bedeckt hat.

Dagegen wurden dann die Vorhöhen der Gebirge vielfach mit Löß bedeckt, besonders westlich von der Elbe, aber nirgends höher als 300 m, und

erzeugten den Fruchtboden, der nördlich von Meissen, namentlich in der Lommatscher Pflege bekannt ist, aber sich über das ganze Mittelgebirge und westwärts bis zur Thüringer Bucht hinzieht. Auf diesen Boden hat sich die erste ackerbautreibende Bevölkerung niedergelassen, diese Gebiete sind auch jetzt noch dicht bewohnt und charakteristisch durch die große Zahl kleiner Ortschaften. In diesem Gebiete liegt auch, im Nordwesten des Landes, in dem der thüringischen Bucht zugeneigten Flachgelände, die größte und vielleicht auch älteste Stadt des Landes, Leipzig, die jetzt zwar einen slavischen Namen trägt, sehr wahrscheinlich aber an der Stelle oder in der Nähe eines Ortes liegt, den Ptolemäus 150 Jahre n. Chr. Lupurdum also Furt über die Luppe nennt. Die ganze bewachsene Flußniederung, in der jetzt Parthe, Pleiße, Elster und Luppe nach Westen zur Saale rinnen, ist aber noch ein Teil des alten Urstroms, als beim Beginn des Rückganges der Gletscher die Schmelzwasser zwischen dem Eisrand und den Vorhöhen der Gebirge ihren Abfluß nach Nordwesten nehmen mußten. Damals waren die beiden Mulden noch nicht vereinigt, sondern die Freiburger ging nach Aufnahme der Zschopau nach Norden, die Zwickauer aber wandte sich von Grimma aus in die Niederungen westlich von Leipzig und auch die Elbe von Riesa aus über Eilenburg nach Nordwesten. Damals hatten also die Hauptflüsse Sachsens noch mehr als heute die ausgesprochene Richtung nach Nordwesten, also genau nach jener Himmelsgegend, aus der später, als Menschen schon längs in das bewohnbar gewordene Land eingezogen waren, der norddeutsche Stamm der germanischen Sachsen sich ausbreiten und gegen Südosten vordringend, auch unserem Lande seinen Namen erteilen sollte.

2. Sachsens vorgeschichtliche Zeit.

Von J. B. Deichmüller.

Die historischen Nachrichten, welche über die Vergangenheit unseres Sachsenlandes und seiner Bevölkerung berichten, reichen kaum ein Jahrtausend zurück. Sage und Überlieferung aber wie die zahlreichen im heimatischen Boden gefundenen, zweifellos von Menschenhand bearbeiteten Gegenstände unbekannter Herkunft bezeugen, daß unsere Heimat bereits zu einer Zeit, welche weit vor dem Beginn der Geschichte zurückliegt, von einer auf verhältnismäßig hoher Kulturstufe stehenden Bevölkerung bewohnt war.

Das erste Auftreten des Menschen in Europa fällt in eine geologische Periode, welche der jetzigen vorangegangen ist, in das Diluvium. Damals war der Norden unseres Kontinentes bis in die gemäßigte Zone herab mit Eis bedeckt, die Gletscher der Alpen erstreckten sich weit in die nördlich vorliegenden Länder und wahrscheinlich waren auch einzelne der mitteleuropäischen Gebirge selbst vergletschert, so daß nur ein kleiner Teil von Mitteleuropa eisfrei war.*) Auf diesem Raume konzentrierte sich das damalige organische Leben, hier hauste eine Tierwelt, welche, wie das Mamuth, das Rhinoceros und die großen Höhlenraubtiere, heute ausgestorben oder, wie das Rentier, nach dem hohen Norden ausgewandert ist. In diesem Gebiete begegnet man auch den ältesten Spuren des Menschengeschlechts, dessen niederer Kulturzustand durch die von ihm benutzten rohen Gerätschaften gekennzeichnet wird. Als Waffen und Werkzeuge dienten dem diluvialen Menschen die Unterkiefer großer Raubtiere oder Flußgerölle, denen er durch Zuschlagen passende Formen gab; Messer und Schaber gewann er durch Abspalten langer Späne von Feuersteinknollen; Geweihe vom Hirsch und Rentier benutzte er als Hacken. Seine Wohnstätten schlug er zum Teil in den Höhlen der Gebirge auf; Ackerbau und Viehzucht waren ihm noch unbekannt; von der schon in der folgenden vorgeschichtlichen Periode so hoch entwickelten Töpferei fehlt in den ältesten menschlichen Niederlassungen noch jede Spur.

Der Norden von Deutschland bis an die mitteldeutschen Gebirge heran war in dieser frühen Zeit, welche geologisch als die Eiszeit, vorgeschichtlich

*) A. Penck in Archiv für Anthropologie, Bd. XV, 1884, S. 211, Taf. III—IV.

als die ältere Steinzeit, die paläolithische Zeit bezeichnet wird, noch unbewohnbar. Erst als infolge des Klimawechsels die Gletschermassen abschmolzen und sich nach Norden zurückzogen, wurden größere Landflächen eisfrei, die sich allmählich mit einer Pflanzendecke überzogen. Nun waren auch die Vorbedingungen für die Existenz einer höheren Tierwelt geschaffen, mit ihr zog der Mensch in unsere Gegend ein. Er benutzte auf seiner Wanderung die Wege, welche ihm die Natur als die geeignetsten vorzeichnete, die Flußthäler, längs deren er ohne große Schwierigkeiten in die ihm noch unbekanntem Landstriche eindringen konnte. So führen in Sachsen seine Spuren den Elbstrom hinab bis Riesa, nach dem Nordwesten des Landes wanderte er von Süddeutschland her durch Thüringen längs der Saale und Elster ein, auch in der Lausitz begegnet man vereinzelt Steinzeitfunden.

Seit dem ersten Auftreten des Menschen in Süddeutschland bis zu seiner Einwanderung in unsere Gegend muß ein langer Zeitraum verflossen sein. Große Veränderungen sind inzwischen in der Tierwelt vor sich gegangen: die großen Dickhäuter und Höhlenraubtiere der Diluvialzeit sind verschwunden, an ihre Stelle ist die Fauna getreten, welche noch heute Europa bewohnt. Auch der Mensch hat sich verändert; seine Hinterlassenschaft, welche in den ältesten Wohnstätten unseres Landes erhalten geblieben ist, verrät eine fortgeschrittene Entwicklung. In unsere Heimat ist der Mensch erst in der jetzigen geologischen Periode, dem Alluvium, eingezogen, seiner Kulturstufe nach gehörte er bereits der jüngeren Steinzeit, der neolithischen Zeit an.

Die entwickeltere Kultur des Menschen zeigt sich zunächst an den von ihm benutzten Gerätschaften, welche im wesentlichen zwar immer noch aus Stein hergestellt sind, in dessen Bearbeitung aber ein hoher Grad der Vollkommenheit erreicht worden ist. Während der diluviale Mensch seine Geräte lediglich durch rohes Behauen des Steins formte, hat der neolithische Mensch gelernt, seinen Werkzeugen durch Schleifen und Polieren wirksamere, zum Teil kunstvolle Formen zu geben und sie zum Zwecke der besseren Befestigung zu durchbohren.

Die Formen der Steingeräte sind ziemlich mannigfaltige. Als die einfachsten, noch an die der älteren Steinzeit erinnernden sind Flachbeile zu bezeichnen, welche aus zugeschliffenen zungenförmigen Geschieben hergestellt sind und in einem gespaltenen Holzstiele durch Umschnüren mit Sehnen oder Fellstreifen befestigt wurden (Fig. 1). Derartige, oft nur wenige Centimeter große Flachbeilchen findet man häufig in den Wohnstätten der neolithischen Zeit. Seltener sind längere und schmalere meiselartige Instrumente mit rundem Querschnitt (Fig. 2). Ein größerer Formenreichtum herrscht unter den durchbohrten Steingeräten. Am häufigsten sind hammerartige Äxte (Fig. 3), welche oft durch Anschleifen von Längsfacetten geschmackvoll verziert sind (Fig. 4), ferner plumpe, dicke Beile von dreieckiger Gestalt (Fig. 5),

feltener Hämmer mit beiderseits gerundeten Enden und in der Mitte befindlichem Schaftloch (Fig. 6). Ein in Sachsen vereinzelter Fund ist der eines Beiles mit artartig verlängerter Schneide (Fig. 7), eine Form, welche in Norddeutschland häufiger auftritt und vielleicht von dort bis zu uns gelangt ist.

Über die bei der Herstellung der Schaftlöcher angewandten Methoden geben verschiedene Stücke mit unvollendeten Bohrungen Aufschluß. So zeigt z. B. eine Steinart aus der Gegend von Großenhain ein cylindrisches Schaftloch, auf dessen Grund der Rest eines konischen Zapfens zurückgeblieben ist

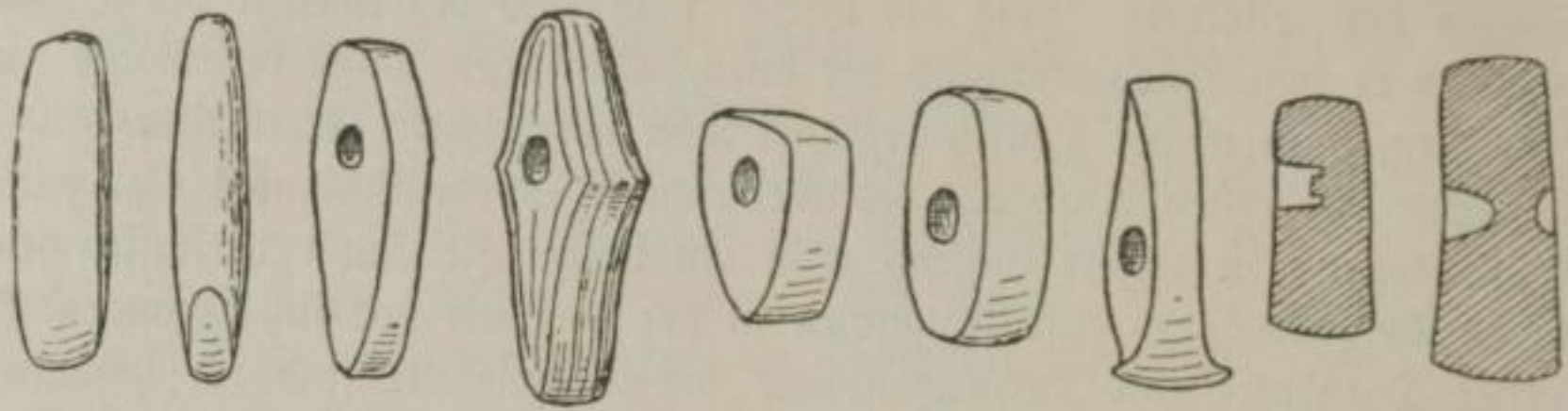

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.

(Fig. 8), ein roher Steinhammer aus der Nachbarschaft von Wurzen beiderseits runde Vertiefungen mit konkav gewölbten Bodenflächen (Fig. 9). Erstere ist mittels eines Hohlbohrers, letzterer mit Hilfe eines Vollbohrers angebohrt worden. Als Bohrer verwendete man Holzstäbe, Röhrenknochen oder ausgehöhlte Stücke von Hirschgeweihen, welche unter Zuführung von Sand und Wasser in schnelldrehende Bewegung versetzt wurden.

Die zu den Gerätschaften verwendeten Gesteinsarten sind besonders Hornblendeschiefer, feltener Diabas, Serpentin oder Kieselschiefer. Der im Diluvium weit verbreitete Feuerstein diente nur zur Anfertigung kleiner Werkzeuge; größere Geräte aus Feuerstein, Lanzenspitzen und Beile (Fig. 10 und 11), zu deren Herstellung größere Stücke des Rohmaterials notwendig waren, mögen wohl in fertigem Zustande als Handelsware aus dem feuersteinreichen Norden bezogen worden sein.

Fig. 10-11.

Die Zahl der in Sachsen gefundenen Steingeräte ist eine ziemlich beträchtliche; zumeist sind es Einzelfunde, welche bei landwirtschaftlichen Arbeiten im Erdboden zum Vorschein kommen. Ihre Verbreitung erstreckt sich mit Ausnahme des Erzgebirges und des Elbsandsteingebirges über ganz Sachsen. Einzelne Gegenden sind besonders reich daran, wie das untere Elbthal mit der Umgegend von Großenhain und das nordwestliche Sachsen. Ob aber auch alle diese Funde aus neolithischer Zeit stammen, ist zweifelhaft, denn noch weit später, als das Metall den Stein als Rohmaterial bereits verdrängt hatte, sind vereinzelt Steinwerkzeuge im Gebrauch geblieben, wie Funde von solchen in den Urnenfeldern der Metallzeit beweisen.

Neben diesen Steingeräten sind es auch die keramischen Erzeugnisse, an welchen die höhere Kulturstufe des neolithischen Menschen zum Ausdruck kommt. Während dem ältesten Menschen die Herstellung gebrannter Töpfe überhaupt unbekannt war, erscheinen unvermittelt in der jüngeren Steinzeit gebrannte Thongefäße in einer Vollkommenheit, welche in späteren vorgeichtlichen Perioden kaum übertroffen worden ist. Wo und in welcher Weise sich diese Entwicklung vollzogen hat, ist noch unaufgeklärt. Die nicht unerheblichen Überreste neolithischer Keramik in Sachsen gehören zwei Gruppen an, die sich nach Technik, Form und Verzierungsweise, wie nach der Art ihres Vorkommens scharf von einander unterscheiden: der Schnur- und der Bandkeramik. Die erstere hat ihren Namen von dem Hauptmotiv der Dr-

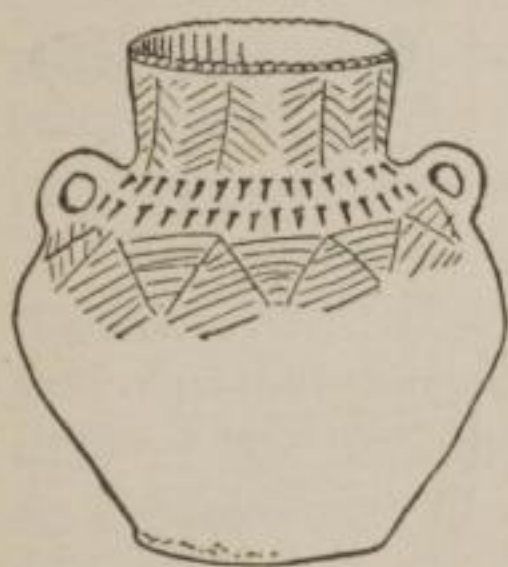

Fig. 12.

Fig. 13.

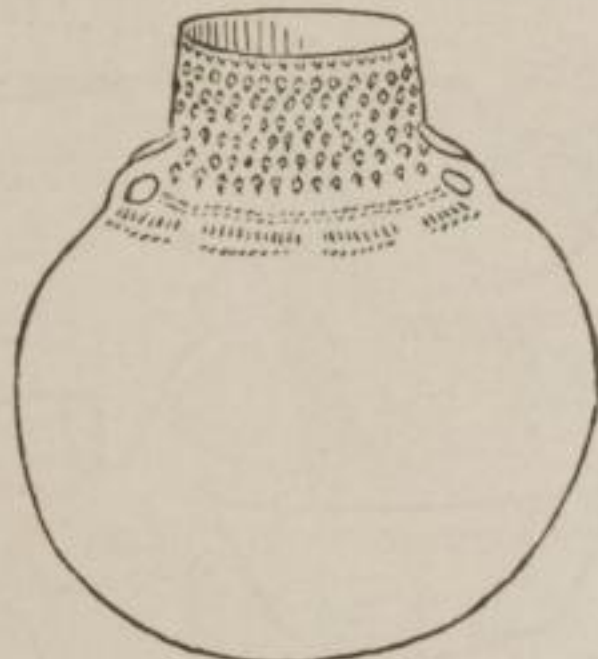

Fig. 16.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

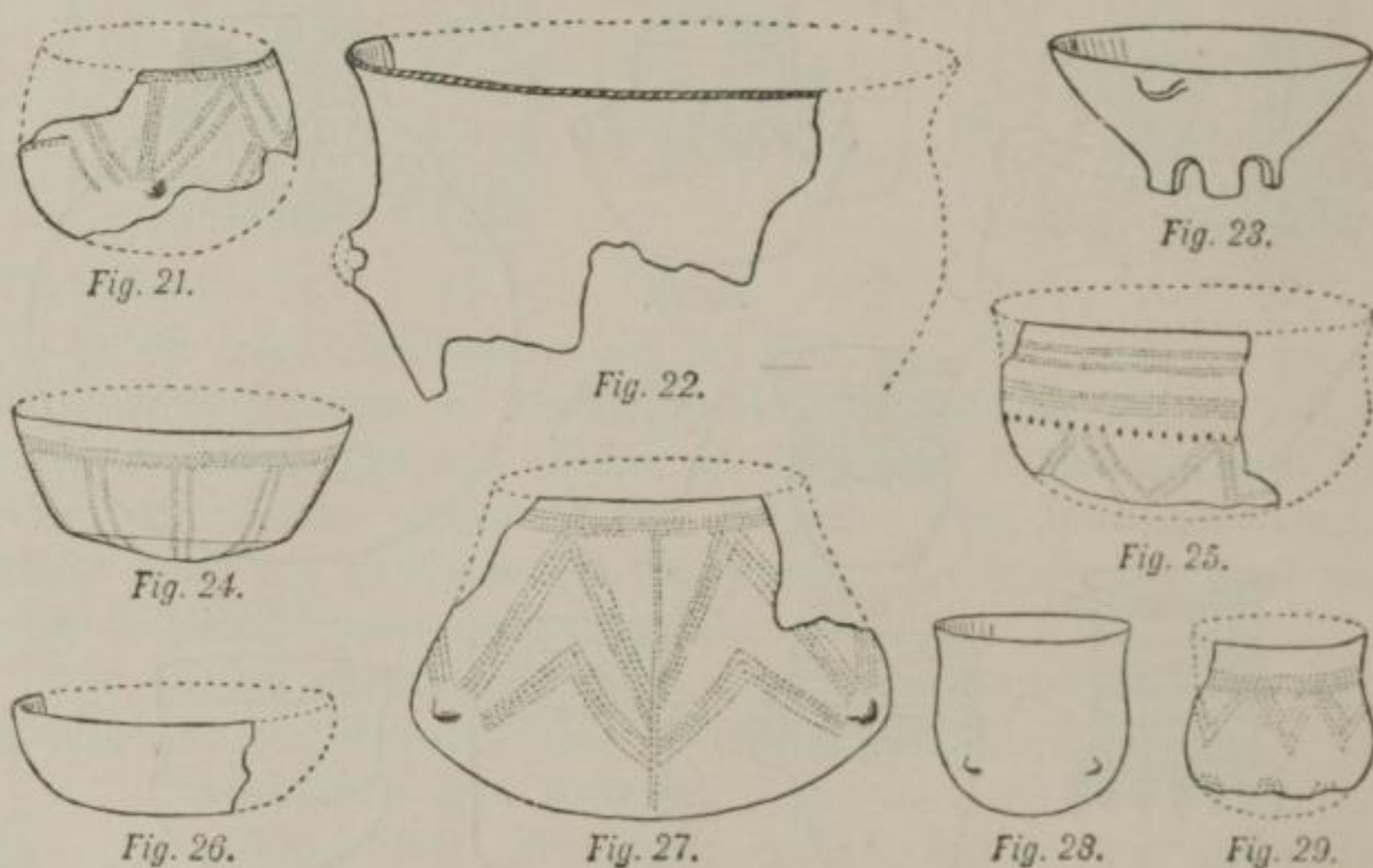
Fig. 20.

namentierung, der in den Thon eingedrückten Schnur, letztere von den band- oder streifenartig auf dem Gefäßkörper angeordneten Verzierungen. Die Gefäße der schnurverzierten Gruppe unterscheiden sich durch rohere Ausführung und reichlich mit Gesteinsbrocken durchsetzte Thonmasse von den aus sorgfältig geschlämmtem Thon angefertigten Gefäßen der zweiten Gruppe, beiden gemeinsam ist die Herstellung aus freier Hand ohne Anwendung der Drehscheibe.

Aus den Gefäßformen der Schnurkeramik treten zwei sich öfter wiederholende Haupttypen heraus: die Amphore, welche aus einem kugeligen Bauch mit Standfläche und einem niedrigen Hals zusammengesetzt ist (Fig. 12 und 13), und der Becher mit schlankem Hals und niedrigem Gefäßbauch (Fig. 17). Vereinzelt erscheinen auch topf- und kannenartige Gefäße ohne deutlich abgegliederten Hals (Fig. 14 und 15), cylindrische Simer

(Fig. 19) und tassenartige Becher (Fig. 18). Ein in Sachsen seltener Gefäßtypus ist die Kugelflasche (Fig. 16), welche sich von der Amphore durch den Mangel jeder Standfläche und durch die Stellung der Henkel unterscheidet. Mit letzterer zusammen kommen niedrige Näpfe mit zwei paarig gestellten, von oben nach unten durchbohrten Henkeln vor (Fig. 20).

Das wichtigste Verzierungselement der Gefäße dieser Gruppe ist das durch Abdrücken einer Schnur auf der Gefäßwandung erzeugte Schnurornament. Die Schnureindrücke bedecken in horizontalen Linien den Hals bez. den Obertheil des Gefäßes (Fig. 13, 14, 17—19) oder sie setzen schraffierte Dreiecke zusammen, welche aneinandergereiht die Basis des Halses umsäumen (Fig. 13 und 17). Andere Verzierungen sind hergestellt durch Einschnitte,

welche fischgrätenartig oder zu horizontal schraffierten Dreiecken angeordnet sind (Fig. 12), oder durch tiefe spitzdreieckige Einstiche oder flachbogige Eindrücke (Fig. 12 u. 15). Ein für die Kugelflasche charakteristisches Ornament wird aus rhombischen Gruppen rundlicher oder elliptischer Eindrücke gebildet, welche den Gefäßhals in horizontalen Reihen bedecken (Fig. 16). Die in anderen Verbreitungsgebieten der Schnurkeramik häufiger vorkommende Technik, die vertieften Ornamente durch Ausfüllen mit einer weißen Masse herauszuheben, ist in Sachsen bisher nur einmal beobachtet worden.

Wesentlich anders ist der Charakter der Bandkeramik. Das Vorkommen derselben in den Herdgruben der Ansiedelungen, wo sich nur Trümmer der beim Gebrauch zerbrochenen Gefäße finden, bringt es mit sich, daß nur selten größere, die Gefäßform zeigende Bruchstücke erhalten sind. Meist sind es halbfugelige oder birnenförmige Näpfe (Fig. 21, 22 und 27) und auch Becher

(Fig. 28 und 29), seltener Schalen (Fig. 24—26), welche zum Teil auf niedrigen Füßen stehen (Fig. 23). Statt der Henkel sind oft einzelne oder paarweise gestellte warzenartige Ansätze angebracht (Fig. 21, 27—28, 33).

Die Verzierungen bedecken an diesen Gefäßen nicht selten die ganze Oberfläche. Das Grundmotiv der Ornamentierung ist immer das Band, welches den Gefäßkörper in horizontaler Richtung oder in verschiedenartig gebrochenen oder auch gebogenen Linien überzieht. Dieses Band ist entweder durch zwei parallel eingerissene Furchen, deren Zwischenräume oft mit eingestochenen oder eingeschnittenen Vertiefungen ausgefüllt sind (Fig. 30—32), oder durch rundliche und dreieckige, in mehrfachen parallelen Reihen geordnete Stiche dargestellt (Fig. 33). An Gefäßen, welche mit warzenartigen Ansätzen versehen sind, gehen diese Stichbänder fast immer von letzteren in radialer Richtung aus. Auch rohe, durch Eindrücken der Fingernägel erzeugte Ornamentstreifen kommen vor.

Der Gegensatz, der im äußeren Aussehen der Gefäße beider Gruppen zum Ausdruck kommt, wiederholt sich auch in der Art ihres Vorkommens: die Schnurkeramik ist auf Grabfunde beschränkt, während die Reste bandverzierter Gefäße zu den häufigsten Bestandteilen des Inventars neolithischer Ansiedelungen gehören.

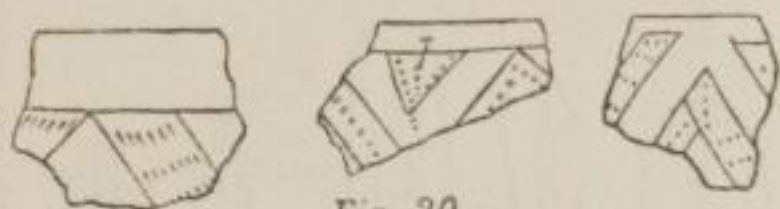

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

Ueber neolithische Gräber ist in Sachsen bisher nur wenig bekannt geworden: sicher nachgewiesen ist nur ein Skelettgrabfund aus der Gegend von Zwenkau, in welchem der in sitzender Stellung beerdigten Leiche eine Amphore, ein Steinhammer und einige Schmuckperlen beigegeben waren. Die übrigen innerhalb der Landesgrenzen gefundenen Erzeugnisse der Schnurkeramik sind isolierte Gefäßfunde, bei denen Skelettreste nicht nachzuweisen waren. Nach analogen Funden in den Nachbarländern, in Thüringen, der Provinz Sachsen, Böhmen kann aber angenommen werden, daß die in der jüngeren Steinzeit allgemein übliche Bestattungsweise der Beerdigung unverbrannter Leichen auch bei uns die Regel gewesen ist. Ob wie anderwärts gegen das Ende dieser Periode hier die Sitte der Leichenverbrennung Eingang gefunden hat, muß vorläufig dahingestellt bleiben. Auch kennt man die in Norddeutschland verbreiteten, unter dem Namen „Hünenbetten“ bekannten, aus großen Steinblöcken errichteten Grabkammern in unserer Gegend nicht.

Einen besseren Aufschluß über die Kultur der ältesten Bewohner Sachsens geben die Ansiedelungsplätze. An verschiedenen Stellen finden sich im Erdboden kessel- oder trichterförmige Vertiefungen, welcher mit dunkler, holz-

fohlereicher Erde und durch Feuer geröteten und gelockerten Steinen gefüllt sind. In diesen Gruben brannten die Herdfeuer des Steinzeitmenschen, hier finden sich Überreste der von ihm benutzten Werkzeuge, die Überbleibsel seiner Mahlzeiten. Der reiche Inhalt dieser Herdgruben gewährt einen Einblick in die Lebensweise und die Kunstfertigkeiten derjenigen, welche vor mehr als 3000 Jahren unsere Heimat besiedelten. In großer Menge finden sich die Scherben der mit geschickter Hand sauber hergestellten und verzierten Thongefäße, dabei zerbrochene oder auch unverletzte, geschliffene, zum Teil durchbohrte Steinbeile oder Meißel, harte Schleifsteine, auf denen diese Werkzeuge hergerichtet wurden, Messer, Schaber und Sägen aus Feuerstein (Fig. 34) und die beim Absprengen derselben zurückgebliebenen Kernstücke, die sogen. Nuclei, seltener zierliche Pfeilspitzen aus demselben Gestein (Fig. 35).

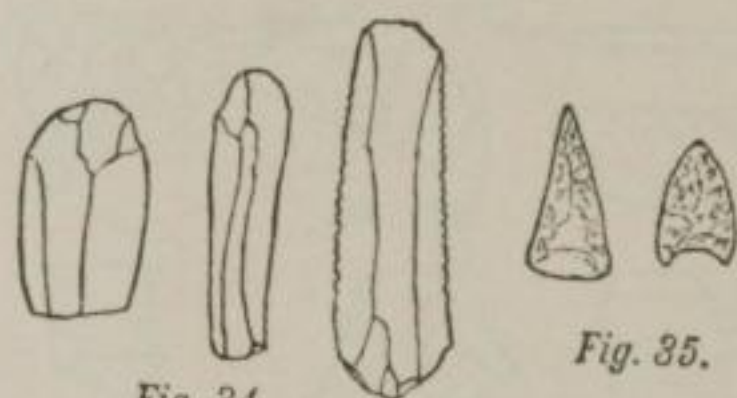

Fig. 34.

Fig. 35.

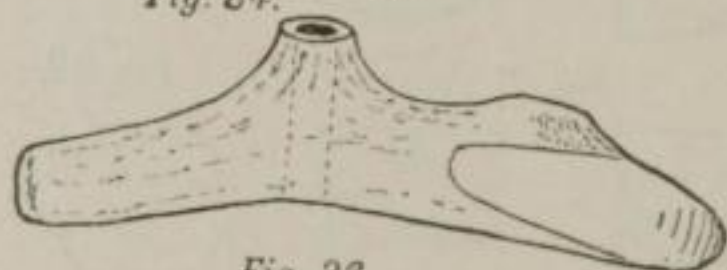

Fig. 36.

Rohe Hacken aus Hirschhorn (Fig. 36) dienten wohl zum Lockern des Erdbodens für den primitiven Ackerbau, dessen Ertragnisse auf Mahlsteinen und mit Kornquettern zu Mehl zerrieben wurden. Als Reste der Mahlzeiten sind aufzufassen die Knochen vom Pferd, Rind, Hirsch, Reh, Wildschwein und von verschiedenen Vögeln, welche auch darauf hinweisen, daß die Hauptbeschäftigungen des neolithischen Menschen Viehzucht und Jagd waren. Schmucksachen einfachster Art,

kleine kugelige oder walzenförmige Perlen und durchbohrte Scheiben aus Thon verraten, daß die Sucht, sich zu schmücken und zu verschönern, unseren ältesten Vorfahren in der gleichen Weise innewohnte, wie der heutigen Generation. Und zuletzt geben uns unscheinbare, schwach gebrannte Lehmklumpen mit Abdrücken von Zweigen und Flechtwerk Aufschluß über die Konstruktion der Hütten, welche aus Flechtwerk errichtet und mit einem Überzug von Lehm gedichtet wurden.

Wenn man schließlich die Verbreitungsgebiete beider Gruppen neolithischer Keramik innerhalb Sachsens und ihre chronologische Stellung zu einander in Betracht zieht, so läßt sich leicht erkennen, auf welche Weise die erste Besiedelung unseres Landes vor sich gegangen ist. Die Verbreitung der Schnurkeramik ist auf den Norden des Landes beschränkt: bei Leipzig beginnend ziehen sich die Fundstätten in östlicher Richtung bis ins Elbthal, dieses aufwärts bis Dresden und enden in der Gegend von Bautzen. Die bandkeramische Gruppe dagegen verteilt sich fast ausschließlich über das Elbthal zwischen Pirna und Riesa, nur im Nordwesten findet sie sich isoliert an wenigen Orten südlich Leipzig wieder. Unverkennbar ist weiter

die große Verwandtschaft der Gefäße der ersteren Gruppe mit denen des Thüringer Kulturkreises, andererseits kommt ein dem sächsischen Typus der Bandkeramik entsprechender in Böhmen und Thüringen vor. Berücksichtigt man nun, daß nach den Untersuchungen von A. Göze*) die Schnurkeramik der Bandkeramik vorangegangen ist, so ergibt sich daraus, daß die erste Besiedelung des Landes von Thüringen her erfolgte und sich unter dem Einfluß der thüringischen Steinzeitkultur über das nördliche Sachsen bis in die Lausitz ausdehnte, während in einem späteren Abschnitte der Steinzeit von Böhmen aus das Elbthal hinab, gleichzeitig aber auch von Thüringen her sich eine erneute Einwanderung von neolithischen Menschen vollzog.

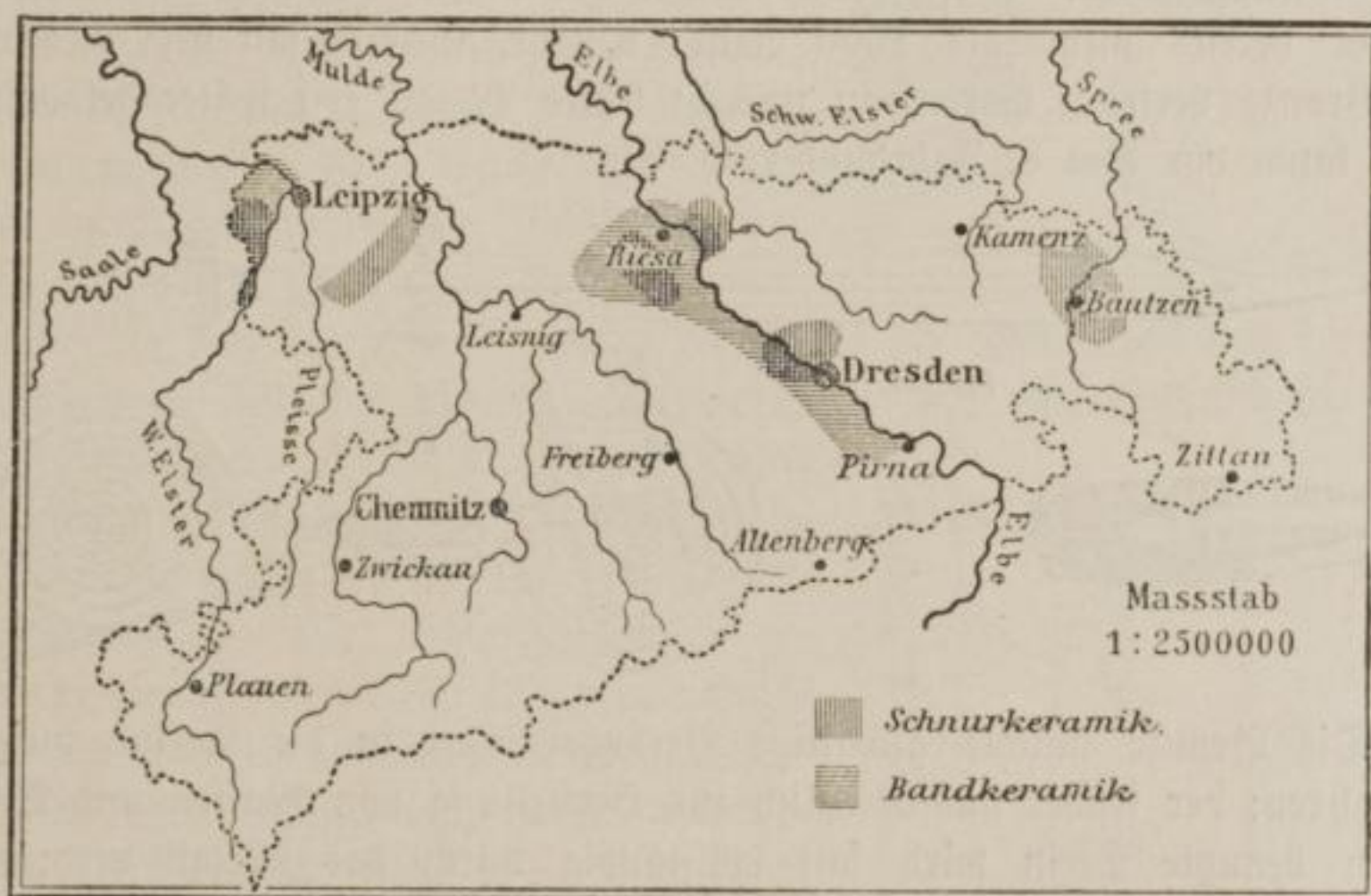

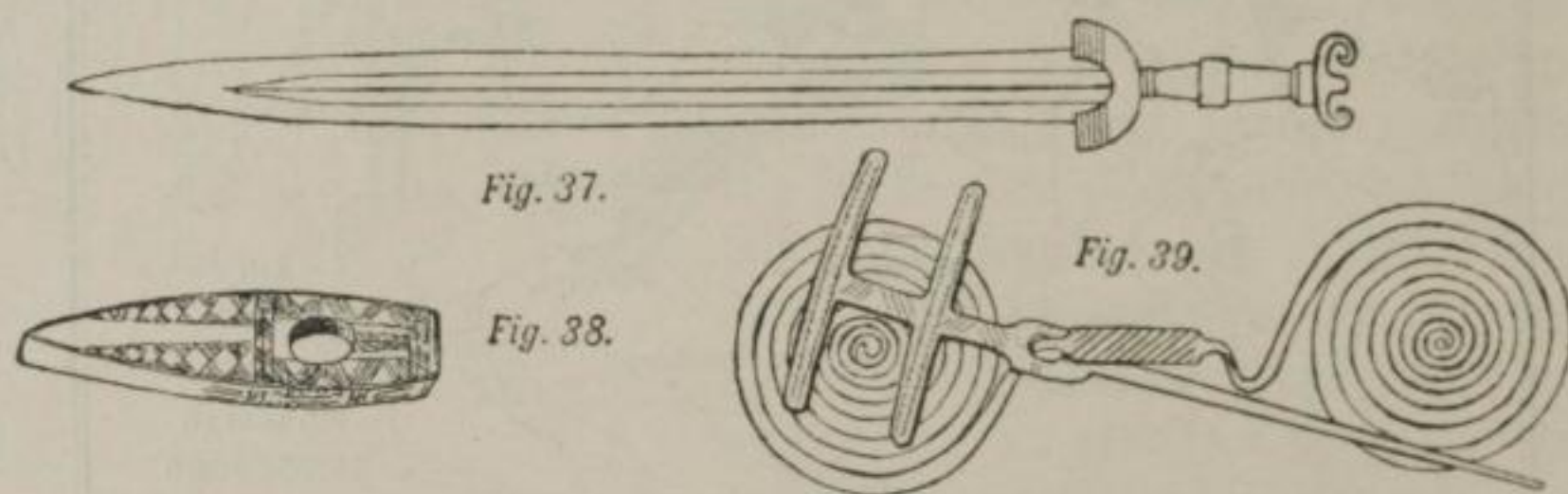
Fig. 36a. Verbreitung der jüngeren Steinzeit-Funde.

Gegen das Ende der Steinzeit tritt nun in der Kultur unserer Urbevölkerung eine Wandlung ein, hervorgerufen durch den Einfluß des Metalls, dessen Kenntnis auch nach Mitteldeutschland gedrungen ist. Als ältestes in der Vorzeit verarbeitetes Metall kennt man das in der Natur in gediegenem Zustande vorkommende Kupfer, welches leicht durch Hämmern in eine zum Gebrauch geeignete Form gebracht werden kann. Manche Länder, wie Cypern, Ungarn, Scandinavien, haben eine sogenannte Kupferzeit gehabt, innerhalb deren Werkzeuge und Waffen aus reinem Kupfer hergestellt wurden; Deutschland ist arm an Kupferfunden, aus Sachsen sind sie noch unbekannt. Diese Seltenheit spricht dafür, daß die Dauer der Kupferzeit nur eine sehr kurze gewesen sein kann, weil sie ohne allen Einfluß auf die Kultur unserer Vor-

*) A. Göze: Die Gefäßformen und Ornamente der neolithischen schnurverzierten Keramik im Flußgebiete der Saale. Jena 1891, S. 8.

fahren geblieben ist. Zu uns kommt als ältestes Metall die Bronze, eine Mischung von Kupfer mit Zinn, welche in der Folge fast ein Jahrtausend lang die Technik der Waffen, Werkzeuge und Schmuckfachen ausschließlich beherrscht hat.

Zweifellos sind die ältesten Bronzen fremden Ursprungs und auf dem Wege des Handels, dessen Anfänge bis in die jüngere Steinzeit zurückreichen, zu uns gekommen. Lange Zeit zuvor, ehe unsere Gegend von den ersten Bronzegegenständen erreicht wurde, war im Süden und Südosten Europas eine reiche Bronzekultur entwickelt, deren Erzeugnisse bis nach dem Norden wanderten und dort zur Entwicklung einer eignen nordischen Bronzekultur Veranlassung gaben. Verschiedenes deutet darauf hin, daß die skandinavischen Länder bereits mehr als 1000 Jahre v. Chr. Geburt mit dem Gebrauch der Bronze vertraut waren, zu uns ist dieses Metall erst später gekommen, wohl kaum vor dem 8. Jahrhundert v. Chr.

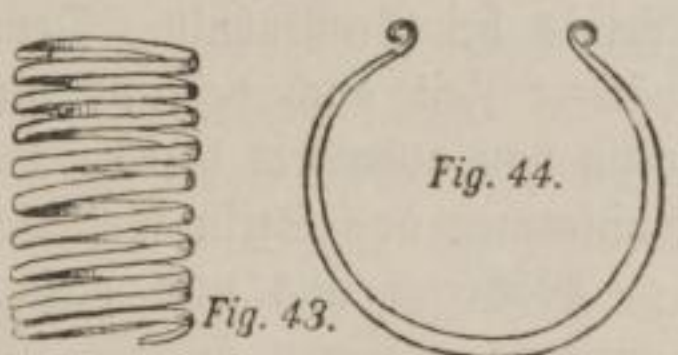
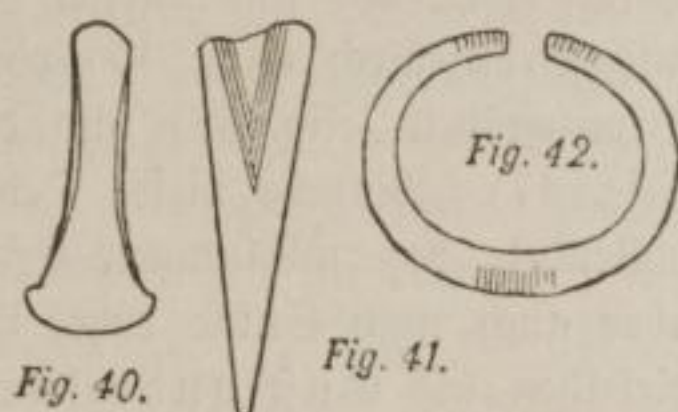
Die Bronze brachte gewaltige Veränderungen in die Kultur unserer Vorfahren; der früher ausschließlich zur Herstellung von Waffen und Werkzeugen benutzte Stein wird fast vollständig durch das Metall verdrängt, dessen leichtere Behandlung neue und praktischere Formen der Gerätschaften erzeugte. Andere Sitten und Lebensgewohnheiten ziehen bei uns ein, die Bevölkerung wird seßhaft und vereinigt sich zu größeren Gemeinschaften, die Bestattung der Leichen wird ersetzt durch die Verbrennung.

Das beste Bild von dem Kulturzustand der Bewohner Sachsens während der Bronzezeit bieten die Metallfunde und die Gräberfelder. Nicht selten finden sich im Erdboden einzelne Bronzegeräte, Äxte (Fig. 38), Celte, Schwerter (Fig. 37), Lanzenspitzen, Fibeln (Fig. 39) oder Ringe, welche in der Vorzeit zufällig verloren gegangen sind, oder größere Mengen derartiger Gerätschaften zusammen lose oder in einem Gefäß im Erdreich, unter einem großen Steine oder versenkt im Moor. Derartige Massen- oder Depotfunde mögen wohl in Zeiten der Gefahr von ihrem Besitzer in der Erde verborgen, ihre Hebung ihm später unmöglich geworden sein; heute zeigen sie den lebenden Geschlechtern, zu welcher Vollkommenheit der Metallguß bereits vor mehr als 2000 Jahren gediehen war. An Stelle der plumpen

Steinbeile sind kunstvolle Beile, die sog. Celte, in mancherlei Form getreten; die rohen Feuersteinspäne sind durch Messer ersetzt; die der Steinzeit wegen der Sprödigkeit des Rohmaterials fehlenden Schwerter erscheinen jetzt in großen Exemplaren; häufig sind Ringe, welche um Hals, Arm oder Schenkel getragen wurden. Manche dieser Depotfunde sind außerordentlich reichhaltig; der bedeutendste sächsische, der von Weißig bei Großenhain, enthielt in einem Thongefäß gegen 100 Gegenstände verschiedener Art im Gesamtgewicht von fast $\frac{1}{2}$ Zentner.*)

Nicht alle diese Massenfunde gehören derselben Zeit an, es lassen sich einzelne als ältere ausscheiden, welche sich nicht allein durch den geringeren Zinngehalt der Bronze, sondern auch durch die Form der Bestandteile von den einem späteren Abschnitte der Bronzezeit angehörenden unterscheiden. Für die älteren Depotfunde sind charakteristisch die ihrer Gestalt nach an die Flachbeile der Steinzeit erinnernden Flachcelte (Fig. 40), dicke, ovale, oft sehr gewichtige offene oder geschlossene Armringe (Fig. 42), schlangenförmig gewundene Armspiralen (Fig. 43), offene Halsringe mit flachgehämmerten und spiralig eingerollten Enden (Fig. 44), sowie dreieckige, breite Dolchlingen (Fig. 41). Der dieser älteren Gruppe angehörende Depotfund von Zeßen bei Lommatsch**) enthielt außerdem noch große durchbohrte Bernsteinperlen.

Anderer Art sind die in den jüngeren Depotfunden enthaltenen Geräte und Waffen. Zu den häufigsten Bestandteilen derselben gehören Lappencelte mit lappenartigen Ansätzen zum Einschieben eines gespaltenen Schaftes (Fig. 45) und Hohlcelte mit Tülle zum Einstecken und Dese zum Anbinden des Schaftes (Fig. 46). Ebenso häufig sind sichelartig

*) R. Preusker: Übersicht der mit der königlichen Antiken-Sammlung in Dresden vereinigten Preusker'schen Sammlung vaterländischer Alterthümer. Leipzig und Großenhain 1856, S. 9, Fig. 13—15, 18, 19, 45—48.

**) L. Caro in Sitzungsber. der naturwissensch. Ges. Isis in Dresden, 1884, S. 75; D. Montelius in Archiv für Anthropologie, Bd. XXV, 1898, S. 483, Fig. 95—102.

gebogene Messer, zum Befestigen des aus Holz oder Knochen bestehenden Handgriffs mit seitlich gestellten Zapfen (Knopfsicheln, Fig. 51) oder mit Nietlöchern (Fig. 50) versehen. Seltener finden sich Schwerter, Lanzenspitzen (Fig. 48) und Meißel. Schmuckfachen sind vertreten durch Armringe aus Bronzeblech (Fig. 49) oder vierkantigen, schraubenförmig gewundenen Bronzestäben (Fig. 52) und durch große Nadeln mit quengeripptem Kopf (Fig. 47). Manche dieser Depotfunde enthalten nur Bruchstücke oder unvollendete bez. mißlungene Exemplare der genannten Gegenstände, daneben aber auch noch Stücke roher Bronze, Gußfunden oder Metallbarren, welche dieselben als Gußfunde kennzeichnen. Ein solcher ist der Depotfund von Weißig bei Großenhain. Derartige Funde beweisen, daß der Bronzeuß in späterer Zeit auch bei uns ausgeübt wurde, während die älteren Bronzen fertig von auswärts bezogen wurden. Dies bestätigen weiter auch vereinzelte Gußformen aus Stein für Sicheln, Lanzen, Nadeln und Ringe.

Während uns nun diese Funde Kenntnis geben von den im Gebrauch gewesenen größeren Waffen, Geräten und Schmuckfachen aus Metall, enthalten die gleichzeitigen Grabfunde neben mancherlei Kleingerät vor allem und oft geradezu massenhaft die Erzeugnisse der Töpferei. Die Einführung der Bronze hat eine Änderung in der Art der Totenbestattung herbeigeführt, die in der Steinzeit übliche Leichenbeerdigung ist durch die Leichenverbrennung verdrängt worden. Der Tote wurde auf einem Holzstoß verbrannt, die übrig gebliebenen Skelettreste gesammelt und in einem Thongefäß, einer Urne, der Erde übergeben. Die Gräber sind in verschiedener Weise angelegt: entweder sind die Urnen auf die Erdoberfläche gesetzt und darüber ein oft mehrere Meter hoher Hügel aus Steinen und Erde gehäuft, oder sie stehen in Gruben im Erdboden und sind mit Steinen umstellt und bedeckt. Erstere nennt man Hügelgräber, letztere Flachgräber. Beide Formen kommen gleichzeitig neben einander vor. Hügelgräber sind in Sachsen nur wenig verbreitet, kleine Gruppen derselben kennt man aus dem Nordwesten des Landes und aus der Lausitz. Flachgräber dagegen sind mit Ausnahme des Erzgebirges mit seinen Ausläufern und des Elbsandsteingebirges über ganz Sachsen verstreut, sie bilden den weitaus größten Teil unserer vorgeschichtlichen Funde. Ihre Lage verrät sich heute äußerlich nicht mehr, in früherer Zeit mögen sie wohl auch von flachen Erdhügeln bedeckt gewesen sein, welche im Laufe der Jahrhunderte durch die Bearbeitung des Bodens vollständig verwischt sind. Fast immer sind die Flachgräber zu größeren Gruppen vereinigt und verteilen sich, regellos angeordnet, über einen größeren Flächenraum. Derartige Gruppen sind unter dem Namen Wenden- oder Heidenkirchhöfe und Urnenfelder bekannt.

Beim Aufdecken eines Flachgrabes stößt man gewöhnlich auf größere Steine, Rollsteine aus den benachbarten Flüssen und Kieslagern oder flache, der

nächsten Umgebung des Gräberfeldes entnommene Bruchsteine, welche zum Schutze um und über die Urnen gelegt sind. Unter dieser Steindecke finden sich dann eine oder mehrere mit weißen, hartgebrannten Menschenknochen gefüllte und oft mit einer Thonschüssel bedeckte Urnen, um welche herum in größerer oder geringerer Zahl kleine, meist mit Erde gefüllte Beigefäße stehen. Untersucht man den Inhalt der Urnen, so findet man in der oberen Knochen-
schicht zuweilen noch kleine Beigaben aus Bronze oder Eisen, daneben Perlen aus Thon, Glas oder Bernstein oder eine Knochenadel. In einem an den zarten Skelettresten leicht kenntlichen Kindergrabe liegt wohl auch ein hohler, beim Schütteln klappernder Thonkörper, eine Kinderklapper. Vereinzelt Steinhammer beweisen, daß der Gebrauch des Steins neben dem des Metalls noch fortbestanden hat, wenn auch nur in ganz beschränktem Maße. Außerordentlich selten ist Edelmetall, aus sächsischen Urnenfeldern sind nur wenige unbedeutende Goldringel bekannt geworden. Der Wert des Metalls im allgemeinen muß damals ein sehr hoher gewesen sein, weil die Lebenden, deren Reichtum an Bronzen die großen Metallfunde beweisen, dem Toten nur unscheinbare Kleinigkeiten ins Grab gelegt haben.

Der Hauptreichtum der Gräberfelder besteht in den Erzeugnissen der Töpferei. Die erstaunliche Menge von Thongefäßen aus einzelnen Urnenfeldern, ihre mannigfaltigen Formen und saubere Ausführung zeigen, zu welcher hoher Blüte sich die Töpferei entwickelt hat. An allen Gefäßen fällt der mehr oder weniger unregelmäßige Bau, die oft schiefe Grundfläche und der nicht kreisrunde Grundriß auf, sowie das Fehlen jeder Spur der Benutzung der Töpferscheibe, welche an dem Topfgeschirr der späteren Zeit fast immer sichtbar ist. Hieraus muß man schließen, daß dem bronzezeitlichen Töpfer jenes heute unentbehrliche Handwerkszeug noch unbekannt war und daß er seine Topfware aus freier Hand formte. Das zur Herstellung der Gefäße verwendete Material ist ein mit Sandkörnern oder Gesteinsgrus durchmengter Thon, den meisten Gefäßen ist noch ein Überzug aus feingeschlammtem Thon aufgestrichen, die Oberfläche vieler noch mit einem glatten Stein oder Knochen sorgfältig geebnet. Der Grad des Brandes ist nie ein so hoher, daß die Gefäße beim Anschlagen klingen.

Von großer Mannigfaltigkeit sind nun die Formen der Gefäße. Wenn man dieselben nach Gräberfeldern zusammengestellt überblickt, so fallen gewisse Typen auf, die sich in verschiedenen Gräberfeldern wiederholen, in anderen dagegen fehlen und hier durch andere charakteristische Formen ersetzt sind. Hiernach lassen sich die sächsischen Urnenfelder in zwei Gruppen trennen, deren jede durch eigenartige Gefäßtypen gekennzeichnet wird. Beide Gruppen unterscheiden sich auch durch die Metallbeigaben, indem in einzelnen Gräberfeldern nur Beigaben aus Bronze, in anderen daneben auch solche aus Eisen gefunden werden. Da nun die Kenntnis des Eisens zu uns sicher

viel später als die der Bronze gedrunger ist, muß die Gruppe von Urnenfeldern mit Bronzebeigaben als die ältere, diejenige mit Bronze- und Eisenbeigaben als die jüngere angesehen werden. Beide Gruppen sind durch Übergänge verbunden, welche zeigen, wie sich Geschmack und Technik in der Keramik allmählich im Laufe von Jahrhunderten, zum Teil unter dem Einfluß benachbarter Gebiete, entwickelt haben.

Die die älteren Gräberfelder am besten charakterisierende Gefäßtype ist die Buckelurne, ein Gefäß, dessen Bauch mit 4 bis 6 aus der Wandung herausgedrückten oder auf dieselbe aufgeklebten, der Frauenbrust nachgebildeten Buckeln mit horizontal vorstehenden Spitzen geziert ist (Fig. 53). Derartige Buckelurnen treten als Henkelurnen, als Näpfe oder Kannen auf. Sehr häufig sind weiter doppelkonische Näpfe, deren unterer Teil gewöhnlich niedriger ist als der obere (Fig. 54); ferner henkellose Töpfe von eiförmiger Gestalt,

Fig. 53.

Fig. 54.

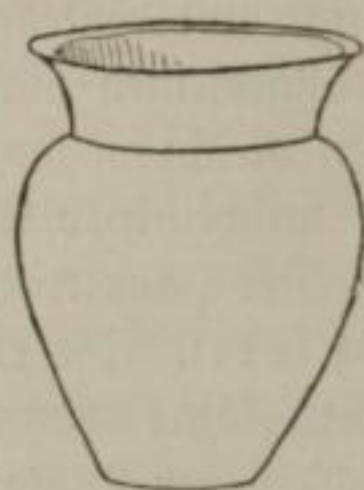

Fig. 55.

Fig. 56.

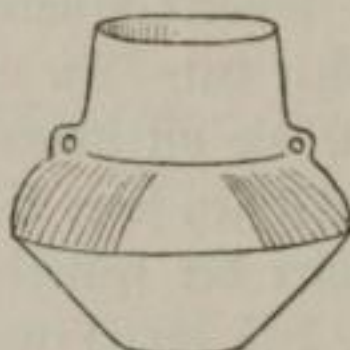

Fig. 57.

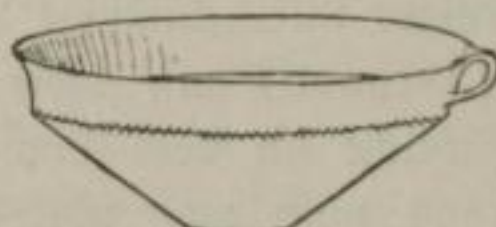

Fig. 58.

Fig. 59.

welche unter dem Rande eingeschnürt sind (Fig. 55), doppelhenkelige Gefäße mit bauchigem Unterteil und nahezu cylindrischem Hals (Fig. 57), Krüge oder Kannen mit breitem Henkel (Fig. 56), Tassen in Form abgestumpfter Kegels (Fig. 59), Näpfechen und breite Henkelschüsseln (Fig. 58). Seltener sind dickwandige, kesselartige, große Thongefäße, deren Außenfläche geraut ist. Den meisten Gefäßen eigentümlich ist eine scharfe Profilierung, Hals und Bauch sind scharf von einander abgesetzt, die Öffnungen weit, die Standflächen mäßig breit. Die spärlich angebrachten Verzierungen sind einfacher Natur. Scharf eingerissene Linien oder flache, schmale Furchen umziehen horizontal die Basis des Gefäßhalses oder den oberen Teil doppelkonischer Näpfe, bedecken in strahliger Anordnung die Unterseiten einzelner Gefäße oder setzen kurze, senkrechte oder schiefe Strichgruppen zusammen. Hervorstehende Mittelkanten sind durch kurze Einschnitte oder aneinandergereihte flache Grübchen gekerbt. Als plastische Ornamente erscheinen außer den Buckeln aufgeklebte, durch Fingereindrücke kettenartig gestaltete Thonleisten oder schiefe Rippen

Den Gefäßen der älteren Gruppe sind außerdem eigentümlich reinere, lichte Farben, erbsgelb, gelbrot und rot.

Spärlich und unscheinbar sind die Grabbeigaben; von Metall finden sich nur solche aus Bronze. Häufig kommen vor geschlossene oder spirallig gewundene Fingerringe aus dünnem Bronzedraht, seltener Nadeln mit scheibenförmigem, kugeligem, doppelkonischem und quengeripptem, keulenförmigem Kopf (Fig. 60 bis 62, 47) oder mit breitgehämmertem, spirallig eingerolltem Kopfende (Fig. 63), ferner sogenannte Rasiermesser mit gerader, breiter Klinge und winkelig gebogenem Griffansatz (Fig. 64), Pfeilspitzen und flache Knöpfe mit Öse. Aus Thon gefertigt sind erbsen- oder scheibenförmige Perlen und kugelige oder tonnenförmige Kinderklappern. Als Seltenheiten kommen Bernsteinperlen und durchbohrte Zähne kleiner Raubtiere als Schmuck hinzu.

Die Grabanlagen der älteren Gruppe sind vorwiegend Flachgräber mit oder ohne Steinsetzungen. Auch die wenigen aus Sachsen bekannten Hügelgräber gehören, soweit sie bis jetzt untersucht sind, der älteren Gruppe an. Bemerkenswert für die älteren Urnenfelder ist noch die geringe Zahl kleinerer Beigefäße in den einzelnen Gräbern.*)

In der Keramik der jüngeren Gräberfelder tritt auffallend die Neigung hervor, den Gefäßen weichere gefälligere Formen zu geben und die scharfgebrochenen Profile zu vermeiden. Die Gefäßformen sind mannigfaltiger, Verzierungen häufiger und in reichhaltigerer Zusammenstellung angewendet. Von älteren Formen haben sich, wenn auch spärlicher, die doppelkonischen Kröpfe und die henkellosen Töpfe im Gebrauch erhalten, die scharfe Mittelfalte der ersteren aber ist durch eine Rundung ersetzt, bei letzteren fehlt die Einschnürung unter dem Halse. An Stelle der zitzenartigen Ansätze der Buckelgefäße treten elliptische und halbkreisförmige Furchen, in deren Mitte eine kleine Warze aufgesetzt oder eine flache Vertiefung eingedrückt ist. Bei den Henkelurnen (Fig. 65), den Kannen und Krügen ist der winkelig gebrochene Absatz zwischen Hals und Bauch des Gefäßes verschwunden. Häufiger werden jetzt große, roh gearbeitete, tonnenartige Gefäße mit dicken, wulstigen Henkeln (Fig. 67), flache Schälchen mit zentraler Bodenerhebung und aufsteigendem Henkel (Fig. 74), sowie größere flachgewölbte Schüsseln mit engen Henkeln, deren verdickter, nach innen gebogener Rand mit schraubenförmig gewundenen Rippen geziert ist. Als neue Formen tauchen kleine flaschenartige Krüge mit großen Henkeln, enger Mündung und sehr kleiner Standfläche auf (Fig. 70), ferner fast cylindrische, mit aufgeklebter, gekerbter Thon-

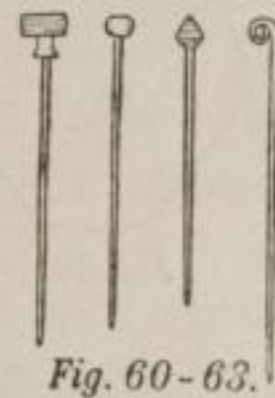

Fig. 60-63.

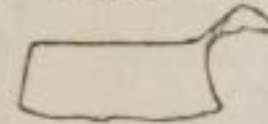
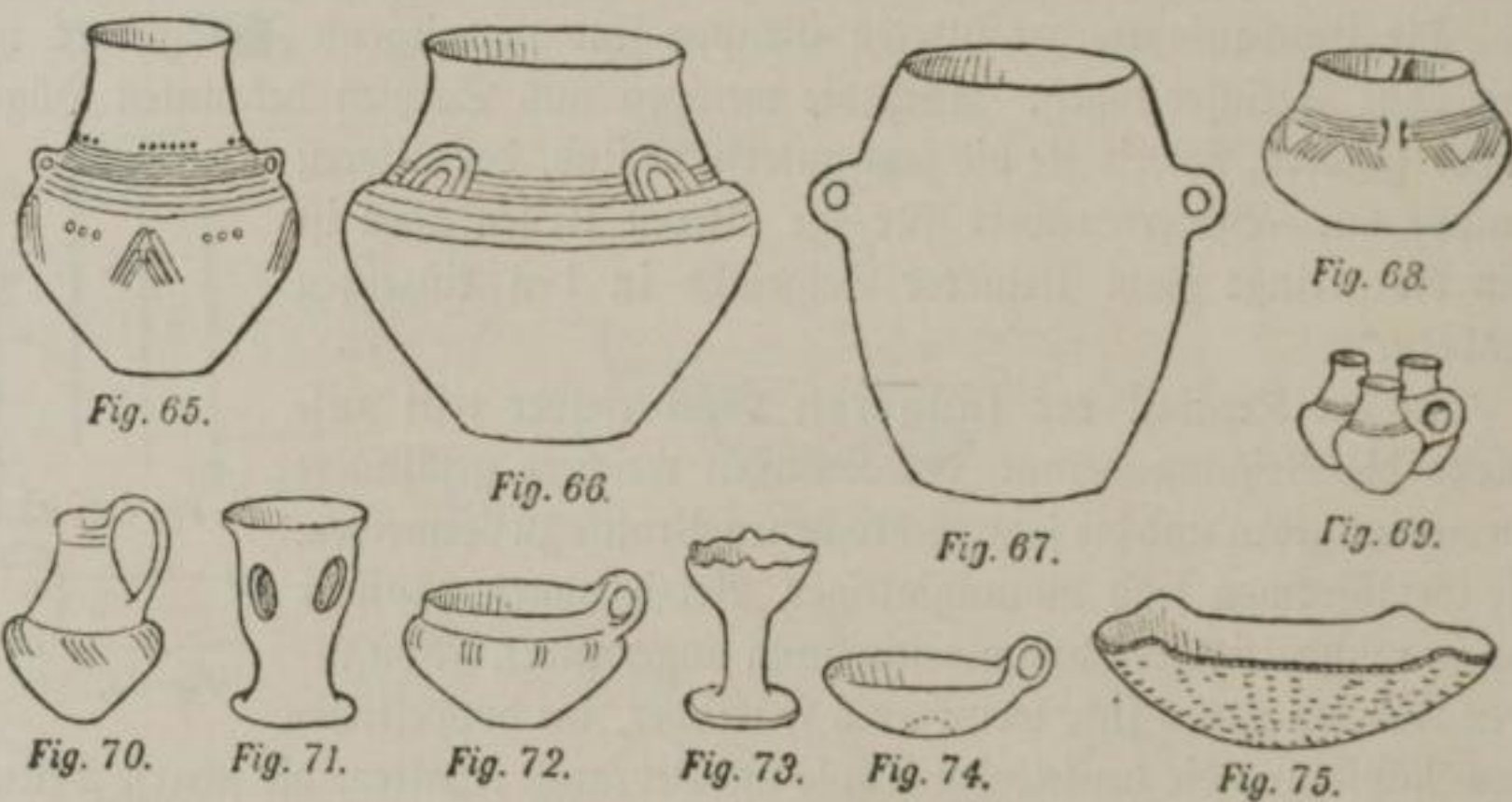

Fig. 64.

*) H. B. Geinitz: Die Urnenfelder von Strehlen und Großenhain. Kassel 1876. Mit 10 Taf.; J. Deichmüller: Das Gräberfeld auf dem Knochenberge bei Niederroßern, Sachsen. Kassel 1897. Mit 7 Taf.

leiste gezierte Näpfe, sowie 2- oder 3-fächerige Dosen mit elliptischem Grundriß (Fig. 68). Zu den seltenen Formen gehören die aus 2 oder 3 kleinen, untereinander durch Öffnungen verbundenen Gefäßen zusammengesetzten Zwillings- und Drillingsgefäße (Fig. 69), die Räuchergefäße (Fig. 71), kleine Schalen auf schlanken Füßen (Fig. 73), scheibenförmige Thonteller, niedrige Pfannen mit warzenartigen Anhängen an den Schmalseiten und flache unregelmäßige Schalen mit gekerbtem Rand, deren Außenseite mit Eindrücken von Fingernägeln dicht bedeckt ist (Fig. 75).

Die reichlich angewandten Verzierungen sind zu hübschen geometrischen Mustern geordnet. Das beliebteste Ornament sind breite, seichte Furchen, welche den mittleren Gefäßteil, zuweilen durch Bündel kurzer senkrechter Furchen unterbrochen, in horizontaler Richtung umziehen. In Verbindung damit

stehen halbkreisförmige Bogen (Fig. 66) und schiefe Strichgruppen in wechselnder Stellung (Fig. 68). Nicht selten erscheinen aneinander gereihete, parallel schraffierte Dreiecke und einzelne oder in Gruppen zusammengestellte flache Tupfen und Grübchen (Fig. 65). Eindrücke von Fingernägeln laufen in Reihen um die Gefäße, selten bedecken sie ganze Flächen. Zu den plastischen Ornamenten gehören die warzen- oder knopfartigen Anätze, welche zum Teil die Henkel ersetzen, die aufgelegten Thonleisten und die schraubenförmig gewundenen Rippen auf manchen Schüsselrändern. Sehr selten sind Darstellungen von Tieren auf den Gefäßen (Fig. 76) und gemalte Ornamente. Als Farbstoff für letztere diente Graphit, mit welchem stern- und netzartige Muster auf den Innenflächen einzelner Schalen aufgetragen sind.*)

Die Thongefäße dieser jüngeren Gruppe sind im allgemeinen sorgfältig ausgeführt, ihre Oberflächen gut geglättet. Dunkle Farben, gelbbraun und

*) J. Deichmüller in Abhandl. der naturwissensch. Ges. Isis in Dresden, 1890, S. 41, Taf. I.

schwarzbraun, herrschen vor, häufig ist Graphit zur Schwärzung der Oberflächen verwendet.

Unter den Metallbeigaben erscheinen jetzt zum erstenmale, wenn auch noch in geringer Zahl, solche aus Eisen. Zu den älteren Nadelformen treten als neue hinzu Nadeln mit schüsselförmigem Kopf (Fig. 77) und solche, deren Kopf aus einer breiten Spirale besteht (Fig. 78). Eine von Schlesien eingeführte Form ist die Nadel mit Kopfscheibe, über welche eine längere Spitze hervorragt (Fig. 79). Nicht selten sind Schwanenhalsnadeln, welche unter dem Kopf S-förmig gebogen sind (Fig. 77). Zu den häufigeren Beigaben gehören auch jetzt noch kleine Ringe aus Draht, zu den seltneren offene Halsringe mit flachgehämmerten eingerollten Enden (wie Fig. 44). Alle diese Formen kommen in Bronze wie in Eisen vor. Das Gräberinventar ergänzt sich weiter durch kleine Bronzanhänger (Fig. 80), eiserne Pinnetten (Fig. 81), zierlich aus Knochen geschnittene Nadeln (Fig. 82), Glasperlen, durchbohrte Amulette aus Stein, thönerne Kinderklappen in Vogel- und Flaschenform und kegelförmige Thongewichte. Vereinzelt ist in einer Urne auch verkohltes Getreide gefunden worden.

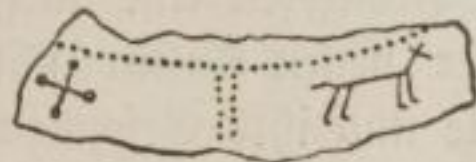

Fig. 76.

Die jüngeren Gräber unterscheiden sich im Bau kaum von den älteren, ausnahmslos sind es Flachgräber, welche oft in massigen Steinsetzungen stehen. Die Urnen sind fast immer mit Schalen oder Schüsseln bedeckt, auffallend ist die große Zahl kleiner Beigefäße. Die einzelnen Grabstätten sind zuweilen in Reihen angeordnet.

Die Verbreitungsgebiete beider Gruppen von Urnenfeldern in Sachsen decken sich nicht vollständig. Ältere Gräberfelder finden sich mit Ausfluß des Erzgebirges und der sächsischen Schweiz in ganz Sachsen, doch nicht überall in gleicher Häufigkeit. Sie häufen sich im unteren Elbthal und in dessen Nachbarschaft, der Gegend von Großenhain und Radeburg. Die jüngeren Gräberfelder dagegen haben ihr Verbreitungscentrum im östlichen Sachsen, in der Umgebung von Bautzen, ziehen sich von da westwärts über die Elbe und verlieren sich im nordwestlichen Flachlande.

Diese Verbreitungsverhältnisse und die Beziehungen der Keramik der sächsischen Urnenfelder zu der der benachbarten Länder geben uns nun auch die Antwort auf die Frage, woher die eigenartige, von der der vorangegangenen Steinzeit so abweichende Kultur der Urnenfelder zu uns gekommen ist. Während die wenigen, nur über einen kleinen Flächenraum verstreuten Steinzeitfunde beweisen, daß das Land in der ersten Zeit der

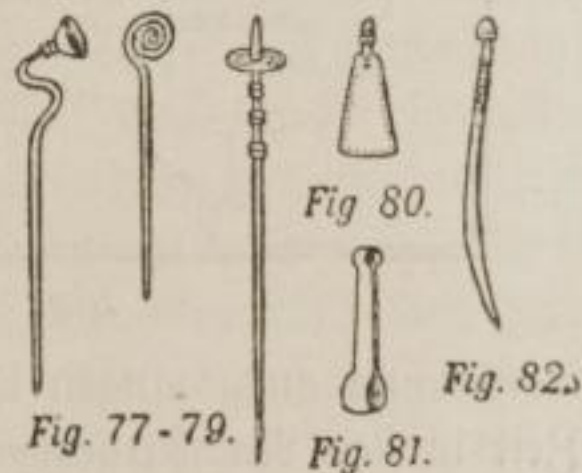

Fig. 77-79.

Fig. 80.

Fig. 81.

Fig. 82.

Befiedelung nur sehr schwach bevölkert war, läßt die außerordentlich große Zahl von Urnenfeldern, ihre Verbreitung über ganz Sachsen mit Ausnahme einiger gebirgiger Landesteile und ihre in manchen Gegenden zusammengedrückte Lage darauf schließen, daß unsere Heimat in der Bronze- und frühen Eisenzeit von einer dichten Bevölkerung besetzt war. Wenn man ferner berücksichtigt, wie grundverschieden die in den keramischen Erzeugnissen wie in den Grabbeigaben dieses Zeitabschnittes ausgeprägte Kultur von der der Steinzeit ist, so wird man zu der Folgerung gedrängt, daß zu Beginn der Bronzezeit eine ausgedehnte Einwanderung neuer Volksstämme als Träger einer neuen Kultur stattgefunden hat, in welchen die älteren Bevölkerungserste und ihre Geschmacksrichtung vollständig aufgingen. Von wo diese Ein-

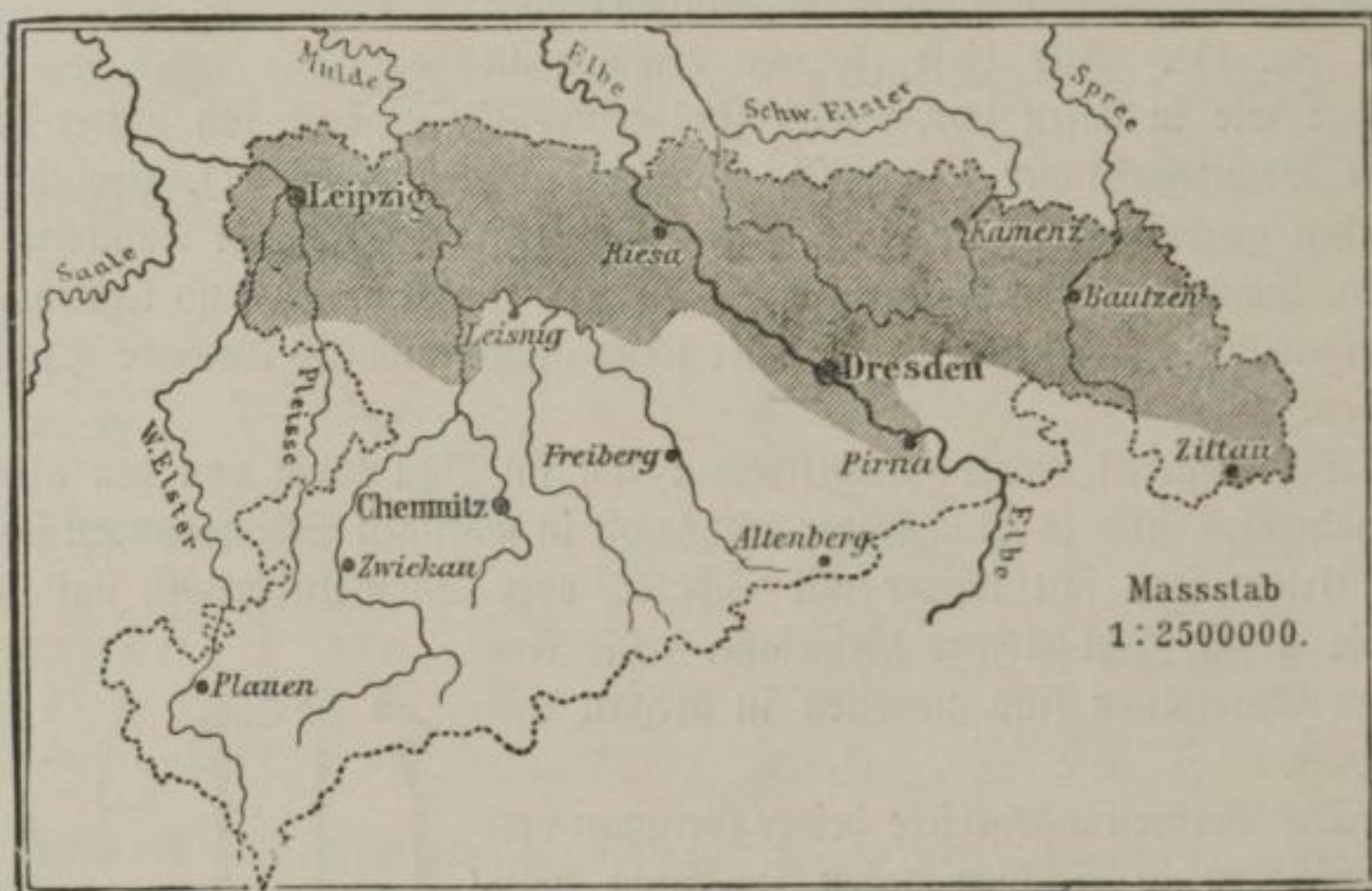

Fig. 82a. Verbreitung der Urnenfelder.

wanderung ausgegangen ist, lehrt ein Vergleich mit den Funden aus derselben Zeit in den Nachbargebieten, der Niederlausitz und dem westlichen Schlesien.

Der in unseren sächsischen Urnenfeldern vertretene Formenkreis verbreitet sich über einen großen Teil von Mittel- und Ostdeutschland, über Schlesien, Posen, die südliche Hälfte der Provinz Brandenburg, den südöstlichen Teil der Provinz Sachsen und das Königreich Sachsen. Die Keramik des großen Gebietes ist nun keineswegs eine einheitliche, es haben sich vielmehr innerhalb desselben verschiedene provinziale Gruppen herausgebildet, als deren edelste und reinste der in der Niederlausitz entwickelte „Niederlausitzer Typus“ gilt. Innerhalb des letzteren herrschen nun die gleichen Verhältnisse wie in Sachsen, auch hier lassen sich zwei chronologisch verschiedene Gruppen von Gräberfeldern unterscheiden, eine ältere mit Buckelurnen, scharf gebrochenen Gefäßprofilen und Beigaben aus Bronze und eine jüngere mit

gerundeten Gefäßformen und Beigaben aus Bronze und Eisen. Erstere ist als eine in der Niederlausitz selbst entstandene anzusehen, sie hat sich von da aus ziemlich unverändert auch über Sachsen verbreitet; auf die Ausbildung der Keramik der jüngeren Gruppe dagegen haben sicher fremde Einflüsse eingewirkt. Nicht wenige Gefäße der letzteren besitzen eine unverkennbare, wohl kaum zufällige Ähnlichkeit mit solchen der Hallstattkultur, welche in der ersten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends Österreich und Süddeutschland beherrschte. Diese Kultur ist schon frühzeitig nach dem Osten Deutschlands, nach Schlesien und Posen gedrungen, sie hat dahin den Gebrauch des Eisens gebracht und wahrscheinlich auch Einfluß auf die dort heimische Töpferei ausgeübt. Diese schlesisch-posensche Keramik hat sich dann später, etwa um die Mitte des letzten Jahrtausends vor Chr., weiter nach Westen über die Niederlausitz und das östliche Sachsen verbreitet, ohne die ältere Keramik ganz zu verdrängen.

Während nun die Gräberfelder der Bronze- und frühen Eisenzeit in Sachsen so überaus häufig und verbreitet sind, fehlen Ansiedelungen aus dieser Zeit fast vollständig. Nur in der Gegend von Zwenkau im nordwestlichen Sachsen, im Elbthal bei Dresden und auf dem Pfaffenstein in der sächsischen Schweiz sind Herdstellen entdeckt worden, die sich in der äußeren Form von denen der Steinzeit nicht unterscheiden. Es sind Feuerstellen in Gruben, deren Inhalt im wesentlichen wiederum aus Gefäßtrümmern besteht, welche mit den in den Urnenfeldern gefundenen übereinstimmen. An Stelle der Steinwerkzeuge finden sich jetzt vereinzelte Bruchstücke von Bronzegerät, daneben Mahlsteine und Webstuhlgewichte zusammen mit Tierknochen und Muschelschalen als Nahrungsresten und dem Lehmewurf der Hüttenwände. Zuweilen liegen diese Herdstellen in größerer Zahl beisammen; so bestand z. B. in der Nachbarschaft von Dresden eine Niederlassung der ältesten Eisenzeit aus mehr als 100 solcher Feuerstätten. Wir dürfen daher vielleicht mit Recht in jener Periode die ersten Anfänge dorfsähnlicher Gemeinschaften suchen.

An allen diesen Funden kann man ermessen, welche großen Fortschritte die Kultur unserer Vorfahren seit der Steinzeit gemacht hat. Während die ersten Einwanderer unser Land als Jäger ohne festen Wohnsitz durchstreiften, ist die Bevölkerung in der Bronzezeit zu einer festhaften geworden und hat sich zu größeren Gemeinschaften vereinigt. Dies beweisen einerseits die an einzelnen Orten in größerer Zahl vereinigten Wohnstätten, anderenteils lassen sich die oft ausgedehnten und längere Zeit hindurch benutzten Gräberfelder nur in der Weise erklären, daß die damals weniger dicht als heute zusammengedrückte Bevölkerung geraume Zeit an einem Ort wohnte. Der Bau ihrer Wohnung ist derselbe geblieben; ihre Lebensweise und ihre Beschäftigungen haben sich nur wenig geändert, neben Fischfang und Jagd wird jetzt in ausgedehnterem Maße Ackerbau und Viehzucht getrieben. Die in den Ansiedelungen und Gräbern gefundenen thönernen Webstuhlgewichte lassen auf eine verbreitete

Kenntnis der Weberei schließen, die Töpferei ist zu hoher Blüte gelangt. Als neue Kunstfertigkeit ist die Metallgießerei hinzugekommen. Größere Waffen und Schmuckstücken verraten einen gewissen Wohlstand der Bevölkerung. Kunstvoller Waffen bediente sich der Reichere, mit glänzenden Ringen und Nadeln aus Bronze und Eisen schmückte er Körper und Gewand, während sich der Ärmere mit einer Halskette aus Tierzähnen oder Perlen aus Bronze, Bernstein oder Thon begnügte.

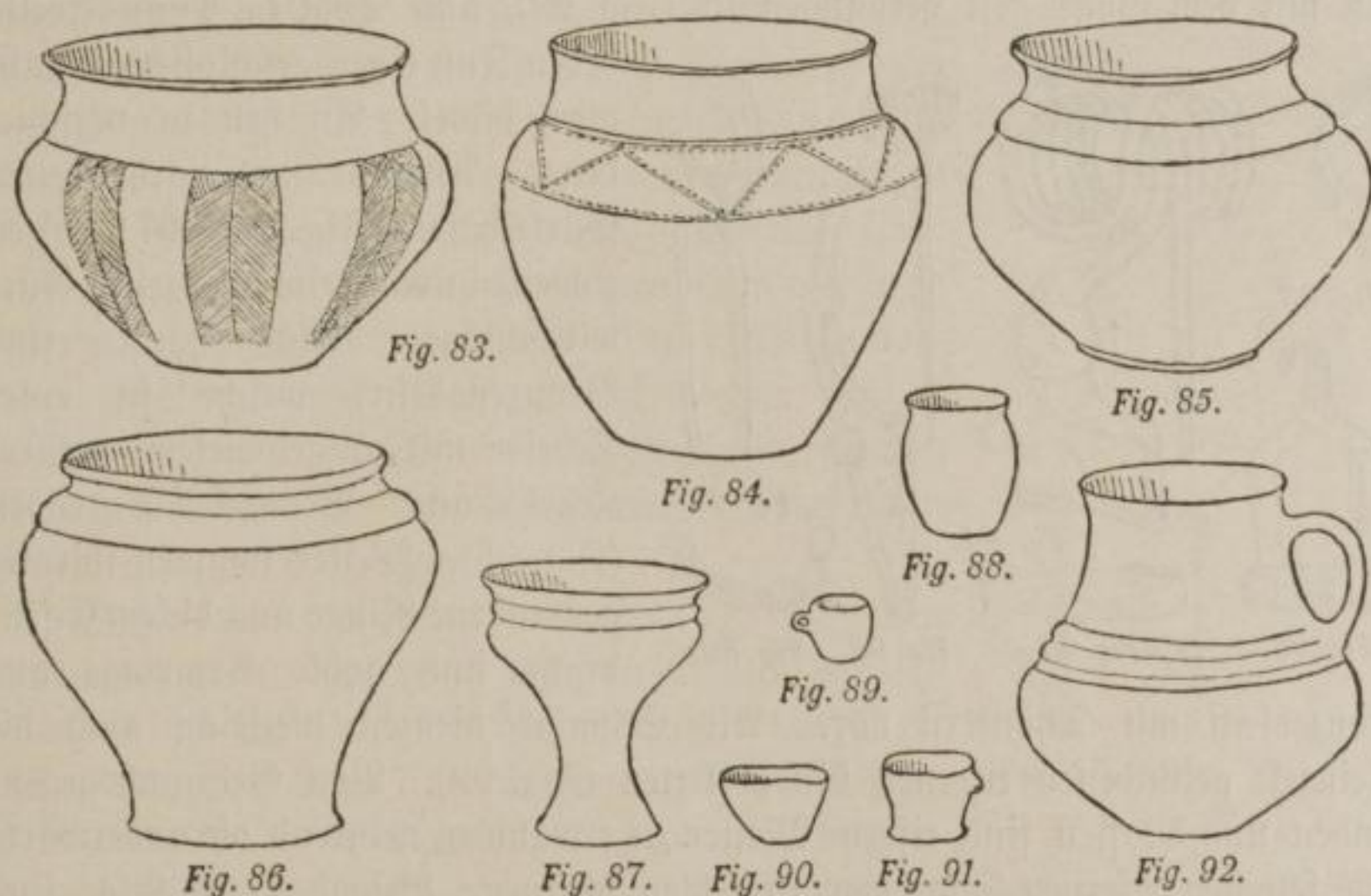
Über die sittlichen und religiösen Anschauungen der damaligen Zeit können wir nicht urteilen. Daß dem Toten Achtung und Verehrung bewiesen wurde, deuten die Grabanlagen an, welche fast immer mit Sorgfalt und, wie die Hügelgräber, oft in großen Dimensionen ausgeführt sind. Die in vielen Gräbern beobachtete Erscheinung, daß die zum Bedecken der Urnen verwendeten Thonschüsseln durchbohrt sind, weist vielleicht darauf hin, daß unsere heidnischen Vorfahren an eine dauernde Verbindung des Verstorbenen mit der Außenwelt geglaubt haben.

Über den Körperbau der bronzezeitlichen Bevölkerung geben die in den Urnen aufbewahrten, durch den Leichenbrand zertrümmerten Skelettteile keinen Aufschluß; zur Bestimmung der Nationalität bieten die Fundstücke nur einen mangelhaften Anhalt. Der Stil der Gefäße und der Metallbeigaben wie die Bestattungsform in Brandgräbern, welche mit den in anderen, zweifellos von germanischen Völkern bewohnten Gegenden gefundenen übereinstimmen, berechtigen zu der Annahme, daß auch die in Sachsen während der Bronze- und frühen Eisenzeit ansässigen Volksstämme Germanen waren.

Die hier geschilderten Zustände haben sich nun mehr als ein Jahrtausend ohne wesentliche Veränderungen erhalten; dieselben Sitten und Gebräuche haben bei unserer Bevölkerung seit Einführung der Bronze bis in die ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung geherrscht, wenn auch gegen das Ende dieses durch die großen Urnenfelder charakterisierten Zeitraumes sich noch manche fremde Einflüsse geltend gemacht haben. So war es namentlich die im 4. Jahrhundert vor Chr. unter der keltischen Bevölkerung Frankreichs und der Schweiz entwickelte, nach dem wichtigsten Fundorte, der Pfahlbaustation La Tène am Neuenburger See benannte La Tène-Kultur, deren Erzeugnisse bis in die hiesige Gegend gedrungen sind und die heimische Bevölkerung sowohl mit dem ausgedehnteren Gebrauch des Eisens als auch mit neuen Formen der Schmuckstücken und Gefäße bekannt gemacht haben. Die Mehrzahl der in unserer Gegend vorkommenden Fundstücke besitzen die für den älteren Abschnitt der La Tène-Periode charakteristischen Formen, während Mittel- und Spät-La Tène-Funde selten sind. Hiernach scheint diese Kultur bei uns schon bald nach ihrem Entstehen, in den letzten Jahrhunderten v. Chr. Eingang gefunden zu haben, ihre Einwirkung auf die heimische Kultur aber nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Nur gering ist die Zahl der Gräber

mit La Tène-Beigaben, sie liegen verstreut über den Osten und Westen des Landes und im Elbthal bis Pirna hinauf, an wenigen Orten zu Gräberfeldern vereinigt, meist schließen sie sich an ältere Urnenfelder an, deren jüngste Glieder sie bilden. Es sind Brandgräber mit oder ohne Steinsetzungen, welche eine große Urne und meist auch Beigefäße enthalten.*)

Die größeren Gefäße sind aus feingeschlammtem Thon sorgfältig hergestellt, doch fehlt der eigentümliche, durch Glättung hervorgebrachte Glanz, welcher für viele Gefäße aus den älteren Gräberfeldern bezeichnend ist. Die Färbung ist vorwiegend dunkel, meist braun bis schwarz, selten erscheint einmal ein rot gefärbtes Gefäß. Mannigfaltig sind die Formen, doch fehlen eigentliche, sich öfter wiederholende Typen. Für die meisten Gefäße

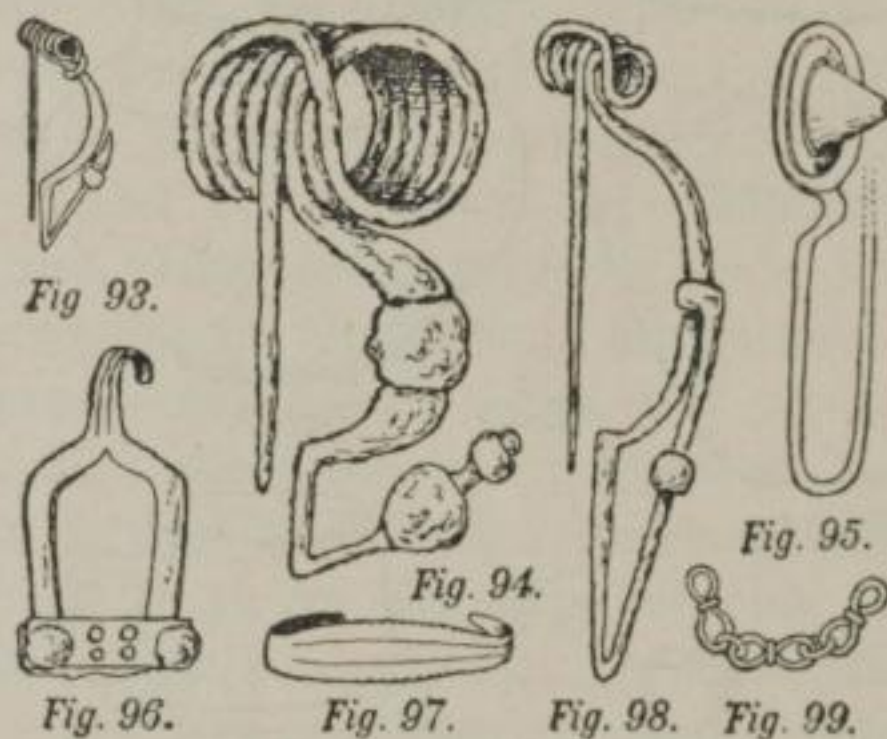

charakteristisch ist die weite Öffnung und der niedrige Hals, der auf einem bauchigen, nach der breiten Bodenfläche konisch verjüngten Unterteil aufgesetzt ist. Die Grenze zwischen Hals und Gefäßbauch ist selten scharf, zuweilen wird sie durch reifenartig aufgelegte Thonwülste verdeckt (Fig. 85—87, 92). Häufig sind bauchige Näpfe oder Terrinen (Fig. 83—86), seltener zierlich geschweifte Becher mit hohlem, schlankem Fuß (Fig. 87) und plumpe Kannen mit dicken, runden Henkeln (Fig. 92), auch fehlen nicht gehentelte Schalen als Deckel zu den Urnen. Unter den immer kleinen und meist roh und unregelmäßig gearbeiteten Beigefäßen wiegen dickwandige Schälchen und Näpfechen vor (Fig. 88—91).

*) G. Wiechel in Sitzungsber. der naturwissensch. Ges. Isis in Dresden, 1880, S. 98, Taf. III.

Verzierungen sind äußerst selten angebracht. Als plastische Ornamente treten nur die schon erwähnten Thonreifen auf, von eingeritzten und eingestochenen finden sich Zickzack-Linien zwischen horizontalen, welche von Reihen kurzer scharfer Einstiche begleitet werden, und Gruppen senkrechter, vom Hals bis zur Bodenfläche gehender Furchen, deren Zwischenräume mit dichten parallelen, federartig angeordneten Strichen bedeckt sind.

Metallbeigaben sind jetzt häufiger, namentlich findet Eisen zu Schmucksachen viel Verwendung. Charakteristisch für die La Tène-Gräber sind Fibeln aus Bronze und Eisen, letztere oft von bedeutender Größe, und eiserne Gürtelschließen. Am verbreitetsten sind ältere La Tène-Fibeln mit zurückgeschlagenem Fuß (Fig. 93—94), selten mittlere, deren zurückgeschlagener Fuß mit dem Bügel fest verbunden ist (Fig. 98), und Spät-La Tène-Fibeln,

deren Fuß einen geschlossenen Rahmen bildet. An den in verschiedener Ausführung vorhandenen Gürtelhaken (Fig. 96—97) haften zuweilen noch Reste bronzener Gürtelbeschläge. Nicht häufig sind Bronzenadeln, welche in einer Scheibe mit aufgenietetem, hohlem Nagel aus Bronzeblech enden (Fig. 95). Weiter kommen spiralig gewundene Ringe aus dickem Eisendraht und hohle Armringe aus

Bronzeblech mit Thonkern vor. Als Schmuck dienten vielleicht auch die vereinzelt gefundenen eisernen Gliederketten (Fig. 99). Von Gebrauchsgegenständen und Waffen sind eiserne Messer zu erwähnen, während die anderwärts nicht seltenen eisernen Schwerter zu fehlen scheinen. Beigaben aus Glas sind durch Perlen, solche aus Thon durch kleine Quirle und Löffel vertreten.

Gegenüber den früheren prägt sich in diesen Funden ein gewisser Luxus und Reichtum aus, Schmucksachen sind unter der Bevölkerung reichlich verbreitet und werden dem Toten in größerer Menge ins Grab gelegt. Der allgemeine Kulturzustand aber ist derselbe geblieben, die Dauer des La Tène-Einflusses war zu kurz, um eine Veränderung der sozialen Verhältnisse unserer heimischen Bevölkerung zu bewirken.

Auch die nachfolgende hochentwickelte römische Kultur ist an unserem Lande und seiner Bevölkerung fast spurlos vorübergegangen. Die Nachwirkungen der gewaltigen Kämpfe, welche unsere südlichen und westlichen Nachbarn zu Beginn unserer Zeitrechnung mit den römischen Legionen zu bestehen hatten, durch welche die Länder an der Donau und am Rhein dem römischen Weltreich angegliedert wurden, machen sich in der Kultur unserer Heimat kaum

fühlbar. Der lebhafteste Handel, welcher in den ersten Jahrhunderten n. Chr. die Erzeugnisse der römischen und der durch Berührung derselben mit der germanischen entstandenen provincial-römischen Kultur über den größten Teil von Deutschland in Menge verbreitete, scheint unsere Gegend nur gestreift zu haben. Kaum findet man bei uns eine römische Münze oder in einem Gräberfelde eine Urne (Fig. 100), eine eiserne Lanzenspitze (Fig. 103) oder eine Fibel (Fig. 101—102), deren Formen auf römischen Ursprung zurückzuführen sind. Gräberfelder mit provincial-römischen Beigaben, wie sie in benachbarten Ländern gefunden worden sind, kennt man bis jetzt aus Sachsen noch nicht.

Gegen die Mitte des ersten nachchristlichen Jahrtausends gehen nun in unserer Heimat gewaltige Veränderungen vor. Dem alten germanischen Wandertriebe folgend verlassen die mehr als ein Jahrtausend in Mitteldeutschland angefahrenen germanischen Völker ihre Wohnsitze, in die nur noch schwach besiedelten oder leer gewordenen Landstriche wandern von Osten her über die Weichsel und Oder Völker ein, welche anderen Stammes sind und eine andere Kultur mit sich bringen. Die Völkerwanderung führt zu uns Stämme slawischer Nationalität, mit welchen sich die noch übrig gebliebenen spärlichen Reste der alteingeborenen germanischen Bevölkerung verschmolzen.

Wenn man früher geglaubt hat, daß die neuen Ankömmlinge Träger einer höheren Kultur gewesen seien, so ist die Irrigkeit dieser Ansicht längst erwiesen worden. Roh sind die Erzeugnisse slawischer Handfertigkeit, in ermüdender Einförmigkeit wiederholen sie sich an allen Orten, wo einst Slawen gewohnt haben; mangelhaft sind ihre Gerätschaften, zu deren Herstellung meist Knochen, Hirschhorn oder Holz gedient hat, selten findet man ein Gerät aus Eisen. Nur in der keramischen Technik zeigt sich ein großer Fortschritt: die Anwendung der Drehscheibe bei der Herstellung der Gefäße.

Die Hauptfundorte für slawische Altertümer sind Ansiedelungen und Burgwälle. Die wenigen bisher in Sachsen aufgedeckten offenen Wohnplätze sind sämtlich Landansiedelungen, von denen die Herdgruben mit Trümmern von Topfgeschirr und Tierknochen erhalten sind.*) Die darin gefundenen Stücke von Wandbewurf aus Lehm bekunden, daß die Hütten der Slawen in den ersten Jahrhunderten ihres Aufenthaltes in hiesiger Gegend

Fig. 100.

Fig. 101-102.

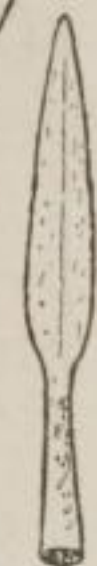

Fig. 103.

*) J. Deichmüller: Vorgeschichtliche Funde bei Nerchau-Trebsen in Sachsen. Kassel 1892, S. 9, Taf. III—V.

sich von denen ihrer Vorgänger nicht unterschieden. Die für die Slawen charakteristischen Dorfanlagen, die Rundlinge, deren Reste noch heute im Grundriß vieler Dörfer zu erkennen sind, stammen erst aus spätslawischer Zeit. Pfahlbaudörfer, wie sie anderwärts von Slawen errichtet wurden, sind bei uns unbekannt.

Weiter verbreitet sind dagegen die Burgwälle, die sogenannten Heiden- oder Schwedenschanzen, an denen namentlich das östliche Sachsen reich ist, die sich aber auch auf vielen Höhen längs des unteren Elbthals und selbst im Flachlande bis in die Gegend von Leipzig finden.*) Die meist aus Erde, seltener aus Steinen erbauten, ring- oder bogenförmigen, zuweilen sehr ausgedehnten und hohen Wälle krönen entweder isolierte Höhen oder schließen

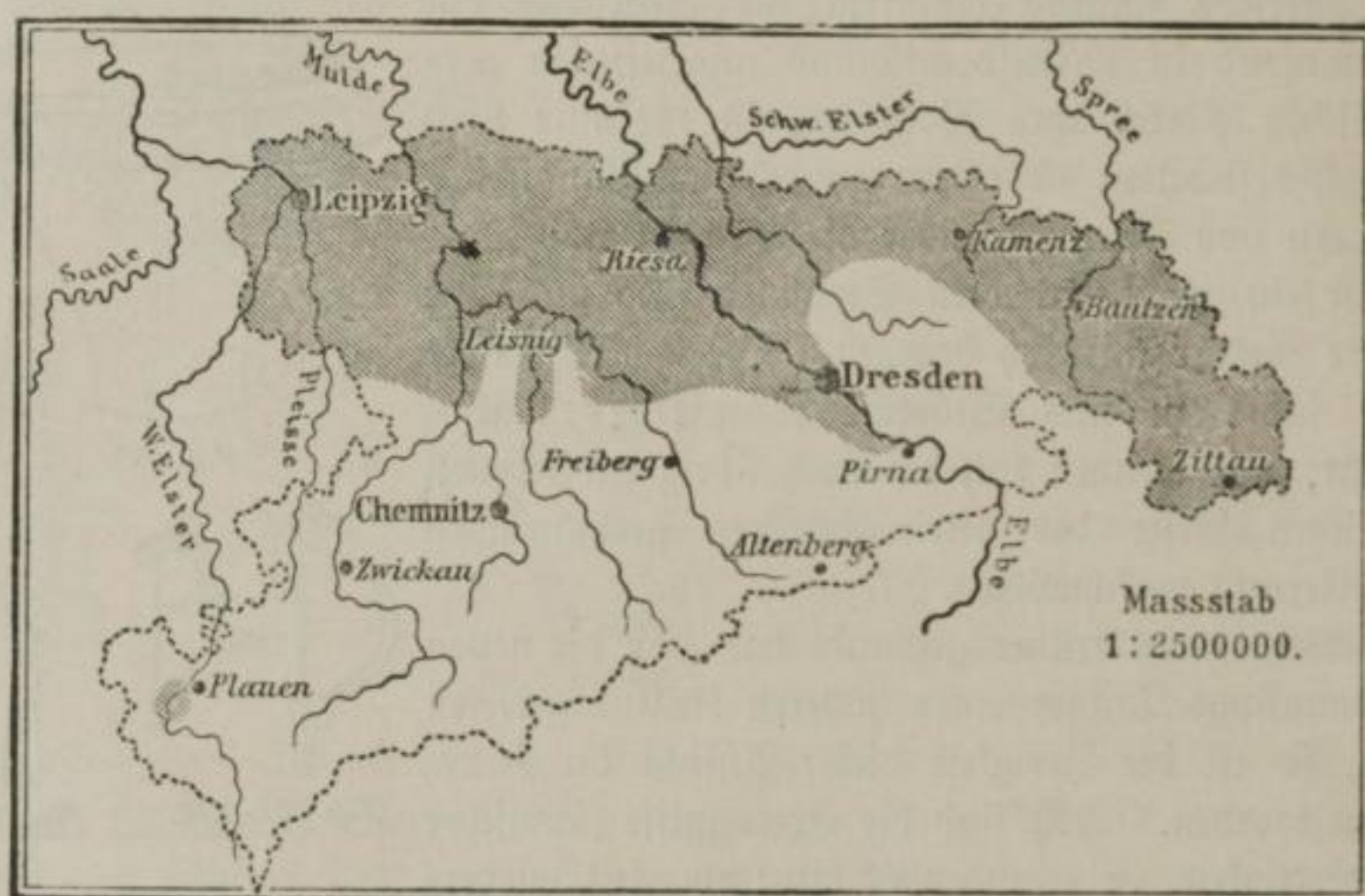

Fig. 103 a. Verbreitung der slawischen Funde.

vorspringende Bergzungen gegen das anstoßende Terrain ab, im Flachlande liegen sie zum Teil in sumpfigen Niederungen. Über den Zweck dieser Bauten gehen die Ansichten der Forscher auseinander; die Einen sehen sie nur als Verteidigungswerke und Zufluchtsorte in Zeiten der Gefahr an, die Anderen als Kultusstätten, in welchen die Götterbilder standen.

Einzelne dieser Burgwälle bergen nun Altertümer aus slawischer Zeit in erstaunlicher Menge, immer aber in geringer Abwechslung. Spärlich findet man Werkzeug oder Schmuck, sehr reichlich Bruchstücke von Topfgeschirr. Die rohen, primitiven Werkzeuge kennzeichnen so recht die niedere Kulturstufe der Erbauer dieser Wälle. Neben kleinen eisernen Messern

*) D. Schuster: Die alten Heidenschanzen Deutschlands mit spezieller Beschreibung des Oberlausitzer Schanzensystems. Dresden 1869. Mit 1 Karte.

(Fig. 104) sind häufig vorhanden Pfriemen (Fig. 105), Nähnadeln (Fig. 106) und falzbeinartige geglättete Geräte aus Knochen, Hacken und Hämmer aus Hirschhorn, große Mahlsteine von Handmühlen, Spinnwirtel aus Thon (Fig. 107), vereinzelt auch einmal ein Schlittknochen als älteste Form des Schlittschuhs. Bogen und Pfeile mit zierlich aus Knochen geschnitzten Spitzen (Fig. 109) dienten als Jagdgeräte wie als Waffen. Als Schmuck wurden getragen glatte geschlossene Ringe aus Eisen oder Bronze, offene, an einem Ende flach gehämmerte und zu einer S-förmigen Öse gebogene Bronze- und Silberringe, die sogenannten „Schläfenringe“ (Fig. 108), Tierzähne, durchbohrte Plättchen aus Stein oder Schweinszahn (Fig. 110) und Perlen aus Thon. Als Kinder-
spielzeug sind zu deuten kleine Nachbildungen von Tieren und Rädchen aus Thon.

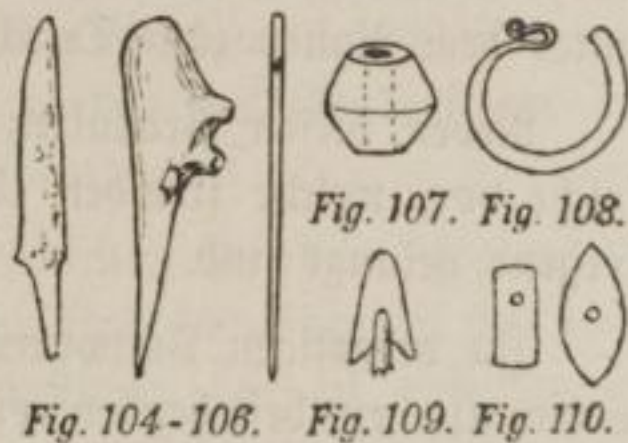

Fig. 104-106. Fig. 109. Fig. 110.

In großer Menge findet man auf slawischen Wohnplätzen die Trümmer von Gefäßen, welche sich schon in der äußeren Gestalt von denen aus älterer Zeit unterscheiden. Der Formenreichtum der letzteren ist verschwunden, mit wenigen Ausnahmen haben die Töpfe die Gestalt

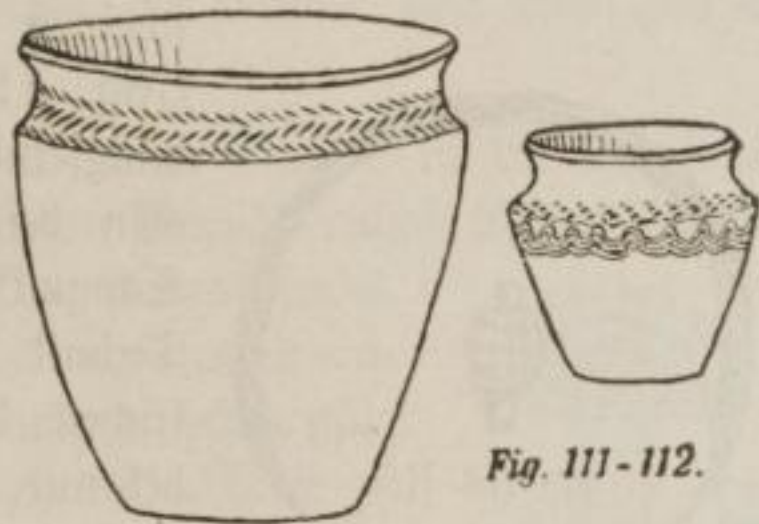

Fig. 111-112.

eines abgestumpften Kegels, welchem ein niedriger, eingeschnürter Hals mit umgelegtem Rand aufgesetzt ist (Fig. 111 und 112). Als Material ist ein mit groben Sandkörnern durchmengter Thon verwendet, die Oberflächen der Gefäße sind rauh und ohne Überzug, der Brand ist so scharf, daß die Gefäße beim Anschlagen klingen. Reichlich angebracht und zu hübschen Mustern zusammengestellt sind die Verzierungen, welche den oberen Gefäßteil, selten die ganze äußere Wandung bedecken. Das häufigste und für die Erzeugnisse slawischer Keramik geradezu typische Ornament ist die Wellenlinie, das sogenannte „Burgwallornament“ (Fig. 112—113); weiter sind reihenweise Einschnitte und Einstiche (Fig. 111 und 114), mit einem kammartigen Instrumente hervorgebrachte Punktreihen (Fig. 112 und 116), gekreuzte Linien (Fig. 115) und dicht ge-

Fig. 113.

Fig. 114.

Fig. 115.

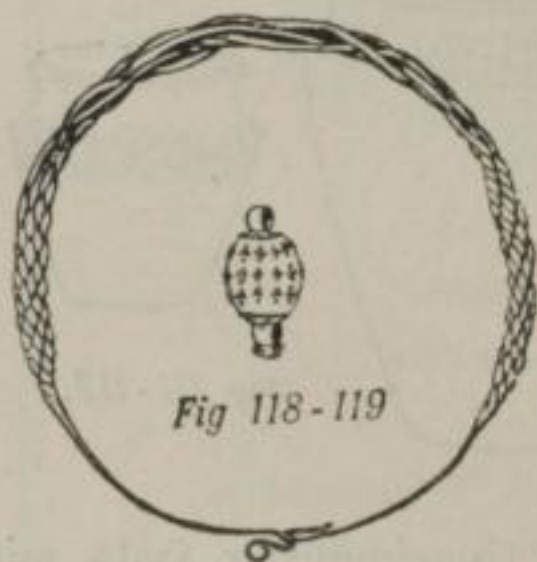
Fig. 116.

Fig. 117.

drängte Horizontalfurchen (Fig. 115) angebracht. Die auf der Außenseite der Gefäßböden zuweilen vorhandenen kreisförmigen und sich kreuzenden erhabenen Linien oder rundlichen Vertiefungen werden als Töpferzeichen gedeutet (Fig. 117). Alle Gefäße sind henkellos, an einzelnen Exemplaren ist die Wandung unter dem Rande zum Durchziehen einer Schnur durchbohrt.

Neben diesen Produkten einheimischer Industrie kommen aber nun auch solche vor, welche fremden Ursprungs und durch den Handel bis in unsere Gegend gelangt sind.

Zu derartigen Importartikeln gehören die aus silbernen Münzen und Schmuckstücken bestehenden arabischen Hacksilberfunde, welche vereinzelt in der Lausitz vorgekommen sind.*) Unter den Münzen herrschen die im 9. und 10. Jahrhundert in Samarkand, Buchara, Sisch u. a. D. geprägten Samanidenmünzen vor, seltener sind solche deutschen Gepräges und die sogenannten Wendenpfennige aus dem 10. Jahrhundert. Als Schmuck er-

scheinen Halsringe aus geflochtenem Silberdraht (Fig. 118), Ohrgehänge mit Kettchen und Anhängseln und große mit Kügelchen und Knöpfchen besetzte Perlen (Fig. 119). Der in diesen Schmuckstücken ausgeprägte Geschmack und die Technik derselben weisen auf denselben orientalischen Ursprung hin wie die Münzen. Es ist bekannt, daß gegen das Ende des ersten Jahrtausends n. Chr. durch Araber ein schwunghafter Handel vom Orient her durch Ostdeutschland und Rußland nach dem Norden, selbst bis nach Eng-

land hinüber betrieben wurde. Die wenigen sächsischen Hacksilberfunde mögen wohl von Schlesien herüber gekommen sein.

Nur selten ist unter den Bestandteilen dieser an Metallwert oft nicht unbedeutenden Funde ein unverletzter Gegenstand, fast ausnahmslos sind Münzen und Schmuck in kleine Stücke zerschnitten und zerhackt. Hieraus geht hervor, daß der Silberschmuck nicht als solcher gedient hat, er vertrat vielmehr, wie als sicher gelten kann, die Stelle des Kleingeldes, welches damals unter der Bevölkerung noch nicht verbreitet war; das Silber wurde abgewogen, der Tauschwert nach dem Gewicht bestimmt.

Einem ganz anderen Kulturkreise gehören die Beigaben an, welche in der Nachbarschaft von Dresden in einigen Skelettgräbern gefunden worden sind.

*) L. Feyerabend in Jahreshefte der Oberlausitzer Ges. für Anthropologie in Görlitz, 4. Heft, S. 219, Taf. IX.

In einem Männergrabe lagen neben dem Skelett eine Lanze, zwei Messer und eine Schnalle aus Eisen, in einem Frauengrabe zwei silberne mit Gold ausgelegte Fibeln (Fig. 120), bronzene Riemenbeschläge (Fig. 121) und Glas- und Thonperlen. Die Formen dieser Gegenstände sind so charakteristische, daß jeder Zweifel über ihre Herkunft ausgeschlossen ist: derartige Waffen und Schmuckstücke gehören zu den gewöhnlichsten Beigaben der Gräberfelder der Merowingerzeit in Südwest- und Westdeutschland.

Anderer Art ist das Inventar der rein slawischen Gräber. So wenige derselben auch bisher in Sachsen entdeckt worden sind, so zeigen sie uns doch, daß hier dieselben Verhältnisse und Sitten herrschten, wie in anderen, an slawischen Gräberfeldern reicheren Gegenden. Leichenbestattung war allgemein üblich, die Toten wurden in tiefen Gruben unter Beigabe von Schmuck- und Gebrauchsgegenständen, wie Schläfenringen, Glasperlen, kleinen eisernen Messern und Thongefäßen beerdigt. Daß sich diese Sitte bis in die früheste christliche Zeit erhalten hat, zeigen die Gräber von Sobrigau bei Dresden.*)

Alle diese Funde gewähren uns nun einen Einblick in die häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der slawischen Bevölkerung unseres Landes in der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends. In der ersten Zeit der slawischen Einwanderung dienten einfache, mit Lehm beworfene Hütten als Wohnung, später ging man, wohl unter dem Einfluß der germanischen Nachbarn, zu geregelten Dorfanlagen mit festen Wohnhäusern über. Zum Schutze der Ansiedelungen wurden Erdschanzen errichtet, in welche man sich in Zeiten der Gefahr zurückzog. Zu den Hauptbeschäftigungen gehörten Ackerbau und Viehzucht, daneben Jagd und Fischerei. Der Acker wurde mit rohen Werkzeugen bestellt, von dem wahrscheinlich hölzernen Pflug hat sich allerdings nichts erhalten, Weizen und Hirse wurden als Feldfrüchte erbaut. Für eine ausgedehnte Viehzucht sprechen Knochen von Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Pferd, die häufig in den slawischen Niederlassungen vorkommen. Als Hausgenossen erscheinen Hund, Katze und Geflügel. Auf der Jagd erlegt man den Hirsch, das Reh, den Hasen, wie den Fuchs und den Dachs. Reste von Fischen beweisen, daß auch den Bewohnern des Wassers nachgestellt wurde.

Von Handfertigkeiten ist die Metallbearbeitung ganz zurückgetreten, die Töpferei dagegen hat sich durch Anwendung der Töpferscheibe bedeutend verbessert. Auch die Weberei gehörte zu den häuslichen Beschäftigungen, wie

Fig. 120 - 121.

*) F. Theile: Uralte Christengräber bei Sobrigau unweit Lockwitz bei Dresden. Dresden 1891. Mit Abbild.

Thonwirtel und Webstuhlgewichte andeuten. Daß unsere Gegend auch vom Handelsverkehr nicht unberührt blieb, beweisen die Silberfunde.

Die Herrschaft der Slawen hat in unserem Lande nur wenige Jahrhunderte gedauert; um die Wende des ersten Jahrtausends n. Chr. wird die slawische Bevölkerung von ihren westlichen germanischen Nachbarn wieder unterworfen und mischt sich allmählich bis auf wenige, noch heute erhaltene Reste, den Lausitzer Wenden, mit den neuen Herren. Mit diesem Zeitpunkte schließt auch die Vorgeschichte unseres Landes ab.*)

*) Zahlreiche Abbildungen sächsischer Funde aus vorgeschichtlicher Zeit enthalten K. Preusker's Blicke in die vaterländische Vorzeit. 3 Bde. Leipzig 1841—44. Eine übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten vorgeschichtlichen Funde aus dem Königreich Sachsen enthält die prähistorische Sammlung im Zwinger zu Dresden, deren Direktion jederzeit gern bereit ist, Auskünfte über vorgeschichtliche Funde und Ratschläge bei Ausgrabungen und bei der Behandlung von Altertümern zu erteilen, auf Wunsch auch Sachverständige zu Ausgrabungen zu senden, sowie Altertümer aus Sachsen für das Museum zu erwerben.

3. Die germanischen Bewohner Sachsens vor der Slawenzeit.

Von Ludwig Schmidt.

Wohl kaum ein Kulturvolk ist in der Lage, seine Entwicklung an der Hand schriftlicher Aufzeichnungen so weit zurückzuverfolgen, wie das germanische; wir verdanken dies dem glücklichen Umstand, daß sie sich unter den Augen und, was noch wichtiger ist, unter steter direkter Bedrohung der römischen Welt vollzog. Die hierdurch veranlaßten, auf uns gekommenen Beobachtungen sind um so wertvoller, als sie im allgemeinen durch Nüchternheit und Objektivität der Auffassung ausgezeichnet sind. Wo solche Überlieferungen fehlen, treten die Sprachgeschichte und Mythologie, die Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Ortsnamenkunde und Archäologie ergänzend ein, und es ist den Forschungen auf diesen Gebieten in neuerer Zeit gelungen, manche schmerzlich empfundene Lücke durch zuverlässige Ergebnisse auszufüllen.

Die Frage freilich, zu welcher Zeit und in welcher Weise die Einwanderung unserer Urväter in ihre späteren Sitze erfolgte, ist noch nicht zu einer befriedigenden Lösung gelangt. Am wahrscheinlichsten halte ich die Annahme, daß die Germanen von der skandinavischen Halbinsel aus, und zwar die späteren Westgermanen auf dem Wege über die jütische Halbinsel, die Ostgermanen (Wandilier) aber später unter Zurücklassung der Nordgermanen direkt über das Meer in Deutschland eingedrungen sind. Hier haben sie außer in Schleswig und Holstein zunächst in der Tiefebene zwischen mittlerer und unterer Elbe und Weichsel festen Fuß gefaßt. Aber die wachsende Volkszahl nötigte sie bald zu weiterer Ausbreitung; diese richtete sich namentlich gegen die Kelten, deren Gebietsgrenzen in Mitteleuropa gegen Osten und Norden durch die Linien Weser, Leine, Thüringerwald, Erzgebirge, Sudeten bezeichnet werden und welche nach und nach aus ihren Sitzen verdrängt wurden. Die zahlreichen Kämpfe, welche die Römer mit Völkerschaften keltischen Stammes an ihren Grenzen zu bestehen hatten, sind zumeist auf die in Deutschland sich vollziehenden gewaltigen Umwälzungen in den Besitz-

verhältnissen zurückzuführen. Durch die mit diesen Vorgängen zusammenhängenden Abspaltungen von der Hauptmasse bildeten sich unter den Westgermanen drei große, durch Blutsverwandtschaft und gemeinsamen Kultus vereinigte Stämme heraus: die Ingväonen, Istväonen und Herminonen. In historischer Zeit bestanden diese Verbände jedoch nicht mehr; nur eine Erinnerung daran war in der Tradition noch zurückgeblieben. Unter den Herminonen hat sich ein Stamm, die Sweben, abgesondert, der sich in verschiedene, ursprünglich zusammenwohnende Völkerschaften gliederte. Das Hauptvolk waren die in der heutigen Mark Brandenburg und Niederlausitz, sowie in den südlich davon gelegenen Teilen des Königreichs Sachsen rechts der Elbe wohnenden Semnonen, bei denen das swebische Bundesheiligtum sich befand; wir dürfen in diesen Gegenden die ältesten Sitze des noch ungetrennten swebischen Stammes suchen. Zu diesem gehörten ferner die späteren Markomannen, Quaden und Hermunduren. Über die Zugehörigkeit zu den Sweben differieren die Angaben unserer Quellen, so daß es schwer ist, zur Klarheit durchzudringen. Am weitesten geht Tacitus, der irrtümlicherweise außer den Herminonen (von Chatten und Cheruskern abgesehen) auch alle ingwäonischen Völker, sowie die Nord- und Ostgermanen dazu rechnet, d. h. die vor der Erhebung des Arminius freien Germanen. Nach Ptolemäus und Strabo waren Sweben auch die Angeln und Langobarden, welche jedoch nachweislich zum ingwäonischen Stamme zählten. Außer auf den Semnonen ist auch auf den Quaden der Swebename später allein haften geblieben; letztere sind ohne Zweifel mit den Sweben identisch, welche zu Anfang des fünften Jahrhunderts n. Chr. das bekannte Reich in Spanien gründeten. Wahrscheinlich nach dem Abzug der keltischen Bojer aus Böhmen um 60 v. Chr. sind sie von Mitteldeutschland auf dem auch später wichtigen Verkehrswege durch die Lausitz nach Böhmen gewandert und haben schließlich in Mähren festen Fuß gefaßt. Die Markomannen d. h. Grenzleute saßen, als sie in der Geschichte bekannt werden, am mittleren und oberen Main und wanderten im Jahre 9 v. Chr. nach Böhmen, um sich dem römischen Machtbereich zu entziehen. Sie sind wahrscheinlich von den Hermunduren ausgegangen. Ihre Abtrennung von diesen erfolgte vermutlich gegen Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts und zwar auf dem Wege, den später auch andere Völker eingeschlagen haben (vgl. weiter unten), durch das Vogtland und über den Frankenwald; sie stand mit dem großen Zug der Kimbern und Teutonen, der von den Maingegenden ausgegangen zu sein scheint, im innigsten Zusammenhang.*) Die Bildung des hermundurischen Stammes muß also vor diese Zeit fallen; derselbe hatte

*) Die als unzweifelhaft hingestellte Annahme Meißens (Siedelungen und Agrarwesen I, 383), daß schon 220 v. Chr. die Römer mit Hermunduren (Tylangii, Tulingi) in den Penninischen Alpen gekämpft hätten, ist ganz unsicher und schwerlich aufrecht zu erhalten.

ohne Zweifel schon länger das Gebiet zwischen Elbe, Harz, Thüringerwald und Erzgebirge inne. Hier erwähnt die Hermunduren zuerst Cäsar (bell. Gall. IV, 3, VI, 10) anlässlich seiner Kämpfe mit dem Germanenfürsten Ariovist (vor 58 v. Chr.), wenn auch nicht unter ihrem Sondernamen; die frühere Annahme, daß die Sveben Cäsars mit den Chatten identisch seien, kann jetzt wohl als abgethan betrachtet werden. Ihre Nachbarvölker waren die Semnonen*) rechts der Elbe (an welche weiter nach Südosten zu die silingischen Wandalen in der Oberlausitz und in Schlesien grenzten), die Cherusker im Norden, die Chatten im Westen, die Markomannen im Süden. Besiedelt waren jedoch in der Hauptsache nur die in den Niederungen gelegenen Distrikte; es ist also bloß ein verhältnismäßig kleiner Teil des heutigen Königreichs Sachsen von den Germanen bewohnt gewesen. Es folgt dies sowohl aus den archäologischen Funden als aus den damaligen wirtschaftlichen Zuständen.

Die Germanen hatten bei ihrem Eintritt in die Geschichte den rohen Zustand bloßer Jagd- und Fischervölker längst überwunden. Zwar spielte die Jagd noch immer eine wichtige Rolle, aber die Hauptquelle ihrer Ernährung bildete die Viehzucht. Doch waren sie auch kein reines Hirtenvolk; denn es wurde bereits Körnerbau getrieben, der freilich noch durchaus extensiv war und sich auf die Frühjahrsbestellung beschränkte. Eine dauernde Scheidung zwischen Pflug- und Weideland war nicht durchgeführt; von der ganzen Flur bebauete man nur einzelne Stücke in unregelmäßigem Wechsel, um sie nach einiger Zeit als Weideland liegen zu lassen. Der Grund und Boden war ursprünglich Eigentum des gesamten Volkes und den Einzelnen nur zur Benutzung überlassen. Zur Zeit Cäsars, der bei seiner Schilderung germanischer Zustände besonders die Hermunduren (Sveben) im Auge hat, waren die Gaue, die Unterabteilungen der Völkerschaft, Eigentümer des Gebietes, über welches der Gau sich erstreckte. Die Gauvorsteher wiesen alljährlich den einzelnen Geschlechtern (Sippen) Land zur Nutzung zu; es fand also auch jedes Jahr ein Wechsel der Wohnungen innerhalb des Gaubezirkes statt. Als Tacitus seine Germania schrieb (98 n. Chr.), war das Land in den dauernden Besitz der Geschlechtsverbände gelangt; es ist zur Ausbildung des Dorfschafts-systems gekommen. Ein Wechsel des Bodens fand nur noch statt innerhalb der einzelnen Markgenossenschaften, den aus den Ansiedelungen der Geschlechter erwachsenen, räumlich abgegrenzten wirtschaftlichen Verbänden, welche ein oder mehrere Dörfer umfaßten. Das zur Bebauung ausersehene Land wurde nach vorheriger Vermessung durch Verlosung unter die einzelnen Familienväter zur Sondernutzung verteilt; nach der Ernte wurde dasselbe

*) Auf diese sind ohne Zweifel die im östlichen Sachsen gefundenen germanischen Grabstätten zum größten Teile zurückzuführen.

zum Weideland und ein anderes Stück der Mark zur Bearbeitung mit dem Pfluge bestimmt. Alles nicht zur Sondernutzung überwiesene Land diente als Almende oder gemeine Mark den Interessen der Gesamtheit. Der Übergang von der Sondernutzung zum Sondereigentum gehört einer späteren Periode an.

Für das öffentliche Recht hatten die Markgenossenschaften keine Bedeutung. Die Völkerschaft (*civitas*) zerfiel in Gaue und Hundertschaften. Der germanische Gau ist wahrscheinlich aus der Niederlassung einer Heeresabteilung von 1000 Männern mit ihren Familien hervorgegangen. Cäsar berichtet, daß die Hermunduren in hundert Gaue*) gegliedert waren, von denen jeder jeweils 1000 Mann zur Heeresfahrt zu stellen hatte, während ungefähr ebensoviel zu Hause blieben, um für die Ernährung jener zu sorgen. Der territoriale Umfang der Gaue ist leider gänzlich unbekannt. An der Spitze standen die von der Volksversammlung gewählten Gaufürsten, welchen die Führung der Gaumannschaften im Kriege, die Handhabung der Rechtspflege und anfänglich die Leitung der agrarischen Angelegenheiten oblag.

Die Hundertschaften waren noch zu Tacitus' Zeit rein persönliche Verbände, unter eigenen Anführern stehende Abteilungen von ca. 100 Kriegeren, welche zugleich besondere Gerichtsgemeinden bildeten, in denen der Gaufürst unter Mitwirkung des Volkes Recht zu sprechen hatte. Die öffentliche Gewalt ruhte durchaus in der Volksversammlung, der Vereinigung aller freien und wehrhaften Angehörigen des Stammes; in dieser wurden Wahlen (des Königs oder Herzogs, der Gaufürsten) vorgenommen, Beschlüsse über Rechtsangelegenheiten von politischer Bedeutung sowie über Krieg und Frieden gefaßt. Könige hat es bei den Hermunduren anfänglich nicht gegeben;**) im Kriegs-falle wurde ein Herzog gewählt, der an die Spitze des Heeres trat, aber nach Beendigung des Krieges sein Amt niederlegen mußte. Zum Jahre 49 erwähnt dagegen Tacitus einen hermundurischen König (*rex*) Vibilius. Wahrscheinlich hat sich dieses Königtum, wie vielfach anderwärts, aus dem ständig gewordenen Herzogsamt entwickelt; es scheint indessen nur vorübergehend bestanden zu haben, auch werden seine Machtbefugnisse sehr gering gewesen sein.

Nach Cäsar wird das Land der Hermunduren erst wieder 9 v. Chr. in der Geschichte erwähnt. In diesem Jahre rückte der römische Feldherr Drusus durch das Land der Chatten in Schwaben ein, zog hierauf nordwärts zu den Cheruskern und bis an die Elbe. Auf dem Rückweg, den er die Saale aufwärts nahm, fand er den Tod. Sein Bruder Tiberius vollendete die Niederwerfung der Germanen; das Gebiet zwischen Rhein und Elbe konnte im folgenden Jahre als der römischen Herrschaft unterworfen gelten.

*) Diese Zahl ist jedoch schwerlich richtig. Tacitus hat sie fälschlich auf die Semnonen übertragen.

**) Das Gleiche gilt von den benachbarten Semnonen, während die Silingen wahrscheinlich von Anfang an unter Königen standen.

Zwischen die Jahre 8 und 3 v. Chr. fällt die erste Erwähnung des Namens Hermunduren; damals siedelte L. Domitius Ahenobarbus einen aus seiner Heimat aufgebrochenen, unstät umherschweifenden Schwarm dieses Volkes am Main, im ehemaligen Markomannenlande, an. Wahrscheinlich war dieser Zug, der denselben Weg wie einst die Markomannen genommen haben muß, (vgl. vorher), durch innere Zwistigkeiten veranlaßt worden; denn wir hören, daß Domitius hierauf bis an und über die Elbe in Germanien d. h. wahrscheinlich im Hermundurenlande vordrang, vermutlich um die Ruhe wiederherzustellen. Auf der großen Expedition, die Tiberius in den Jahren 4 und 5 n. Chr. zur Bezwingung der inzwischen wieder aufgestandenen Germanen unternahm, wurde das Gebiet der Hermunduren nur gestreift; aber das Erscheinen der Römer genügte, um jene wie auch die Semnonen rechts der Elbe zur Unterwerfung zu bringen.

Nach dem Abzug der Legionen bildete sich unter der Vorherrschaft der Markomannen in Böhmen, deren König der kraftvolle Marbod war, eine große Völkervereinigung, die außer den Hermunduren die Langobarden, Semnonen, Lugier (in Schlesien und in der Oberlausitz) und einige andere nicht mit Sicherheit bestimmbare Völker im Osten Deutschlands umfaßte, und gegen die Ausdehnung der Machtgelüste Roms gerichtet war. Dieser Bund bestand bis 17 n. Chr., in welchem Jahre die Cherusker unter Armin mit Marbod in Kampf gerieten. Die Langobarden und Semnonen traten auf des ersteren Seite, während die Hermunduren dem Markomannenkönig treu blieben. Die große Schlacht, die vermutlich zwischen Elster und Saale stattfand, blieb zwar unentschieden; doch wurde Marbod genötigt nach Böhmen zurückzugehen, wo er bald darauf seiner Herrschaft verlustig ging.*) Bei den großen Umwälzungen, die sich in den folgenden Jahren im Markomannenreich vollzogen, haben die Hermunduren wiederholt eingegriffen.

Zum letzten Male werden diese in den alten Sagen im Jahre 58 n. Chr. erwähnt, in welchem sie mit den Chatten an der Werra um den Besitz der Salzunger Quellen siegreich kämpften. Zu Lebzeiten des Tacitus (Germania Kap. 41) waren sie ein den Römern eng befreundetes Volk, das mit den Bewohnern der rätischen Provinz über die Donau lebhaften Handel trieb. Ferner heißt es, daß in ihrem Gebiete die Elbe entspringe, ein früher wohlbekannter Strom, den man jetzt nur noch vom Hörensagen kenne. Als ihre östlichen Nachbarn werden die Baristen (im Fichtelgebirge) und die Markomannen (in Böhmen) genannt. Diese Bemerkung über die Lage der Elbquelle hat zu den verschiedenartigsten Erklärungsversuchen den Anlaß gegeben,

*) Das markomannische Heer muß ungefähr in der Linie, die die heutigen Städte Eger, Asch, Adorf, Plauen verbindet, gezogen sein. Das Erzgebirge war völlig unpassierbar und konnte in jener Zeit an keinem Punkte überschritten werden.

da man daran festhalten zu müssen glaubte, daß diese von Tacitus im Riesengebirge oder wenigstens im Böhmerwald (Moldau) gedacht sei, während sonst von Sitten der Hermunduren in Schlesien oder Böhmen nichts bekannt ist. Auch hat man gemeint, den taciteischen Ursprung der Elbe mit ihrem Austritt aus dem böhmischen Kessel identifizieren zu sollen. Die beste Lösung der Schwierigkeiten hat meines Erachtens N. Kirchhoff*) gegeben, der annimmt, daß Tacitus und seine Zeitgenossen die Quelle der thüringischen Saale irrtümlich für die der Elbe gehalten haben. Die richtige Kenntnis des Ursprungs der Elbe findet sich mit Sicherheit erst bei Dio Cassius (Ende des zweiten Jahrhunderts). Das Land der Hermunduren erstreckte sich sonach am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts von der Donau bis mindestens ans Fichtelgebirge; ihre früheren Sitze im Königreich Sachsen und Thüringen scheinen sie größtenteils geräumt zu haben. Daß letzteres der Fall, zeigt deutlich eine Angabe des wenig späteren Geographen Ptolemäus (bez. dessen Quelle), Geogr. II. 11, 23, der einen Volksnamen Teuriochaimai im westlichen Sachsen und Thüringen verzeichnet. Teuriochaimai ist gebildet wie das ptolemäische Bainochaimai und wie dieses als Landesname zu fassen, als „Durenheim“ d. h. als ehemalige Heimat der Duren, wie Bojohaim das ehemalige Land der Bojer ist.**). Der Name Thüringer aber ist erst von dem Landesnamen abgeleitet worden; mit den Hermunduren hat er direkt nichts zu thun. Er erscheint in den Quellen erst im fünften Jahrhundert; die Bildung des neuen Stammes wird ungefähr in das vierte zu setzen sein. Wohl um die Mitte des dritten Säculums erfolgte die Auswanderung der Semnonen (die sodann unter dem Namen Juthungen mit den Hermunduren zwischen Main und Donau den Bund der Alamannen bildeten) aus ihren oben bezeichneten Sitten; noch um 177 werden sie dort erwähnt, da damals die Quaden zu ihnen sich flüchten wollten, um dem römischen Joch sich zu entziehen, während sie im Jahre 270 an der oberen Donau auftauchen. Der Zug der Semnonen ist daher aller Wahrscheinlichkeit nach in südwestlicher Richtung durch das westliche Sachsen und das Vogtland über den Frankenwald gegangen, also ungefähr auf demselben Wege, den die mittelalterliche Straße von Leipzig nach Nürnberg verfolgte***) und den, wie wir sahen, schon früher die Markomannen bei ihrer Trennung von den Hermunduren eingeschlagen hatten. Der gleichen Richtung folgten wenig später die Burgundionen, welche vorher nordöstlich von den Semnonen gesessen hatten und 278 mit silingischen Wandalen und Lugiern aus

*) Thüringen doch Hermundurenland (Leipzig 1882) S. 15 ff.

***) Vgl. G. Holz, Beiträge zur deutschen Altertumskunde Heft 1 (Halle 1894) S. 38, 42 ff., 76.

****) Über diese von der Natur vorgeschriebene Völkerstraße vgl. Kuhn, das deutsche Land, 2. Aufl. I. 357 fg.

Schlesien und der Lausitz am oberen Main auftreten. Ihnen nach zogen wiederum die Warnen oder Weriner, die später einen Bestandteil der Thüringer ausmachten. Es gab wahrscheinlich zwei Stämme dieses Namens, von denen der eine in Holstein wohnte und zu den ingwäonischen Nerthusvölkern gehörte, während der andere weiter im Osten nördlich von den Burgundionen ansässig war. Die ostgermanische Herkunft der Warnen, welche zur Bildung des Thüringerstammes beitrugen, ist namentlich durch den Charakter ihres Rechtes gesichert. Dieser Zweig der Warnen hat nun längere Zeit in der Ebene zwischen Mulde, Elster und Saale gewohnt; darauf deutet der in der Zeit Karls d. Gr. für diese Gegend auftauchende Name Hwerenfeld.*) Ihre Nachbarn im Westen wurden die Angeln, von denen, wie die Ortsnamen beweisen, ein großer Teil von ihrer Urheimat in der jütischen Halbinsel südwärts nach Mitteldeutschland (vermutlich zur selben Zeit wie die Langobarden) sich gewendet hatte. Aus der Verbindung dieser beiden Stämme, die sich die in den alten Sizen zurückgebliebenen Reste der Hermunduren unterwarfen, sind die Thüringer entstanden: die Bezeichnung des alten thüringischen Gesetzbuches als *lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum* ohne Erwähnung namentlich der Hermunduren wird hierdurch völlig klar. Infolge des Andrängens der Awaren, in deren Gefolge sich slawische Stämme befanden, haben dann gegen Ende des sechsten Jahrhunderts die Thüringer-Warnen jene Distrikte geräumt und sich nach Westen über die Saale zurückgezogen; wir finden ihre Spuren in geographischen Namen am Main, an der fränkischen Saale und in der Gegend von Eisenach.***) Seither erscheint das Land östlich der Saale in slawischem Besitz.***)

Die Ursache der germanischen Völkerzüge ist zumeist in wirtschaftlichen Verhältnissen zu suchen. Das nur in rohester Weise kultivierte Land nötigte bei wachsender Volkszahl zum Aufsuchen neuer Wohnsitze. Die wirtschaftliche Bedrängnis, welche zur Auswanderung zwang, tritt beispielsweise in der langobardischen Stammssage deutlich hervor. Es ist daher erklärlich, daß gewöhnlich ein Teil der Bevölkerung, einzelne Gaue in der Heimat zurückblieben, welche nunmehr wieder reichliche Nahrung zu bieten im stande war. Das Gleiche ist also von vornherein bei den Germanen, die unser engeres Vaterland besetzt gehalten haben, anzunehmen. Daß die Slawen bei ihrem Vordringen gegen Westen nicht unansehnliche Reste germanischer Bevölkerung angetroffen haben müssen, die mit ihnen dann verschmolzen, lehren namentlich

*) Vgl. E. D. Schulze, die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe (Leipzig 1896) S. 2.

***) Daß die Ansicht Schulzes a. a. O. S. 3, die Warnen seien mit den späteren Nordschwaben identisch, nicht richtig sein kann, ergibt sich daraus, daß jene nicht zu Swaben zählten.

****) Vgl. Schulze S. 5, Note 2.

zwei in slawischem Gewande erscheinende deutsche Namen: Maurungani beim Geographus Ravennas I, 11 (für das Gebiet zwischen Elbe und Oder)*) und Slezane (aus Silingi, den Bewohnern Schlesiens).**) Ob und inwieweit das Slawentum durch diese in ihm aufgegangenen germanischen Elemente in seiner Entwicklung beeinflusst worden ist, bedarf noch der näheren Untersuchung.

Fig. 122. Verbreitung der Völkerstämme zur Zeit um Christi Geburt.

Die wissenschaftliche Begründung der obigen Darstellung ist in einem demnächst erscheinenden Aufsatze in der Leipziger historischen Vierteljahrsschrift gegeben, wo auch die weiteren Litteraturnachweise, von denen wir einige unten unter ***) anführen, zu finden sind.

*) Im Vergleich zu der früheren, verhältnismäßig dichten Besiedelung konnten diese Distrikte nach dem Abzuge der Semnonen ganz gut als öde bezeichnet werden, wie es der im 6. Jahrhundert schreibende Prokop (bell. Goth. II, 15) thut.

**) Vgl. Much in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur XVII (1893) S. 83. Müllenhoff, deutsche Altertumskunde II, 92 f.

***) Über die Wirtschafts- und Verfassungsverhältnisse der Urzeit s. bes. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I (1887), 57 ff., 114 ff.; Schröder, Deutsche Rechtsgesch., 3. Aufl. (1898), S. 15 ff. Wesentlich abweichend Nachsahl in den Jahrbüchern f. Nationalökon., 3. Folge, XIX (1900), 161 ff. (konnte hier nicht mehr benutzt werden). — Im Übrigen vergl. namentlich Zeuß, Die Deutschen (1837), 102 ff., 353 ff.; Lippert, in der Zeitschr. f. thüring. Gesch., N. F., III (1883), 239 ff.; Kossinna, in der Westdeutsch. Zeitschrift, IX (1890), 199 ff.; Much in den Beiträgen z. Gesch. d. deutsch. Sprache u. Lit., XVII (1893), 48—98.

4. Verlauf und Formen der Besiedelung des Landes.

Von Ed. D. Schulze.

A. Die sorbische Besiedelung.

In den Stürmen der sogenannten Völkerwanderung waren die weitgedehnten Länder zwischen Elbe, Oder und Weichsel von den Germanen verlassen. In die verödeten Gegenden drängten slawische Völkerschaften nach, aufgeschreckt aus ihren alten Sizen im innern Rußland zuerst durch die Hunnen, dann im Gefolge und unter der Herrschaft der Avaren von den Donauländern aus nach Westen fortgerissen.*)

Um die Mitte des 6. Jahrhunderts setzten sich, wie die Czechen im waldungürteten Böhmen, so die ihnen nächstverwandten Sorben in unserm Lande fest.**) Durch die Besitznahme des früher thüringischen Gebietes zwischen Saale und Elbe traten sie anscheinend in gewisse Abhängigkeit zum fränkischen Reich, dem Thüringen seit 534 einverleibt war. Um 632 lösten sie diese Beziehungen und schlossen sich, oder doch ein Teil von ihnen***), den Czechen an, die inzwischen unter der Führung des Franken Samo das schimpfliche Joch der Avarenherrschaft abgestreift und, mit dem Frankenreich in Streit verwickelt, ein fränkisches Heer geschlagen hatten.

In der nun folgenden Periode kräftigen Aufstrebens drängten Czechen und Sorben weit über die spätere westliche Grenze hinaus. Die Gebiete der benachbarten deutschen Völkerschaften verliefen damals nach Osten hin

*) Dies gilt natürlich nur für diejenigen Stämme, die von der unteren Donau und den Karpathenländern aus nach Südwesten über Carantanien, und nach Nordwesten über Böhmen und Sorabien sich ausbreiteten.

**) Meine Kolonisierung 2c. S. 4 ff. u. 385 ff.

***) Unter ihrem dux Dervan. Bei dieser Gelegenheit werden zuerst ausdrücklich die „Surbii“ genannt. Fredegar, Gesta Francorum IV, 77 u. 87 (Mon. Germ. Script. rer. Merov. II. S. 159 u. 164).

noch völlig unbestimmt in spärlich bewohnten Wald- und Sumpfdistrikten, wo den fremden Eindringlingen niemand wehrend entgegentrat. Das fränkische Reich wurde durch blutige innere Kriege zerrüttet; und die Aufmerksamkeit auch der Großen im Osten richtete sich wesentlich auf den Westen, von dessen Verwicklungen ihr Besitz an Einfluß und Macht abhängig war.

So schoben sich während der 7. und der ersten Hälfte des 8. Jahrh. slawische Siedelungen in zerstreuten Gruppen über Ober- und Unterfranken bis zum Steigerwald und zu den Haßbergen vor. Noch zu Beginn des 11. Jahrh. war die Bamberger Gegend fast ausschließlich von slawischen Walddörfern bedeckt. Weit im Thüringer Walde und über Erfurt hinaus erscheinen später slawische Orte. Nördlich davon wurde ein ganzer Distrikt im Altgowe nach ihnen Winidon, Wendengau, genannt. In den Niederungen der Unstrut und Helme, von der Bode nordwärts bis zur Ohre und in den Sümpfen des Drömling nennen später Diplome slawische Dörfer in Menge. Im altmärkischen Balsamerlande schwankte noch lange die Herrschaft zwischen Sachsen und Wenden, und im Drewan, im hannoverschen Wendlande, haben sich Reste slawischer Sprache und Bräuche bis in die neueste Zeit erhalten.

Erst unter Karl d. Gr. wurde diesem Vordringen Einhalt gethan. Böhmer Wald, Saale und Elbe bildeten seitdem im wesentlichen die Grenze zwischen deutscher und slawischer Art.*) Die slawischen Siedler westlich dieser Linie fielen als Volksfremde in die Gewalt des Königs, der sie teils an Stifter und Herren vergabte, teils als Kronbauern (Fiscalinen) in seiner Hand behielt.

Die wendischen Völkerschaften östlich der Grenze wurden zwar durch oft wiederholte Kriegszüge in gewisse Abhängigkeitsbeziehungen zum fränkisch-deutschen Reiche gebracht, aber diese äußerten sich in der Hauptsache doch nur in beschränkter Heerfolgepflicht, gelegentlicher Tributleistung und Einflußnahme des Königs auf die Wahl der wendischen Fürsten. — Im übrigen blieben die Wenden in der Ordnung ihrer Angelegenheiten sich selbst überlassen, bis dann etwa 100 Jahre später mit Heinrich I. u. bes. mit Otto I. die Eroberungs- u. Christianisierungspolitik einsetzte und die Vorschiebung der deutschen Grenze und des Deutschtums nach Osten begann. —

Die Sorben.**)

Die Sorben gehörten, wie die Czechen im Süden und die polabischen Wenden im Norden, dem westlichen Zweige der großen slawischen Völker-

*) Die Elbe nur bis in die Gegend von Lauenburg. Von hier aus lief die Grenze rechts der Elbe längs der Delvenau und Steckenitz zur Trave; dann über Plön an der Schwentine zur Kieler Bucht.

***) Vgl. Meine Kolonisierung R. S. 19—44.

familie an. Sie zerfielen in zwei größere Völkerschaften rechts der Elbe: die Lužičanen und die Milčanen, etwa in der heutigen Nieder- bezw. Ober-Lausitz, und in eine große Anzahl kleinerer Stämme links der Elbe. Von letzteren werden die Daleminzier oder Glomacen (Lommatzsch!), die Kolodicier (in der Gegend der Fuhne-Niederung) und die Siusler (an der unteren Mulde) bereits im 9. Jahrhundert genannt. Als ungefähre Grenzen des gesamten Sorbenlandes dürfen wir im Osten den Bober, im Westen die Saale, im Süden die Lausitzer Berge und das Erzgebirge, im Norden etwa die See- und Sumpfniederungen der Spree und Havel betrachten.

In zahlreichen kleinen Siedelungen hatten die Sorben zunächst die weiten Ebenen und das Hügelland vor dem Gebirge besetzt; später erst und allmählich schoben sie sich in die Vorberge und in die engeren Flußthäler hinauf. Den dichten Urwald des Gebirges mieden sie ebenso, wie schwerbündigen, nassen Sumpf- und Kleiboden, den sie mit ihrem leichten hölzernen Hackenpflug nicht zu bearbeiten vermochten. Wo sie in solchen Gegenden sich fanden, bildete nicht der Ackerbau, sondern Viehzucht, Fischfang und Jagd die Grundlage ihrer Existenz. Das höhere Gebirge blieb bis in das 12. und 13., in den höchsten Lagen bis in das 15. Jahrhundert hinein und länger eine menschenleere Wildnis. Einzelne Weiler mochten hier und da existieren, an Straßenzügen oder von Flüchtlingen gegründet; für den eigentlichen Anbau kommen sie nicht in Betracht.

Man glaubt vielfach noch heute, aus der Verbreitung slawischer Ortsnamen mit Sicherheit auf die Ausdehnung des alt-sorbischen Anbaues schließen zu können. Das trifft indes in sehr vielen Fällen nicht zu. Die slawische Benennung im allgemeinen ist gar kein Beweis dafür, daß wir es mit einem ursprünglich von Sorben angelegten und bewohnten Ort zu thun haben.

Die leidige Vorliebe der Deutschen für alles Fremdländische war anscheinend schon den Kolonisten des 12. und 13. Jahrhunderts eigen. Nicht nur behielten sie den wendischen Namen bei für Ortschaften, aus denen die sorbischen Bewohner vor ihnen wichen, sondern auch von ihnen selbst begründeten neuen Siedelungen gaben sie oft genug der fremden Sprache entlehnte Benennung.*) Ähnlich etwa, wie in neuerer Zeit die Kolonisten in

*) Die von Heinrich I. 928 an der Elbe angelegte Feste erhielt den slawischen Namen Misni, Meissen. Dasselbe geschah bei nicht wenigen Städten deutscher Anlage und bei verschiedenen Klöstern. Kloster Borsau z. B. nannte sich nach dem Berge, an dem es lag. Viele Dörfer deutscher Gründung wurden wenigstens durch die Endung slawisiert; so Albertitz, Berntitz, Biskowitz, Rambolditz oder Rampitz, Kumschütz (von Kunz, Konrad) u. s. w. — Conradesdorf, um 1190 von einem deutschen Ritter angelegt, erscheint 1206 schon als Conraditz. — Die deutschen Rittergeschlechter nahmen bekanntlich fast durchweg den Namen der Sorbenorte an, in denen sie saßen, seitdem (mit dem ausgehenden 12. Jahrhundert etwa) Familiennamen üblich wurden.

Amerika, Australien, Afrika ihre Nomenklatur aus dem Sprachschatz der Eingeborenen bereichert haben und bereichern. Die Ankömmlinge (wie die Entdecker) erfahren von den Landesgeessenen oder von ihren Führern, wie diese die betreffende Örtlichkeit nennen; und die so erkundete Bezeichnung, oft genug für die Eingeborenen nur ein allgemeiner Gattungsname, wird ihnen zum Eigennamen, zum Namen ihrer neu begründeten Niederlassung.

Ortsbezeichnungen wie Bahra, Bahren (bara = Pfütze, Sumpfwiese), Dahlen (dolü = Grube, Thal), Colmen, Kulm (chülmü = Hügel), Lößnitzles = Wald), Bora (borü = Kiefer), Böhla, Biehla, Böhl (bélü = weiß, hell) weisen demnach für sich allein durchaus nicht notwendig auf slawische Gründung hin. Abgesehen von der Kunde, die sie über Bodenbeschaffenheit, Tier- und Pflanzenwelt uns überliefern, gestatten sie nur den Schluß auf das Vorwiegen einer slawischen Bevölkerung zur Zeit der Anlage.*)

Dies gilt besonders auch von den jogen. Orientierungsnamen, d. h. Bezeichnungen bestimmter, besonders auffälliger oder wichtiger Lokalitäten, wie sie an Straßenzügen z. B. überall und immer üblich und nötig gewesen sind. Hergeleitet von Gattungsnamen, von Ereignissen, die an dem betreffenden Ort geschehen sind, von Sagen und Bräuchen, die an ihn sich knüpfen, werden sie den Einwanderern überliefert und geben deren Siedlungen leicht fremd klingenden Namen.

Ferner ist zu beachten, daß viele slawische Benennungen im Gebirge den späteren politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Böhmen ihren Ursprung verdanken mögen; Einwanderern z. B. zur Zeit der Blüte des Bergbaus und in Perioden religiöser Bedrückungen, die heimische Namen mit herüber brachten.

Endlich sind viele Dörfer slawischen Namens auch in der Ebene nachweisbar erst zur Zeit der deutschen Herrschaft und durch deutsche Herren angelegt. Sie wurden slawisch benannt, teils in Anlehnung an den Haupt- oder Mutterort, teils, weil die Rodungen durch sorbische Hörige vorgenommen waren. Natürlich wird man diese Orte ebenso wenig dem altsorbischen Anbau des Landes zuteilen dürfen, wie etwa Niederlassungen, die ebenfalls erst zur Zeit der deutschen Eroberung und durch sie veranlaßt von flüchtigen Sorben im Gebirge begründet sind.

Nur eine einzige Klasse von Ortsnamen deutet mit Sicherheit auf slawische Gründung zurück und giebt uns zugleich Auskunft über die ältesten sorbischen Anlagen. Es sind dies die Bildungen patronymischer Formen, die

*) Ebenso in neuerer Zeit. Der Indianersprache entnommene Ortsnamen Amerikas haben nicht immer anfängliche Siedlungen der Rothäute zur Voraussetzung; und wenn an Fuhrten, Wasserplätzen, Berghöhen in unserm Ostafrika später nach ihnen benannte Ortschaften erstehen sollten, so wäre der Schluß auf ein vorher dort vorhandenes Negerdorf in den meisten Fällen gewiß voreilig.

auf Geschlechts- oder Sippendörfer hinweisen, entsprechend der sozialen Verfassung der Slawen zur Zeit ihrer Einwanderung.

Aber ihre Feststellung ist mit sehr erheblichen Schwierigkeiten verknüpft. So kann Radmeritz allerdings bedeuten die Sippe des Radomer; es kann aber auch bedeuten die hörigen Leute des Radomer (wie Arntitz die des Arnold); und Strehlitz kann bedeuten die Sippe des Schützen (stréla = Pfeil), aber auch — wie in Schlesien — das Dorf der Schützen, d. h. unfreier, zu bestimmten Jagddiensten verpflichteter Leute des Fürsten. Auch hier ist also in jedem einzelnen Falle sorgfältige Prüfung aller Nebenumstände geboten, und häufig wird auch hier nur chronologische Sicherung zu verlässlichen Resultaten führen.*)

Über die Bedingungen und die Formen der ältesten Niederlassung der Sorben und der Slawen überhaupt wissen wir leider bis jetzt wenig Sicheres.

Bis in die jüngste Zeit hinein hat man fast allgemein angenommen,**) daß die Ansiedelung sich vollzogen habe in großen Hauskommunionen nach Art jener jetzt noch bestehenden südslawischen zadruga's, die uns von E. de Laveleye (Ureigentum 1879, S. 371 ff.) u. a. so oft und so anschaulich und liebevoll geschildert sind.

Unter Leitung des „Ältesten“ hätten mehrere Generationen in hausgenössischer Gemeinwirtschaft, in Erwerb und Verzehr, zusammengelebt. Trennung und Abzweigung hätten daraus das Sippendorf, Teilung der im Gesamteigentum der Hauskommunion befindlichen einzelnen Feldstücke die sogen. „slawische“ Flurverfassung mit ihren regellos liegenden, unregelmäßig geformten Blöcken und Parzellen entstehen lassen.

Neuere Forschungen***) haben nunmehr die Unhaltbarkeit dieser Auffassung erwiesen. Die südslawische „zadruga“ gehört nicht der slawischen Urzeit an, sondern ist, wie der russische „mir“ ein Produkt weit jüngerer Zeit, und — wie dieser — wesentlich unter dem Drucke gewisser Abgaben und Steuerbelastung

*) Über die Dorfform als Hinweis auf sorbische Gründung vgl. unten S. 102 ff. — J. Burgthardt, das Erzgebirge (1888), führt die Rundlingsform mancher Gebirgsdörfer auf Gegebenheiten der Bodengestaltung zurück.

**) Besonders nach dem Vorgang Palady's, trotzdem inzwischen die sogen. „Königinhofer Handschrift“ als Fälschung nachgewiesen war. — Die „zadruga“ und die Darlegungen Meitzen's über die „Dzedzinen“ und die slaw. Flurverfassung überhaupt erhielten die obige Hypothese am Leben. — Auch ich bin ihr in meiner „Kolonisation etc.“ und in der 1. Auflage der „Volkstunde“ gefolgt.

***) Bes. von B. Levec, Rezension einer Schrift von R. Kadlec im Věstník Slovanských Starozitnosti III. 1899 und J. Peišker, Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, VII. Bd., S. 211—326. Vgl. F. Nachsahl in den Jahrb. f. Nationalökon. u. Statistik III. F., Bd. 19, 1900. S. 202 ff.

entstanden. Von einem großen Familienverbande, einer Hauskommunion, nach ihrer Art ist also auch bei den Sorben nicht auszugehen.

Immerhin aber bildet, wie bei den Kelten und Germanen, so auch bei den Slawen die Blutsverwandtschaft die Grundlage der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ausgestaltung des Lebens; auch bei ihnen erwachsen auf und aus den Familien Geschlechter und Stamm.

In größeren Volksverbänden nahmen sie das Land in Besitz, das anscheinend zunächst im Gesamteigentum des Stammes verblieb. Längere Zeit hindurch haben dann vermutlich die einzelnen Sippen innerhalb des Stammesgebietes mit dem Acker- und Weideland zugleich den Wohnsitz gewechselt. Die mit einander versippten Familien occupierten aus Wald und Weide nach Belieben jeweils soviel Land, als sie zum Anbau der nötigen Feldfrüchte brauchten, bis sie dann schließlich, vielleicht unter dem Einfluß scharfer sich ausprägender Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse und größerer Volksdichtigkeit, dauernd sitzen blieben und zu mehr geregelter Wirtschaftsweise übergingen.

Ob und in welchem Umfange in diesen kleinen Sippendörfern Gemeineigentum, wenigstens an Wald und Weide, und gemeinsame Wirtschaftsführung bestanden, läßt sich kaum entscheiden. An dem Ackerlande scheint bereits früh die Besitznahme und Bestellung durch die Einzelfamilie (die übrigens auch wohl verheiratete Kinder umschloß und deren Vorstand ziemlich unbeschränkte Gewalt ausübte), Sondereigentum begründet haben. Solange noch weitgedehnt nach allen Seiten Wildland zur Verfügung stand und die Produktion sich auf den eigenen Bedarf beschränkte, ohne Herrenzins und ohne Tauschverwertung nach außen, war ja naturgemäß der Occupation des Landes nach Willfür und Belieben kaum irgend eine Grenze gesteckt.

Die Dörfer der Sorben, die auf diese Weise aus der Ansiedlung versippter Familien, vielleicht zum Teil aus ursprünglichen Einzelhöfen, hervorgingen, waren durchweg klein und weilerartig; *villulae* und *viculae* werden sie gewöhnlich in den Quellen genannt.

Sie lagen in Gruppen oder über größere Landstriche hin dicht bei einander, wie noch jetzt z. B. in der Umgegend von Meissen und Dresden ersichtlich ist. Ihre Form wird uns später beschäftigen.

Der Ackerbau der Slawen ist schon für die Zeit vor der sorbischen Einwanderung als eine Art wilder Feldgraswirtschaft neben (damals noch vorwiegender) halbnomadischer Weidewirtschaft bezeugt. Flüchtig wurde der Boden aufgebrochen und nach wenigen Ernten wieder dem Graswuchs überlassen. Die Hütten, ebenso leicht niedergelegt wie aufgebaut, folgten dem jedesmaligen Acker- und Weideland.

In den neu besetzten ostdeutschen Gegenden, wo bei zunehmender Volkszahl die deutsche Grenze im Westen, die nachdrängenden Stämme im Osten, zu dauernder Seßhaftmachung zwangen, trat naturgemäß der Ackerbau noch mehr in den Vordergrund, soweit die lokalen Bedingungen dies zuließen. Im Jahre 851 genügte schon die Vernichtung der Feldfrüchte und Vorräte und die Zerstörung der Saaten und Pflanzungen, um die Sorben zur Unterwerfung zu bringen.

Immerhin zeigt schon die Rundlingsform der Dörfer, die mit dem Teich in der Mitte und dem einzigen, leicht abschließbaren Ausgang einen vorzüglichen Pferch für das Vieh darstellte, welche Bedeutung die Viehzucht auch noch in dieser späteren Zeit im Wirtschaftsleben der Sorben hatte.

Der Ackerbau blieb im wesentlichen doch beschränkt auf leichtbündigen Boden, der nicht allzu mühsame Arbeit erforderte. Schon das Ackergerät drängte dazu. Ohne eisenbeschlagene Spitze war der (von Röhren gezogene?) hölzerne Hakenpflug nach der Schilderung Helmolds und des Leubuser Mönches nur geeignet für leichtbündiges Erdreich. Mit gehärteter oder eisenbeschlagener Spitze erwies er sich freilich, ähnlich dem heutigen „Zahnstocheppflug“, tauglich auch zur Lockerung steinigem oder wurzeldurchwachsenen sowie schweren Löß-Bodens.*) Aber schon seine Konstruktion hinderte intensiveren Anbau. Er rißte nur gleichsam den Boden, ohne ihn tief zu furchen oder gar die Scholle zu wenden.

Auch bei dieser oberflächlichen Bearbeitung mochte der jungfräuliche Boden genügende und selbst relativ reichliche Ernten spenden. Die Bedürfnisse der Bevölkerung waren gering. Weder durch allzu große Zahl und Knappheit des Anbaulandes, noch durch rücksichtslose Forderungen habgieriger Herren sah man sich zu angestrenzterer Arbeit oder zur Urbarung mühsamer zu bebauender Striche gedrängt. Blieben die Erträge des Ackers einmal hinter der Erwartung zurück, so ließ sich vielleicht aus denen der Viehzucht, und weiterhin durch Fischfang, Jagd und Bienenzucht in den Wäldern das Fehlende ergänzen.

Die Existenz der einzelnen Familien und ihrer Angehörigen war gleichsam gesichert; es fehlte der innere Antrieb zu energischer Anspannung der Kräfte. Der Erwerbstrieb, die Seele der modernen individualistischen Wirt-

*) So z. B. in der anscheinend dicht besetzten Lommayscher Gegend. Auf die Verarbeitung von Erzen weisen Ortsnamen wie Cossern, Kobitzsch, Keuern hin. Es ist kaum anzunehmen, daß man nicht auf den Gedanken gekommen sein sollte, die Pflugschar mit eiserner oder eisenbeschlagener Spitze zu versehen. — Für die Konstruktion des deutschen Pfluges — Gestell mit 2 Rädern, Sech und Pflugschar aus Eisen oder eisenbeschlagen — sind die Abbildungen in der Handschrift des Sachsenspiegels in der kgl. Bibliothek in Dresden sehr instruktiv. Die Handschrift gehört dem 14. Jahrh. an; die Bilder sollen auf eine ältere Vorlage zurückgehen. In meiner Kolonisierung zc. S. 33 heißt es irrtümlich „vierrädrig“.

schaft, konnte natürlich auf jener primitiven Wirtschaftsstufe, die doch wohl noch stark kollektivistische Züge trug, und die der Absatzmöglichkeit nach außen entbehrte, nur wenig sich geltend machen; und der Gleichförmigkeit des Lebens, Fühlens und Denkens entsprach die geringe Differenzierung und Entwicklung der Einzelbedürfnisse.

Gewerbe und Handwerk waren den Wenden nicht fremd. Ibrahim ibn Jakab, ein jüdisch-arabischer Arzt aus Spanien, der vom Hofe Otto's d. Gr. aus im 10. Jahrh. die Slawenländer bereiste,*) erzählt von Sätteln, Zäumen und Schildern, die besonders in Prag gefertigt wurden, und von kleinen, netzartig gewobenen Tüchern, welche die Stelle des Geldes vertraten. Gewänder und Pelze finden sich später unter den Gegenständen, in denen die unterworfenen Sorben den Deutschen Zehnten und Zinsen zahlen mußten.

Von der Kunst der Töpfer geben uns die Ausgrabungen, die weiten Urnenfelder und Tausende von Töpfen, Krügen und Schalen Kunde. Allerdings scheint noch nicht durchweg genügend sicher festgestellt zu sein, was hiervon den Germanen, was den Slawen zugehört. Noch größer mag diese Unsicherheit sein hinsichtlich der aufgefundenen Schmucksachen, bei denen Beute, Kauf und Verschleppung gewiß in Betracht zu ziehen sind.

Weiteren Aufschluß über Verbreitung und Art gewerblicher Tätigkeit geben die Ortsnamen.**) Besondere Beanlagung oder Vorliebe führte auf bestimmte gewerbliche Nebenbeschäftigung im Hause. Durch die Macht der Gewohnheit und durch Überlieferung der erworbenen Fertigkeit, verbunden mit allmählich entstehender Nachfrage pflanzte sich diese Tätigkeit durch Generationen fort und gab schließlich dem Dorfe den Namen.

Neben diesen Momenten mehr persönlicher Art kamen auch topographische Bedingungen für die Entstehung solcher Gewerbsdörfer in Betracht. Die Nähe einer Handelsstraße, eines befahrenen Flusses, eines größeren Burgortes, verhieß leichteren Absatz gewisser Produkte und förderte deren Erzeugung. Spezielle lokale Begebenheiten: Thonlager, Eisenerze, Korbweidengehege, konnten für die Wahl einer hausindustriellen Beschäftigung den Ausschlag geben; wie andererseits die Bodenbeschaffenheit hier auf Getreide- und Flachsbau, dort auf Viehzucht und Jagd (und entsprechende gewerbliche Verarbeitung) hinwies, oder Fischerei, oder Bienenzucht begünstigte. — Deutungen solcher Art liegen nahe bei Namen wie Crossen (krosno = Webstuhl), Borna, Barneck (brüno = Lehm), Kunern (konari = Pferdehirt), Barut (brütī Bienen-

*) Vgl. de Goeje, een belangrijk arabis Bericht over de Slawische Volken, vonstreekd 965 n. Chr., Amst. 1880; und Geschichtsschreiber der deutsch. Vorzeit X, 6. 2. Aufl. S. 138 ff.

***) Vgl. G. Hey, Slaw. Siedelungen im N. Sachsen, S. 8.

beute), Gosä, Coswig, Raiz (chyzü = Fischerhütte) u. a. mehr.*) — Fischerei und Bienenzucht in Waldbeuten waren schon früh im wirtschaftlichen Leben der Wenden von hervorragender Bedeutung. Beide legten Austausch des Überflusses gegen fehlende Bedarfsgüter nahe. Honig und Wachs waren bekanntlich im Mittelalter äußerst wichtige und begehrte Produkte, und letzteres bildete früh schon einen Hauptartikel des wendischen Handels.

Im allgemeinen erscheint indes die gewerbliche Tätigkeit gerade bei den Sorben wesentlich als Hauswerk; sie bezweckte in der Hauptsache Deckung des eigenen Bedarfs und kam wohl nur wenig für die Verwertung nach außen durch Tausch und Handel in Betracht.

Der Handel, der bei den Ostseewenden und andern slawischen Stämmen, besonders auch nach der Donau zu, äußerst lebhaft entwickelt war (Ibrahim nennt bereits Prag als einen der größten Handelsplätze der Slawen), tritt bei den Sorben anscheinend mehr zurück, entsprechend der Verkehrslage des Landes.

Allerdings muß die große Handelsstraße, die von Mainz (wo um 1083 ein spanischer Araber in Samarkand geprägte Dirhems des 10. Jahrhunderts antraf,) über Erfurt weiter gen Osten (Kraakau) führte, auch das sorbische Gebiet durchzogen haben. Und wenn Sturm, als er in der Buchonia nach einem geeigneten Ort für die Klostergründung des heil. Bonifatius suchte, bei einer Furt der Fulda auf badende slawische Kaufleute stieß, so liegt die Vermutung doch sehr nahe, daß es sich dabei um Sorben gehandelt habe.

Ebenso läßt sich aus der schon erwähnten Instruktion Karls d. Gr. für die Königsboten v. J. 805, die Magdeburg, Erfurt und Hallstadt unter den Plätzen nennt, in denen der Handel mit den Slawenländern zentralisiert werden sollte, auf Handelsverkehr mit den vorliegenden sorbischen Gebieten schließen. Weitere Spuren finden sich dann in dem Verkaufszehnt, der nach Schenkungsurkunden Otto's d. Gr. aus dem kaum erst unterworfenen Lande entrichtet wurde, und in einem Diplom von 983, das ausdrücklich Kaufmannskarawanen in den Elbgegenden um Belgern und Meißen erwähnt.

Geprägtes Geld als Tauschmittel kannten die Sorben, wie die übrigen Slawen, gewiß nur in Gestalt byzantinischer und arabischer Münzen; ungeprägt kamen Gold und Silber vor. Im innern Tauschverkehr mochte man sich, wie die Russen der Marderfelle, so in unsern Gegenden der von Ibrahim (und ebenso von Helmold bei den Kanen auf Rügen) erwähnten leinenen Tücher bedienen, die an die friesischen „Vadhmal“ erinnern. Ibrahim giebt den Wert eines solchen Tuches an auf $\frac{1}{10}$ peñsè, und setzt die Kauf-

*) Allerdings mögen manche dieser Dörfer Ursprung und Benennung erst späterer Zeit und dem Umstande verdanken, daß die Bewohner ihrem Herrn zu bestimmten Leistungen verpflichtet waren.

kraft eines *peñsè* = 10 Hühnern, oder Weizen für 1 Mann auf 1 Monat, oder Gerste für 1 Pferd auf 40 Tage.

Immerhin blieb, wie erwähnt, der Handel im Sorbenlande relativ unentwickelt, und ist mit dem der nördlich an der Ostsee und südlich in den Donaugebieten wohnenden Slawen nicht zu vergleichen. Ein kaufkräftiger Markt im Lande konnte sich bei so ausgesprochener Haus- und Naturalwirtschaft nicht wohl bilden, und die den Sorben westlich benachbarten deutschen Gebiete standen bis zum 10. Jahrh. ebenfalls auf nicht allzu hoher Kulturstufe. Auch von dieser Seite her kam also keine Entwicklung neuer Bedürfnisse, keine Anregung zu wirtschaftlichen und allgemeinen Kulturfortschritten, wie solche die Deutschen nach ihrer Sesshaftmachung überreichlich von den Römern empfangen hatten, und wie sie andern slawischen Völkerschaften im Süden und Osten aus dem byzantinischen und dem arabisch-persischen Kulturkreise zufließen.

Die politische Verfassung der Sorben war demokratisch-patriarchal, mit weitgehender Selbständigkeit der kleinen Gemeinwesen und der Einzelnen. Die große Masse des Volkes war frei; der Einzelne rechtlich, sozial und wirtschaftlich gesichert in seiner Sippe. Die zahlreichen kleinen Stämme, deren jeder seine besondere größere Feste oder umwehrten Zufluchtsort hatte, waren nur lose mit einander verbunden. Häuptlinge, Älteste und selbständige Freie berieten gemeinsam. Erst allmählich, besonders durch die Kriege mit den Deutschen emporgehoben und anfänglich von den Karolingern begünstigt, traten Oberhäuptlinge an die Spitze größerer Verbände. Aber zu dem Anrecht auf die Würde, das die Abkunft verlieh, mußte sich die Wahl gesellen, und verschiedentlich wird uns von der Absetzung untüchtiger und unbeliebter Fürsten erzählt. Es war offenbar in dieser Zeit bei dem losen Gefüge der kleinen Gemeinwesen und dem Mangel starker nationaler und religiöser Impulse zu einer durchgreifenden und dauernden Scheidung in eine herrschende und beherrschte Klasse, zu politisch-sozialer Gliederung und zu wirtschaftlicher Arbeitsteilung über den Rahmen der Hauswirtschaft hinaus, noch nicht gekommen.

Nur die Anfänge dazu waren gegeben. Die Familien, aus denen traditionell die Häuptlinge genommen wurden, traten schließlich einflußreich und führend aus der Menge der übrigen hervor. Größerer Anteil an der Kriegsbeute; Kriegsgefangene, Flüchtige und Bedrängte aller Art, die ihren Schutz suchten, vergrößerten ihre Macht und schufen eine zu Dienst verpflichtete Klientel. Sie boten die Möglichkeit, nicht nur die Herden, sondern vor allem durch Rodung in der herrenlosen Wildnis, der „*občina*“, auch den Grundbesitz zu mehren und ausgedehntes Sondereigentum zu begründen. Bei den Tschechen und Polen führte diese Entwicklung in individualistischer Richtung mit notwendiger Konsequenz zur Ausscheidung eines abgeschlossenen Geschlechts-

adels, gestützt auf Großgrundbesitz und abhängige Gefolgschaft, der die Masse der bäuerlichen Bevölkerung schließlich bis zur Unfreiheit herabdrückte. Zuletzt gelang es dann einer Familie, gewaltthätig die Ober- und Alleinherrschaft an sich zu reißen, und in Anlehnung an die abendländische Kultur, unter Herübernahme staatlicher und kirchlicher Einrichtungen, eigene nationale Staatswesen zu begründen. Den Sorben unserer Gegend blieb keine Zeit, die soziale und wirtschaftliche Differenzierung über die Anfänge hinaus weiter zu entwickeln und zu festigen, und dadurch einheitliche politische Zusammenfassung anzubahnen. Bevor es zu dauernder Absonderung einer abgeschlossenen Adelsklasse und zur Bildung einer erblich gefestigten Fürstengewalt kam, trat die deutsche Besitznahme des Landes ein, und die wirtschaftliche und staatliche Entwicklung der Sorben fand durch diese Eroberung, die das ganze Volk unter das Joch der Unfreiheit zwang, einen jähen Abschluß.

Für die Germanisierung des Landes ist es zweifellos von größter Bedeutung geworden, daß das soziale und politische Gefüge der Sorben zu jener Zeit noch ein so lockeres, so wenig in sich und durch nationale Ideen gefestigtes war. Die Eroberung wurde hierdurch wesentlich erleichtert. Vor allem aber ist es nur auf diese Weise erklärlich, daß die deutschen Ritter in ihren über das ganze Land hin zerstreuten Sizen sich etwa 150 Jahre lang als Herren behaupten konnten über der Masse einer feindselig gesinnten fremden Bevölkerung. Denn bis zum ausgehenden 11. Jahrhundert waren sie — neben der Kirche und einigen Klöstern — die alleinigen Träger des Deutschtums im Sorbenlande. Erst mit dem 12. Jahrhundert begann die bäuerliche deutsche Einwanderung, die dann allerdings auch der Zahl nach dem Deutschtum das Übergewicht gab und die völlige Germanisierung des Landes einleitete.

B. Die deutsche Besiedelung.

Bis zur Weichsel und March und darüber hinaus erstreckte sich im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung das Gebiet der germanischen Stämme. Sechs Jahrhunderte später konnte es fraglich erscheinen, ob Rab, Saale und Elbe gegen das andrängende Slawentum zu halten waren.

Als Karl d. Gr. im Jahre 805 nach der Einverleibung Baierns und Sachsens in das fränkische Reich sich gezwungen sah, die Grenzverhältnisse hier im Osten definitiv zu ordnen, bestimmte er Bardowieck bei Lüneburg, Scheessel bei Celle, Magdeburg, Erfurt, Hallstadt bei Bamberg, Forchheim, Bremberg bei Nürnberg (?*), Regensburg und Lorch als die Grenzorte, in denen unter Aufsicht von Königsboten der gesamte Handelsverkehr mit dem slawischen Osten konzentriert werden sollte. Diese 9 Orte bezeichnen zugleich die Lage der „Marken“, durch die der König die Grenze zu sichern suchte.

*) So Meizen; nach andern Priemberg bei Burglengensfeld oder Pfreimt an der Rab.

Erst von hier aus gewinnt man den richtigen Standpunkt für die Beurteilung und Würdigung der Kolonisationsarbeit der späteren Jahrhunderte.

Fast $\frac{3}{5}$ des heutigen Deutschen Reichs, die Gebiete, auf denen die später führenden Staaten Oesterreich, Sachsen, Brandenburg-Preußen, erblühen sollten, waren damals slawisches Land. Erst durch Jahrhunderte lange Arbeit sind sie deutschem Wesen und Leben zurückgewonnen.

Wahrlich die größte That, die dem deutschen Volk im Mittelalter gelungen ist. Weniger glänzend nach außen, als die gleichzeitigen Kämpfe des süddeutschen Heldengeschlechtes der Hohenstaufen um das sonnige Land der Hesperiden, aber unendlich folgenreicher und bedeutungsvoller für die Entwicklung und Zukunft des deutschen Volkes und Reiches.

Zwei Perioden sind in der deutschen Besiedelung des Landes zu unterscheiden. Die erste, vom 10. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts reichend, ist die der Eroberung und der Organisation der deutschen Herrschaft; sie ist charakterisiert durch die Festsetzung zahlreicher ritterlicher Herren und Dienstmannen, unter Einführung der deutschen Grafschaftsverfassung. Die zweite Periode, etwa das 12. und 13. Jahrhundert umfassend, ist die der eigentlichen Kolonisierung und Germanisierung, charakterisiert durch die Ansiedlung deutscher Bauern und weiterhin durch die Anlage deutscher Städte.

I Die Eroberung und die Begründung der deutschen Herrschaft.

Die Eroberung des Sorbenlandes wird, besonders in älteren Schriften, nicht selten kritiklos auf Karl d. Gr. zurückgeführt. Das ist völlig unhaltbar. Bis in das 10. Jahrhundert hinein beschränkte sich die Politik der fränkisch-deutschen Herrscher gegenüber den Wenden darauf, Böhmerwald, Saale und Elbe als Grenze zu behaupten. Durch Errichtung von Marken*) und durch Erbauung fester Plätze suchten sie diese Grenze zu sichern, durch Kriegszüge die Gegner zu strafen und sie, wenn möglich, in gewisse Abhängigkeit zu bringen, die aber nur in Tributzahlung und gelegentlicher Heeresfolge sich äußerte.

Eine Ausdehnung des Reiches über jene Linie hinaus wurde nicht erstrebt. Auch nicht von Heinrich I. Auch dieser begnügte sich, die besiegten Heveller, Daleminzier und Ezechen zu Tribut zu verpflichten und die Grenze gegen sie der Obhut kriegerischer Männer mit ausgedehnten Machtbefugnissen zu unterstellen. Drückender und unmittelbarer machte seitdem zwischen Saale und Elbe die deutsche Herrschaft sich geltend, auf einzelne Militärposten gestützt. Die Anlage Meißen's nach der Niederwerfung der Daleminzier (928) setzt eine Verbindungsstraße nach Westen voraus, die natürlich durch Befestigungen,

*) Grenzgrafschaften größeren Umfanges unter Grafen mit ausgedehnten militärischen Befugnissen.

besonders an den Flußübergängen, gedeckt sein mußte.*) Aber einverleibt wurde auch dies Gebiet dem Reiche noch nicht. Nach wie vor ordneten die Sorben ihre inneren Angelegenheiten selbst nach eigenem Brauch und Recht, und auch das Christentum blieb ihnen zunächst noch fern.

Anderß wurden die Dinge unter Otto d. Gr. — Der Versuch Karls d. Gr., sich Garantien zu schaffen durch Einführung und Förderung verantwortlicher wendischer Fürstengewalten, die — mit ihrer Existenz mehr oder minder an ihn gebunden — Ordnung und Sicherheit an den Grenzen verbürgten, war gescheitert. Dauernde Befriedung war offenbar nur zu erreichen durch völlige Unterwerfung der Wenden, durch ihre Einordnung in das Reich.

Als Schirmherr der abendländischen Kirche — und so begriff der tiefreligiöse Fürst seine Stellung — mußte Otto es ferner als heilige Aufgabe betrachten, die Wenden dem christlichen Glauben zuzuführen. Die Christianisierung setzte aber die politische Unterwerfung und Eingliederung, wie diese jene, voraus. Beide bedingten und forderten einander. Die Politik Karls d. Gr. gegen die Sachsen nahm jetzt, wesentlich aus gleichartigen Gründen, Otto d. Gr. gegen die Wenden wieder auf; er schritt zur Unterwerfung der östlichen Wendenländer.

So entstanden die Marken als dem Reiche angefügte Gebiete außerhalb der alten Grenzen, mit zunächst überwiegend fremder Bevölkerung und andersartiger, rechtlicher und wirtschaftlicher Ausgestaltung, unter (Mark-) Grafen, die durch Ausdehnung ihrer Amtsbezirke und durch die Fülle ihrer militärischen und rechtlichen Gewalt eine hervorragende Stellung gewannen und an Selbständigkeit, Einfluß und Macht den Herzogen kaum nachstanden.

Den Oberbefehl an der mittleren Elbe hatte der König dem gewaltigen Markgrafen Gero übertragen, dem eigentlichen Begründer deutscher Herrschaft zwischen Elbe und Oder. Das Centrum seines Gebietes war Magdeburg. Die Grafen im Nordthüringgau, Derlingo, Hardago, Suevon waren ihm untergeordnet, soweit er nicht selbst die Comitate inne hatte. Von diesen Gegenden aus wurden nun die sorbischen Gaue Serimunt, Meletici, Nisici — der Landstrich zwischen unterer Saale und Mulde und elbaufwärts bis in die Gegend von Riesa und bis zur schwarzen Elster — erobert. 955 erscheint der erste Graf im Serimunt; etwa 10 Jahre später der im Meletici. Die drei Distrikte wurden dem Magdeburger Erzstift zugeteilt. Ihre Adelsgeschlechter weisen vorwiegend auf die Gaue Nordthüringen und Suevon und auf die benachbarten sächsischen Landschaften, nebst dem Haffago, zurück. Die südöstlich davon gelegenen Gebiete, die im Jahre 968 zuerst genannten drei Marken und Bistümer Zeitz, Merseburg und Meißen,**) wurden in der Haupt-

*) Genannt wird nur Bichni = Büchen, Büchau a. d. Mulde.

***) Die Grenzen der Marken und Gaue s. bei D. Posse, die Markgrafen von Meißen, 1881, S. 307 ff. — Meine Kolonisierung S. 61 ff.

sache von Thüringen aus erobert. Aus Thüringen und Franken kamen die führenden Herren- und Rittergeschlechter.

Gewiß hat seit Heinrich I. der Krieg gerade in diesen Gegenden nur selten geruht; aber als Marken wurden sie anscheinend doch erst um 950, nach endgiltiger Niederwerfung des Czechenherzogs, eingerichtet.

Auch die Ober- und Niederlausitz wurden noch im Laufe des 10. Jahrhunderts — letztere durch einen Zug Gero's im Jahre 963 — erobert und dem Reiche angefügt, beide allerdings nicht auf die Dauer.*)

Kann nun auch nach alledem meiner Ansicht nach Heinrich I. nicht als Eroberer des Sorbenlandes gelten, so wurden doch zwei Einrichtungen, die er traf, von so weittragender und grundlegender Bedeutung für die Eroberung und für den territorialen und staatlichen Aufbau des Landes, daß sie eingehender behandelt werden müssen. Es waren dies 1. die Bildung eines stets schlagfertigen Reiterheeres aus Vasallen und unfreien Dienstmannen, 2. die Burgwardverfassung.

Das alte Volksheer aller waffenfähigen Freien war schon seit Karl d. Gr. in rettungslosen Verfall geraten. Seine Unbrauchbarkeit trat besonders deutlich hervor in der Zeit der Ungernkriege. — Heinrich verzichtete darauf, das absterbende Institut der Vorzeit aufrecht zu erhalten, den andersartigen Lebens- und Wirtschaftsformen zum Trotz. Auf den ausgedehnten Besitzungen seines Hauses und den weiten Kronländereien, die im östlichen Thüringen und Sachsen von den Höhen des Thüringer Waldes bis hinab zur Altmark sich dehnten, siedelte er neben Edlen und Freien eine große Zahl von Leuten unfreien Standes an. Diese „*milites agrarii*“, wie Widukind sie nennt, bildeten fortan den Hauptbestandteil seines (Reiter-) Heeres. Zu steter Kriegsbereitschaft und Folge verpflichtet erhielten sie außer einigen Hufen Landes, die sie in eigener Wirtschaft bestellten, neben der gelegentlichen Beute auch noch eine Art Sold aus den Tributen der abhängigen Wendenstämme.

Bei fortschreitender Eroberung wurde diese Einrichtung (sie erinnert an die österreichische Militärgrenze) auf die neu gewonnenen Marken übertragen. Kühne Waffenthaten wurden mit Besitz, Eigen oder Lehen, im Wendenlande belohnt. Kampfesfreudigen Männern, jüngeren Söhnen, denen die alte Heimat zu eng geworden war, bot sich hier die Gelegenheit, Ruhm zugleich und Besitz zu erwerben, auf eigenem Grund und Boden Herrenrechte zu üben und ein neues Geschlecht zu begründen. Die Kolonisation unserer Gebiete bis zum Ende des 11. Jahrhunderts ist im wesentlichen eine Ansiedelung freier und unfreier Krieger, edler und dienstmännischer Rittergeschlechter.

*) Vergl. Meine Kolonisierung S. 77.

Läßt sich diese Heeresverfassung etwa bezeichnen als die Organisation des Angriffs, so tritt ihr als Organisation der Verteidigung ergänzend an die Seite die Burgwardverfassung. Beide stehen in innigem Zusammenhang, die eine durch die andere bedingt und auf sie sich stützend. -- Man hat Heinrich I. früher besonders gern als den „Städtegründer“ bezeichnet. Nicht ganz mit Unrecht. Viele befestigte Orte, die später zu blühenden Städten sich entwickelten, verdanken ihm Entstehung und Aufschwung. Doch nicht hierin, in dem Bau von Festungsmauern und von Burgen, liegt das eigentliche Verdienst Heinrichs. Gebaut und geschantzt wurde lange vor ihm, und in Ländern, wohin sein Einfluß nicht reichte. Aber was bisher ohne rechte Ordnung nur in Fällen der Not hier und da befohlen und gethan war, das wurde durch Heinrich im Osten des nördlichen Deutschland zu einer dauernden Organisation, zu einem fest geregelten System der Verteidigung und weiterhin der Eroberung und Occupation, je mehr die Grenze des Reiches gen Osten sich vorschob. Hierin zeigt sich der fruchtbare, schöpferische Geist des Sachsenherrschers, mochte er sich der vollen Tragweite seiner Maßnahmen auch vielleicht nicht bewußt sein. In den östlichen Gegenden Sachsens und Thüringens ist die Burgwardverfassung erwachsen; in den Marken gelangte sie zu voller Ausbildung und gab die Grundlage für den territorialen und staatlichen Aufbau des Landes. Zunächst Einrichtungen vorwiegend militärischen Charakters, wurden die Burgwarde, den alten Hundertschaften und Goen des Reiches vergleichbar, die untersten Glieder des neu sich bildenden staatlichen Organismus. -- Es waren kleine Bezirke mit bestimmter Umgrenzung, soweit sie nicht an die Wildnis des Urwaldes stießen. Im Sorbenlande lehnte man sich, soweit es thunlich war, bei ihrer Errichtung jedenfalls an die Grenzen der kleinen Stammesgebiete an und benutzte auch wohl die vorgefundenen „Grodō“, die befestigten Zufluchtsstätten der einzelnen Stämme. Der befestigte „Burgort“ (urbs, civitas) bildete den Mittelpunkt. Er bestand aus der Burg selbst, meist auf einem Bergvorsprung oder Hügel gelegen, und der unter ihr liegenden villa (suburbium). Auch letztere war oder wurde im Laufe der Zeit mit einer Holz- oder Steinmauer umfestigt.

In der Burg hatte der praefectus oder custos urbis, der Befehlshaber des Burgortes und des zugehörigen Distriktes, seinen Sitz. Die Verteidigung lag zunächst (außer den Bewohnern des Ortes) den niederen Knechten in der Burg und den Burgmannen ob. Es war dies die niedrigste Klasse der Ministerialen, zum Teil zu ständigem Aufenthalt im Burgort verpflichtet, wo ein Haus oder eine Wohnung zu ihrem Lehn gehörte.

In weiterem Kreise wurden auch die bäuerlichen Inassen des Burgwards zur Verteidigung herangezogen. Ihre Hauptpflicht aber bestand in dem „Burgwerk“, d. h. in den nötigen Hand- und Spanndiensten zum Bau und zur Besserung der Burg. Ferner mußten sie einen Teil ihrer Ernte

dorthin liefern zur Verpflegung der Burgleute und zur Aufspeicherung für Notfälle. Wachkorn und Burgkorn, noch in neuerer Zeit oft genannt, weisen hierauf zurück. Dafür hatten sie alle ihrerseits das Recht, bei drohender Kriegsgefahr Schutz und Zuflucht für sich und ihre Habe im Burgort zu suchen.

Dem Befehle des „Burggrafen“ unterstanden auch die mit Kriegslehen innerhalb des Burgwards angejessenen Dienstmannen, deren militärische Pflicht sich aber nicht, wie die der Burgmannen, auf die Verteidigung der Burg bezog resp. beschränkte, sondern sich auf die Landesverteidigung überhaupt und die kriegerischen Unternehmungen des Markgrafen erstreckte. Sie wurden von den Burgpräseften (den späteren advocati, capitanei, Vogten, Hauptleuten, Amtleuten) aufgeboden und dem Heere des Markgrafen zugeführt. Außerdem waren sie gehalten, auf Erfordern des Vogtes diesem bei Bewahrung des Friedens und Aufrechterhaltung der Sicherheit im Bezirk behilflich zu sein (das spätere „auf den Halt Reiten“). Diese Unterordnung unter den Burgvogt hatte nicht statt bei den Edlen, die mit Eigen und Lehen im Burgward saßen. Sie standen unmittelbar unter dem Grafen, wurden direkt von diesem aufgeboden, dienten auf seine Schrift, wie es seit dem 14. Jahrhundert heißt.*)

Kirchlich bildete jeder Burgward (wie die Hundertschaften) ursprünglich eine einzige Parochie. In den schützenden Mauern des Burgorts erhob sich die Mutterkirche, und die Zehnten waren hierher abzuliefern.

Auch rechtlich war der Burgward ein relativ selbständiger Bezirk. Die Gerichtsversammlungen fanden im Burgort statt unter Vorsitz des Burggrafen. Ausgenommen waren auch hier die Edlen des Bezirks; sie hatten ihren Gerichtsstand unmittelbar im Gericht des Markgrafen.

Endlich erscheint der Burgward als ein relativ in sich geschlossener Wirtschaftsbezirk. Schon aus dem Vorhergehenden ist dies ersichtlich. Zu dem Burgort wurden Dienste und Leistungen gefordert, Zinse, Zehnten und andere Abgaben erhoben. Hier versammelte sich die Menge der Burgwardinsassen zu kirchlicher Feier und zur Hegung des Gerichtes. Engere persönliche und wirtschaftliche Beziehungen konnten angeknüpft, das Gefühl gewisser Zusammengehörigkeit geweckt werden. Hierher liefen die Wege zusammen, die Hauptstraßen auch zu den nächsten größeren Ortschaften, auf denen der Händler seine Waren herbeiführte. Ein reger Austausch aller

*) Auf die Reste dieser militärisch und — wie gleich zu erwähnen — rechtlich eximierten, dem Burgward bezw. der „Vogtei“ oder dem „Amt“ nur „einbezirkten“ Herrengüter, die weiterhin durch zahlreiche Einzelprivilegien vermehrt wurden, gehen die späteren „schriftsässigen“ Güter zurück. Aus den Rittern der ersten Art, die dem markgräflichen Vogte unterstellt waren, gingen die späteren „Amtsassen“ hervor. — Seit dem 15. Jahrhundert etwa entwickelte sich das Schriftsässentum mehr nach der rechtlichen Seite (Exemption von den unteren Gerichtsbehörden und persönliche Landtagsfähigkeit des Besitzers) während die militärische mit dem Verfall der Lehnverfassung bedeutungslos wurde.

möglichen Produkte und Waren knüpfte sich an die Versammlungen, und lange vor der Erteilung von Marktprivilegien entwickelte sich ein Marktverkehr, gefördert durch den Schutz der Burg, der bald auch Händler und Gewerbetreibende zu bleibender Niederlassung lockte. Der Burgort wurde zum wirtschaftlichen Centrum des Burgwards. Die Ortschaften des letzteren gravitierten nach diesem Mittelpunkt hin und bildeten mehr und mehr einen besonderen Wirtschaftskreis. Dazu kam nun noch die Stellung des Burgwards als Wirtschaftsglied in dem allerdings noch losen Gefüge des Staates. Der Burgward war ein Steuerbezirk, und mit dem Burgort war eine landesherrliche Curtis (das spätere Amtsvorwerk, Domäne) verbunden.

Die Burgwarde überdeckten das ganze Land. Es gab keinen Ort, der nicht in einem Burgward gelegen war oder zu ihm gehört hätte. Naturgemäß finden wir sie in der ältesten Zeit nur dort, wo das Land bereits kultiviert und bewohnt war, und dort am dichtesten und in ihrem Umfang am kleinsten, wo die Bevölkerung am zahlreichsten beieinander saß. Sie lassen uns deshalb zugleich erkennen, wie weit der sorbische Anbau bis zum 12. Jahrhundert das Land ergriffen hatte. Auch hier zeigt sich wieder, daß nur die fruchtbaren Niederungen des Flachlandes und einige breitere Thäler des Gebirges von Sorben besetzt waren. Der Urwald des Erzgebirges war unbesiedelt, gefürchtete Wildnis, durch welche die nach Böhmen ziehenden Heere nur mühsam sich Wege bahnten; und selbst in der Ebene dehnten sich noch meilenweit Wälder und Heiden fast gänzlich frei von menschlichen Siedelungen.

Aus den Burgwarden entwickelten sich, natürlich mit vielfachen Modifikationen, Zerteilungen, Zusammenlegungen, Verschiebungen des Burgorts u. s. w., die späteren Distrikte, Vogteien, Ämter, Pflegen. Die neuen Anlagen der Kolonisationszeit in den Gebirgs- und Waldgegenden wurden nach Analogie der Burgwarde bezw. Vogteien in gleichartige Bezirke zusammengefaßt. Der Schwerpunkt verschob sich hierbei allmählich von der militärischen nach der rechtlichen und vogteilichen, dann nach der wirtschaftlich-administrativen Seite.

Auf diese Burgwardverfassung, deren spätere Weiterbildung ich soeben vorgreifend kurz geschildert habe, im Verein mit der Festsetzung kleiner ritterlicher Herren in den einzelnen Distrikten gestützt, schob nun die deutsche Eroberung seit dem 10. Jahrhundert Schritt für Schritt, von einem Flusse zum andern, sich vor. Unentrinnbar, ohne Möglichkeit des Widerstandes sahen die Sorben sich in die eisernen Maschen dieses Netzes verstrickt und mußten ohnmächtig, trotz allem Widerstreben, der Macht der deutschen Herren sich fügen.

In immer wachsender Anzahl setzten diese in dem eroberten Lande sich fest. Zu den Edlen und Freien, die seit langer Zeit schon dicht gedrängt an der sächsischen und thüringischen Grenze saßen, gesellten sich zahlreiche,

mit Reiterlehen ausgestattete unfreie Dienstmannen bäuerlicher Art, jene „*milites agrarii*“, die bald den Hauptbestandteil der ritterlichen Ministerialen abgaben.

Das Land war durch die Eroberung Königsland, die Sorben waren nach Kriegsrecht unfreie Leute des Königs geworden. Seit der Mitte des 10. Jahrhunderts berichten zahlreiche Urkunden, wie Land und Leute von den Königen an ihre Getreuen, zu Eigen und zu Lehen, gegeben wurden, als Lohn für geleistete, als Grundlage für ferner zu leistende Dienste.

Ausgedehnte Landstriche wurden der Kirche, den Bistümern Magdeburg, Merseburg, Raumburg=Zeitz, Meißen, übereignet. Größere Komplexe Allodialbesitzes vereinigten sich in der Hand einzelner Herrengeschlechter; daneben gab es kleinere Allodialgüter im Besitz von Freien und Ministerialen. Alles andere nicht zu Eigen gegebene Land ging, unmittelbar oder mittelbar, vom Reiche zu Lehen: die großen Amtslehen der Grafen, die Lehen der kleinen Edlen und die der zahlreichen Reichs=Ministerialen. Auch jene großen Besitzkomplexe der vornehmen Edlen und der Kirche wurden mehr und mehr in kleine Lehen aufgeteilt und an Freie und Dienstmannen ausgethan.

Die Herkunft all dieser adligen Geschlechter ergibt sich auf Grund der lange noch mit dem Besitz wechselnden Namen und besonders der Wappen und der Besitzverhältnisse. Mit nur wenigen Ausnahmen gehören sie den Geschlechtern der nächstliegenden Gaue links der Saale, im alten Sachsen, Thüringen, Franken, an. Wendische Bestandteile unter ihnen sind vielleicht nicht völlig abzuweisen, aber doch ganz verschwindend gering.

Diesen großen und kleinen deutschen Herren stand nun auf der andern Seite eine an Zahl ihnen weit überlegene sorbische Bevölkerung gegenüber. Nicht in Städten etwa; denn solche gab es in dieser Periode in unserm Gebiete noch nicht; weder in dem Sinne eines mit mehr oder minder Autonomie in Recht, Verfassung und Verwaltung ausgestatteten Gemeinwesens von eigenartiger Wirtschaftsentwicklung, noch in dem einer größeren Anhäufung von Menschen, von denen ein beträchtlicher Teil lediglich von dem Ertrag seiner händlerischen und gewerblichen Thätigkeit lebt.

Noch bewegte sich die ganze Wirtschaft viel zu sehr auf naturalwirtschaftlicher Basis und in hauswirtschaftlichen Formen. Die freien Überschüsse der bäuerlichen Bevölkerung mochten gerade genügen, um diejenigen notwendigen Artikel einzutauschen, die nicht in der eigenen Wirtschaft erzeugt werden konnten, wie Salz und Eisen, gelegentlich auch wohl Waffen und Schmuckfachen. Alles übrige wurde durch Hausfleiß hervorgebracht. Für gewerbliche Arbeitsteilung oder gar für berufsmäßige Absonderung Gewerbetreibender aus der ackerbauenden Schicht fehlten noch fast alle Voraussetzungen.

Den Rittern und Herren, den Hofhaltungen der Fürsten und Bischöfe, lieferten die hörigen Zinsleute und die Arbeiter der Fronhöfe die Erforder-

nisse des täglichen Lebens, Nahrungsmittel und gewerbliche Produkte. Was ihnen an Überschuß — an „freiem Einkommen“ — verblieb, diente teils zur Vergrößerung des Haushaltes und zur Vermehrung der militärischen Gefolgschaft, teils wurde es für Luxus-Gegenstände verausgabt, die einem gesteigerten und verfeinerten Geschmack entsprachen. Für Erzeugnisse etwa, deren Herstellung seltene Rohstoffe oder besondere Geschicklichkeit erforderten; für Seltenheiten, welche die Neugier oder die Eitelkeit reizten, und für Genußartikel entfernter Gegenden. Diesen Bedürfnissen aber wurde vollaufgenügt durch den schon früh entwickelten Hausierhandel und durch größere Handelskarawanen, die von Zeit zu Zeit sich einstellten. Sie waren nicht umfangreich genug und nicht genug örtlich konzentriert, um die Bildung eines festhaften und ständigen Handels, oder die Ausscheidung gewerblicher Berufs-klassen zu bewirken.

In den Residenzen der Grafen und Bischöfe und in andern Burgorten mochten vereinzelt Händler, Waffenschmiede, Goldschmiede u. s. w. sich niederlassen; auch die Nahrungsmittelgewerbe der Fleischer und Bäcker werden sich hier neben Schankstätten und Kramläden früh entwickelt haben.

In ähnlicher Weise wurden gewiß auch die Centren großer Grundherrschaften, die Ortschaften, die an wichtigen Flußübergängen, an den Anfangs- oder Endpunkten der Gebirgs- und Wasserstraßen, an den Kreuzungen wichtiger Handelswege lagen, mehr und mehr zu beherrschenden wirtschaftlichen Mittelpunkten ihrer Umgegend. (Vgl. oben S. 76). Es erwuchs in ihnen allmählich ein lebhafter, wenn auch unständiger Handelsverkehr und ein ständigeres Angebot von Lebensmitteln (Wochenmärkte). Aber im wesentlichen blieb doch der Charakter auch dieser Orte zunächst, trotz der Umfestigung, ein durchaus ländlicher. Die landwirtschaftliche Produktion war auch hier die Grundlage des wirtschaftlichen Lebens. Zu einer eigentlichen städtischen Entwicklung, auf berufsmäßiger Erzeugung und Austausch gewerblicher Produkte in größerem Umfange beruhend, konnte es in unsern Gegenden erst kommen, als die Überschüsse einer freien, bäuerlichen Bevölkerung eine lebhaftere und kaufkräftige Nachfrage nach Gewerbsartikeln ermöglichten und zugleich eine zahlreichere gewerbtreibende Schicht der Bevölkerung (in den Städten) mit den nötigen Lebensmitteln versorgen konnten. Das geschah aber erst seit der Besiedelung des Landes durch freie deutsche Bauern; erst seit der deutschen Kolonisation konnten deshalb gewerbe- und handeltreibende Städte bei uns erblühen.*)

*) Von reinen Handels-(Kauf-)städten kann zu dieser Zeit, wenigstens in unserm Lande, keine Rede sein. Nur an der Grenze wäre Halle zu nennen, das durch seine Salzquellen zum wichtigen Handelsplatz wurde. — In ähnlicher Weise hätten sich vielleicht unsere Bergbaustädte entwickeln können; aber bekanntlich begann der Bergbau erst Ende des 12. Jahrhunderts.

Wir haben es also in dieser ersten Periode nur mit einer ländlichen Bevölkerung zu thun. Die deutschen Elemente in dieser niederen ackerbauenden Schicht waren verschwindend gering. Der deutsche Bauer blieb noch lange den Marken fern, soweit er nicht etwa jenen „*militēs agrarii*“ sich zugesellte und auf geliehenem Herrngute ein neues ritterliches Geschlecht begründete. Abgesehen vielleicht von der Grenzbevölkerung, hatte er lange schon kriegerischem Sinn und Leben entsagt und sich der Waffen entwöhnt. Da konnte es ihn nicht locken, in diese kampfdurchtobten Gegenden zu ziehen, unter ein fremdes Volk, das noch lange dem Deutschtum wie dem Christenglauben zähen Widerstand entgegensetzte. Bis in die ersten Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts konnte es zweifelhaft scheinen, ob Deutsche, ob Polen die Oberhand behalten würden; und dann setzten nach kurzer Ruhe die traurigen Kriege und Fehden unter Heinrich IV. und V. ein, die gerade die nordöstlichen Gegenden des Reiches mit verheerernder Wucht trafen.

Dazu kam, daß bis zum 12. Jahrhundert die Dinge im Reich nicht so sich gestaltet hatten, daß ein Abfluß überschüssiger Elemente in ferne Kolonialländer sich nötig gemacht hätte. Noch bot die Heimat genügenden Raum auch für die jüngeren Söhne, und der Anbau und Ausbau im Reiche selbst, die Rodung der weiten Wälder, die Übernahme der Ländereien der zerfallenden Fronhöfe, absorbierten die Kräfte der bäuerlichen Bevölkerung.

Auch unfreie deutsche Hörige (*Viten*) werden nur vereinzelt erwähnt. Sie hatten teils als Flüchtlinge Aufnahme gefunden, teils waren sie von den Herren aus der alten Heimat herüber gezogen. Besonders der Kirche und den Klöstern mußte der Gedanke ja nahe liegen, überschüssige Arbeitskräfte auf den Besitzungen im Reich zur Einrichtung und besseren Bewirtschaftung der neu erworbenen Güter im Slawenlande zu verwenden. Diese wenigen deutschen Bestandteile kamen aber kaum in Betracht gegenüber der Masse der unterworfenen Sorben.

Die Sorben waren, wie schon erwähnt ist, durch die Eroberung durchweg unfrei geworden. Diese Unfreiheit zeigt aber gewisse Abstufungen. Als eine bevorzugte Klasse erscheinen schon gegen Ausgang des 10. Jahrhunderts die *Wethenici*, wendische Krieger des Markgrafen, mit kleinen Lehnen ausgestattet und in ihrer Stellung den deutschen Dienstmannen genähert. Seit dem 12. Jahrhundert werden dann häufig *Supane* und *Withasen* als jorbische Unfreie höheren Standes erwähnt. Die *Supane* waren Vorsteher wendischer Dorfskomplexe (*Supanien*), die mit Gerichten und Abgaben noch dem Landesherrn zustanden, nicht als privater Grundbesitz den unmittelbaren Zusammenhang mit der öffentlichen Gewalt verloren hatten.*) Sie

*) Diese „*Supanien*“ finden sich noch in Zins- und Steuerregistern des 16. Jahrhunderts. Nach einem Steuerverzeichnis des Amtes Meissen aus dem 14. Jahrhundert standen damals 210 Dörfer unmittelbar unter dem Amt; 60 davon unter *Withasen*, die andern — zu *Supanien* vereinigt — unter *Supanen*.

waren mit polizeilich-richterlichen Befugnissen ausgestattet, hatten Gerichtsgefälle, Steuern, Zinse und sonstige Leistungen einzutreiben, die Durchführung landesherrlicher Beschlüsse und Befehle zu überwachen, und endlich im Landgericht als Schöffen in wendischen Sachen das Urteil zu finden.*) Für all diese Leistungen waren sie mit einem Dienstlehen begabt, das aus einigen abgabefreien Hufen Landes, daneben bisweilen auch noch aus Zinseinkünften, bestand. Von persönlichen Diensten waren sie befreit, nur im Kriege zu Rosßdienst gehalten. So mag ihre Stellung in der ersten Zeit nicht viel anders gewesen sein, als die der niederen landesherrlichen Dienstmannen, und es ist wohl möglich, daß einige, durch die Gunst des Herren mit höheren Ämtern betraut oder mit größeren Lehen begabt, wirklich in die Klasse der ritterlichen Ministerialen aufgestiegen sind. Immerhin waren dies Ausnahmefälle. Die weitaus meisten von ihnen sanken allmählich herab zu gewöhnlichen Zinsbauern, nur daß die Belastung des Gutes vielleicht geringer war und häufig die Funktionen des Ortsvorstehers und des Gerichtsschöffen daran haften blieben. Die Withasen, wahrscheinlich identisch mit den früheren Wethenici, waren von ihren kleinen, bäuerlichen Lehen — in der Regel nur eine (abgabefreie) Hufe — ebenfalls zu Rosßdienst verpflichtet und häufig mit ähnlichen Verrichtungen wie die Supane, aber nur über je ein Dorf, betraut.

Hinter diesen besser gestellten Klassen verbergen sich meiner Ansicht nach die Reste der sorbischen Häuptlingsfamilien, soweit dieselben nicht untergingen in den blutigen Kämpfen, oder zu volksverwandten Nachbarstämmen flüchteten, oder endlich in der großen Masse der übrigen Bevölkerung sich verloren. Letzteres konnte um so leichter geschehen, da ja, wie früher gezeigt ist, eine erblich abgeschlossene Adelsklasse sich noch nicht gebildet hatte. Schon der Verlust des Besitzes warf die betreffende Familie in die niedere Schicht zurück. Einige hervorragendere Häuptlinge mögen in der ältesten Zeit durch Anschluß an die Deutschen Besitz und Stellung gerettet haben und so schließlich in den deutschen Lehnsadel aufgenommen sein. Groß ist ihre Zahl keinesfalls gewesen.

In vollem Gegensatz zu den bevorzugten Supanen und Withasen standen die Smurden. Schon der Name, abgeleitet von smrd = Schmutz, Gestank, der ihnen doch nur von Sorben gegeben sein kann, deutet auf ihre tiefe, verachtete Stellung, bereits zur Sorbenzeit, hin. Es sind dies meines Erachtens die verhältnismäßig geringen Bestandteile der Bevölkerung, die schon vor der deutschen Eroberung als unfreie Knechte bei den Herden und besonders auf den Äckern der reicheren und mächtigeren (Häuptlings-)Familien dienten, und die in späterer Zeit durch Aufständische u. s. w., die den belassenen

*) Nach dem Sachsenspiegel durfte ein Deutscher keines Wenden Urteil leiden, und umgekehrt.

Besitz verwirkten, vermehrt wurden. Wir finden sie in unserer Periode zunächst auf den herrschaftlichen Wirtschaftshöfen, zu täglichem Dienst in Haus, Hof und Feld nach Belieben des Herrn gehalten, ohne die Fähigkeit, eigenes Vermögen zu gewinnen und zu vererben. Späterhin erscheinen sie häufig mit kleinen Grundstücken ausgestattet, als Gärtner, Kossaten, Häusler und ähnliche zins- und dienstverpflichtete Kleinleute. Manche von ihnen traten auch, aufsteigend unter der Gunst der Kolonisationsbewegung, ganz in die Reihe der Zinsbauern ein.

Die große Menge der Sorben war gegen Abgaben und Dienste auf ihren Äckern belassen. Sie erscheinen in den Urkunden als *mancipia*, als hörige und eigene Hinterlassen. Ohne Verfügungs- und Erbrecht saßen sie nur auf Gnade des Herren, der sie jederzeit von ihren Gütern entfernen konnte. Als Zubehör des Bodens werden sie stets zugleich mit diesem vergabt. Selbst wenn in den Verleihungsurkunden die Lage der Ländereien noch gar nicht genau bestimmt ist, wenn die Hufen erst in diesem oder jenem Burgward ausgemessen werden sollen: stets werden als selbstverständliche Zubehör zugleich die *mancipia* und *servi* überwiesen. Ein Beweis, wie diese Mancipien durch das ganze Land hin verbreitet waren, oder — anders ausgedrückt — wie die gesamte ackerbauende sorbische Bevölkerung des Landes zu Grundhörigen, zu den *Laten* des Sachsenpiegels, herabgedrückt war.

Die Wirtschaftsweise der deutschen Herren in dieser 1. Periode unterschied sich nicht wesentlich von der im alten Reich. Den Kern der Verleihungen bildete stets das von den Sorben bereits in Kultur genommene Land, das sofortigen Ertrag versprach. Es fiel den Eroberern natürlich nicht im Traume ein, die Unterworfenen auf dem zunächst allein ergiebigen Kulturlande sitzen zu lassen und sich mit Sumpfland, Wald und Wildnis zu begnügen, zu dessen Anbau es ihnen sowohl an Kapital wie an Arbeitskräften gefehlt hätte. Mit dem Lande, der *terra culta, arabilis*, kamen, wie erwähnt, zugleich die darauf sitzenden Sorben in den Besitz der deutschen Herren. Ohne die Arbeitskräfte und Leistungen dieser Leute hätten ja die Schenkungen in den meisten Fällen gar keinen Wert gehabt.

Von den Dörfern und Hufen, die den Rittern verliehen waren, wurde ein Teil, wie erwähnt ist, den vorgefundenen Sorben gegen Zins und Dienste, beides nach Belieben des Herrn bemessen, gelassen oder in veränderter Abgrenzung neu zugewiesen. Der andere Teil, die zunächst gelegenen und besten Äcker, bildete den einheitlich geschlossenen Komplex des Herrngutes, das in der Regel von dem Grundherrschaft in eigener Bewirtschaftung gehalten wurde.*)

*) Das *Allodium* oder Vorwerk des 12. Jahrhunderts, die wirtschaftlichen Substrate der Mehrzahl der später (besonders seit dem 14. und 15. Jahrhundert) durch Überweisung öffentlicher Leistungen, Übertragung obrigkeitlicher Befugnisse und rechtliche Privilegien sich bildenden Rittergüter.

Bestellt wurden die Felder desselben teils durch die deutschen Knechte des Ritters, teils durch landlose sorbische Hofknechte (Smurden), teils und vor allem durch die Dienste der vorhin erwähnten, auf eigener Wirtschaft belassenen Hörigen. Auf solchen Betrieb in Eigenregie, „unter eigenem Pfluge“, weist neben vereinzelt urkundlichen Nachrichten die ganze Lage der Dinge hin. Bei dem dürftigen Ackerbau der Sorben hätten die Zinse der sorbischen Hinterlassen allein keinesfalls ausgereicht, um die Führung eines angemessenen Haushaltes zu ermöglichen und zu sichern. Der eigene Betrieb in heimischgewohnter Weise war und blieb als Basis der wirtschaftlichen Existenz unerlässlich. Dazu kam, daß die Mehrzahl der kleinen Herren, die *milites agrarii* Widukinds, bäuerlichen Kreisen entstammten und der eigenen Wirtschaftsführung durchaus nicht entwöhnt waren.

Der seit dem 13. Jahrhundert allgemein übliche Eigenbau der Vorwerke ist demnach als kontinuierliche Fortsetzung alten Brauches zu fassen, und diese praktische Wirtschaftsbethätigung der Ritter erklärt zugleich, wie sie seit dem 12. Jahrhundert in so großer Zahl als sachkundige Koloniatoren und Lokatoren auftreten konnten.

Von Neukulturen und Rodung war in dieser Zeit nicht viel die Rede; man beschränkte sich auf den Ausbau in die nächstangrenzenden Wälder und auf Zusammenziehung benachbarter kleiner Weiler. Zu weiterem fehlte es an geeigneten Kräften, an Kapital, an Erfahrung, vor allem an Ruhe und Sicherheit in dem von blutigen Kriegen und Fehden durchtobten Lande, kurz, an all den Vorbedingungen gedeihlicher und stetiger Entwicklung wirtschaftlicher Kräfte und Güter.

Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß zunächst vielfach ein Rückgang des Anbaues eingetreten ist als Folge der erheblichen Verminderung, welche die sorbische Bevölkerung anscheinend in dieser Zeit erfahren hat. Schon die Eroberung hat sich zweifellos unter verheerenden Plünderungszügen, Forttreiben des Viehs, Wegschleppen der Menschen zur Ansetzung als Hof- und Feldknechte oder zum Verkauf vollzogen. Arabische Quellen berichten noch aus dem 10. Jahrhundert von dem lebhaften Handel mit slawischen Kriegsgefangenen unter Vermittlung spanischer Juden, zu dessen Objekten jedenfalls auch Angehörige der Sorbenstämme zählten. Und noch im 11. Jahrhundert betrieb der unwürdige Graf Gunzelin das Verhandeln sorbischer Familien an Juden als gewinnbringendes Geschäft. Mit dem 11. Jahrhundert begannen dann die verheerenden Kriege mit den Polen, die besonders das Land links der Elbe in schlimmster Weise trafen. An einem Tage wurde nach Thietmars Erzählung die ganze wohlangebaute Lommatscher Pflanzung durch Feuer und Schwert verwüstet, und 3000 Menschen fortgeschleppt. Nur durch List retteten sich die Bewohner von Mägeln vor dem gleichen Schicksal, das 1007 auch die Zerbster Gegend traf. Ebendort, zwischen Havel, Elbe und Saale,

sollen noch 1030 über 100 Ortschaften niedergebrannt und gegen 10 000 Gefangene fortgeführt sein.

Dem ein Hauptzweck der Kriegszüge besonders des klugen Boleslaus Chrobry war es, Bauern zu gewinnen für die weiten Einöden seines spärlich bevölkerten Reichs. Wendische Stammesverwandte mochten ihm dazu besonders geeignet erscheinen; und vielleicht waren auch sie nicht allzu abgeneigt, ihm zu folgen.*)

Nach dem Zusammenbruch der polnischen Macht um 1031 folgten dann die verheerenden Kriege unter Heinrich IV. und V. Viermal durchzogen böhmische Heere unter wilden Greueln das Land, während zugleich die Grafen und Herren in erbitterten Fehden sich bekämpften. Es ist wohl anzunehmen, daß unter solchen Umständen mit der Zahl der Bevölkerung auch die Kultur zurückging.

So wurde durch die Verwüstung des Landes, durch die Abnahme der Einwohner und durch die mehrfach erfahrene Unzuverlässigkeit der Sorben der Boden vorbereitet für die deutsche Kolonisation des folgenden Jahrhunderts.

Das Resultat der Entwicklung in der ersten Periode der deutschen Herrschaft bis zum ausgehenden 11. Jahrhundert ist also: Eine feindselig gesinnte, halb und ganz heidnische, unfreie sorbische Landbevölkerung, aus der sich nach oben hin die Supane und Witzasen, nach unten die Smurden abhoben. Über ihnen als herrschende Klasse zahlreiche deutsche Herren, Edle und Ministerialen, die in den Burgorten und in den festen Höfen ihrer Dörfer über das ganze Land hin verteilt waren, und die teils von dem Ertrage der eigenen Wirtschaften, teils von den Abgaben ihrer sorbischen Hörigen lebten.

Keine Germanisierung, keine Durchdringung und Durchtränkung des Landes mit deutschem Wesen und Leben. Ein Zustand also, ähnlich dem, in dem die deutsch-russischen Ostseeprovinzen mit ihrem deutschen Herrenstand und der unterworfenen lettisch-esthnischen Bauernbevölkerung zu ihrem Unglück allezeit stecken geblieben sind.

Ein Gegenstück anderer Art bietet das südliche Polen. Hier erblühte in fast allen größeren Städten durch deutsche Einwanderung und Einführung deutscher Stadtverfassung deutsches Wesen und Leben. Aber Adel und Landbewohner blieben polnisch, und ihnen mußte schließlich das deutsche Bürgertum erliegen. — Die Nationalität des platten Landes ist eben stets entscheidend; von ihr wird über kurz oder lang auch die der Städte bestimmt. Weder Adel allein noch Bürger allein haben je ein Land germanisiert. Die

*) Vereinzelt Nachrichten deuten darauf hin, daß auch sonst Sorben bei verwandten Völkerschaften im Osten Zuflucht suchten.

Basis war und ist noch heute der Bauernstand; aus ihm und auf ihm allein konnte ein kräftiges nationales Bürgertum erwachsen. Auch bei uns entwickelten sich die Städte — abgesehen vielleicht von den Bergbaudistrikten — erst mit und nach dem Einzug der deutschen Bauern. Erst die Überschüsse ausblühenden Ackerbaus, die steigende Kaufkraft der ländlichen Bevölkerung konnten, wie erwähnt, die Ausschcheidung gewerblicher Berufe und die Bildung einer vorwiegend von Gewerbe und Handel lebenden städtischen Bevölkerung ermöglichen.*) Auch die Germanisierung Sachsens beruht, wie die der Brandenburgischen Gebiete, vornehmlich auf dem Bauernstande. Die Einwanderung und Niederlassung der deutschen Bauern bildet den Inhalt der zweiten Periode der Kolonisation.

II. Die Germanisierung des Landes.

Bis zum Schluß des 11. Jahrhunderts erfahren wir nichts von einer freien deutschen Landbevölkerung bäuerlicher Art in unserem Gebiet. Weit hin bedeckten Wald, Sumpf und Heide das Land. Eingebettet in die weite Wildnis lagen gleich Däsen und Inseln die einzelnen Siedelungen und größere kultivierte Distrikte mit ihren Fruchtäckern und Viehweiden. In schmalen Streifen zog der Anbau in den breiteren Flußthälern bergaufwärts. Der dunkle Tann des höheren Gebirges ragte noch unberührt von der Art und dem Feuer des Siedlers, und nur vereinzelt mochten hier und da flüchtige Sorben Zuflucht und dürstige Freiheit in ihm gefunden haben. Abgesehen vielleicht von dem Besitz der Kirche war der Anbau im wesentlichen in den Grenzen geblieben, die er zur Sorbenzeit hatte.

Anders seit den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit beginnt die Einwanderung deutscher Bauern und damit das Roden der unabsehbaren Wälder und die Begründung deutschen Wesens und Lebens. Die Umwandlung des unterworfenen Sorbenlandes in ein deutsches Land ist das Ergebnis dieser zweiten Periode der Kolonisation, die etwa das 12. und 13. Jahrhundert umfaßt.

Dreifacher Art waren die Beweggründe, die zur Heranziehung deutscher Kolonisten veranlaßten: politische, wirtschaftliche und religiöse. Das Interesse der Fürsten und der kleineren Herren drängte auf Stärkung der deutschen Elemente, auf Ansiedelung zuverlässiger und kriegstüchtiger Männer, auf Vermehrung der spärlichen Bevölkerung überhaupt.

Die Kirche mußte wünschen, inmitten des fremden Volkes, das insgeheim und offen noch immer den alten Götzen anhing, sich stützen zu können auf eine deutsche Bevölkerung, die den christlichen Glauben ohne Wanken bekannte und der Kirche in Ehrfurcht und Treue ergeben war.

*) Die Bergbau-Städte und die Umschlags- und Stapelplätze an der Elbe gehören ebenfalls der nächsten Periode an.

Gewichtiger aber als diese beiden wirkten wirtschaftliche Motive. Wirtschaftlichen Aufschwung, durchgreifenden Anbau des Landes, nachhaltige finanzielle Leistungskraft konnten die Fürsten und Herren nur von deutschen Bauern (und Bürgern) erwarten. Dasselbe gilt für die Kirche, die mit Unwillen die geringe fixierte Zehntleistung der Sorben ertrug und nach dem vollen Ertragszehnt der deutschen Bauern verlangte. Diese erzielten mit ihrem schweren eisenbeschlagenen Räderpfluge (s. o. S. 67) und mit der beim Ausbau daheim erworbenen Erfahrung im Roden und in der Anlage von Neukulturen ganz andere Ernten, als der schwache Hakenpflug der Wenden. Von ihnen waren deshalb ganz andere Zehnten, Zinse und Gülten zu erhoffen.

Begünstigt wurde die Einwanderung durch die politische Lage. Das energische Eingreifen Lothars schuf hier im Osten und speziell für unsere Gegenden so geordnete und befriedete Zustände, wie man sie seit mehr denn 100 Jahren entbehrt hatte, und der große Wettiner Konrad wußte die Gunst der Zeit mit weitem Blick und klugem Sinn zu nützen. Polens Macht war zersplittert; Böhmen hatte sich in Treue dem Reich angeschlossen, und die polabischen Stämme zwischen Elbe und Ostsee sanken zu Boden unter den vernichtenden Schlägen Heinrichs d. V. und seiner Holsteiner Grafen und des großen Askaniers Albrecht.

Dazu kam der frische Aufschwung, der in jenem lebensvollen 12. Jahrhundert im ganzen Reiche sich zeigte. Überall regte es sich von neuen Kräften, die in ungeahnter Fülle in Stadt und Land, bei Rittern, Bürgern und Bauern sich entfalteten. Zumal für die Bauern bedeuten das 12. und 13. Jahrhundert eine Periode wirtschaftlicher Blüte und selbstbewußter Lebensführung, wie sie seitdem ihnen nicht wieder beschieden gewesen ist. Unter dem Schutz ihres Hofrechts und durch die Fixierung der Abgaben, welche die ganze enorme Steigerung der Grundrente ihnen zuwies, hatten sie lange schon zu vollbehäbiger, selbst reichlicher Existenz auf gering belasteter Hufe sich emporgeschwungen. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts fielen auch die Fesseln, die sie noch an die Scholle, an den Willen des Herren, knüpften. Hatten sie vorher widerrechtlich und heimlich sich oft der Abhängigkeit entzogen, die bei der Gunst der äußeren Lage nur um so drückender empfunden wurde, so wurde ihnen jetzt freier Zug gewährt, und sie mochten mit Weib und Kind und Gut ungehindert ihr Glück im fernen Osten suchen.

Dazu kam die bedeutende Zunahme der Bevölkerung bei fast vollendetem Ausbau der bis dahin noch zur Verfügung stehenden Waldgebiete. Gerade aber, weil die Mehrzahl noch in behaglicher Fülle auf verhältnismäßig reichlich bemessener Hufe lebte, war man am wenigsten geneigt, durch Teilung sich beengen und einschränken zu lassen.*)

*) Über Bedrückung als Ursache der Auswanderung vgl. meine Kolonisierung S. 125.

So drängte die ganze Lage hin auf Abfluß der überschüssigen Kräfte und der jüngeren Söhne, entweder in die zu jener Zeit aufblühenden Städte oder in die Kolonialgebiete des Ostens.

Endlich ist auch der Einfluß jener mächtigen Bewegung, die im 12. Jahrhundert von Westen her Deutschland ergriff, nicht zu unterschätzen. Wanderlust und Sinn nach Abenteuern stieg, und leicht löste man sich vom heimischen Herde, um im fernen Heidenlande Heil der Seele und vielleicht auch Güter der Welt zu suchen. Der Bauer, der mit Hab und Gut ins Wendenland fuhr, mochte auch in seiner Brust ein Stück fühlen von dem, was in wunderbarer Mischung von Glaubenseifer und Welt Sinn das Herz des Kreuzfahrers schwellte. Und der Kreuzzug gegen die Wenden, obwohl seine Erfolge den Voranstalten und der Erwartung wenig entsprachen, wurde doch für die Kolonisierung des Ostens von weitreichender Bedeutung.

Kein Wunder also, daß jetzt die Boten und die Rufe der Fürsten und Herren aus dem Wendenlande weit hinaus im Reiche williges Ohr und gläubigen Sinn fanden. Tausende zogen frischen Mutes und freudiger Hoffnung voll gen Osten, wo Land in Menge und Freiheit ihnen winkte. So wurde damals der Osten, wie in neuerer Zeit der ferne Westen, das Land der Sehnsucht und der Träume, für den Bauer nicht minder wie für die nachgeborenen Söhne des Adels. Hier suchte man nicht nur Abenteuer, Ehre und Ruhm, sondern vor allem behäbigen Sitz auf eigener Scholle, größere Freiheit der Bewegung, höhere soziale Geltung.*)

Und nicht mit leeren Händen kamen sie. Wie noch heute der größte Teil der ländlichen Auswanderer aus den tüchtigsten und meist auch nicht ganz unbemittelten Elementen sich zusammensetzt, die in der Heimat wirtschaftlich und sozial zu beengt sich fühlen, so auch damals. Unternehmungslust, Thatkraft und reiche Erfahrung, bei dem Ausbau daheim gewonnen, brachte man mit; und auch an äußeren Mitteln durfte es nicht gänzlich fehlen. Die harte Arbeit des Rodens versprach erst nach Jahren Erfolg, erforderte aber von Anfang an die Einsetzung der ganzen Kraft und die Aufwendung immerhin nicht geringen Kapitals an Lebensmitteln, Gerätschaften und Einrichtung, und oft auch an barem Gelde.

a) Die Herkunft der Kolonisten.

In ihrer Hauptmasse kamen die Kolonisten unseres Landes aus den benachbarten thüringischen, fränkischen und sächsischen Gegenden. Darauf weisen Mundart und Sagenwelt, Recht und Sitte, Hausbau, Wirtschaftsweise und

*) Vgl. das vlämische Auswanderungslied, angeblich aus dem 12.—13. Jahrhundert: „Naer Oostland willen wy ryden, naer Oostland willen wy mée, al over die groene heiden, frisch over die heiden! daer isseren betere stée“ u. s. w. bei J. F. Willems, Oude vlaemsche Lieder, Gent 1848, S. 35.

Einrichtungen verschiedener Art nicht minder hin, wie die allgemeinen historischen Beziehungen.

Eine bedeutende Beimischung thüringischer Elemente unterliegt keinem Zweifel. Wie ein großer Teil der Herrengeschlechter und des niederen Adels auf Thüringen als seine Heimat zurückweist, so gilt dies auch von den Bauern und Bürgern. Waren doch, abgesehen von der geographischen Lage, die geschichtlichen Beziehungen zwischen Meißen und Thüringen besonders eng und vielseitig lange vor der Vereinigung beider Länder im 13. Jahrhundert. Im südlichen Osterland und besonders in der alten Zeitzer Mark haben die Thüringer fraglos den Hauptbestandteil der Bevölkerung gebildet.

Franken finden sich äußerst zahlreich von der oberen Saale an über das ganze Gebirgsland hinweg bis zur Elbe um Dresden, und weiterhin in den Gebirgen der Lausitz und der Sudeten. Ist doch die „fränkische Waldhufe“ geradezu typische Form und technische Bezeichnung für die Anlagen im Berg- und Waldland geworden. Gleich zu Beginn des 12. Jahrhunderts besetzte Graf Wiprecht von Groitzsch Waldgebiete zwischen Schnauder, Wyhra und Mulde mit fränkischen Kolonisten, die er aus der Gegend von Lengsfeld in Ostfranken herbeiholte. Bei der Umgrenzung der dem Kloster Zelle gehörigen Besitzungen werden 1185 Frankenstein und vier anscheinend fränkische villae eines Eckard erwähnt. In der Dresdner Gegend waren von dem Edlen Adalb. de Duvenheim in Taubenheim, Seifersdorf, Berbersdorf, Haßlau Franken angesetzt, mit denen der Grundherr in einen 1186 vom Markgrafen selbst geschlichteten Streit geriet. Ungemein zahlreich sind die auf Franken hinweisenden Ortsnamen, und das mehrfach, besonders im Osterlande, in der Herrschaft Lobdeburg z. B., erwähnte *jus franconicum* deutet, wenn es auch weder auf zweifellos fränkische Abkunft der Betreffenden bezogen, noch als wirkliches Stammesrecht gefaßt werden darf, doch auf die starke Beteiligung der Franken an der Kolonisation hin.

Sachsen haben sich vorzugsweise von der unteren Saale abwärts Halle über die untere Mulde hinweg elbaufwärts ausgebreitet, stark vermischt mit holländisch-flämischen Siedlern. Zu ihnen werden im allgemeinen — schon zur Karolingerzeit — auch die Nordschwaben gerechnet, die uns besonders unter den edlen und ritterlichen Geschlechtern oft begegnen.

Von besonderer Wichtigkeit wurden sächsische Bergleute aus der Gegend um Goslar für die Besiedelung des Erzgebirges, als in dem Waldgebiet des Klosters Alt-Zelle zwischen 1162 – 1170 Silbererze fündig geworden waren. Der älteste Teil der rasch aufblühenden Bergstadt Freiberg erhielt den Namen „Sächsstadt“ nach jenen Zuwanderern, welche die heimischen Formen, Technik und Recht der Bergbaukunst und der Verhüttung der Erze hierher verpflanzten.

Auch in Altenburg finden sich Beziehungen zu Goslar. Die Stadt —

in deren Umgebung sonst sorbische Art lange sich bewahrt hat, und einiges auch auf Niederländer hinweist — hatte ihr Recht von Goslar erhalten, und noch 1256 ging der Rechtszug dorthin „zur roten Thür“. —

Im Bogtland erscheint 1122 ein comes de Everstein, dessen Geschlecht an der Weser blühte, als Graf im Dobnagau, und als die ältesten deutschen Kolonisten des Landes sind, neben Thüringern, Sachsen nachgewiesen.*) Auch sonst deuten vereinzelte Ortsnamen wie Sachsdorf, Sachsenburg, Sachsendorf auf sächsische Abkunft der Bewohner oder des Grundherrn hin.

Baierischen Kolonisten verdankt vornehmlich das Bogtland seine deutsche Besiedelung; auch über das westliche Erzgebirge hin sollen sie zahlreich sich ausgebreitet haben. Sogar Schwaben haben nicht gefehlt, wenn es zulässig ist, aus Ortsnamen wie Schwaben, Schwabhausen, Schwabeck, auf die Herkunft der Begründer zu schließen.**)

Ein hochbedeutungsvolles Element in der Völkermischung der östlichen Kolonialländer überhaupt bilden endlich die Niederländer. Am Niederrhein, in Holland und in Flandern, war man schon früh, zum Teil infolge der Ungunst der Bodenverhältnisse und gefördert durch früh entwickelten Handel und Kapitalbildung, zu freieren Formen des Besitzes und der Unternehmung und zu genossenschaftlichen Vereinigungen zum Zwecke großartiger Urbarungen, Deichbauten, Entwässerungsanlagen gelangt. Seit ihrem ersten nachweisbaren Auftreten bei Bremen 1106 wurden Auswanderer jener Gegenden Pfadfinder und Bahnbrecher der Kolonisation des Ostens bis zu den baltischen Küsten im Norden und zu den Bergen der Tatra und der Karpathen und den Niederungen der Donau und Theiß im Süden. Und ihre Verträge, „holländisches und vlämisches Recht“, wurden, wie das „fränkische Recht“, vielfach Typus und Norm des Kolonistenrechtes überhaupt.

Im Brandenburgischen waren besonders die Altmark und die Kurmark in ausgedehnten Strichen, der Magdeburgische „Ducatus transalbinus“ fast durchweg von ihnen besetzt. Von der goldenen Aue an Unstrut und Helme an bis zur Lausitz und Schlesien zogen ihre Siedelungen rings um unser Gebiete herum. Es ist von vornherein anzunehmen, daß sie auch diesem nicht fremd blieben. Und in der That, wir begegnen ihnen in einzelnen Orten wie in größeren Distrikten. — Am zahlreichsten saßen sie in dem Flachlande an der unteren Mulde und der Elbe. In Bitterfeld hat sich die „Flemminger Societät“ bis in die neueste Zeit erhalten. Im Kreise Delitzsch finden wir Flemisdorf und Flemmingsthal. In Rühren bei Wurzen hatte

*) Vgl. die vortreffliche Abhandlung von Max Schmidt: „Zur Geschichte der Besiedelung des sächsischen Bogtlandes“, im 7. Jahresbericht der städtischen Realschule zu Dresden-Johannstadt, Dresden 1897.

***) In Altenburg wird 1223 neben Heidenricus Vlemingus ein Henricus Suevus, in Meissen um dieselbe Zeit ein „Bavarus“ genannt.

Bischof Gerung von Meißen 1154 Blamingen angesetzt. An der Elbe saßen niederländische Kolonisten in fast ununterbrochenem Zuge von Krakau bei Magdeburg an über Gommern, Leitzkau, Zerbst, Alten, Dessau, Wörlitz, Pratau, Wittenberg-Züterbog, Prenzsch, Prettin, Torgau bis hinüber nach Löbnitz an der Mulde und zur schwarzen Elster bei Ubigau und Schweinitz. Es sind vorzugsweise die Kolonisten Albrechts d. B. und des Magdeburgers Wichmann, denen wir hier begegnen.

Das Erzgebirge freilich wurde von den Niederländern gemieden. Sie zogen die flache Ebene den Bergen und, besonders die Holländer, die Urbearbeitung weiter, mit Buschwerk und Niedgras bestandener Fluß- und Sumpfniederungen dem Roden des steinigten Urwaldes vor. Nur Flemmingen unweit Waldheim und Flemmingen bei Altenburg deuten auf abgesprengte Teile hin, und bekannt sind die Holländer „qui et Flamingi nuncupantur“ in Tribune-Flemmingen bei Kösen, die dort schon von den Cisterziensern bei ihrer Niederlassung in Pforte um 1140 vorgefunden wurden.

So haben alle Stämme des Reiches beigetragen zur Besiedelung unsers Landes, wie des deutschen Ostens überhaupt, und aus dieser Mischung, nicht aus der mit Slawenart, ist schließlich jener kolonialdeutsche Charakter hervorgegangen, der bei dem Märker am schärfsten ausgeprägt erscheint.

Doch nicht aus dieser Mischung allein, sondern bestimmend traten vor allem hinzu die Bedingungen, unter denen Land und Leute sich bildeten. Der Kampf mit den Unbilden des Landes, mit feindselig gesinnten Umwohnern und Nachbarn, erforderte und erzog rasch durchgreifende, rücksichtslose, zäh festhaltende Art. Auf sich allein gestellt, losgelöst von der Hilfe der Sippe, von Sitte, Recht und Lebenshaltung der Heimat; gezwungen, voraussetzungslos, ohne Anknüpfung an Altererbes, ihr neues Heim zu gründen und ihre Zukunft zu bauen, entwickelten die Kolonisten jenes bis zur Überhebung gesteigerte Selbstvertrauen und jenen oft gescholtenen Egoismus, wie ihn koloniales Leben fast immer erzeugt, aber zugleich jenen durch und durch praktisch-verständigen Sinn, jene Unternehmungslust, verbunden mit kühl abwägender Klugheit, kurz, jene hervorragende wirtschaftliche und politische Begabung, ohne die weder Sachsens noch Preußens geschichtliche Entwicklung möglich gewesen wäre und verständlich erschiene.

b) Die Koloniatoren.

Als Koloniatoren kommen naturgemäß außer den Landesherren alle Grundherren in Betracht, die über genügenden Raum zur Anlegung eines Kolonistendorfes verfügten.

Die Landesherren treten in unserem Gebiet nicht als Koloniatoren so großen Stils hervor, wie etwa Erzbischof Wichmann, Albrecht der Bär, Heinrich v. Botwide und die Schauenburger Grafen. Die Lage der Fürsten

war hier eine andere als dort im Norden. Dort vorwiegend politische Motive: ein jüngst erobertes Land, in dem eine Bevölkerung z. T. erst zu schaffen, der Besitz erst (politisch) zu sichern war; deshalb in weiten Strichen Ausrottung und Vertreibung der Wenden. Hier längst unterworfenen Land mit festbegründeter Herrschaft, bei dem es sich wesentlich um wirtschaftlich-finanzielle Ausnutzung handelte.

Neben Erzbischof Wichmann von Magdeburg und Albrecht d. B., die über die Elbe hinübergreifen, sind nur zu nennen Wiprecht v. Groitzsch, der selbst fränkische Kolonisten herbeiholte, ferner Markgraf Konrad, der eigentliche Begründer des Klosters auf dem Petersberge, Markgraf Dietrich († 1185), der Erbauer von Landsberg und Schildau, und vor allem Markgraf Otto, der um 1162 in fast unbewohnter Gegend Kloster Alt-Zella ins Leben rief und mit 800 Hufen ausstattete, die „auf seine Kosten“ gerodet und geurbart waren.

Abgesehen von Graf Wiprecht trat anscheinend selten einer der Fürsten direkt mit den Kolonisten in Verbindung. Ihre Beteiligung an der Kolonisation vollzog sich wesentlich durch Vermittlung der Klöster und besonders der kleinen ritterlichen Herren. Die Übertragung von Rodeland wurde, wie früher die von Sorbenorten, das Mittel, Dienste zu belohnen und zu Diensten zu verpflichten, Edle zum Eintritt in die Ministerialität zu veranlassen und die Scharen kriegstüchtiger Lehnsleute zu mehren. Der zahlreiche Übertritt besonders kleinerer Edler in den Ministerialenstand, der gerade jetzt stattfand, dürfte zu nicht geringem Teil veranlaßt sein durch die Hoffnung, solche Kottlandlehen zu erhalten.

Ähnlich wie mit den Fürsten verhielt es sich mit der Kirche und den großen Grundherren.

Die Besitzkomplexe der Kirche waren schon längst zum größten Teil in Lehen aufgelöst, und der Ausbau vollzog sich auch hier wesentlich durch die kleineren Lehnsinhaber, die das Land oft erst aus zweiter und dritter Hand inne hatten.

Immerhin aber waren vereinzelt die Bischöfe doch auch persönlich thätig; so z. B. Gisiler von Merseburg und Walram und Udo von Raumburg. Von Bischof Gerung von Meißen ist uns einer der wenigen Ansiedelungsverträge aus unserm Gebiet erhalten. Er übergab 1154 vlämischen Siedlern „in unangebauter und fast menschenleerer Gegend“ seines Landes Wurzen das Dorf Kühren zu ewigem und erblichem Besitz.

Wirtschaftliche und organisatorische Talente ersten Ranges finden sich in den Domkapiteln. Domherr Anselm von Meißen übertrug 1160 ein Novale Bucowitz (jetzt Wüstung bei Behrützsch) an Kolonisten. Über die Thätigkeit des Domherrn Konrad v. Boritz in Meißen, seine Güterankäufe, Urbarungen, Weinpflanzungen ließe sich eine nicht uninteressante Abhandlung

schreiben. Etwa 100 Jahre später finden wir eben dort den Weihbischof Franko, der Güter ankauft und verkoppelt, rationelle Flureinteilung durchführt, Wildland umreißt, die entfernteren Felder gegen Erbzins austhut, die Gärtnerstellen auf dem Herrenhof vermehrt und vererbpachtet, und so die Erträge um ein Vielfaches steigert.

Ein sehr großes Interesse an Rodung und Urbarung überhaupt, nicht bloß auf ihren Gütern, erwuchs der Kirche aus dem ihr zustehenden Rovalzehnt, den sie (wie auch gelegentlich Wald und Kottland) durch Bann, Begräbnisverweigerung, päpstliche Briefe und andere kirchliche Machtmittel sich zu sichern bemüht war.

Von besonderem Interesse ist die Stellung der Klöster zur Kolonisation. Hier macht sich ein wesentlicher Unterschied bemerkbar zwischen denen der älteren und denen der neueren Orden; besonders also zwischen den Benediktinern und den Cisterziensern. (Die Prämonstratenser kommen für unsere Gegenden kaum in Betracht.) Auch die älteren Klöster (auf dem Petersberge bei Halle, Pegau, Bosau, Zschillen u. a.) waren natürlich an der Hebung des Anbaues in ihrer Umgebung sehr interessiert und begünstigten diesen schon der Zehnten und reicheren Schenkungen wegen. Sie wurden auch thatsächlich in kurzer Zeit bedeutende Mittelpunkte einer rasch aufblühenden Kultur. Aber von eigener kolonisatorischer Thätigkeit, durch Ansetzung von Bauern oder durch Errichtung eigener Wirtschaftsbetriebe auf Kottland, hören wir nichts.*) Sie suchten Besitz und Einkünfte anscheinend ausschließlich durch den Erwerb bereits angebauter Zinsgüter und Dörfer zu mehren, auf deren wirtschaftliche Entwicklung sie allerdings dann förderlichen Einfluß nehmen mochten. Ihre Wirtschaftshöfe waren im wesentlichen nur Hebestellen der Zehnten und Zinsen, und dem gleichen Zweck dienten die kleinen Töchterklöster, die „cellulae“, die in entfernteren größeren Güterkomplexen öfters errichtet wurden.

Anderes verhält es sich mit den Cisterziensern. Diese waren durch ihre Ordensstatuten ganz auf eigenen Arbeitserwerb und Ackerbau hingewiesen. Sie sollten weder zinsende Dörfer und Renten von Mühlen und anderen gewerblichen Anlagen besitzen, noch auch mit gelehrter Thätigkeit und externer Seelsorge sich befassen. Sie bewirtschafteten ihre Ländereien selbst mit Hilfe der Laienbrüder, unter denen ganz hervorragende wirtschaftliche Talente bekannt sind. Erstaunlich waren ihre Leistungen und Erfolge in der Urbarung

*) Eine Ausnahme machen die Benediktiner von München-Mienburg, die (gleich den Prämonstratensern von Gottesgnaden) auf ihren Besitzungen an der unteren Mulde nach Entfernung der Wenden deutsche Bauern ansetzten (der reicheren Zehnten wegen) und 1159 zwei kleine Weiler bei Dessau an vlämische Kolonisten verkauften. Offenbar ging aber die Initiative nicht von den Mönchen aus, sondern von Albrecht d. B., dem Vogt und Schutzherrn des Klosters.

sumpfiger Niederungen und Brüche und wilder Waldthäler. Bei jeder Neugründung nahmen die Ausziehenden Sämereien und Pflanzen mit in die neue Heimat, und die jährlichen Visitationen, die stete Verbindung mit dem Mutterkloster und den vier Hauptklöstern in Frankreich, hielten wirtschaftlichen Sinn und Kenntnis der Fortschritte des Westens stets wach und wirksam.

So trugen sie Kultur und Lebensbehagen in die unwirtbaren Öden des Ostens, und ihre „Grangien“ wurden bewunderte und nachgeahmte Musterwirtschaften, in der Technik des Anbaus ebenso wie in dem rationellen Betrieb, in der Anwendung der vollkommeneren Werkzeuge des Westens und in der Pflege von Spezialkulturen.*)

Aber eins thaten sie nicht, in unserm Lande wenigstens nicht. Keine einzige der vielen erhaltenen Urkunden meldet uns eine Ansiedlung von Kolonisten und eine Dorfgründung durch die Mönche in Pforte, in Alt-Zelle, in Buch, in Grünhain. Wohl aber zeigen sie öfters, wie die Bauern der Großwirtschaft des Klosters weichen mußten. Denn der Erwerbung von Wildland wurde, je später, desto mehr, die Erwerbung besetzter Hufen vorgezogen, um nach Auskauf der Bauern darauf die Großbetriebe ihrer Wirtschaftshöfe, der „Grangien“, zu errichten.

Während die Cisterzienser im entfernteren slawischen Osten von Anfang an mit Eifer die Ansiedlung deutscher Bauern und die Anlage deutscher Dörfer betrieben und gerade in dieser Absicht von den Fürsten herbeigezogen wurden, hielten sie also in unserer Gegend sich anscheinend genau an die Satzungen des Ordens.

Aber doch nicht ganz. Das Verbot, zinsende Hufen zc. zu besitzen, erwies sich auch bei uns, wie im ganzen Osten, als unhaltbar. Mochten die Kosten der Neukulturen hier mehr Kapital erfordern, als die Mutterklöster aufwenden konnten, oder mochten die letzteren nicht aus eigenem Antriebe, sondern nur dem Drängen der Fürsten folgend das von diesen begründete und dotierte Kloster mit Mönchen versehen: kurz, von Anfang ihres Bestehens an erscheinen die Klöster mit reichen Zinseinkünften begabt, die dann durch Erwerb und Schenkung einzelner Hufen und ganzer Dörfer in rascher Folge bedeutend vermehrt wurden. Mehr und mehr zog man dann schließlich die Kapitalanlage in Zins- und Rentenkäufen den mühsamen Kultivationen und Rodungen vor, und seit der Mitte des 14. Jahrhunderts gab man sogar nach und nach die alten Eigenwirtschaften auf und that die Felder der Grangien gegen Erbzins an Bauern aus.

*) Obst, Wein, Handelsgewächse zc. Die Anlage von Weinbergen und Weinpflanzungen wurde besonders eifrig von den Klöstern und der Kirche betrieben. Vgl. meine Kolonisierung S. 376 u. bes. S. 187. — Leider ist an letzterer Stelle (Note 5) ein unangenehmer Druckfehler stehen geblieben, der sich S. 171 wiederholt: es muß — wie übrigens schon der Inhalt ergibt — Borgau (= Burgau) heißen statt Torgau.

Der alte Glaubenseifer, die Begeisterung für die Aufgabe des Ordens, war erstorben; die intelligenten, tüchtigen Laienelemente der früheren Zeit fehlten; der Rentengenuß erschien bequemer, als die Mühen und Sorgen eigener Wirtschaft. Kurz — der Verfall der Klöster begann und machte so rasche Fortschritte, daß sie schon Ende des 15. Jahrhunderts sich nur noch mit Mühe erhalten konnten.

So haben die Klöster also wesentlich nach zwei Richtungen hin auf den Anbau des Landes in hervorragender Weise eingewirkt: unmittelbar durch ausgedehnte Rodungen und Anlagen „suis sumptibus et laboribus“, und mittelbar durch die Einrichtung vorbildlicher Wirtschaftsbetriebe mit ausgebildeter Technik, unter Einführung und Pflege einer ganzen Reihe von speciellen Garten- und Handelsgewächsen.*)

Als weitere Momente könnten noch genannt werden die wohlgeordnete Verwaltung, und die Förderung des Anbaus und der Meliorationen überhaupt durch Vorstreckung der dazu nötigen Kapitalien.

Überschätzt dagegen wird, soweit unser Land in Frage kommt, die direkte Thätigkeit der Mönche in Bezug auf Heranziehung und Anziehung von Kolonisten. Hier ist ein bedeutamer Gegensatz zwischen den Klöstern, besonders der Cisterzienser, weiter im Osten, z. B. in Pommern, in den Marken, in Schlesien, und denen bei uns zu beachten; die letzteren reihen sich in dieser Beziehung mehr den Klöstern des Mutterlandes, als denen des übrigen Koloniallandes an.

Das größte Verdienst um die Kolonisierung des Landes haben sich — abgesehen natürlich von den Kolonisten selbst, den Bauern — zweifellos die kleinen ritterlichen Grundherren erworben.

Es war bereits darauf hingewiesen, wie das Verlangen nach einer zahlreichen, kriegstüchtigen Ministerialität, bisweilen auch finanzielle Not, zu einer weitgehenden Aufteilung und Zersplitterung der großen Besitzkomplexe der Fürsten und Grafen sowie der Kirche geführt hatten. Die Folge davon war, daß im 12. Jahrhundert ein großer, ja wahrscheinlich der größte Teil des bereits angebauten Landes sich in den Händen kleiner Herren befand.**)

Soweit die Kolonisation also die bereits zur Sorbenzeit mehr oder minder angebauten Gegenden erfaßte, kamen diese kleingrundherrlichen Güter für sie wesentlich in Betracht.

Die Beteiligung der Ritter an der Kolonisation ging aber weit hinaus über die Besiedelung dieses älteren Kulturlandes und seiner Waldmarken.

Es war früher schon erwähnt, daß die Landesherren, und ebenso die großen Grundherren und die Kirche, doch nur selten selbst mit den Ansiedlern

*) Auch in der Viehzucht leisteten sie Hervorragendes, und die rationelle Fischzucht wurde recht eigentlich erst durch sie begründet.

und ihren Führern in Verbindung traten. Ferner zeigte sich, daß die Klöster zwar Rodungen vornahmen, aber mit eigenen Arbeitskräften und zur Errichtung eigener Wirtschaftshöfe, daß sie aber nur ganz ausnahmsweise sich mit der Ansiedlung von Kolonisten befaßten.

Es fragt sich also, wer denn nun eigentlich die weit ausgedehnten Waldgebiete und Brüche, die im Besitz der Fürsten und der Kirche waren, den Kolonisten zugänglich gemacht und so dem Anbau erschlossen hat. Die Antwort lautet: soweit sich aus den vielen uns vorliegenden Urkunden schließen läßt,**) vornehmlich die mittleren und kleinen Herren; die Ritter und Ministerialen, zu denen sich später auch Bürger gesellten. — Ihnen wurde das betreffende Stück Land oder ein ausgedehnter Distrikt als Lehen übertragen, und ihre Sache war es nun, für Besetzung und Ausnutzung zu sorgen.

Wie früher im Westen die jüngeren Söhne der Mark- und Dorfgemeinden neue Hofstätten in Wald und Heide begründet hatten, so errichteten jetzt jüngere Söhne der alten Rittergeschlechter neue Sitze auf Waldlehen oder suchten doch von dorthier ihre Einkünfte durch die Zinse der angesetzten Bauern zu mehren.

Nach zwei Richtungen hin waren also die kleinen Herren kolonisationsfähig: 1. durch Ausbau und Umbau ihrer alten Besitzungen, der vorgefundenen Sorbendörfer, nebst den oft nicht unbeträchtlichen Waldmarken, die dazu gehörten; 2. durch Ansiedlung von Bauern auf Wald- und Bruchländereien, die ihnen von den Fürsten, von der Kirche, von den großen Grundherren zu diesem Zwecke zu Lehen gegeben waren.

Wenden wir uns zunächst zu den Vorgängen der ersten Art.

Der Ausbau der alten Sorbenweiler hatte zweifellos bereits in der ersten Periode begonnen, indem der Besitzer durch seine hörigen Grundbesitzer Rodungen vornehmen ließ und die Kottäcker entweder zu seiner eigenen Wirtschaft zog, oder sie jenen gegen Ertragsquote zu präkarem Besitz (ohne Verfügungs- und Vererbungsrecht) überließ. Das Verfahren wird auch in der zweiten Periode fortgesetzt sein, nur in etwas modifizierter Weise, beeinflusst durch die Art der deutschen Besiedelung. Die angesetzten Sorben, um die es sich hier ja zumeist handelte, erhielten bestimmter umgrenzte Teile der

*) Diese kleingrundherrlichen Besitzungen bestanden nicht aus Streuhufen, sondern umfaßten die ganzen Marken der Sorbendörfer, Kulturland und Zubehör an Wald und Weide.

***) Neben direkten Nachrichten über kolonisationsfähige Tätigkeit der Ritter sind besonders die Erwerbungsurkunden und Besitzregister der Klöster zu beachten. Sie zeigen, wie die meisten durch Kauf oder Schenkung erworbenen Ortschaften (bzw. die Einkünfte aus ihnen), die schon durch den Namen als neuentstandene deutsche Siedelungen kenntlich sind, ursprünglich im Besitze von Angehörigen der alten ritterlichen Geschlechter des Landes sich befanden.

Flur, in der Regel mit Durchführung der deutschen Hufenverfassung,*) zu mehr selbständiger und geregelter Wirtschaft. Im Laufe der Zeit erlangten sie schließlich — häufig durch Kauf — Erbrecht an ihren Hufen unter Fixierung der Zinsleistung und Lösung von dem Hörigkeitsverhältnis.

Aus dem Herrenhof mit angesiedelten Knechten heraus entwickelte sich auf diese Weise neben ihm allmählich eine selbständige sorbische Bauerngemeinde. Immerhin aber waren die Abgaben dieser Bauern relativ bedeutend, ihre Freiheit persönlich und wirtschaftlich noch erheblich beschränkt, und vor allem blieben sie zu Diensten auf dem Herrenhof und den herrschaftlichen Feldern, in der Regel „nach Erfordern“, d. h. ungemessen, verpflichtet.

Darin lag für den Herrn bei ebenfalls vermehrten und regelmäßigeren Einnahmen ein Vorteil, der ihm bei der Ansetzung deutscher Bauern entging. Denn diese verstanden sich nur ausnahmsweise und nur in bestimmter Bemessung auf einige wenige Tage zu Ackerdiensten, während der Ritter andererseits in den weitaus meisten Fällen solche ohne Aufgabe seiner eigenen Wirtschaft gar nicht entbehren konnte.

Wo also der ritterliche Besitz nicht umfangreich genug war, um die dienstverpflichteten sorbischen Hinterlassen neben den deutschen Bauern beizubehalten, oder wo er überhaupt für die Anlage eines deutschen Dorfes in üblicher Größe nicht ausreichend erschien, oder wo endlich die Lage oder der Boden den Ansprüchen der deutschen Kolonisten nicht genügte**): in all diesen Fällen blieb dem Grundherrn nichts weiter übrig, als sorbische Bauern anzusetzen; die eigenen Hörigen und solche, die flüchtig oder von ihren früheren Gütern verdrängt als „hospites“ Aufnahme begehrten.

Daraus ergibt sich, daß die sorbische Besiedelung, die Begründung gutsabhängiger wendischer Gemeinden, dort am nächsten lag und häufig geradezu geboten schien, wo die kleinen ritterlichen Güter am dichtesten sich drängten, wo also räumliche Beengung zusammentraf mit dringendem Bedürfnis nach ausgedehnten Diensten zum Herrenhof.

Dies trifft nun nach den früheren Ausführungen fast durchweg zu für die Gegenden, in denen der altsorbische Anbau bereits intensiver das Land erfaßt und mit seinen weilerartigen Dörfern dicht bedeckt hatte. Hier waren die meisten kleinen Lehen schon in der Eroberungszeit verliehen, und in der Mehrzahl der Dörfer saßen seit jener Zeit dicht bei einander kleine ritterliche

*) Über diese später. In der Regel werden die wendischen (Haken-)Hufen auch bei uns kleiner, nur halb so groß, als die deutschen Landhufen gewesen sein, entsprechend der schon durch das schlechtere Ackergerät bedingten geringeren Leistungsfähigkeit der Sorben.

**) Das wird in verschiedenen Landstrichen der Fall gewesen sein. Bekanntlich erfaßte der älteste Ackerbau schon aus technischen Gründen stets den am leichtesten zu bearbeitenden Boden; das war meistens leichter Sandboden, den die Kolonisten verschmähten. (Anderß bei der Viehwirtschaft.)

Herren und Dienstmannen, deren Zahl dann durch die schon erwähnte Zersplitterung der großen Landkomplexe im 12. Jahrhundert noch erheblich vermehrt wurde.

Auf diese Weise erklärt es sich, daß gerade dort der sorbische Charakter des Anbaus und auf sorbische Art zurückzuführende Eigentümlichkeiten in Sprache, Brauch und Sitte besonders deutlich sich erhalten haben, wo viele Rittergüter nahe bei einander liegen, die ihrer Entstehung nach der ersten Periode der deutschen Herrschaft angehören. So z. B. um Meißen und Dresden, in der Rochlitzer Gegend, im Altenburgischen, in Teilen des Vogtlandes, in Anhalt. Auch die Lausitz hat bekanntlich Wendentum und wendische Sprache in jenen Strichen am treuesten bewahrt, wo nachweisbar am frühesten und am dichtesten der deutsche Adel seine Sitze begründet hatte.*)

So trafen in diesen Gegenden ältester sorbischer Kultur mehrere Momente zusammen, die der Erhaltung des Sorbentums günstig waren: die große Anzahl der Sorben, die ja doch hier selbstverständlich am dichtesten saßen, und das Interesse der deutschen Grund- und Gutsherren, deren wirtschaftliche Bedürfnisse dringend die Beibehaltung frondienstpflichtiger (sorbischer) Hinterlassen forderten.**)

Nicht etwa, daß hier der Adel der deutschen Einwanderung überhaupt widerstrebt hätte. Das war ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil! Bei größerer Ausdehnung seines Besitzes säumte der Ritter nicht, durch Heranziehung deutscher Kolonisten den von ihm selbst nicht angebauten Teil gewinnbringend zu verwerten.

Dies konnte nun in verschiedener Weise geschehen.

Entweder blieb der Ritter mit seinen Hörigen in dem alten Sorbendorf sitzen und überwies den Kolonisten einen abgesonderten Teil seiner

*) Für die Erhaltung des Wendentums in den Lausitzen kommen allerdings noch andere Momente in Betracht, deren Einfluß auf den Verlauf der Besiedelung noch nicht genügend untersucht ist. So z. B. die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den benachbarten schlesisch-polnischen Gebieten, und vor allem die jahrhundertelange Herrschaft Böhmens.

***) Andernfalls hätten sie ihre Eigenwirtschaften aufgeben und in bloße Rentengrundherrschaften umgestalten müssen, wie dies im alten Reich fast durchweg geschah. — Später thaten sie es auch häufig, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: bei schlechtem Boden und geringen Erträgen, oder mit Borwerken, die sie, an einem andern Ort wohnend, durch villici verwalten lassen mußten, und die deshalb wenig oder nichts brachten. Im übrigen aber waren hier die Dinge zu jener Entwicklung ebensowenig reif, wie sie es im alten Reich etwa 200 Jahre früher gewesen wären. Der kleine Herr mit nur einem dieser kleinen Sorbendorfer (von vielleicht 150—200 ha insgesamt) hätte von den Abgaben seiner Hinterlassen — ohne Eigenwirtschaft — kaum existieren können. So erhielten sich hier im Kolonialland die Eigenbetriebe in großer Zahl; und als dann seit dem 15. Jahrhundert etwa der Kornhandel gewinnbringend wurde, entwickelten sie sich zu Großbetrieben, wie sie für Ostelbien noch heute charakteristisch sind.

Gemarkung. In diesem Falle entstand, aus wilder Wurzel oder durch Zusammenlegung mehrerer Sorbenweiler, deren Bewohner dann weichen mußten, ein größeres deutsches Bauerndorf unfern dem alten kleinen Sorbenort, in dem das Allodium des Ritters lag. — Es ist bezeichnend, daß bei gleichnamigen Ortschaften in denen mit den Vorsilben Klein-, Wenigen-, Wendisch-, bisweilen auch Alt-, gewöhnlich Ritterstübe und -güter sich finden, während die Dörfer mit den Vorsilben Groß-, Deutsch-, in der Regel nur aus Bauernhöfen bestehen oder doch ursprünglich bestanden.

Hier fand also sofort eine Trennung des ritterlichen vom bäuerlichen Besitz statt, wobei jedoch nähere Beziehungen des Grundherrn zu dem neuen Dorfe, auch außer Zins und gerichtlichen oder vogteilichen Befugnissen, fort-dauern konnten. Sein Obereigentum konnte gegenüber dem Nutzungsbesitz der Bauern bei der großen Nähe sehr leicht wieder aufleben, und die Rechte in Wald und Weide mochten oft bestimmter Abgrenzung — zu späterem Schaden der Bauern — entbehren.

Oder aber: der Ritter überließ den Kolonisten das alte Wendendorf und errichtete abseits auf Kottland oder in einem andern sorbischen Weiler ein neues Herrngut (bisweilen durch die Vorsilben Kott-, Schloß-, seltener Neu- von dem nunmehrigen Bauerndorf unterschieden). Auch hier konnten die eben erwähnten Beziehungen, besonders betreffs Wald und Weide, bestehen bleiben.

Oder endlich: Ritter und Bauern blieben nebeneinander im alten Wendendorf sitzen, bisweilen unter Hinzunahme benachbarter Weiler. Dann konnte entweder die ganze Flur aufgemessen werden, und der Ritter übernahm nun eine bestimmte Anzahl (3—6) Höfen zwischen denen der Bauern (so daß bei Gewannanlagen die Äcker beider „im Gemenge“ lagen), oder er behielt — in Annäherung an den vorigen Fall — einen zusammenhängenden, häufig nicht verhuften Landkomplex am Ende des Dorfes für sich, und das übrige wurde von den Bauern aufgeteilt.

Bei Anlagen dieser Art, besonders bei Gemengelage der gutsherrlichen und der bäuerlichen Äcker, mochte es dem Grundherrn leicht gelingen, gegen einige besondere Vergünstigungen und geringeren Geldzins von den Kolonisten von vornherein Spanndienste für seinen Acker in knapp bemessenem Umfang, 3—4 Tage jährlich, zu erlangen. Bei dem Mangel an genügenden eigenen Gespannen des Gutsherrn*) war dies sogar unerläßlich, wenn die sorbischen Hinterlassen nicht beibehalten wurden.

*) Erst im 15. Jahrhundert finden sich öfters ritterliche und landesherrliche „Vorwerke“, die ganz mit eigenen Gespannen bearbeitet wurden. In späterer Zeit, nach allgemeiner Durchführung der Frondienstpflicht, fiel dies wieder fort; man arbeitete fast ausschließlich mit bäuerlichen Gespannen.

Die Handdienste wurden meist von Kleinbesitzern sorbischer Abkunft, Kossaten und

Alle drei Fälle lassen sich noch jetzt auf den Flurkarten deutlich erkennen und nachweisen. Besonders häufig erscheint das Herrngut in großen Blöcken am Ende des Dorfes, während die bäuerlichen Felder in Gewanne und schmale Gewannstreifen aufgeteilt sind. Zu dem Dominium gehört fast ausnahmslos alles, was von Wald, Weide und Wiese an den Grenzen der Gemarkung liegt, ein Beweis, wie jene oft unbestimmten Eigentums- und Nutzungsrechte an Wald und Weide schließlich zu alleinigem Eigentumsrecht des Gutsherrn unter völligem Ausschluß der Bauern führten.

Diese Ansetzung von Kolonisten zwischen und in den alten Sorbendörfern, so wichtig sie für die Germanisierung des Landes war, tritt aber an Bedeutung doch weit zurück gegenüber der Besiedelung der weiten Brüche und Waldgebiete, die sich noch meilenweit im Flachlande und fast unabsehbar im Gebirge dehnten. Hier erscheinen die kleinen Herren geradezu als gewerbsmäßige Unternehmer der Kolonisation.

Die Beweggründe, welche sie dazu veranlaßten, liegen ziemlich klar zu Tage.

Ein großer, wahrscheinlich der größte Teil von ihnen entstammte, wie wir sahen, niederen Kreisen. Als „*militēs agrariī*“, als Dienstmannen bäuerlicher Art, waren sie ins Land gekommen und hatten dort ein kleines Lehen, eines der kleinen Sorbendörfer mit insgesamt vielleicht 100—150 ha Ackerland erhalten.

In der ältesten Zeit genügten die Erträge davon für ihre Bedürfnisse. Inzwischen war aber ihre soziale Stellung bedeutend gehoben; das 11.—12. Jahrhundert brachte auch hier die endgültige berufsmäßige Scheidung zwischen bäuerlicher und ritterlicher Art. Als ritterliche Ministerialen verschmolzen sie allmählich mit den früheren Edlen zu dem führenden Stande des ritterlichen Lehnsadels. Zugleich war die allgemeine Lebenshaltung bedeutend gestiegen, teils unter dem Einfluß der westlichen Entwicklung, vor allem aber unter dem der Kreuzzüge, die ganz andere Lebensanschauungen und vorher unbekannte Bedürfnisse auch in den ritterlichen Kreisen verbreiteten.

Von jenem kleinen Gut allein noch rittermäßig zu leben wurde zur Unmöglichkeit. Der Besitzer mußte schließlich in halbbäuerliche Verhältnisse zurücksinken, wenn es ihm nicht gelang, neue Einnahmequellen zu erschließen.*)

Man mußte also unter allen Umständen versuchen, Vermögen und Ein-

Gärtnern (*Hortulani*) geleistet, die seit dem 13. Jahrhundert zahlreich in Ortschaften, in denen ein Herrngut lag, erscheinen. Seit dem 15. Jahrhundert wurden sie auch von Bauergütern abgebaut.

*) Auf diese Weise mögen die Sattel- oder Sedelhöfe, ein Mittel Ding zwischen Rittergut und Bauergut, entstanden (oder zurückgeblieben) sein. Sie finden sich besonders nach der Saale und Elbe zu, wo eine Beteiligung der kleinen Herren an der Kolonisation durch verschiedene Ursachen erschwert war.

fommen mindestens soweit zu vermehren, daß es den erweiterten und anspruchsvolleren Haushalt der ritterlichen Familie zu tragen vermochte. Auch für die jüngeren Söhne mußte gesorgt werden, soweit sie nicht der Kirche sich zuwandten.

Das nächstliegende war natürlich, daß man von der Gunst des Fürsten weitere und größere Lehen zu erlangen suchte. Für viele Edle war dies der Grund, ihre alte Freiheit aufzugeben; die Bedingung, unter der sie in die Reihe der markgräflichen Ministerialen eintraten. Aber das dem Fürsten noch frei zur Verfügung stehende Kulturland war nicht allzugroß; die Verlehnung besetzter Höfe und Dörfer hatte ihre Grenze, während starke Verzweigung der Familie bald den alten Übelstand auch für die Beliehenen wieder hervorrief.

Es blieb also kaum etwas anderes übrig, als endlich die Menge des bisher unangebauten Landes heranzuziehen, dort neue Herrngüter und zinsende Bauerhöfe zu begründen, und so aus ihm die Mittel zu gewinnen, die der alte Besitz, das alte Kulturland versagte. Da der Anbau des Waldlandes auch im höchsten Grade im Interesse des Markgrafen lag, steigender Einnahmen und steigender Bevölkerung wegen, so zögerte er natürlich nicht, es zu diesem Zwecke zu verleihen. So wurde die Heranziehung von Kolonisten, die Anlegung deutscher Bauerdörfer*), für die kleinen ritterlichen Herren zu einer gewinnbringenden Unternehmung, und in rascher Folge bedeckte sich nun das Gebirge, wie die fruchtbaren Waldgebiete des Flachlandes, mit deutschen Siedelungen.

Bei solchen Neuanlagen auf Rottlandlehen findet sich nicht immer der Vorbehalt eines herrschaftlichen Gutes; besonders im Gebirge scheint dies relativ selten der Fall gewesen zu sein. (Wo es geschah, lagen die Felder desselben häufig am Ende des Dorfes in einem zusammenhängenden unverhulften Komplex, seltener als langgestreckte Waldhufen zwischen denen der Bauern.) In der Regel erscheinen die Ritter hier nur als Obereigentümer, im Genuß der Zinsen und Gülten, und als Herren des Niedergerichtes, das von dem Schulzen (Erbrichter, Lehnrichter) verwaltet wurde.

Solche Dörfer ohne vorbehaltenes Dominium wurden häufig bald nach ihrer Anlage von dem Grundherrn mit all ihren Abgaben und Leistungen wieder veräußert, wie besonders aus den Erwerbssurkunden der Klöster hervorgeht.**)

*) Rodungen durch sorbische Hörige kamen natürlich auch vor, aber wohl nur in der Nähe eines grundherrlichen Gutes. Bei größerer Entfernung waren damit mancherlei Schwierigkeiten verbunden und der Zinsertrag kaum erheblich. Vgl. meine Kolonisation S. 150.

**) Ein Beweis nebenbei für den erwerbsmäßigen Charakter dieser kleingrundherrlichen Kolonisation.

Bisweilen aber setzte der Grundherr sich auch nachträglich in solchem Dorfe fest. Er zog die Erbscholtisei ein oder kaufte sie an, übergab die Verwaltung des Schulzenamtes einem „Seßschulzen“ oder „Seßrichter“ (gegen Abgabefreiheit) und errichtete auf den Scholtisei-Hufen (auch auf erledigten oder angekauften Bauerhufen) sein Dominium. — Auf diese Weise ist seit dem 14. und 15. Jahrhundert eine große Anzahl der Rittergüter entstanden, die später in den Gebirgsdörfern sich finden.

Wie einträglich solche Dorfgründung für den Grundherrn sein konnte, zeigt eine von Meitzen aufgestellte Berechnung. Meitzen nimmt an, daß ein Gebirgsdorf in der durchschnittlichen Größe von 50 Waldhufen neben dem Dominial-, Pfarrei- und Erbrichterergut etwa 40 zinspflichtige Bauer-güter enthalten habe. Jedes derselben zinst, je nach Beschaffenheit des Bodens und Ausdehnung des Ackerlandes, $\frac{1}{2}$ –1 Malter Dreiforn (d. h. Weizen, Roggen und Hafer; auf geringerem Boden nur Roggen und Hafer;) außerdem an barem Gelde $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ Mark (damaligen Geldes). — „Wenn der Grundherr auch nur ein einziges solches Dorf besaß (die meisten Ritter besaßen mehrere), war der Unterhalt seiner Familie durch etwa 360 Scheffel Getreide und 15 Mark anscheinend reichlich gedeckt, so lange er nicht mit einem größeren Gefolge von Reifigen auftreten wollte.“ — Hierbei sind also die Gerichtsgefälle und eine Reihe von kleineren und besonderen Abgaben und Leistungen, die sich schon im 13. Jahrhundert finden, gar nicht in Anschlag gebracht. Es liegt auf der Hand, daß so gewinnbringende Unternehmungen, sobald sie einmal von einigen begonnen waren, rasch Nachahmung fanden und in relativ kurzer Zeit bis an die Grenze des Möglichen, d. h. bis zur Grenze der Anbaufähigkeit des Bodens (und darüber hinaus) geführt wurden.

Fraglich ist es, ob nicht bisweilen der kleine Ritter lediglich als Lokator im Auftrag des Landesherrn (bezw. des großen Grundherrn, der Kirche u. s. w.) fungierte, ohne das für die Kolonie bestimmte Land zu Lehen zu erhalten. In diesem Falle wäre ihm für die Anlegung und Besetzung des Dorfes die Erbscholtisei oder das Erbrichteramt mit seinen abgabefreien Hufen und allen Bezügen und Rechten zu Teil geworden,*) während das Obereigentum an den bäuerlichen Hufen dem Landesherrn verblieben wäre.

Diese Art der Besiedelung — aus unsern Urkunden leider nicht, wie in Mecklenburg und Pommern, deutlich erweisbar — führt uns zum Schluß auf diejenigen Neuanlagen, die ohne grundherrliche Mittelsper-sonen aus unmittelbaren Beziehungen der Einwanderer und ihrer Führer

*) Das er event. weiter verleihen oder veräußern konnte. — Auch auf diese Weise ließen sich die Angaben des Lehnbuches von 1349 erklären, nach denen bisweilen die Ritter in einem Dorfe nur die „scultetia“ oder auch „dimidiam scultetiam“ oder „1 feudalem cum equo“, „scultetum“, „vasallum ab eo beneficiatum“ u. s. w. besaßen.

zu den Besitzern der großen Waldgebiete, zumeist also zum Landesherrn, hervorgegangen sind.

Hier entstanden natürlich reine Bauerndörfer, ohne Herrschaftsgut und darauf bezügliche Leistungen. Öfters liegt diesen Kolonien, besonders niederländischen, ein schriftlicher Vertrag zu Grunde, wie er aus unserm Gebiete in der Besiedelungsurkunde für Kühren vom Jahre 1154, zwischen dem Bischof von Meißen (als Herrn des Landes Wurzen) und den Führern der slämischen Kolonisten, erhalten ist.

Im übrigen war das Verhältnis des Landesherrn zur Kolonie ganz das des Grundherrn. Der Führer der Kolonisten, häufig von diesen durch Wahl bestimmt, leitete die technischen Arbeiten der Vermessung und Hufenabgrenzung und trat dann als Erb- oder Lehnrichter an die Spitze des Dorfes.

Anlagen dieser Art fanden indes, wie schon erwähnt ist, in unserm Lande anscheinend nur selten statt.

Soweit die uns vorliegenden Urkunden ein bestimmtes Urteil zulassen, überwogen weitaus die Dorfgründungen durch Vermittlung der kleinen Grundherren. Es ist bezeichnend, wie überaus oft uns als Besitzer (bezw. als Verkäufer) der erzgebirgischen Dörfer im 13. und 14. Jahrhundert Angehörige solcher Rittergeschlechter begegnen, die sich nach einem der vielen kleinen sorbischen Dörfer und Weiler der ältesten Zeit benennen und größtenteils auf jene halbbäuerliche Dienstmänner des 9. bis 11. Jahrhunderts zurückweisen. Anscheinend verdanken die meisten von ihnen thatsächlich ihrer kolonialisatorischen Thätigkeit jene günstige materielle Lage, die ihnen den Anschluß an die vornehmere Ministerialität und an den freien Lehnsadel und die Teilnahme an dem glänzenden ritterlichen Leben, wie es schon unter Heinrich dem Erlauchten sich entfaltete, möglich machte.

c) Die Ansetzung der Kolonisten.

Die Ansetzung der Kolonisten vollzog sich in unserm Gebiet in gleicher Weise und unter gleichen Bedingungen, wie in den angrenzenden Ländern. Als Grundzüge lassen sich etwa folgende hinstellen: Nach mündlicher oder schriftlicher Vereinbarung der Bedingungen wurde unter Leitung des „Lokators“ (das war entweder der Grundherr selbst bezw. sein Beauftragter, oder aber der Führer der Kolonisten) das Land aufgemessen und in soviel gleichgroße oder besser gleichwertige „Hufen“ aufgeteilt, als Bauerstellen errichtet werden sollten. Zugleich wurde der Platz für das Dorf gewählt und die einzelnen Hofstätten nebst Gartenland ausgemessen und verteilt. Die Hufen durchzogen entweder einheitlich geschlossen in langen Streifen die Flur, ausgehend von der area, dem bäuerlichen Gehöft, oder sie „lagen im Gemenge“, d. h. sie setzten sich aus zahlreichen Streifen der einzelnen großen Feldabschnitte,

der „Gewanne“, zusammen. Ein Teil der Flur blieb als Gemeinland, Wald und Weide, gemeinsamer Nutzung vorbehalten.

Einige Hufen wurden abgabensfrei mit dem Schulzen- oder Erbrichteramt dem Lokator als erbliches Lehen übertragen;*) *pro expensis et laboribus in fundacione; ex regimine loci; ratione villicationis, locationis; ad jus settenke, bisethinge u. s. w.* heißt es bisweilen in den Urkunden. Häufig verband sich damit auch die Schankgerechtigkeit (die gegen Zins weiter verliehen werden konnte), im ferneren Osten sogar Brau-, Mühl-, Brot- und Fleischbankgerechtigkeit.

Der Schulze (Erbrichter, Lehnrichter) hatte die niedere Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt zu handhaben, für die Durchführung der landesherrlichen Verordnungen zu sorgen, die Abgaben und Leistungen einzutreiben, die Hufen besetzt zu halten, und ein Lehn Pferd für den Dienst der Herren zu stellen. In grundherrlichen Dörfern vereinigte er also mit den obrigkeitlichen Befugnissen eines öffentlichen Beamten zugleich im Auftrage und Interesse des Grundherrn privatrechtliche Funktionen. Von den Gerichtsgewällen (des Niedergerichts) erhielt er ein Drittel, der Grundherr zwei Drittel.

Eine oder zwei weitere abgabensfreie Hufen wurden der Kirche, die sich in fast jedem größeren Kolonistendorf erhob, als Ausstattung zugewiesen.

Die übrigen Hufen wurden mit Bauern besetzt, falls nicht etwa einige (4—6) von dem Grundherrn zur Errichtung eines herrschaftlichen Wirtschaftshofes zurückbehalten wurden.

Ein Kaufgeld wurde in unsern Gegenden anscheinend von den Bauern nur selten entrichtet. Bisweilen gaben sie einen ganz geringen Betrag (1160 in Buchwitz 6 Denare für jeden Mansus) „*ad corroborandam justitiam*“, „*in signum emptae possessionis*“, um der Sache den Charakter eines Realvertrages zu geben. Den eigentlichen Preis für Grund und Boden erhielt der Grundherr in Rentenform, durch die Zinse, Abgaben und sonstigen Leistungen der Kolonisten. Der Besitz war erblich, aber nicht überall ohne weiteres auch frei veräußerlich, da das Obereigentum dem Grundherrn verblieb. Bei Orten vlämischen Rechtes erstreckte sich die Vererbung auf sämtliche Blutsverwandte, und die Ehe war mit Gütergemeinschaft und Halbteilung der Hinterlassenschaft verbunden. Sonst waren in der Regel Seitenverwandte ebenso ausgeschlossen, wie illegitime Nachkommen. Bei erbloser Erledigung fiel die Hufe an den Grundherrn zurück.

Über die Modi eventueller Veräußerung der Hufe findet sich in den

*) In der Regel 2; aber auch, besonders im Osten, 4—6 Hufen, oder je die 4., 6., 10. Hufe. — Auf diesen Hufen konnte der Lokator nur ihm zinspflichtige Frei- oder Lehnbauern ansetzen; einer davon mochte abgabensfrei als „*Seß*“=Schulze fungieren. So besonders, wenn der Lokator ritterlichen oder stadtbürgerlichen Standes war und nicht am Ort wohnte.

Urkunden wenig. Man hatte zur Zeit der Kolonisation wenig Anlaß, darauf einzugehen. Die Absicht des Grundherrn ging damals nur auf die Begründung eines dauernden Zinsverhältnisses. War der Fortbezug der Rente gesichert, so konnte es ihm gleichgültig sein, von wem er sie erhielt. Immerhin deutet manches auf die Beschränkung des Veräußerungsrechtes durch nötige Zustimmung des Grundherrn hin, und später entwickelte sich vielfach ein Vorkaufsrecht desselben. Andererseits findet sich nicht selten ein „Näherrecht“ der Gemeinde auf erledigte und verkäufliche Hufen; man wollte auf diese Weise dem Eindringen fremder Elemente in die Nachbargenossenschaft wehren.

Dem Grundherrn hatten die Bauern jährlich einen bestimmten mäßigen Zins in Naturalien und in Geld zu entrichten. Ackerdienste werden in den Verträgen nicht erwähnt. Wo sie bereits im 13. Jahrhundert in vermutlichen Kolonistendörfern sich finden, sind sie auf 3—4 Tage im Jahre beschränkt. Bei Dorfgründungen aus wilder Wurzel blieben die Hufen in der Regel eine Reihe von Jahren frei von allen Abgaben, oder diese steigerten sich erst nach und nach zu der gewollten Höhe.

Die Kirche erhob den Zehnten vom vollen Ertrage der Ernte, neben dem Blut- und Fleischzehnt und dem Kleinzehnt. Aber schon früh trat auch hier fast durchweg Fixierung ein, trotz des Widerstrebens der Geistlichkeit.

Die öffentlichen Leistungen wurden nicht selten gemildert und verringert, wenigstens für die ersten Jahre.

Persönlich waren die Einwanderer aus dem Westen durchaus frei; wo die Urkunden neben größerer wirtschaftlicher Belastung auch eine Minderung der rechtlichen Freiheit durch Erbfall, Bumedel, Kopfszins u. s. w. verraten, haben wir es zweifellos mit angelegten Unfreien zu thun, nicht mit eingewanderten Kolonisten.

In rechtlicher Beziehung erfreuten sie sich großer Selbständigkeit. Für geringere Sachen war das Schulzengericht zuständig, und auch im Obergericht (Bogtding, Landgericht) fanden Schöffen aus ihrer Mitte, nach ihren Rechtsanschauungen, das Urteil. Häufig wurde vertragsmäßig bestimmt, daß der Gerichtsherr oder sein Vertreter drei mal jährlich zur Hegung des Gerichts zu ihnen kommen sollte, um ihnen den Besuch des entfernten Landgerichts zu ersparen; bisweilen heißt es sogar, der Gerichtsherr solle nur auf Ersuchen bei besonderen Fällen kommen, auf Kosten derer, die ihn luden bezw. der Schuldigen.*)

*) Auf den grundherrlichen Gütern waren indes die Keime späterer patrimonialer Ausgestaltung des Gerichtes von vornherein gegeben. Der Grundherr hatte hier in der Regel von Anfang an die niedere Gerichtsbarkeit, die der Schulze oder Erbrichter in seinem Auftrage verwaltete. Schon im 13. Jahrhundert erlangten dann weiterhin die Grundherren in überaus zahlreichen Fällen auch das Obergericht; nach dem Lehnbuch

In ihrer Wirtschaftsweise und in der Ordnung der inneren Dorfangelegenheiten waren die Kolonisten nur an die Normen und Schranken gebunden, die sie selbst als Wirtschaftsgenossenschaft, als Gemeinde der Nachbarn, in ihrem Dorfgericht (Heimgerede), gegebenenfalls im Einvernehmen mit dem Grundherrschaft, aufstellten. Sie sind aus späterer Zeit als Dorf-ordnungen, Dorfwillküren, Nachbarbeliebungen, Dorfzügen u. s. w. bis auf unsere Zeit erhalten. Auch hier zeigen sich schon früh die Anfänge eines grundherrlichen Einflusses. Dieser entwickelte sich, gestützt auf das Ober-eigentum und die obrigkeitlich-polizeilichen Befugnisse der Grundherren, immer übermächtiger, seitdem diese anfangen, unter Ausdehnung der Dominial-ländereien die Landwirtschaft berufsmäßig als gewinnbringende Unternehmung (unter Produktion für den Markt) zu betreiben.

Natürlich finden sich im einzelnen vielfache Abweichungen von den soeben als typisch geschilderten Formen der Besiedelung. Die Voraussetzungen waren nicht überall die gleichen. Die Verschiedenheiten der örtlichen Bedingungen, des Charakters, der Intelligenz, der materiellen Lage der vertrag-schließenden Parteien gab schließlich den Ausschlag, hier mehr zu Gunsten, dort mehr zu Ungunsten der Kolonisten.

Die wichtigsten Punkte wurden aber doch immer und überall festgehalten: Völlige persönliche Freiheit, Fixierung der Leistungen, erblicher Besitz. Die persönliche Freiheit war geradezu die Grundlage, die Voraussetzung und notwendige Begleiterscheinung des ganzen Besiedelungswerkes. Sie wurde selbst unfreien (flüchtigen) Zuwanderern zu teil, wenn sie Jahr und Tag unange-sprochen auf Kolonistengütern gesessen hatten. Auch die Sorben erlangten unter dem Einfluß des freiheitlichen Zuges, der die Kolonisation durchwehte und trug, allmählich die Lösung ihrer persönlichen, rechtlichen und wirtschaft-lichen Bindung.

In den verschiedenartigsten Wendungen wird in den Ansiedelungsver-trägen zum Ausdruck gebracht, daß es sich, trotz Zins, nicht um irgend eine Art hofrechtlicher Güterübertragung, sondern um freie Leihe handelt. Nirgends findet sich in der älteren Zeit eine Beschränkung des freien Abzugs. Nach Erfüllung seiner vertragsmäßig übernommenen oder durch Landes- und Orts-recht und -brauch vorgesehenen Pflichten hinderte den Kolonisten nichts, sein Gut aufzugeben, zu veräußern und sich in anderer Gegend ein neues Heim zu bauen.

Freizügigkeit der Kolonisten auf der einen, Wettbewerb der Grundherren

von 1349 besaßen sie fast überall „*judicium in corpore et re*“. — Erst seit dem 15. Jahrhundert begann mit Erstarkung der Fürstengewalt eine rückläufige Bewegung, die aber doch den „Schriftsassen“ den Blutbann lassen mußte.

um sie auf der andern Seite machten natürlich eine hohe Zinsbelastung unmöglich. Nur in vereinzelt Fällen wird (abgesehen von der späteren Zeit, als die Bauern ihrerseits um den schon knapp gewordenen Boden sich bewarben, und von der Übertragung bereits kultivierter Hufen), der Zins einigermaßen der Nutzung entsprochen haben.

Aber noch wichtiger als die mäßige Höhe des Zinses war der Umstand, daß er von vornherein in bestimmter Höhe fixiert war. Infolgedessen kam die wachsende Produktivität des Bodens nicht dem Grundherrn, sondern dem Bauern zugute,^{*)} der auf diese Weise auf das lebhafteste für die Steigerung der Bodenergiebigkeit interessiert war, und dessen Wohlstand bei dem steigenden Ertrag gegenüber gleichbleibender Zinsleistung rasch zunahm.

Auch der Zehnt, als Quote des Rohertrags ohne Rücksicht auf Mühe und Kosten der Produktion nicht nur lästig, sondern geradezu kulturschädlich, eine Prämie der Trägheit und Nachlässigkeit, wurde schon früh in weitem Umfange fixiert und zum Teil in Geld abgelöst.

Für den Grundherrn, wie für die Kirche, waren auch diese mäßigen, fixierten Leistungen von großer Bedeutung. Sie brachten ihm Einnahmen, auf deren regelmäßigen Eingang in bestimmter Höhe er sich verlassen durfte, mit denen er also in seiner Wirtschaftsführung im voraus rechnen konnte. Und schließlich — was hatte er dafür hingegeben? Ein Stück Wildland, das ihm bis dahin gar keinen, oder doch so wenig Nutzen gebracht hatte, daß selbst ein niedriger Zins noch als genügendes Äquivalent gelten durfte. Dazu kam noch die Aussicht, gelegentlich — mindestens bei erbloher Erledigung — die Abgaben steigern zu können, bezw. eine kultivierte Hufe statt des früheren Wildlandes zurück zu erhalten.

Die Erblichkeit des Besitzes war schon bei den Rodungen im Mutterlande als Äquivalent der Urbarung und Besserung mehr und mehr in Aufnahme gekommen. Man hatte eingesehen, daß nur die Sicherheit dauernden Besitzes, die Gewißheit, selbst die Früchte seines Fleißes zu genießen und den Kindern ein gesichertes, behäbiges Heim zu hinterlassen, den Landnehmer anspornen konnte zu energischer, fruchtbarer Tätigkeit.^{**)} In erhöhtem Maße mußten sich diese Erwägungen geltend machen gegenüber den weit schwierigeren Verhältnissen im slawischen Koloniallande.

Nur die günstigsten Bedingungen konnten die Ansiedler locken, die Mühsale der langen Wanderung, die Schrecknisse und Gefahren des fremden

^{*)} Erst später erlangten die Grundherren, besonders durch die sogen. „Lehnware“ (eine beim Tode des bäuerlichen Besitzers und häufig auch des Grundherrn zu entrichtende Gebühr von meist 5% des Tag- oder Kaufwertes) wieder Anteil an der steigenden Grundrente.

^{**)} Quod sede incerta raro studiosus reperitur agricola, terrae possessoribus possessionem perpetuavimus, heißt es in einer Urkunde v. J. 1165.

Landes und die Beschwerden mühevoller, in ihrem Erfolge immerhin unsicherer Kultivationsarbeit auf sich zu nehmen.

So blieb den Grundherren schließlich gar keine Wahl. Wollten sie ihre Ländereien mit deutschen Kolonisten besetzen, so mußten sie ihnen neben persönlicher Freiheit auch Erbllichkeit des Besitzes zugestehen.

Denn nicht so lagen die Dinge, daß tüchtige Arbeitskräfte in Fülle vorhanden waren, und daß die Einwanderer es als eine Gunst ansehen mußten, wenn sie — unter welchen Bedingungen nur immer — Land erhielten. Sondern umgekehrt; die Grundherren mußten sich bewerben um die Zuzügler aus dem Westen, und diese konnten die Bedingungen stellen, unter denen sie Rodung und Anbau des Landes übernehmen wollten.

So fanden die freieren Formen der Landleihe, die sich im Westen vereinzelt und allmählich, zum Teil in Anlehnung an die städtische Leihe, ausgebildet hatten, im weitesten Umfange und allgemeine Anwendung in den Kolonisationsgebieten des Ostens. Die freie Erbzinsleihe wurde hier — neben der im wesentlichen erst später und nicht überall sich entwickelnden freien Zeitpacht — die vorerst fast ausschließliche Form bäuerlichen Besitzes.*)

Volles Eigentum im heutigen Sinne, mit der Tendenz allumfassender und unbeschränkter Herrschaftsgewalt, wurde durch die Erbzinsleihe allerdings nicht begründet, und konnte nicht begründet werden.**)

In den meisten Fällen besaß der Grundherr das Land selbst nur zu Lehen, konnte also nicht volles Eigen verleihen. Ferner spricht gegen die Annahme eines solchen — neben direkten Hinweisen — die (auf Melioration gerichtete) Zweckbestimmung bei Übertragung der Güter; die oft sehr genauen Festsetzungen über die Erbnachfolge, bisweilen auch über eventuelle Veräußerung; endlich der Umstand, daß der Zins häufig als bloßer Rekognitionszins erscheint, öfters sogar ausdrücklich als solcher bezeichnet wird. Privater Grundzins war überhaupt nach damaliger deutscher Rechtsanschauung nicht vereinbar mit vollfreiem Eigentum, sondern deutet stets auf abgeleiteten Besitz, auf ein Obereigentum des Zinsherrn, hin. So erklärt es sich auch, wenn vom 12. bis in das 15. Jahrhundert Erwerb oder Veräußerung des Grundzinses gleichbedeutend gefaßt wird mit Erwerb oder Veräußerung der betreffenden Güter selbst, d. h. des Obereigentums über sie.

Dies Obereigentum beschränkte aber in keiner Weise das Nutzungsrecht des Kolonisten an seiner Hufe. Selbst „Deteriorierung“ des Gutes berechtigte ursprünglich den Zinsherrn nicht, dasselbe zurückzunehmen. Denn da es meist aus wilder Wurzel gerodet war, erhielt der Grundherr selbst in dem vernachlässigten Gut mehr an Wert zurück, als er ursprünglich gegeben und

*) Abgesehen natürlich von den noch lange prekar, auf Widerruf, auf ihren Gütern sitzenden Wenden.

***) Vgl. meine Kolonisierung S. 209 ff.

also zurück zu beanspruchen hatte. Die „Besserung“ über den Zins hinaus, d. h. der in der Kultur des Gutes steckende Wert und Erfolg der Arbeit des Bebauers galt als dessen Eigentum; der Grundherr hatte darauf keinen Anspruch.*)

Aus alledem ergibt sich also, daß das Unter- oder Nutzungseigentum des zu Erbzinnsrecht sitzenden Kolonisten sich dem vollen Eigentum in sehr hohem Grade näherte, und — mit unbeschränkter Nutzungsbefugnis, unbeschränktem Erbrecht und wenig beschränktem Veräußerungsrecht verbunden — sich praktisch kaum von ihm unterschied.**)

So war in verhältnismäßig kurzer Zeit auf der Grundlage freier Vereinbarung eine breite Schicht deutscher Bauern entstanden, die mit persönlicher Freiheit weitgehende rechtliche und wirtschaftliche Selbständigkeit bei geringer dinglicher Belastung vereinigten.

Die Folge von alledem war eine äußerst günstige Wirtschaftslage der Bauern und eine, wesentlich hierdurch — neben dem Bergbau — bedingte fast beispiellos rasche Aufnahme des Landes, dessen Reichtum, der Glanz seines Fürstenhofes, das wohlbehäbige, zum Teil sogar üppige Leben nicht nur des Adels und der Bürger (in den jetzt rasch aufblühenden Städten), sondern auch der bäuerlichen und unteren Klassen des Volkes durch zahlreiche Nachrichten schon aus dem 13. Jahrhundert bezeugt wird.

Es läßt sich hier dieselbe Erscheinung beobachten, die unter ähnlichen Umständen fast stets in Kolonialländern sich zeigt: eine rasche Entwicklung und schnelles und kraftvolles Aufstreben von Land und Volk, wenn unter sonst günstigen Bedingungen jungfräulicher Boden von bedeutender Fruchtbarkeit besetzt wird mit Ansiedlern einer höheren Kulturstufe, bei denen mit Freiheit und Selbständigkeit der Bewegung rücksichtslose Thatkraft, zäher Fleiß und ausgebildete Wirtschaftstechnik vereinigt sind.

Die Besiedelung des Flachlandes und des niederen Berglandes war mit dem Schluß des 13. Jahrhunderts vollendet. Die des höheren Gebirges gehört, soweit der Ackerbau in Frage kommt, teils noch dem 13., teils dem 14. Jahrhundert an; und weite Striche verdanken erst dem Bergbau des 15. Jahrhunderts und der vielfach an ihn sich knüpfenden Industrie ihre spätere zahlreiche Bevölkerung.

*) Diese Auffassung der Arbeit als Wertquelle und als Begründung von Eigentumsrecht hat die Glosse zum Sachsenspiegel. Vgl. meine Kolonisierung S. 393 u. 205.

***) Anders wurde dies, als die Grundherren landwirtschaftliche Großunternehmer wurden. Da wurde ihnen das Obereigentum, d. h. der Inbegriff der darunter verstandenen öffentlichen und privaten Befugnisse und Rechte, ein wirksames Mittel zur Erweiterung ihrer Macht und ihres Areal, und nicht immer erfolglos versuchte man sogar, das Untereigentum der Bauern als Pachtbesitz, oder gar als bloßes Nutzungsrecht an fremder Sache hinzustellen.

Mit der Ausbreitung der deutschen Bauern ging Hand in Hand die Verdrängung wendischen Volkstums, die völlige Germanisierung des Landes.

Links der Elbe waren die Sorben, wie früher erwähnt ist, schon während des 10. und 11. Jahrhunderts stark dezimiert. Seit dem 12. Jahrhundert verschwinden sie in ihrer Besonderheit und Eigenart mehr und mehr.

Eine systematische und gewaltsame Vertreibung, aus politischen Gründen, wie in Brandenburg, hat zwar in den Gegenden zwischen Elbe und Saale nicht stattgefunden.*) Aber an Verdrängungen aus wirtschaftlichen Gründen hat es auch bei uns nicht gefehlt. Öfters wird in Urkunden der Wunsch oder die Erwartung ausgesprochen, die Wenden möchten den Ort verlassen und deutschen Bauern Platz machen, und man wird wohl verstanden haben, dem Wunsch gegebenenfalls durch die That Nachdruck zu geben. Es ist bezeichnend, daß nirgends von der Zurückforderung entlaufener Wenden die Rede ist; daß kein Verbot des Entlaufens, kein Auslieferungsvertrag erhalten ist. Man machte sich eben nicht viel daraus, wenn sie gingen, solange und wo man hoffen durfte, statt ihrer deutsche Siedler zu erhalten.

Häufig begegnet man der Ansicht, die Sorben hätten sich allmählich ganz mit den Deutschen vermischt; sie seien in diese gleichsam aufgegangen. Ich glaube, daß man damit doch oft zu weit geht. Ich meine, es wird auch hier jenes bekannte Gesetz der natürlichen Auslese in Erscheinung getreten sein: daß ein weiches, schwächeres Geschlecht allmählich schwindet gegenüber einem rücksichtslosen, kulturüberlegenen Rivalen. Die Sorben wurden langsam aber unwiderstehlich hinweggedrängt von allem, was behäbigeres Leben ermöglichte. In der älteren Zeit, als der nationale Gegensatz vor dem religiösen mehr zurücktrat, als der Übertritt zum Christentum zugleich den Anschluß an das Deutschtum bedeutete, mochte häufiger eine Verschmelzung stattfinden. Aber je später, desto entschiedener bildete sich der Rassen Gegensatz**) heraus, und stieg die von Anfang an vorhandene Abneigung zu Verachtung und Haß. Die Zünfte weigerten allen die Aufnahme, die von wendischen Eltern abstammten. Die Städte schlossen sich ihnen, oder wiesen ihnen besondere Viertel und Straßen an. Von wendischer und von unehrlicher Geburt sein, war gleichbedeutend, in den Zunftstatuten und in landesherrlichen Reskripten. Die Bezeichnung „Wende“ galt als ein Schimpfwort, das mit hoher Strafe belegt wurde. Wer unsern Bauer kennt, wird nicht annehmen, daß er mit Menschen, die in solcher Geringschätzung standen, sich anders als nur ausnahmsweise durch Heirat und verwandtschaftliche Beziehungen vermischt habe.

*) Abgesehen von den Gegenden an der unteren Mulde und von dort elbaufwärts, wo das Gebiet der brandenburgischen Askaniern und der Magdeburger Kirche herüberreichte.

**) Der übrigens schon im Sachsenpiegel hervortritt.

Einzelne besonders tüchtige oder von Glück begünstigte Elemente mochten sich auch seit dem 14. Jahrhundert noch mit ihren bäuerlichen deutschen Nachbarn verschmelzen. Die übrigen, Schwächeren, verloren sich unter den niederen Schichten der Bevölkerung. Als hortulani (Gärtner), Kossaten, Häusler, Handwerker (Leineweber) saßen sie in den Dörfern, auf den Dominien, vor den Mauern der Städte, unfähig natürlich, ihr Volkstum und sorbische Eigenart zu behaupten.

Im Jahre 1293 wurde der Gebrauch der wendischen Sprache vor Gericht in Anhalt, 1327 in Altenburg, Zwickau, Leipzig und den zugehörigen Distrikten, 1424 im Meißenschen verboten.

Links der Elbe ist seitdem das Sorbentum bis auf Reste, die im wesentlichen doch nur antiquarischer Art sind, verschwunden; von einem sorbischen Volkstum im Gegensatz zum deutschen kann hier nicht mehr die Rede sein.

Rechts der Elbe, in der Lausitz, haben sich allerdings aus Gründen, von denen einige schon genannt sind, wendische Art und Sprache bis heute in weiten Strichen behauptet, nicht ganz ohne künstliche Förderung und Unterstützung. Aber auch diese Lausitzer „Wenden“ fühlen und denken als Deutsche, und es ist ein vergebliches und eitles Bemühen, sie als vorgeschobenen Posten des Slawentums auszuspielen zu wollen.

Aus dem alten Sorbenlande ist ein durch und durch deutsches Land, ist unser Sachsenland geworden. Das ist das große Ergebnis der Kolonisationsarbeit des deutschen Volkes, vor allem des deutschen Bauern, während des 12. und 13. Jahrhunderts.

III. Dorf- und Flurlage.

Für die Einrichtung freier*) Siedler in Haus, Hof und Flur sind, auf Grundlage der naturgegebenen Bedingungen und der Anforderungen, die durch Betrieb und Technik der Wirtschaft gestellt werden, von entscheidendem Einfluß die von der Vorbevölkerung der neuen Heimat entwickelten Formen, und die Tradition der alten Heimat. Sehen wir von den Einzelhöfen mit ihrem geschlossenen Landkomplex und von den aus ihnen oder durch grundherrliche Besiedelung entstandenen Weilern ab, so bleibt im alten Deutschland als vorherrschende (nach Meitzen „volkstümliche“) Siedlungsform das Hausendorf, mit der in Gewanne zerlegten Flur. Das Hausendorf ist, wie die (aus Meitzens großem Werk I, S. 47, entnommene) Abbildung Fig. 122 zeigt, ein rundlicher Komplex von planlos gestellten, durch Hofraum und Gärten von einander getrennten Gehöften; durchzogen von planlos verlaufenden, krummen und winkligen Straßen und Gassen, zu denen verschiedene Höfe nur durch

*) Bei der Ansetzung unfreier oder stark abhängiger Bauern war natürlich zuletzt der Wille des Grundherrn maßgebend.

enge Sackgassen Zugang gewinnen. — In dieser Ausgestaltung ist das Dorf nicht „begründet“, sondern allmählich geworden. Von den ersten Ansiedlern wurde der für das Dorf ausgewählte Platz in soviel (ca. $\frac{1}{2}$ ha große) Hofstätten geteilt, als es Siedler waren. Das Ganze wurde durch Graben und Hecke umwehrt.*) In diesen umschlossenen Raum mußten sich nun die mit zunehmender Bevölkerung und Teilung der Hufen neu entstehenden Gehöfte und sonstigen Bauten hineindrängen, wo und wie sie Platz fanden. Die an sich planlose Anlage wurde hierdurch noch unregelmäßiger zerstückelt, zumal auch die Gebäude der einzelnen Höfe mit wachsender Kultur umfangreicher

Fig. 122. Geusa bei Merseburg. (Haujendorf.)

wurden und mehr Platz erforderten. So entstanden die engen Seitengäßchen und Sackgassen, die zu dem die ursprünglichen Höfe verbindenden Hauptwege führten. Natürlich mußte sich früh schon der Übelstand bemerklich machen, daß die Zufahrt zu den einzelnen Gehöften und der Verkehr in so beschaffenen Straßen überhaupt mit großen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten verknüpft war. Und da die Höfe (nebst Gärten) zum Teil sich eng um und an einander schoben, fühlten gewiß nicht wenige Besitzer sich unleidlich beengt und beschränkt. Aber ohne umfassenden Umbau des Ganzen ließ sich daran natürlich nicht viel ändern.

Die Feldmark des Haujendorfes setzte sich zusammen aus dem Kultur-

*) Vgl. Sachsenpiegel, Landrecht II, 66, § 1.

land (ca. 300—400 ha) und dem Gemeinland (Allmende: Wald, Weide, Torfstich u. s. w.). Das Kulturland zerfiel in „Gewanne“, d. h. in bestimmt umgrenzte größere Feldabschnitte von in sich gleicher Bodenbeschaffenheit und Lage. Nach den Besitzeinheiten zerlegte sich die Dorfmark in (10—30) Hufen; das sind gleiche oder besser gleichwertige Anteile an dem Ackerland und an der Nutzung des nicht aufgeteilten Gemeinlandes.*) Die wirtschaftliche Gleichheit der Hufen wurde dadurch hergestellt, daß jede Hufe in jedem Gewann gleichen Anteil, einen oder einige Streifen (nach Loosfall), erhielt. Die Größe der Hufe**) (Behuf; was jedem zukommt) war ursprünglich bestimmt durch den durchschnittlichen Unterhaltsbedarf eines bäuerlichen Haushaltes (nach unten) und durch die durchschnittliche Arbeitskraft derselben (nach oben). Mehr zu produzieren, als man selbst brauchte, hätte in jener Zeit der geschlossenen Hauswirtschaft, wo die Möglichkeit einer Verwertung des Überschusses durch Verkauf fehlte, gar keinen Sinn gehabt. So waren die Hufen in demselben Dorfe gleich groß; in verschiedenen Dörfern aber mehr oder minder verschieden; auf fruchtbarerem und schwererem Boden kleiner, auf leichterem größer.***)

Die älteren Gewanne waren klein und unregelmäßig geformt; die Streifenanteile darin verschieden in Richtungslage und Gestalt. Die Ursachen können hier nicht erörtert werden; sie lagen vor allem in der damals allein möglichen Vermessungstechnik, wie Meixen in überaus scharfsinniger Weise darthut (I, S. 83 ff.). Spätere und „regulierte“ Gewanne sind umfangreicher, regelmäßiger (als Vierecke bezw. Rechtecke) geformt, und in parallelen Streifen aufgeteilt. (Zur Veranschaulichung diene das von Meixen I, S. 170 mitgeteilte schematische Bild eines solchen alten Gewannendorfes in Fig. 123.)

Auch diese Flurverfassung ist nicht mit einem Schlage geschaffen, sondern allmählich entstanden. Bei der Sesshaftmachung wurde zunächst soviel Land beackert, als bei noch überwiegender Weidewirtschaft zur Ernährung nötig schien. Aufgenommen wurde das Land in bestimmten Abschnitten (Gewannen), deren Größe und Umriß gegeben war durch die von allen Ge-

*) In der ältesten Zeit auch dem Ackerland gegenüber nur Nutzungsanteile, keine bestimmten Stücke.

**) Später, bei Verleihungen in entfernten Gegenden und auf Wildland, bildete sich in der „Königshufe“ zuerst ein bestimmtes Hufenmaß heraus = ca. 50 ha. — Die gewöhnliche Landhufe umfaßte etwa 30; die Wald- und Hagenhufe 60 und mehr (bis 180) Morgen.

***) Als in späterer Zeit marktmäßige Verwertung der Produkte möglich wurde, und dieselbe Fläche, intensiver bearbeitet, mehr Ertrag gab, zugleich Erbteilung und Verkauf zulässig geworden waren, fielen jene Größensfaktoren weg. Die tatsächlich bestehenden Wirtschaften umfaßten nun, wie noch jetzt, mehrere Hufen oder Bruchteile von solchen.

spannen an einem Tage (richtiger Vormittag) umgepflügte Fläche. Aus der Anteilleistung eines jeden Gespannes ergab sich der Flächenanteil eines jeden Besitzers in Umfang = 1 Morgen, und Richtungslage. Auch die „Morgen“ konnten demnach von Ort zu Ort, und sogar in derselben Flur, von ver-

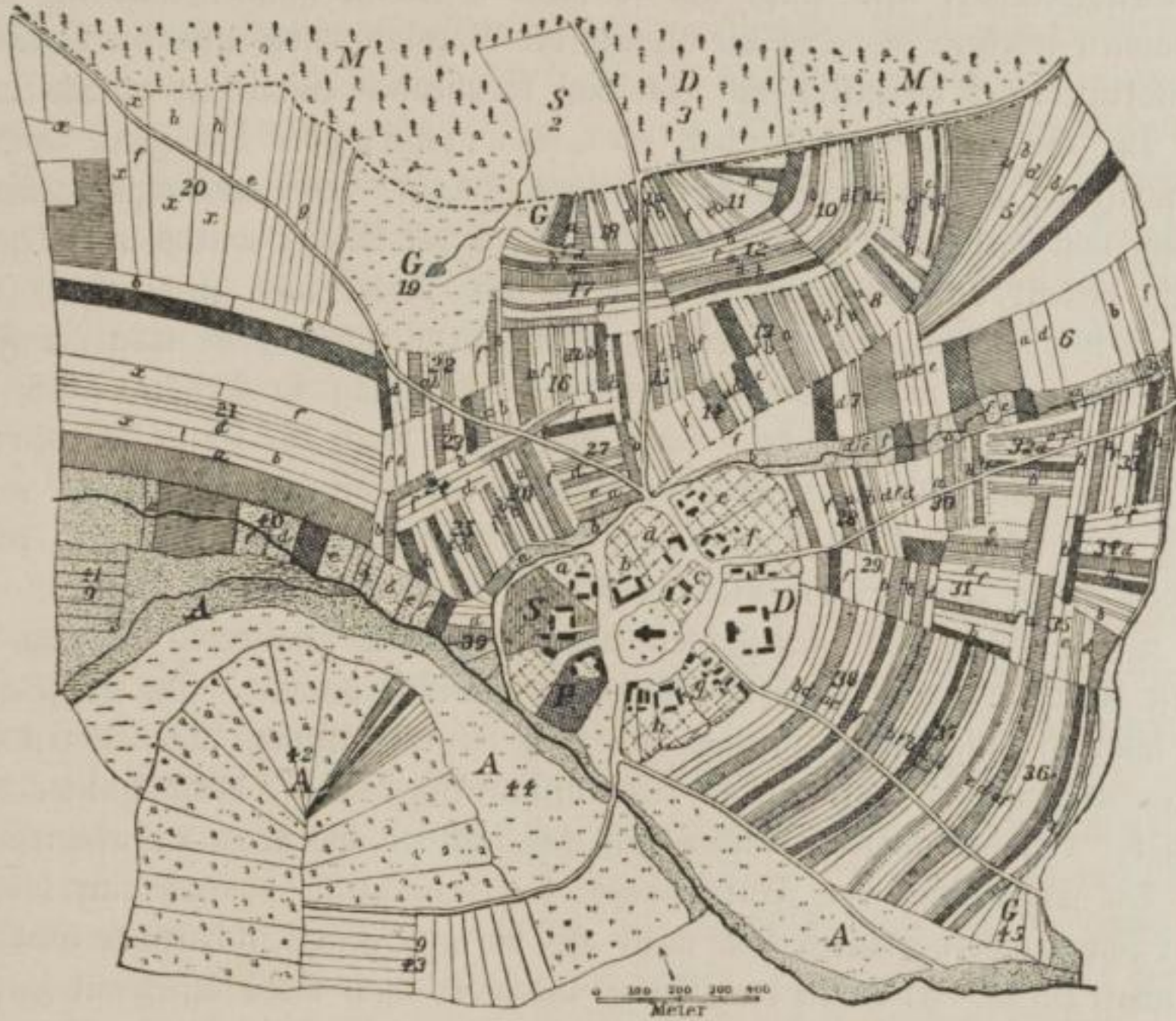

Fig. 123. (Altes Gewanddorf.)

Die gleichschraffierten Streifen bezeichnen die Anteile der einzelnen Besitzungen in den einzelnen Gewannen. Das Dominium (D) umfaßt 3, die Pfarrei (P) 1, die Scholtisei (S) 2, die Bauern a: $\frac{3}{4}$, b: $1\frac{1}{2}$, d und f je 1, e: $\frac{1}{2}$, die 3 Rätbner in h jedes $\frac{1}{3}$ Hufe; zusammen 12 Hufen. c ist der infolge Veräußerung des Landes an die Scholtisei aderlose Krug; g sind Gärtner, F Fremde, G Gemeindeland. —

Die Gewanne 8, 10—18, 22—38 sind die älteren, 5—7, 9, 21 spätere, auf schlechterem bezw. entwässertem Boden; z. T. (5, 7, 9) zwischen die älteren eingeschoben. 21, 36—38 haben durch Zusammenziehung und Regulierung (infolge Grenzverwirrung) früherer Gewanne ihre regelmäßige Gestalt und größeren Umfang erhalten. Wiesen- und Buschgewanne (39, 40) gehören der neueren Zeit an. 41—45 ist die frühere (Dorf-)Allmende, z. T. aufgeteilt. M ist Markallmende.

Zum I. Feld (der Dreifelderwirtschaft) gehörten 10—18, 22—27; zum II. 8, 13—15, 28—35; zum III. 36—38; später zu I noch 21; zu III noch 8, 13—15; und dafür zu II 5—7, 9. —

Die Wege durchschneiden ersichtlich die Gewannstücke in sehr unzuweckmäßiger Weise. Sie sind später angelegt als die Gewanne. — Anders bei 36—38, die sich schon hierdurch als spätere (regulierte) Gewanne verraten.

schiedener Ausdehnung sein. Die neuen Gewanne wurden nicht in dieser Weise und in „Morgen“ geteilt, sondern durch Breitenmessung und Abschreiten der gleichbreiten Parallelstreifen.

Je mehr nun die Viehwirtschaft zurücktrat und die Bevölkerung zunahm, der Getreidebedarf also stieg, um so mehr Gewanne mußten natürlich aufgenommen werden, bis eben die Grenze des Normalbedarfs und der Normalarbeitskraft einer wesentlich auf Ackerbau beruhenden Wirtschaft erreicht war.

Die Bewirtschaftung geschah im „Flurzwang“. Die Flur war in wirtschaftlich gleichgroße Schläge (Felder, Zelgen; jeder aus einer größern Anzahl von Gewannen bestehend) eingeteilt. Jeder Schlag wurde mit gleicher Frucht bestellt und zu derselben Zeit beackert, besäet und abgeerntet. (Bei der seit den Karolingern verbreiteten Dreifelderwirtschaft z. B. trug ein Feld Winterkorn, das zweite Sommerkorn, das dritte lag in Brache.) Die bestellte Fläche wurde nach dem Säen umzäunt. Nach der Ernte wurden die Zäune entfernt und die Felder dem Weidevieh geöffnet. Wer nicht rechtzeitig säete bezw. erntete, konnte nicht mehr zu seinem Acker gelangen, bezw. wurden dessen Früchte vom Vieh vernichtet.

Die einzelnen Streifen hatten meistens keinen besonderen Zugang, sie setzten Überfahrtsrechte über die Nachbargrundstücke voraus. Die Wege sind fast sämtlich jüngeren Ursprungs, als diese Flurverfassung. Die älteren Gewanne werden von ihnen oft in recht unpraktischer Weise durchschnitten und zerstückt; erst die jüngeren suchen sich möglichst an die Wege anzuschließen.

Die Entstehung des Flurzwanges, der bekanntlich vielfach sich bis in unser Jahrhundert erhalten hat, weist auf die alte genossenschaftliche Gemeinwirtschaft zurück. Er wirkte wohlthätig, indem er auch die Trägen mit Fortriß (Wege u. s. w. ersparte), hinderte aber andererseits jeden an individuelle Thatkraft, Einsicht, Geschicklichkeit, Unternehmungslust geknüpften Fortschritt.*) Weitere Uebelstände dieser Flurverfassung waren die Kleinheit und Unregelmäßigkeit besonders der älteren Gewanne, die große Zerstückelung zur Folge hatten; ferner das Fehlen fester Grenzen zwischen den Gewannstreifen, so daß Verwirrung infolge Abpflügens unvermeidlich war, und die schon erwähnte Unzugänglichkeit der meisten Besitzstücke.

Neben dies Hausendorf mit Gewannen und Gemenglage der Hufen trat nun etwa seit Beginn des 9. Jahrhunderts eine zweite Siedlungsform, deren Kennntnis die Kolonisten bezw. die Lokatoren aus der alten Heimat mit herüber brachten. Im Laufe des 9. bis zum 11. Jahrhundert wurden nämlich die Waldgebiete der mitteldeutschen Gebirge, von den Ardennen über den Oden-

*) Der Einzelne war an die schwerfällige träge Gesamtheit gebunden; Fortschritte wurden deshalb wesentlich nur auf den Rodungen Einzelner und auf denen der Grundherren (Beunden) gemacht, die dem Flurzwang nicht unterstanden.

wald herüber bis zum Thüringer Wald, in ausgedehnten Strichen mit meist grundherrlichen Dorfanlagen bedeckt. Einige darunter zeigen das geschilderte Gewannsystem. Aber — abgesehen von dessen vorhin erwähnten Mängeln und davon, daß die Gebirgsthäler schon ihrer Konfiguration nach weniger zur Zerlegung in Gewannabschnitte sich eigneten,*) erwies sich diese Anlage doch nur dann als thunlich, wenn gleich eine größere Zahl von Siedlern zur Hand war, die als Genossenschaft das Land übernehmen und sich darauf einrichten konnten. Andernfalls hätte man für die noch zu erwartenden und später hinzutretenden Kolonisten eine entsprechende Anzahl von Streifen in den Gewannen aussparen und gleichsam aufheben müssen. — Die Vergebung in blockförmigen Stücken und die Anlage von Einzelhöfen und Weilern führte zu anderweiten wirtschaftlichen Unzuträglichkeiten und zu mangelhafter, nicht im Interesse des Grundherrn liegender Verwertung des Landes. (Vgl. Meitzen II, S. 329).

So kam man zu der in Gebirgstälern an sich naheliegenden Form der Waldhufe**) und des Reihendorfes (Fig. 134). Von einer durchgehenden Straße aus, an der in fortlaufender Reihe die Gehöfte lagen, führte man von jedem Gehöft aus die zugehörige Hufe geschlossen in einem einzigen Streifen bis möglichst zur Grenze der Gemarkung. So blieb dem Grundherrn kein zerstückeltes, unzusammenhängendes Land übrig. Hufe schloß sich an Hufe, und später kommende Siedler konnten an beiden Enden sich anreihen. Diese Siedlungsform wurde typisch für die Berggegenden unseres Landes und darüber hinaus, bis zu den Sudeten und weiter. Jene Anlagen des 9.—11. Jahrhunderts können also gleichsam als Vorschule und als Vorstudien betrachtet werden für die späteren, gleichartigen, nur vollkommeneren Anlagen des 12.—14. Jahrhunderts in dem Bergland des slawischen Ostens.

Im Koloniallande fanden nun die Einwanderer ebenfalls „zwei“ eigenartige Siedlungsformen vor, die gemeinhin als „slawische“ Dorfanlagen bezeichnet werden: den sog. Rundling und das Straßendorf.

*) Andererseits war die Gewanneinteilung, die jedem gleichen Anteil an jeder Bodenqualität und -lage gewähren sollte, hier überflüssig. Die Güte u. s. w. des Bodens wechselte im wesentlichen mit der Höhenlage, von den fruchtbaren Wiesen und Äckern im Thal die Berglehne hinauf bis zum vielleicht wenig anbaufähigen, steinigen, waldbewachsenen oder moorigen, rauhen, den Winden ausgesetzten Plateau. Die Anlage in Streifen von unten an bis oben hin war somit hier gerade mit Rücksicht auf die der Gemengelage zu Grunde liegende Idee die natürliche und gebotene (jeder erhielt gleichsam ein Gewann), ebenso wie die Lage der Höfe im Thal am Bach entlang, wo allein ein bequemer Zugangs- und Verbindungsweg möglich war. — Etwas Ungleichwertigkeit ließ sich leicht durch größere Breite der Streifen ausgleichen.

**) Oder Hagenhufe, so bes. in der Ebene genannt; in den Marschniederungen die in der Struktur ähnliche — holländische — Marschhufe, in völlig parallel verlaufenden Streifen, von Entwässerungsgräben durchzogen.

Bei den Rundlingen liegen, wie die Abbildungen 124 u. 125 zeigen, die Gehöfte dicht nebeneinander und nach innen verzäunt um einen runden (hufeisenförmigen) Platz, der ursprünglich nur einen schmalen Zugang hatte, und in dessen Mitte häufig noch jetzt ein Teich, bezw. der Dorfbrunnen (oft auch Kirche, Schule, Schmiede) sich befindet. Die Gras- und Baumgärten hinter den Höfen verbreitern sich keilförmig, so daß der ganze Aufriß oft einem Fächer nicht unähnlich sieht. Eine Hecke mit Graben schließt ringsum das Ganze ab.

Bei dem Straßendorf (Fig. 126) liegen die Gehöfte eng aneinander gedrängt zu beiden Seiten einer relativ kurzen, geraden Straße. Diese, mehr einem schmalen, langgestreckten Platz ähnelnd, ist so breit, daß auf beiden Seiten

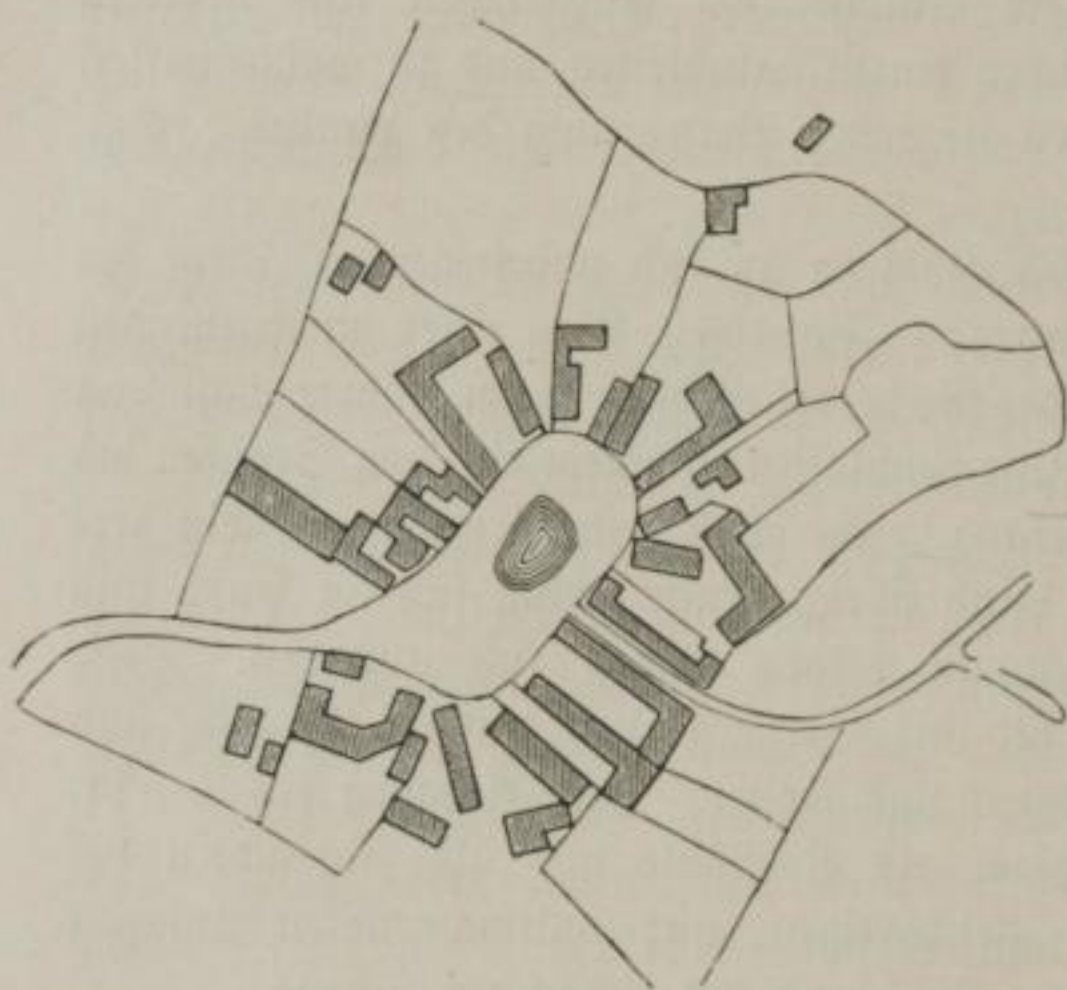

Fig. 124. Borthen bei Pirna.
(Rundling.)

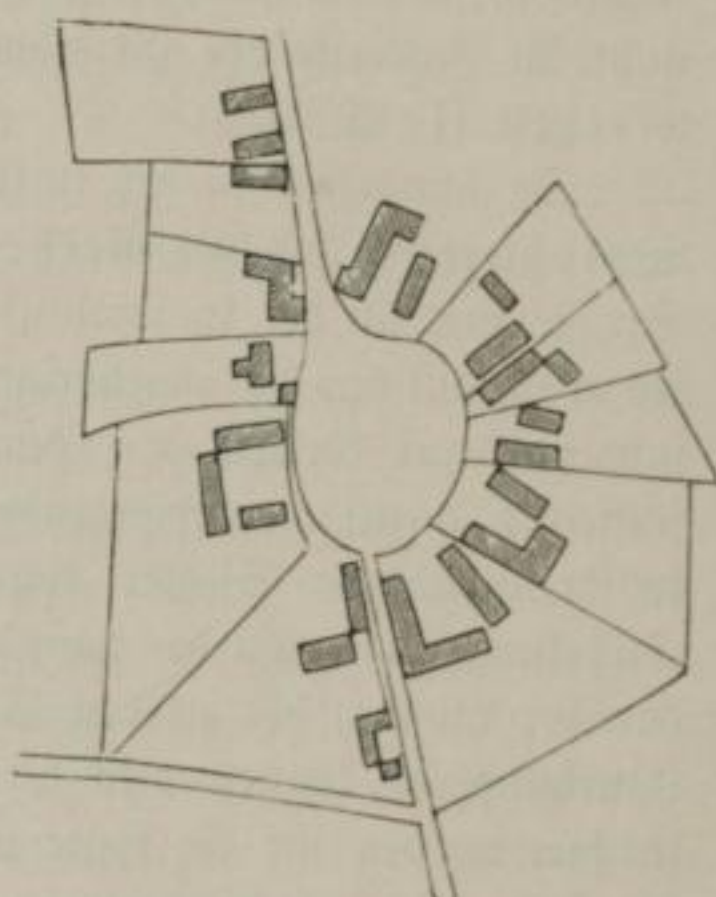

Fig. 125. Burgstädtel bei Pirna.
(Rundling.)

vor den Gehöften Wege laufen, die sich an den Enden des Dorfes vereinigen und in der Regel in der Mitte durch einen Querweg verbunden sind. Zwischen den Wegen liegen Teiche, Grasflächen, Gärten, oft auch Kirche nebst Friedhof, Schule, Schmiede und andere Baulichkeiten. Hinter den tiefen aber schmalen Gehöften liegen die Gärten. Sie stoßen hinten an eine meist geradlinig verlaufende Hecke, die das ganze Dorf häufig zu einem fast genau rechteckigen Parallelogramm umschließt. Hinten an die Hecke schlossen sich ursprünglich die Felder, in späterer Zeit ist bisweilen auf einer Seite oder rundum neben der Hecke entlang ein Weg gezogen. Feldwege von der Rückseite der Höfe auf die Acker hinaus sind nach Meißner späteren Ursprunges.

Auf Karten größeren Maßstabes sind beide Dorfformen oft schon daran kenntlich, daß bei den Rundlingen die Hauptwege nach außen von dem einen ursprünglichen Ausgang des Dorfes nach den verschiedenen Richtungen hin

abbiegen, bisweilen ganz nach rückwärts sich wendend; bei den Straßendörfern ist dies bei den beiden Dorfausgängen der Fall.

Die Ackerflur der slawischen Dörfer setzte sich zusammen aus unregelmäßig geformten und planlos liegenden großen und kleinen Blöcken. (Vgl. Meitzen, Kartenband, Anlage 128). Die Blockform war, wie früher erwähnt ist, schon dadurch geboten, daß man mit dem slawischen Hakenpflug (*radlo, uncus*) in die Länge und Breite pflügen mußte, um den Boden genügend zu lockern, während der deutsche Pflug nur längsweise den Boden durchfurchte und so die Einteilung in lange, relativ schmale Streifen bewirkte.

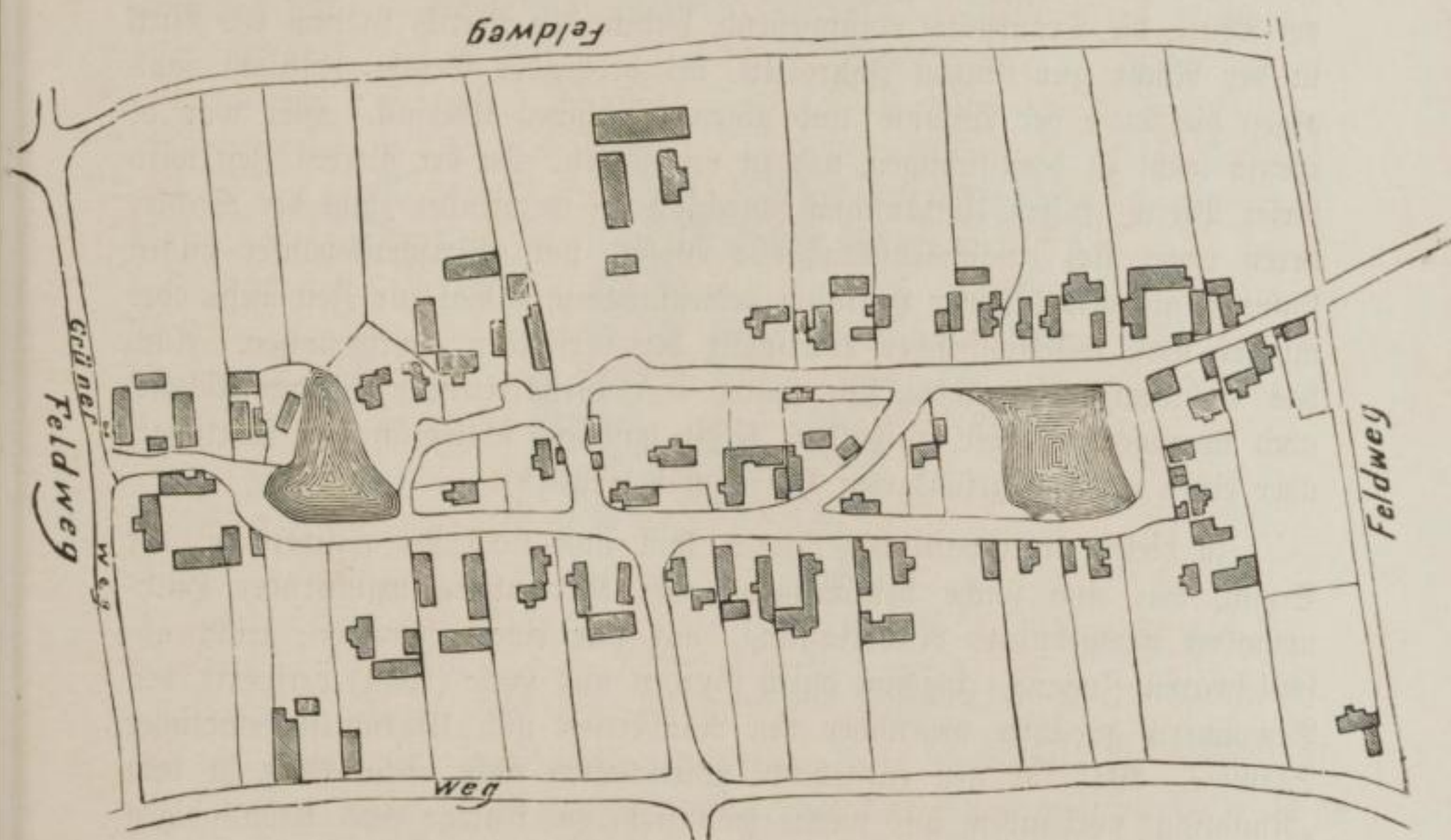

Fig. 126. Collmütz bei Großenhain. (Straßendorf.)

Rundling und Straßendorf werden in der Regel als zwei prinzipiell verschiedene und als spezifisch slawische Siedlungsformen bezeichnet.

Wir erscheint beides zweifelhaft. Ringartige Dorfanlagen bzw. Umhiegungen finden wir überall bei nomadisierenden und auch bei schon sesshaften aber wesentlich noch Viehwirtschaft treibenden Völkern, zum Schutze für das Vieh wie zur Verteidigung gegen Feinde.*) Bei dem allmählichen Über-

*) Die Beweise dafür, daß diese Form des vorübergehenden bzw. ständigen Wohnens sich geradezu aufdrängte zum Schutze des Viehs und zur eigenen Sicherung, ließen sich häufen. — (Der Ring der Avaren, die Wagenburg der Kimbern und Teutonen, die der Hufiten und — in neuerer Zeit — der dem fernen Westen Amerikas zuziehenden Siedler. Der Kral und die Tembe afrikanischer Völkern u. s. w.).

gange von nomadisierender Weidewirtschaft (mit gleichsam wanderndem, spärlichem Ackerbau) zu festem Ackerbau wurde diese gewohnte und durchaus zweckentsprechende Form des Wohnens beibehalten, zumal noch lange die Viehwirtschaft im Vordergrund des Wirtschaftslebens stand.

Ein Gewässer, eine Quelle, welche nicht nur den Menschen das unentbehrliche Wasser spendete, sondern auch die Anlage einer Tränkstätte, eines Teiches für das Vieh ermöglichte, war das erste Erfordernis bei der Wahl des Platzes für die Niederlassung. Um diese Tränkstätte reiheten sich in nicht zu großer Entfernung die leichten Hütten der Siedler. Eine Umzäunung in der Mitte, die Tränkstätte einschließend, bildete den Pferch, in dem das Vieh in der Nacht, zur rauhen Jahreszeit, bei drohender Gefahr Zuflucht fand gegen die Tiere der Wildnis und gegen feindlichen Überfall. Hier war es ebenso leicht zu beaufsichtigen, wie zu verteidigen. In der älteren Zeit wird dieser Pferch, dessen Umzäunung schließlich bei wachsender Zahl der Siedler deren enger sich zusammenschließende Wohn- und Wirtschafts Häuser bilden konnten, als gemeinsamer Hofraum gedient haben, zumal zur Zeit mehr oder minder noch kollektivistischer Wirtschaft der versippten Dorfgemeinschaft. Auch das Gebrauchsvieh mochte sich später (bei zurücktretender Weidewirtschaft) noch vorzugsweise hier aufhalten, selbst nachdem schließlich jede Wirtschaft über einen eigenen, gesonderten Hofraum verfügte.*)

Zu diesem wirtschaftlichen Nutzen kam nun noch der militärische: der Schutz, den eine solche der Wagen- oder Karrenburg wandernder Halbnomaden nachgebildete Niederlassung, mit nur einem schmalen, leicht abschließbaren Zugang, ringsum durch Graben und Hecke (Wall) versperrt, den Bewohnern gewährte gegenüber den Räubereien und Überfällen feindlicher Stämme. War für neu entstehende Wirtschaften nicht mehr Platz in dem „Rundling“ vorhanden, und wollte man nicht zur Anlage einer selbständigen neuen Siedelung schreiten, so war es in der älteren Zeit nicht schwer, die leichten Hütten niederzulegen und auf dem das Dorf umgebenden Grasplan weiter zurückgeschoben wieder neu aufzubauen, so daß der vergrößerte Kreis die neuen Höfe aufnehmen konnte. Allerdings hatte diese Ausdehnung ihre Grenze insofern, als die Kreisfläche bei jeder Verlängerung des Radius in stets größerem Verhältnis wuchs, und überdies allmählich die Wohn- und Wirtschaftsgebäude stabiler und in ihrer Einrichtung komplizierter wurden, so daß eine Verlegung und Zurückziehung nicht mehr recht thunlich war.

*) In unserm Lande ist dies schwerlich vor der Zeit der deutschen Besiedelung und der Einführung der fränkischen Gehöftanlage, die gleichem Wirtschaftszwecke diente, geschehen.

In dieser Weise sind nun meiner Ansicht nach auch die Rundlinge unserer Gegend zu erklären.*) Sie sind nicht zurückzuführen auf irgend eine nationale Besonderheit der (westlichen) Slawen, sondern auf die Gewohnheiten und die Wirtschaftsverhältnisse der allmählich zu sesshaftem Ackerbau übergehenden Halbnomaden.***) Sie haben sich besonders zahlreich und in geringem Umfange gerade in unserm Lande erhalten, weil hier schon wenige Jahrhunderte nach der sorbischen Einwanderung die Entwicklung durch die deutsche Eroberung unterbrochen wurde und so der alte Zustand gleichsam erstarrte,***) während er anderswo und in zahlreichen Fällen (in rein bäuerlichen Dörfern) auch bei uns sich weiter entwickeln konnte.

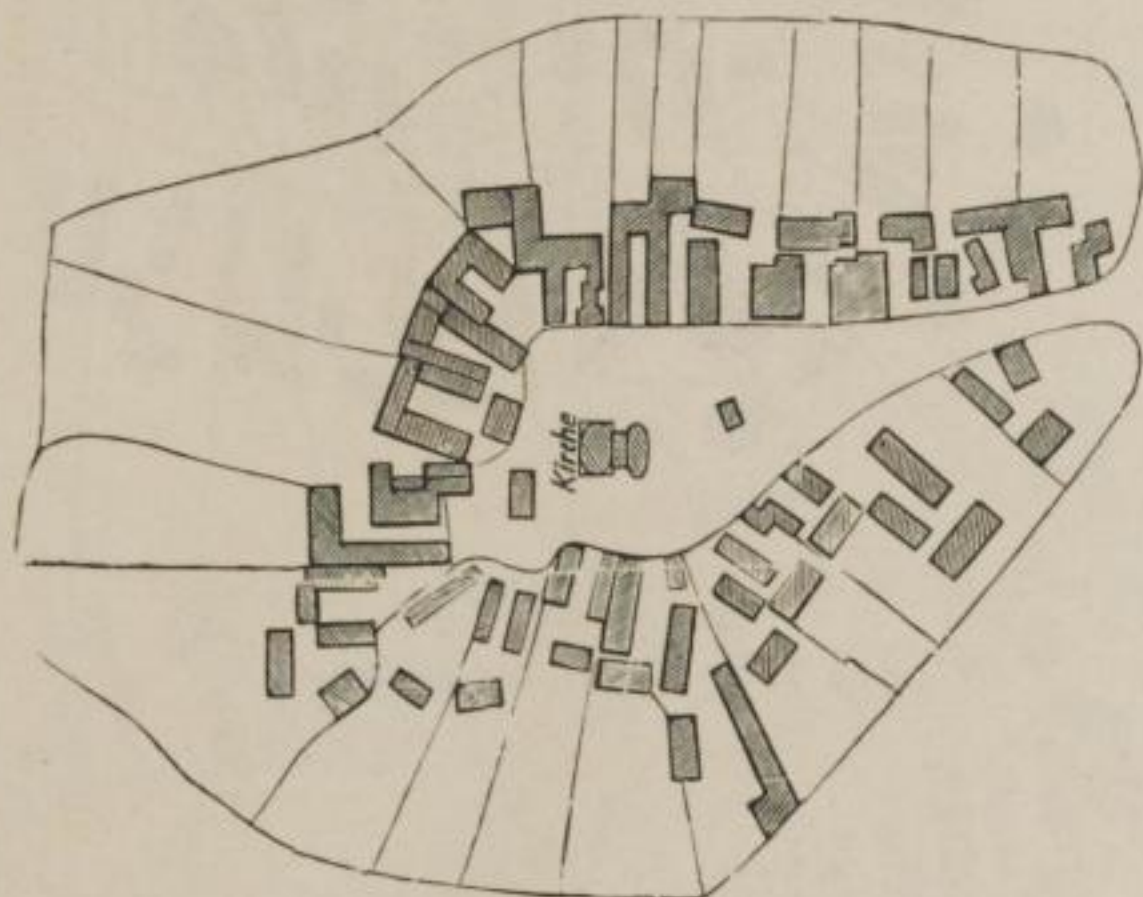

Fig. 127. Liptitz bei dem Spitzberg.

Das führt uns zum zweiten Punkt, zu dem Verhältnis des Rundlings zum Straßendorf. War die Erweiterung des Dorfringes aus irgend welchen Gründen nicht mehr thunlich, und wollte man keine neue Siedelung begründen, so mußte man sich irgendwo an den alten Ort anbauen; das Nächstliegende war: an der (erweiterten) Ausgangsstraße. So erhielt der Ort mehr und mehr die Form eines Beutels. Überhaupt wird man schon früh, um das unverhältnismäßige Anschwellen des inneren Flächenraumes zu verhindern, zur ovalen Form übergegangen sein, die sich allmählich mehr und mehr

*) Weitere Ausführungen mit Abbildungen an diesem Orte zu geben verbietet leider der Raum.

***) Der Versuch, wirtschaftliche Erscheinungen aus nationalen Eigenschaften u. s. w. zu erklären, statt aus den Bedingungen und Forderungen des Wirtschaftens selbst, deutet in den meisten Fällen auf eine Lücke in der Forschung hin. Solche sonderartigen Erscheinungen constituieren übrigens ja erst den Begriff „nationale Eigenart“, lassen sich also nicht aus dieser causal erklären.

****) Bef. in solchen Orten, die zu Ritter sitzen wurden.

streckte. So entstanden Formen, wie sie die Abbildungen von Liptitz bei dem Spitzberg,*) Weißig am Raschütz, Gölschen (Fig. 127-129) zeigen. Die Vieh-

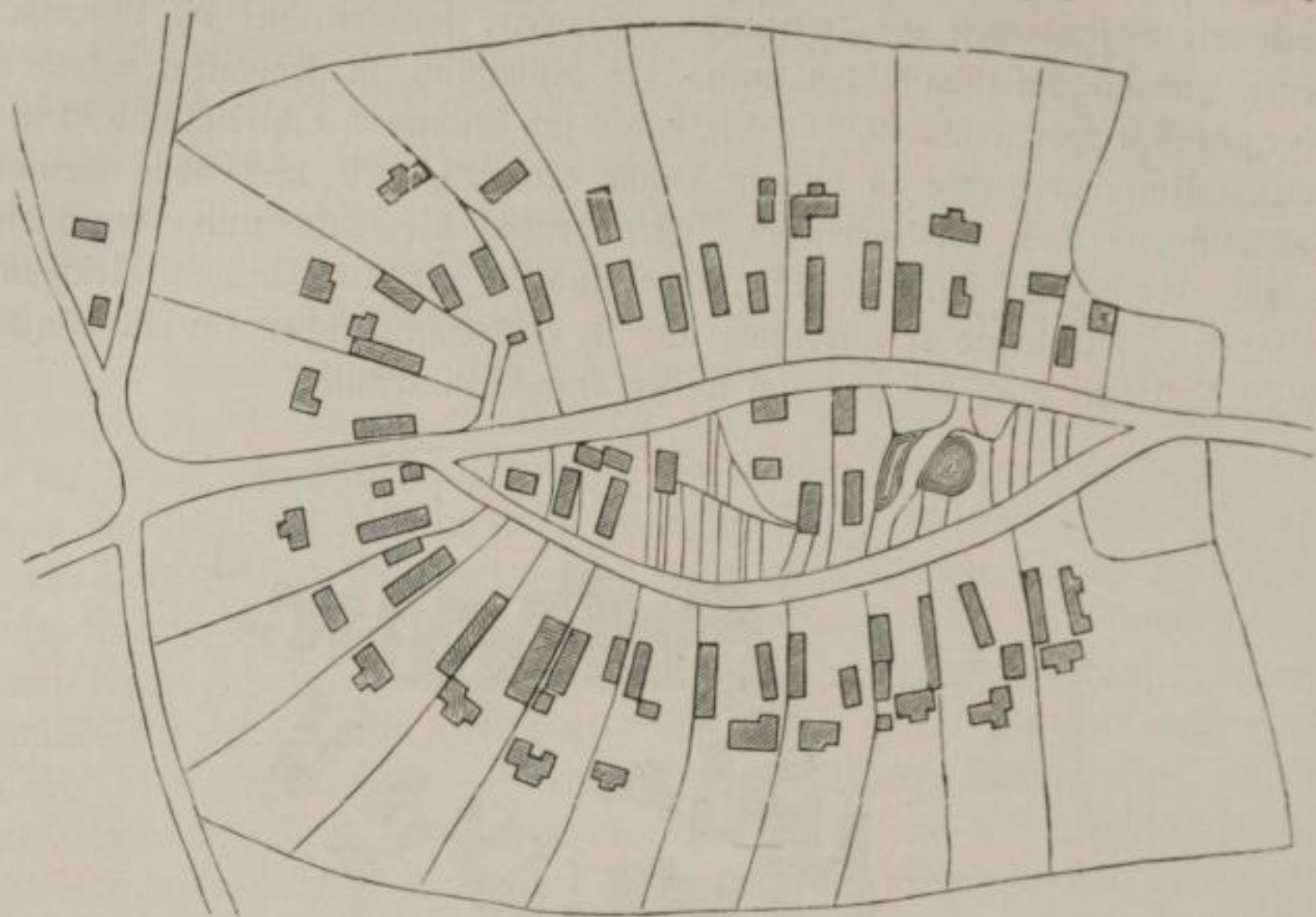

Fig. 128. Weißig am Raschütz.

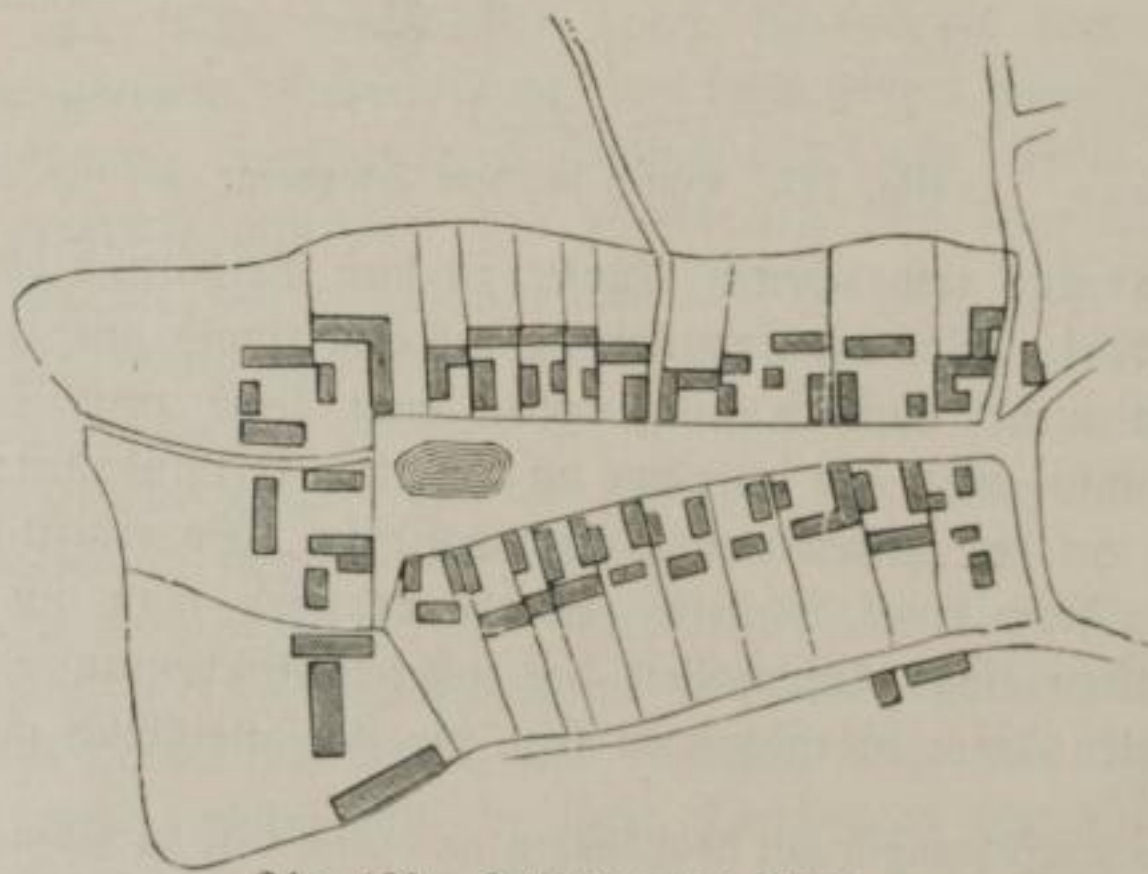

Fig. 129. Gölschen bei Röttha.

wirtschaft trat zurück, bequemer Zugang zu den Feldern wurde erwünschter, die Sicherheit des Wohnens war größer geworden: so verzichtete man auf die ringsgeschlossene Form und baute das Oval, nach beiden Seiten es öffnend, ge-

*) Ähnlich Meltewitz, Heinitz, Hohenhaide.

radlinig weiter aus.*) Diese Entwicklung führte zu Dorfformen wie Olganitz und Bitzschewig (Fig. 130 u. 131). Bei Straßendörfern dieser Art, mit Aus-

Fig. 130. Olganitz bei Strehla.

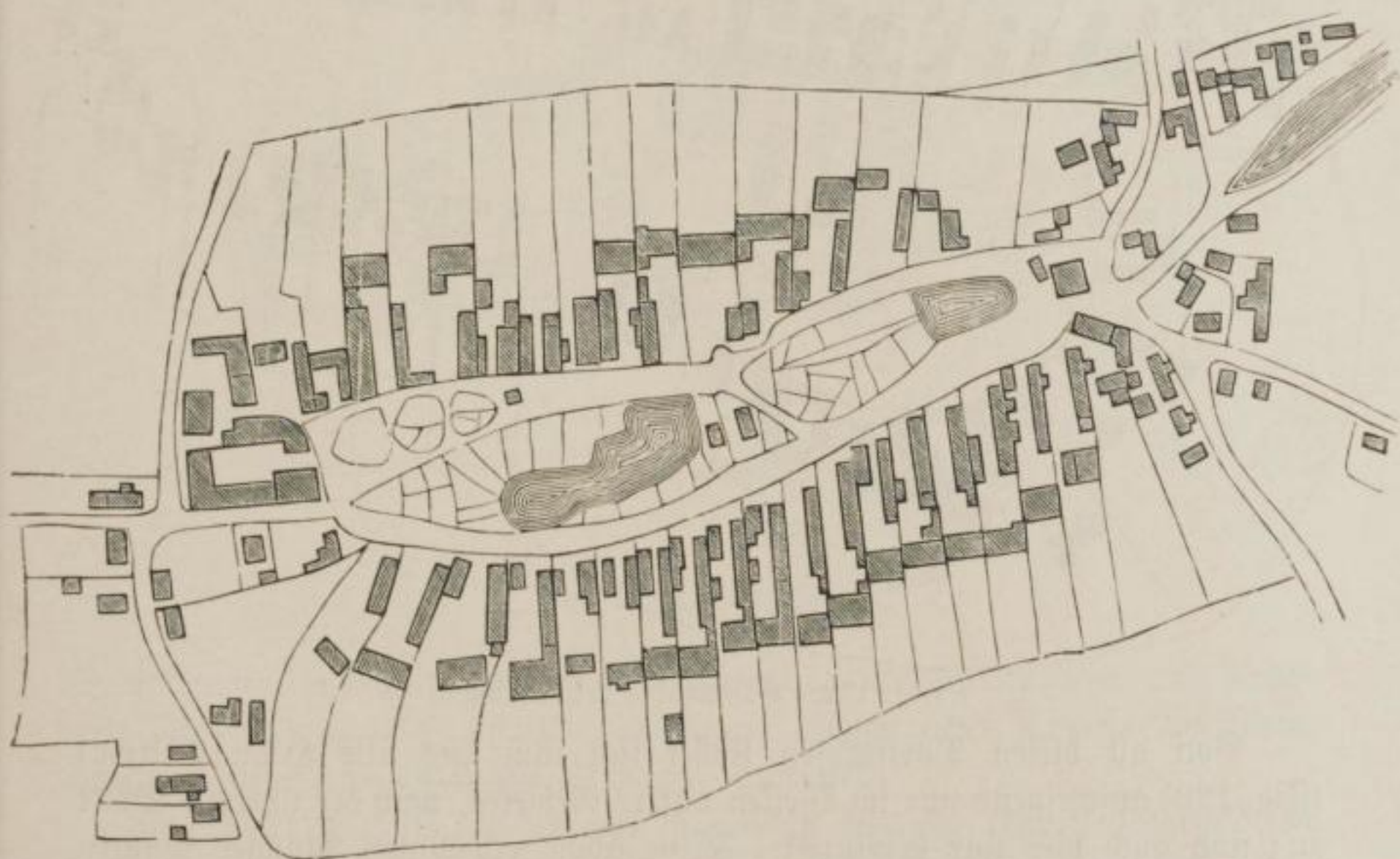

Fig. 131. Bitzschewig bei Dresden.

weitung in der Mitte, ist meines Erachtens mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß ihre Anlage bis auf die forbische Zeit zurückreicht.

*) Bisweilen mochte man auch damals schon den Rundling nach der dem Ausgang entgegengesetzten Seite durchbrechen und weiter ausbauen. In neuerer Zeit haben fast alle noch bestehenden Rundlinge solchen zweiten Ausgang gewonnen; schmal, weil die stabilen Gehöfte es nicht anders zuließen. In jener Zeit, bei dem leichten Bau der Hütten, konnte der Durchbruch natürlich breit erfolgen, bes. bei event. Umbau des Ortes zur Zeit der deutschen Kolonisation unter Einführung deutscher (fränkischer) Hofanlage

Völlig geradlinig verlaufende Straßen schließen zwar auch nicht unbedingt aus, daß der betr. Ort in jener frühen Zeit begründet ist. Es kann wohl nach einer Zerstörung ein Neuaufbau in dieser Weise stattgefunden haben, und vor allem wird der alte Dorfplan in sehr hohem Grade modifiziert worden sein bei Einführung der fränkischen Hofanlage. Aber im allgemeinen wird man in solchen Fällen doch zunächst auf Anlagen der deut-Kolonisationszeit, unter Nachahmung jener vorgefundenen Form und Weglassung der nicht mehr nötigen, anscheinend unmotivierten Erweiterung schließen müssen.

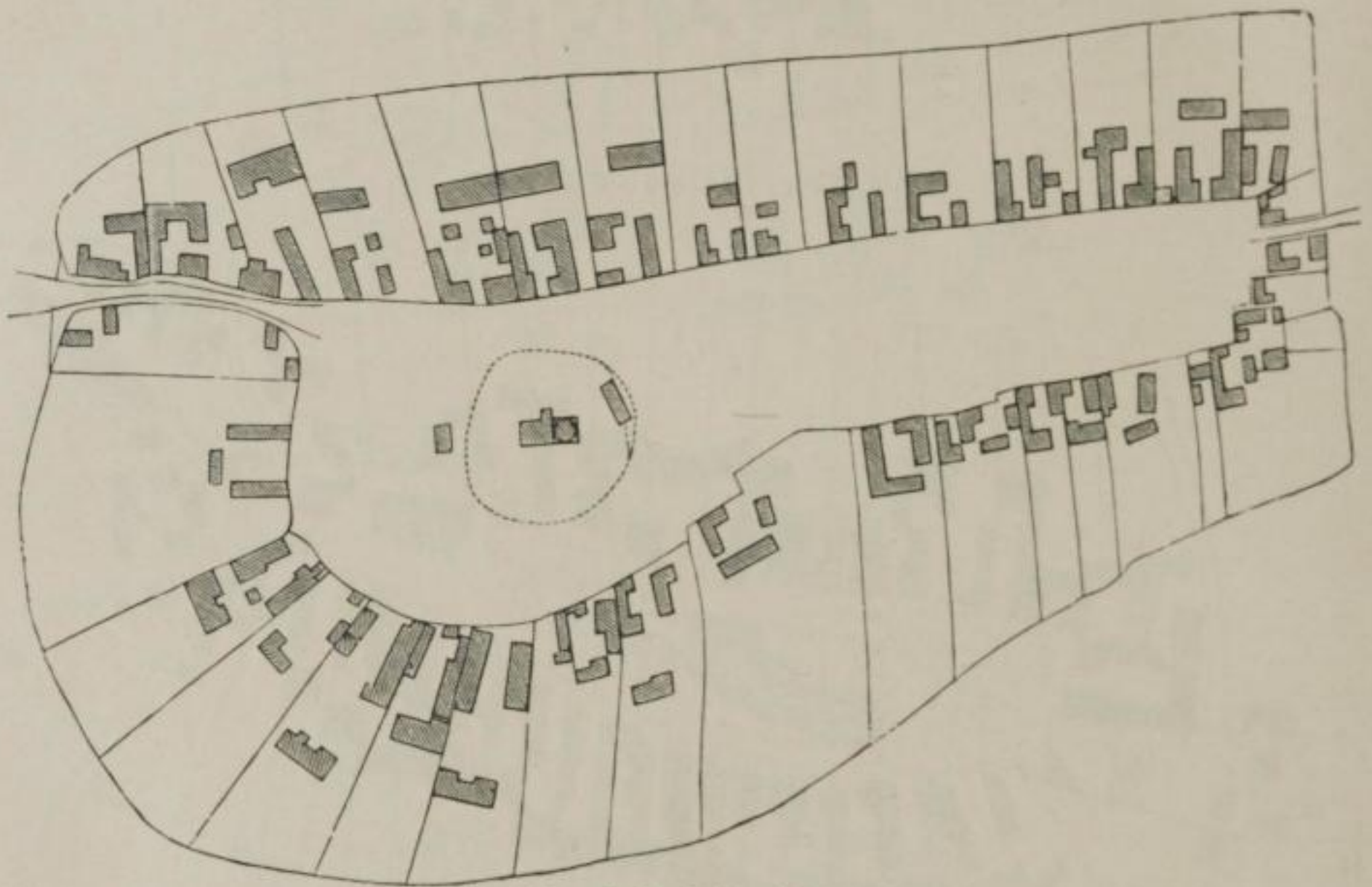

Fig. 132. Hohenhaide bei Taucha.

Von all diesen Dorfformen findet sich nun das alte Hausendorf (Fig. 122) anscheinend nur im Westen unsers Gebietes, nach der unteren Saale zu; und auch hier nur vereinzelt. Seine schon erwähnten Mängel konnten schwerlich dazu locken, es in die neue Heimat zu übertragen. Überdies kann solch regellose Dorflage zwar allmählich entstehen, aber kaum angelegt werden, besonders dann nicht, wenn planmäßig verfahren wurde, wie bei diesen von Grundherren und sachkundigen Lokatoren ins Leben gerufenen Dörfern.

Das Straßendorf (Fig. 126) mit breiter, geradliniger Straße (die reichlich Platz für den Dorfanger mit Teich u. s. w. ließ), Gehöft an Gehöft gereiht, hinter ihnen die Gärten, rings mit Graben und Hecke umwehrt, mit Ausgängen an beiden Seiten (zu denen sich wohl später erst der dritte in der Mitte gesellte), war ebenso einfach in der Idee, als leicht durchführbar in der

Praxis. Es beanspruchte verhältnismäßig wenig Raum und bot betreffs der Anlage eines Dorfsteiches u. s. w. und der Verteidigung ähnliche Vorteile wie der Rundling. — So ist es erklärlich, daß das Straßendorf das typische Kolonistendorf in der Ebene geworden ist.

Der Rundling (Fig. 124 u. 125) hat sich am häufigsten in den Gegenden ältesten Anbaus bei den kleinen Ortschaften erhalten, die in der Mehrzahl lange Zeit noch sorbisch geblieben sind. Aber doch fehlt es nicht an Fällen, wo seine Form anscheinend auch von deutschen Kolonisten nicht nur bei Besetzung solcher Orte beibehalten, sondern sogar bei Neugründungen in Anwendung gebracht ist. So z. B. in Wolfshain bei Brandis, Langenhain bei Pegau, Schleenhain bei Borna, Frauendorf unweit Leisnig. Ganz eigentümliche

Fig. 133. Rehebach.

Verbindungen von Straßendorf und Rundling sind Hohenhaide und Rehebach (Fig. 132 u. 133; ähnlich Gottscheina, dessen alter Namen Goczschin, Goczschin, aber auf sorbischen Ursprung hinweist).

Die Flurlage ist bei den von Deutschen besetzten oder neubegründeten Ortschaften in der Ebene fast durchweg die des deutschen Hausendorfes, nämlich die Gemenglage in Gewannen.*) Aber mit wesentlichen Verbesserungen. Die Gemarkungen sind meist größer als die im Mutterlande; in den Gegenden alt-sorbischen Anbaus ist häufig eine ganze Anzahl von Weilern (3—4 mit je ca. 100—150 ha) zu einem einzigen deutschen Dorf zusammengelegt. Ferner sind die Gewanne weit größer und fast genau regelmäßig als große Rechtecke gestaltet, mit parallelen Teilstreifen. Außerdem sind sie

*) So nach Meißner besonders „in den breiten Niederungen von Ditsch, Grimma und Zwenkau, nördlich bis zur Elbe und westlich bis zur Saale hin“.

zum größten Teil an Wege angeschlossen, so daß die einzelnen Anteilstreifen zugänglich sind; und diese selbst sind durch Grenzdaine von ca. 2 Fuß Breite getrennt, so daß Grenzverwirrung durch Abpflügen nicht möglich war. Zur Veranschaulichung dienen die Abbildungen bei Meitzen III., S. 434: Kühren, 438: Taucha; Kartenband Anlage 129: Wachau und 134: Zeschwitz. In den Berggegenden sind durchaus vorherrschend, ja fast allein herrschend,

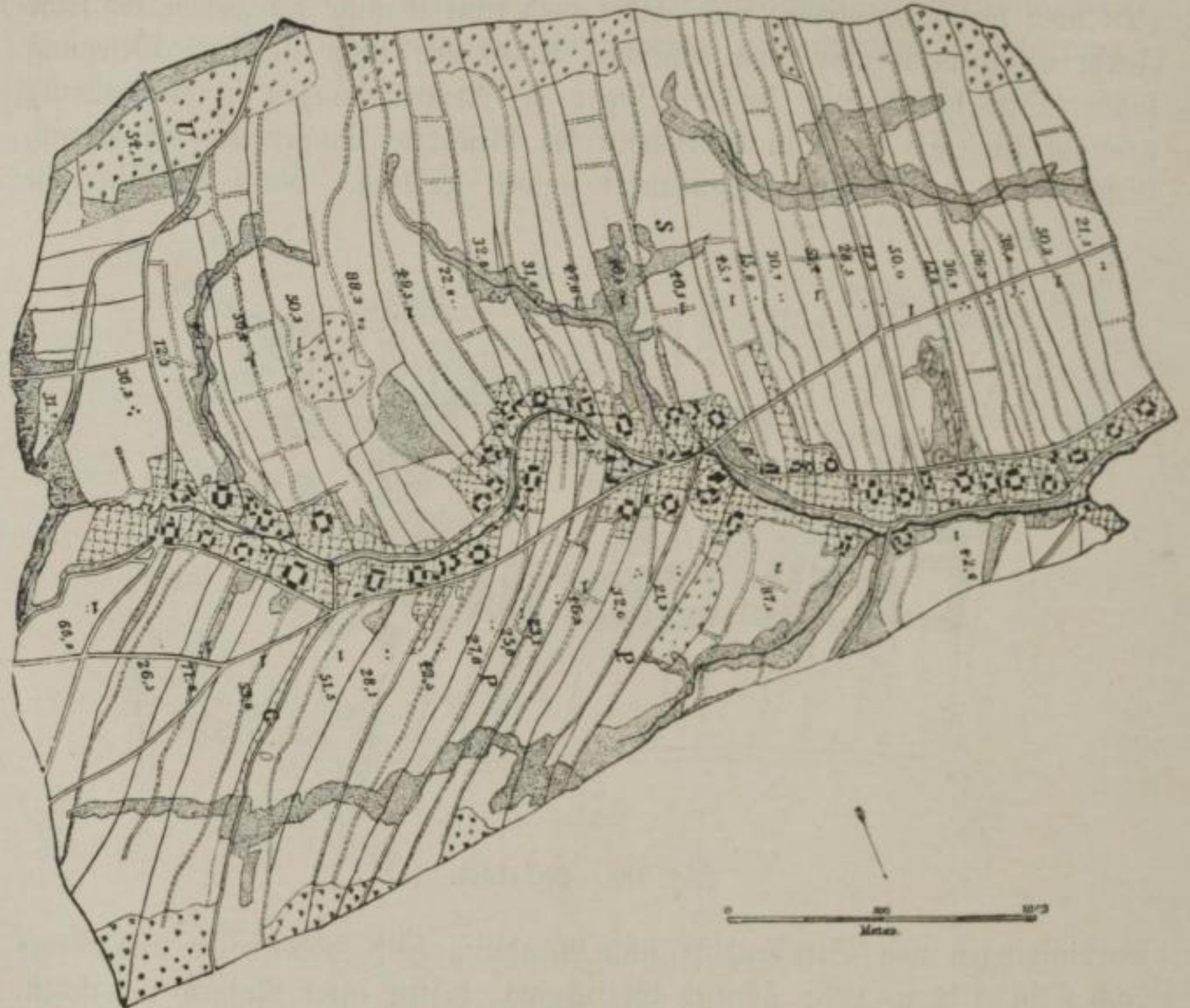

Fig. 134. Frankenau bei Mittweida. (Reihendorf mit Waldhufen.)

die (in der Ebene nur vereinzelt vorkommenden) Reihendörfer mit Waldhufen, die hier im Erzgebirge, in den Lausitzer Bergen und in den Sudeten zu voller Ausbildung gelangten (Fig. 134, aus Meitzen I, S. 51). Stundenweit ziehen sich bisweilen die Gehöfte im Thale auf beiden Seiten des Dorfbaches hin; zwischen ihnen am Bach liegen Wiesen, Gärten und — besonders in der Lausitz — Häuser von Arbeitern, Webern u. s. w.

Jeder Hof liegt auf der zu ihm gehörigen Hufe, die vom Garten aus einheitlich geschlossen den Thalhang hinaufzieht, unten Wiese und Feld, in der Höhe gewöhnlich Weide und Wald umfassend. Zwischen den Hufen laufen schmale Fahrwege, in der Regel je 2 Hufen einschließend, so daß jede

in jedem ihrer Stücke zugänglich ist. An diesen Wegen, die wie Blattrippen von der Thalsohle nach beiden Seiten ausgehen, ist solch Reihendorf auf jeder Karte größeren Maßstabes, besonders auf denen des vortrefflichen Atlas von Oberreit, sofort zu erkennen. Natürlich erforderte die Bestellbarkeit der Felder sowie die Fahrbarkeit der Wege (abgesehen von etwa in gleicher Weise wirkender Konfiguration des Bodens), daß die Hufen nicht geradlinig angelegt wurden, wie etwa die Hagenhufen in der Ebene (und die vlämischen Hufen bezw. die holländischen Marschhufen); sondern in mannigfachen Windungen, je nach der Steilheit der Berglehne, steigen sie diese hinan.

Auf diesen Waldhufen, die überall dem Besitzer jederzeit zugänglich waren, konnte natürlich der Flurzwang, soweit es sich um Bestellung bestimmter Flächen mit derselben Frucht und zur selben Zeit handelte, in Wegfall kommen. Hier war also zuerst individueller Wirtschaftsbetrieb, Anbau von Brachfrüchten, von Handelsgewächsen u. s. w. ganz nach Belieben des Wirtes ermöglicht.

Zum Schluß mag noch eine Mischform erwähnt werden, die besonders in der Lausitz (z. B. im Ramenzer Bezirk) öfters sich findet: die Verbindung von Runddorf oder weitläufiger gebautem Straßendorf mit Waldhufen.

Im ersteren Falle ziehen die Hufenstreifen von den zugehörigen Gehöften strahlenförmig hinaus, am Dorfe ganz schmal beginnend, dann allmählich mehr und mehr sich verbreiternd. Ähnlich im (häufigeren) zweiten Falle, wo das locker gebaute Dorf beinahe den Eindruck eines kurzen Reihendorfes macht. Wie bei diesem gehen die Waldhufen von den zugehörigen Höfen aus bis zur Grenze der Gemarkung, erst schmal, dann stetig an Breite zunehmend. So umziehen sie fächerförmig das Dorf bis auf eine Endseite, auf der dann gewannartig aufgeteiltes Nebenland oder häufiger noch (wie auch im ersten Fall) der aus großen Blöcken bestehende Komplex der herrschaftlichen Ländereien sich ausbreitet.

Die Einzelhöfe und Weiler, die vereinzelt im Gebirge sich finden, bedürfen ebenso wenig einer weiteren Erörterung, wie die Arbeiterkolonien und die auf Wiesenplänen des höheren Gebirges vorkommenden zerstreuten Walddörfer, die eigentlich aus einer Anzahl kleiner, auf Viehwirtschaft und Waldarbeit angewiesener Einzelhöfe bestehen. Sie gehören übrigens fast durchweg einer spätern Zeit an, als hier behandelt werden soll.

Litteratur.

Über die Besiedelung handeln ausführlich: Aug. Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen, Berlin 1895, II., S. 419—474; und Ed. D. Schulze, die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe, Leipzig 1896 (XXXIII. Bd. der Preisschriften der Fürstl. Jablonowski'schen Gesellschaft.*) Vgl. auch R. Lamprecht, deutsche Geschichte III., S. 330 ff. und von kleineren Schriften S. Schwarz, die Anfänge des Städtewesens in den Elb- und Saalegegenden, Kiel 1892; P. R. Köpfcke, das Unternehmertum in der Ostdeutschen Kolonisation des Mittelalters, Leipzig 1894; und die S. 75 angezogene Abhandlung von M. Schmidt.

Über die Lausitz vgl. Herm. Knothe, Geschichte des oberlausitzer Adels und seiner Güter, Leipzig 1879, und „Zur Geschichte der Germanisation in der Ober-Lausitz“, im Archiv für sächsische Geschichte N. F. II., 1876.

Zur ältesten Geschichte vgl. Müllenhoffs deutsche Altertumskunde, und Th. Flath, in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen, I., 1884.

Zur slawischen Zeit vgl. besonders H. Jireček, das Recht in Böhmen und Mähren 1863; Peisker, Knechtschaft in Böhmen, Prag 1890; derselbe, in der Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1896 V., und Kref, Einleitung in die slawische Literaturgeschichte, 2. Aufl. (mit reicher Litteraturangabe). Die sorbischen Ortsnamen erklärt G. Hey: Die slawischen Siedelungen im Königreich Sachsen, Dresden 1893.

Die ältere Territorialgeschichte ist zuerst kritisch und grundlegend behandelt von D. Posse: Die Markgrafen von Meissen und das Haus Wettin bis zu Konrad d. Gr., Leipzig 1881.

Für die Unterjuchung der Dorf- und Flurverfassung im allgemeinen sind grundlegend die Arbeiten des Altmeisters der Agrargeschichte, Georg Hannsen, gesammelt in den „Agrarhistorischen Abhandlungen“, Leipzig 1880 und 1884. Die Eigenart der slawischen Siedlungsweise beschrieb als erster B. Jacobi: Forschungen über das Agrarwesen des altenburgischen Osterlandes u. s. w., Leipzig 1845, und Slawen und Teutstum u. s. w., Hannover 1856. Unter Verwertung eines ungeheuren Materials ist dann die Methode der „Flurartenforschung“**) mit größtem Scharfsinn ausgebildet von Aug. Meitzen, zuerst in seinen Untersuchungen über die Dörfer Schlesiens, Cod. dipl. Siles. IV., 1863, dann besonders in dem oben erwähnten großen Werk, dessen Studium für jeden unerlässlich ist, der auf diesem Gebiete arbeiten will. (Vgl. I., S. 10 ff. und S. 42 ff. über die Methode; I., S. 83 ff. über Gewinnmessung und -teilung und die Einleitung zu III über die praktische Benutzung der Flurarten.)

Die sonstige Litteratur s. in den angegebenen Werken, sowie in P. G. Richter, Litteratur der Landes- und Volkskunde des Königreichs Sachsen, 1889 (und Ergänzung), und in den Litteratur-Übersichten im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte.

*) Mit ausführlicher Litteraturangabe. — Der Verfasser schildert auch die weitere Entwicklung der ländlichen Verhältnisse bis zum 16. Jahrhundert.

**) Über ihre Entwicklung vgl. Meitzen I., S. 19 ff., und für Sachsen R. Buttke in dem (Teubner'schen) Neuen Jahrbuch für klassisches Altertum, Geschichte u. s. w., 1898, S. 341 ff.

5. Die Anfänge des sächsischen Städtewesens.

Von H. Ermisch.

Fast auf keinem Gebiete der deutschen Geschichte ist seit Jahrzehnten so viel gearbeitet worden und wird auch heute noch soviel gearbeitet, als auf dem der Geschichte des deutschen Städtewesens; die Litteratur ist beinahe unübersehbar. Aber diese Litteratur bezieht sich mehr auf die ältere städtische Kultur, wie sie der Westen und Süden Deutschlands aufweist, als auf die jüngere Entwicklung des Städtewesens in den Kolonisationsgebieten des Nordens und Ostens. Speziell unsere Gegenden fangen erst in neuester Zeit an, die Forschung lebhafter zu beschäftigen. Es ist das vollkommen begreiflich. Eine allgemeine Darstellung der Geschichte des Städtewesens kann nur dann das Richtige treffen, wenn sie sich auf eine möglichst vollständige Kenntniss der Einzelercheinungen stützt; es muß ihr also die erschöpfende Untersuchung der Geschichte einzelner Städte vorhergegangen sein. Nun ist man ja schon seit Jahrhunderten auf dem Gebiete unserer Ortsgeschichte nicht unthätig gewesen; von jeher war es die Sehnsucht jeder größeren und kleineren Stadt, eine Stadtchronik zu besitzen. Aber jeder, der sich in die gewaltige Menge dieser Städtegeschichten hineinarbeitet, um die allgemeinen Gesichtspunkte, das überall Gleichartige, die Grundlagen herauszufinden, auf denen die Städte entstanden sind, wird weitaus die meisten enttäuscht beiseite legen, weil die Chronisten gerade für diese allgemeinen Verhältnisse wenig Verständnis hatten, sondern an lokalen Einzelheiten kleben blieben. Wohl giebt es einzelne rühmliche Ausnahmen; ich nenne als solche beispielsweise die Werke von E. S. Hoffmann über Dschaz (1813), von Chr. G. Herzog über Zwickau (1839 ff.), von Emil Lorenz über Grimma (1856), von H. Wuttke über Leipzig (1873), von E. W. Zöllner über Chemnitz (1888), vor allen aber Otto Richters Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Dresden (1885 ff.); manche gediegene Einzeluntersuchung enthalten die Zeitschriften der ortsgeschichtlichen Vereine, die in den letzten Jahrzehnten bei uns in größerer Zahl entstanden sind,

als in irgend einem Teile Deutschlands. Aber in der Hauptsache sieht sich der Forscher doch immer noch angewiesen auf die gleichzeitigen Quellen, und das sind, da Sachsen während des Mittelalters nur wenige und dürftige Chroniken hervorgebracht hat, fast ausschließlich die Urkunden, Rechtsdenkmäler, Stadt- und Gerichtsbücher. Da war es denn von der größten Bedeutung, daß das auf Veranlassung der Staatsregierung herausgegebene große Quellenwerk, der Codex diplomaticus Saxoniae regiae, von vornherein der Stadtgeschichte besondere Berücksichtigung zu teil werden ließ; die Urkundenbücher der Städte Meissen, Dresden und Pirna, Chemnitz, Rammenz und Löbau, Leipzig, Freiberg, Grimma, die als Teile dieses Werkes erschienen sind, haben erst die Grundlagen für eine vergleichende Geschichte unseres Städtewesens geschaffen. Noch ist das veröffentlichte Material jedoch sehr lückenhaft, noch fehlen viele Vorarbeiten.

Im Anfange unseres Jahrhunderts herrschte die namentlich von Savigny vertretene Ansicht, daß die römische Stadtverfassung der Ausgangspunkt der städtischen Entwicklung des Mittelalters gewesen sei. Diese Theorie darf heute als völlig überwunden bezeichnet werden; wohl bestanden nicht bloß in den romanischen Ländern, sondern auch im westlichen und südlichen Deutschland allen Stürmen der Völkerwanderung zum Trotz alte Römerstädte weiter, aber ihr Zustand war der eines fortschreitenden Verfalls, und nicht einmal die äußeren Formen der Verfassung und Verwaltung haben sie zu wahren vermocht. Das Städtewesen des Mittelalters ist etwas durchaus Neues, ist durchaus auf germanischer Grundlage erwachsen. In ihren ältesten Zeiten, wie wir sie aus den Schilderungen des römischen Historikers Tacitus kennen, waren die Deutschen dem städtischen Zusammenleben geradezu abgeneigt (*ne pati quidem inter se junctas sedes*). Ihre Welt war das Dorf, und auch die eroberten römischen Städte, bei oder in denen sie sich ansiedelten, waren für sie nichts als Dörfer. So ist es denn nur natürlich, wenn man als den Ausgangspunkt für die Entwicklung der Stadt das Dorf angesehen hat. Diesen vollkommen richtigen Gesichtspunkt aufgestellt zu haben, ist das lange unterschätzte Verdienst G. L. v. Maurers; freilich ließ ihn die ungeheure Masse ungefilterten Stoffes zu einer klaren Darstellung seiner Ansichten nicht kommen. Maurers Landgemeindetheorie hat neuerdings in Georg v. Below einen scharfsinnigen Vertreter gefunden, der ihr erst zu ihrem Rechte verholfen hat. Der Satz freilich, den Maurer fortwährend wiederholt, daß die Stadt nichts sei als ein ummauertes Dorf, hebt nur ein sehr äußerliches Merkmal der Stadt hervor; für den Begriff der mittelalterlichen Stadt ist damit noch nicht viel gewonnen. Jahrhunderte vergingen, ehe dieser Begriff, ehe der Unterschied zwischen Stadt und Dorf sich feststellte; eine Fülle von verschiedenen Erscheinungen tritt uns entgegen und hat zu eben soviel verschiedenen Theorien über die Entstehung der Städte

den Anlaß gegeben. Die einen legten das Hauptgewicht auf die gerichtlichen Verhältnisse; ein Ort wurde zur Stadt dadurch, daß er sich loslöste aus dem Gerichtsverband des Gaus, daß er einen eignen Gerichtsbezirk bildete. Andere sahen in dem Zusammenschluß der Kaufleute und Handwerker zu Genossenschaften, Gilden, Innungen den Ursprung der Stadt; sie fanden die Keime dieser Genossenschaften in den Verbänden unfreier Unterthanen der großen Grundherrschaften und kamen so zu dem Ergebnis, daß die Städte, deren geschichtliche Bedeutung nicht zum mindesten in der Wahrung der persönlichen Freiheit liegt, auf dem Boden der Unfreiheit erwachsen sind. Auch diese Theorie hat nicht mehr viel Anhänger. Dagegen steht noch jetzt der Landgemeindetheorie gegenüber die neuerdings namentlich von Sohm in geistvollster Weise vertretene Markttheorie, die im Bestehen eines Marktes das wesentliche Kennzeichen der Stadt erblickt und aus den Einrichtungen des Marktes die Verfassung und Verwaltung der Stadt ableitet. Allen diesen Theorien ist ein Fehler gemeinsam: sie suchen den Reichtum verschiedenartigster Erscheinungen, die das geschichtliche Leben zeitigt, aus ein und derselben Wurzel herzuleiten; und das geht nicht ohne Gewaltjamkeit ab. Wollen wir zu einer unbefangenen Würdigung der Vorgänge gelangen, so müssen wir unabhängig von Theorien lediglich die Erscheinungen beobachten.

Vor allem aber müssen wir uns klar machen: was verstand das Mittelalter unter einer Stadt im Gegensatz zu einem Dorfe? Im Anschlusse an eine Definition v. Belows, der sich um die Geschichte des Städtewesens ohne Frage sehr große Verdienste erworben hat, möchten wir vier Punkte als entscheidend für den Unterschied zwischen Dorf und Stadt bezeichnen: 1. das Bestehen eines Marktes, 2. die Ummauerung, 3. das Bestehen eines besonderen Gerichtsbezirks für die Stadt, ihre Auslösung aus dem Gau, dem Gebiete des allgemeinen Landgerichts, 4. die abweichende Gestaltung der Gemeindevorrichtungen. Wenn Below noch als fünften Punkt hinzufügt die Bevorzugung der Stadt vor dem Lande im Bezug auf öffentliche Lasten, so haben wir darin wohl eher eine Folge der schon vorhandenen städtischen Eigenschaft als ein Kennzeichen derselben zu sehen. Auch das Bestehen eines Marktes ist nicht das untrügliche Kennzeichen einer Stadt; es hat stets Markttorte gegeben, die nicht zu Städten geworden sind. Immerhin aber ist eine mittelalterliche Stadt ohne Markt nicht denkbar; der Markt gehört daher unbedingt zum Begriff der mittelalterlichen Stadt. Der Begriff der mittelalterlichen Stadt ist also sehr verschieden von dem der heutigen. Die Mauern der Städte sind längst gefallen; ja vielfach hat gerade ihre Beseitigung eine ausschlaggebende Bedeutung für die moderne Entwicklung der Städte gewonnen. Es hat sich ferner längst ein Staatsbürgertum entwickelt, das die Klassenunterschiede zwischen den Stadt- und den Dorfbewohnern

verwischt hat: für beide gilt dasselbe Recht, beide unterstehen denselben Gerichten, haben dieselben Lasten dem Staate gegenüber zu tragen. In der Gemeindeverfassung bestehen zwar auch heute noch erhebliche Unterschiede, doch sind sie bei weitem nicht so tief einschneidend, wie sie im Mittelalter waren. Stadt und Land sind sich viel näher gerückt, als dies einst der Fall war; der siegreiche Staatsgedanke hat über ihr Sonderleben triumphiert. Aber diese Entwicklung, so lange sie sich auch vorbereitet hat, ist eigentlich erst in unserm Jahrhundert, das mit so vielen alten Institutionen ausgeräumt hat, völlig durchgedrungen. Wollen wir die Entstehung der Städte betrachten, so müssen wir diesen Unterschied zwischen der heutigen und der mittelalterlichen Stadt stets im Auge behalten; für uns kommt nur die Stadt des Mittelalters in Frage.

Aber verlassen wir nunmehr den Boden der allgemeinen Erörterungen und fassen wir unser spezielles Gebiet, das Gebiet des heutigen Königreichs Sachsen, ins Auge. Wir werfen zunächst einen Blick auf die Zeit vor der Entstehung der Städte, auf das 9.—11. Jahrhundert, und haben hier die Wurzeln der städtischen Entwicklung bloßzulegen.

Wie die germanische Urbevölkerung unseres Landes etwa im 6. christlichen Jahrhundert von slawischen Völkerschaften verdrängt wurde, wie diese unter Karl dem Großen und seinen Nachfolgern in ein Verhältnis loser Abhängigkeit zum Frankenreiche gerieten, wie dann der Einfall des (vielleicht von den Slawen gerufenen) unstäten Reitervolks der Ungarn der erste Anlaß wurde zu einem kräftigen Vordringen der deutschen Elemente von Westen nach Osten, einer der großartigsten und folgenreichsten Erscheinungen des Mittelalters, das zu schildern ist nicht meine Aufgabe. In den Landen, die durch deutsche Waffen erobert wurden, gab es Städte in dem von uns angedeuteten Sinne so wenig wie in den germanischen Landen. Ackerbau und Viehzucht bildeten die Hauptbeschäftigung der Slawen; ihre Siedelungen lagen hauptsächlich in den fruchtbaren Niederungen, in den Berglanden nur längs der Flußläufe; das höhere Gebirge blieb unbewohnt. Jeder größere Stamm hatte seine Hauptburg und kleinere Befestigungen, deren Reste sich in der Oberlausitz und anderen Teilen unseres Landes erhalten haben. Über die Bestimmung dieser Anlagen sind wir ebenso auf Vermutungen angewiesen, wie über ihre Entstehungszeit. Hauptsächlich dienten sie ohne Zweifel der Landesverteidigung, daneben vielleicht auch dem Kultus; die Hauptburgen, wie Budissin im Lande der Milzener, die Feste Zahna im Lande der Daleminzier waren wohl zugleich Sitze von Stammeshäuptlingen. Als Zufluchtsstätten in Zeiten der Not forderten sie zu Niederlassungen in ihrem Schutze auf; als Versammlungsorte für religiöse Feste, als Sammelplätze für kriegerische Aufgebote und dergl. wurden sie Mittelpunkte eines lebhaften Verkehrs, boten Gelegenheit zu Tausch, Kauf und

Verkauf, wurden Marktorde. So entstanden im Zusammenhang mit den Burgen größere Ortschaften; aber Städte im Sinne des Mittelalters waren das nicht.

Über die Straßen, auf denen die Deutschen in die Slawenländer eindrangen, erfahren wir aus Chroniken und Urkunden überaus wenig; aber Wege sind älter als Menschen, weil die Natur selbst sie vorgezeichnet hat, und so können wir sie auch ohne schriftliche Quellen verfolgen. König Heinrich I. mag von Norden her die Elbe entlang vorgedrungen sein; auch in der Folge blieb die Elbe zu allen Zeiten eine der wichtigsten Verkehrsstraßen unseres Landes, und nicht bloß der Wasserweg, sondern auch die Uferstraßen, wenigstens bis Pirna, wo die Gebirgsformation dem ein Ende machte. Später aber haben wir den Ausgangspunkt für die kriegerische wie für die friedliche Einwanderung mehr im Westen als im Norden zu suchen, in Thüringen und Franken. Von hier führten uralte Straßen nach dem Osten, die auch heute noch wichtige Verkehrswege darstellen; bei der südlichen Richtung unserer Flußläufe waren sie namentlich abhängig von den Flußübergängen. So haben wir im Norden unsers Gebietes eine Straße, die man westlich bis nach Erfurt, ja bis nach Mainz verfolgen kann; bei Merseburg überschreitet sie die Saale, bei Leipzig Elster und Parthe, bei Wurzen und in Abzweigungen bei Eilenburg und Grimma die Mulde, bei Strehla bez. Belgern und Meißen die Elbe; jenseits der Elbe setzt sie sich, im Mittelalter als die hohe Straße oder *via regia* bezeichnet, über Großenhain, Königsbrück, Ramenz nach Bautzen, dann über Löbau nach Görlitz und weiter nach Schlesien und Polen fort. Von gleicher Bedeutung wie diese Nordstraße ist eine südliche, die aus den fränkischen Landen von Nürnberg herkommend über Hof, Plauen, Zwickau, Chemnitz, Freiberg nach Dresden führt; von hier findet sie ihre Fortsetzung über Pirna, Stolpen, Bischofswerda nach Bautzen, über Stolpen, Rumburg, Zittau nach Böhmen. Zwischen diesen beiden alten Straßen stellten andere, in nord-südlicher Richtung verlaufend, die Verbindung her: von Leipzig über Altenburg nach Zwickau, über Borna und Penig nach Chemnitz, über Grimma, Leisnig, Rosßwein nach Freiberg u. s. w.; sie setzten sich nach Süden fort und überschritten auf zahlreichen Pässen das Erzgebirge. Wenn ich, um die Richtung dieser Straßen zu bezeichnen, Städte genannt habe, so muß ich hinzufügen, daß die Straßen meist weit älter sind, als diese Städte; aber sie haben zur Entstehung derselben ganz wesentlich beigetragen.

Auf diesen Wegen kamen nun der deutsche Krieger, der christliche Priester, der deutsche Bauer in das Slawenland. Um es zu einer deutschen Grenzmark umzuschaffen, bedurfte es des Zusammenwirkens militärischer, kirchlicher und kolonialisatorischer Kräfte. Diese drei Faktoren sind es auch, die die Grundsteine unseres Städtewesens gelegt haben.

Die erste Arbeit besorgte der deutsche Krieger. Sollte sein Wirken dauernden Erfolg haben, so mußte er vor allem jene Straßen, auf denen er gekommen war, sichern und offen halten. Es geschah dies durch die Anlegung fester Burgen, namentlich an den Stellen, wo Flußübergänge und Pässe zu schützen waren, wo sich Straßen kreuzten. Während des ganzen Mittelalters besaßen befestigte Plätze, auch wenn sie von geringem Umfange waren, eine viel höhere, strategische Bedeutung als später, seit der Erfindung des Schießpulvers. Vor allem waren Burgen und Wälle der beste Schutz gegen nomadisierende Horden wie die Ungarn, die im Lande selbst keine festen Stützpunkte hatten. So gründete König Heinrich unmittelbar nach Besiegung der Daleminzier und Zerstörung ihrer Burg Zahna 928 in deren Nähe zur Beherrschung des wichtigen Elbübergangs die Burg Meißen, noch nicht die wahrscheinlich von seinem großen Sohn Otto erbaute Burg auf der Höhe des Felsens, den heute die Albrechtsburg krönt, sondern eine sogenannte Wasserburg an seinem Fuße; vielleicht die erste einer langen Reihe von Befestigungen, die, teilweise im Anschluß an alte slawische Burgen nunmehr im ganzen Land, überall wo die natürlichen Verhältnisse es nötig machten, errichtet wurden. Können wir auch im Einzelnen nicht nachweisen, welche dieser Burgen von Heinrich und welche von seinen Nachfolgern angelegt wurden, so darf man es doch wohl als ein besonderes Verdienst des großen Sachsenkönigs in Anspruch nehmen, daß er bei Anlegung der Burgen nach einem bestimmten Plane verfuhr; sie dienten nicht bloß zum Schutz gegen den Feind, zur Niederhaltung der unterworfenen Bevölkerung, sondern waren zugleich Mittelpunkte für die Organisation und Verwaltung des Landes. Zu jeder Burg gehörte ein Bezirk, Burgwart genannt; innerhalb desselben war der Befehlshaber der Burg, der *castellanus*, auch der oberste Beamte des Landesherrn. Nicht allein das ländliche Aufgebot, die *agrarii milites*, versammelten sich hier, wenn es einen Kriegszug galt, sondern auch alle anderen Versammlungen sollten nach einem Gebot König Heinrichs in den Burgen stattfinden. Die Burgwarten traten als Unterabteilung des Gaues an die Stelle der fränkischen Hundertschaft; aus der Burgwartverfassung hat sich die spätere Ämterverfassung entwickelt — sie ist somit die Grundlage der Verwaltungsgliederung des Landes bis in die neuere Zeit geblieben. Die Burgen heißen bei den Schriftstellern jener Zeit nicht bloß *castrum*, *castellum*, sondern auch *oppidum*, *urbs*, selbst *civitas*, zum Unterschiede von der unbefestigten *villa*, dem Dorfe. Man hat sie deshalb oft als Städte bezeichnet und König Heinrich den Beinamen des Städtegründers gegeben; er ist eben so wenig zutreffend wie der jetzt allgemein als unrichtig aufgegebene Beinamen des Vogelstellers. Wohl aber gehören die Burgen zu den Wurzeln der Städte; in ihrem Schutze bildeten sich Ansiedelungen, die man wohl das *suburbium* nannte; manche davon sind in späteren Zeiten zu Städten ge-

worden, viele andere freilich auch nicht. Vor allem aber wurde die Befestigung, die das Kennzeichen der Burg war, dann auch ein wesentliches Kennzeichen der mittelalterlichen Stadt. Man kann sagen: jede Stadt war eine erweiterte Burg, aber nicht jede Burg wurde eine Stadt. Noch heute erinnert das Wort „Bürger“ an den innigen Zusammenhang zwischen Burg und Stadt.

Den deutschen Kriegern folgten auf denselben Wegen die deutschen Priester. Eine dauernde Vereinigung der Slawenländer mit dem durchaus auf der Grundlage des Christentums stehenden Reiche war nur möglich, wenn es gelang, sie der christlichen Religion zu gewinnen. Ist die Eroberung und erste Organisation des Landes das Verdienst König Heinrichs, so wurde sein Sohn Otto der Begründer einer wirksamen Missionsthätigkeit. Als Mittelpunkt für eine solche schuf er das Erzbistum Magdeburg; ihm wurden die drei Bistümer untergeordnet, die 968 speziell für unsere Lande gestiftet wurden: Zeitz, dessen Sitz im 11. Jahrhundert nach Naumburg verlegt wurde, Merseburg und Meißen, entsprechend den drei gleichnamigen Marken, ebenfalls einer Schöpfung Ottos I. Eine schwierige Aufgabe hatten diese Bistümer zu lösen; denn zähe hing die slawische Bevölkerung an ihrem alten Glauben. Noch im 11. Jahrhundert herrschte weitaus im größten Teile unseres Gebiets das Heidentum, auch im 12. Jahrhundert gab es noch zahlreiche heidnische Einwohner. Wiederholt waren die Bistümer nahe daran zu Grunde zu gehen, und Jahrhunderte verstrichen, bevor es zu einer kirchlichen Organisation, zur Begründung von Pfarrkirchen kam. Am frühesten erfolgte dies im Westen, wo die Verbindung mit dem Mutterlande naturgemäß lebhafter war als im Osten. Von Naumburg aus wurde schon um 1080 in Reichenbach eine Kirche begründet, die dann freilich noch wiederholt zerstört worden ist; die Marienkirche in Zwickau weihte Bischof Dietrich von Naumburg 1118 ein, der Kirche zu Plauen wurde 1122 ein weiter Sprengel überwiesen, wie denn überhaupt im 12. Jahrhundert die Pfarrbezirke noch überaus groß waren. Je weiter die Christianisierung fortschritt, um so mehr Filialkirchen entstanden, die sich nach und nach zu neuen Pfarrkirchen entwickelten — ein Vorgang, der noch der näheren Untersuchung bedarf. Wie die Bischofssitze an befestigten Orten angelegt wurden, so wählte man auch für die Pfarrkirchen mit Vorliebe den Schutz einer Burg. Die Burgen wurden also wie in administrativer, so auch in kirchlicher Beziehung die Mittelpunkte der umliegenden Bezirke; kirchliche Feste führten häufiger als früher die Landleute der Umgegend hier zusammen, und in einer Zeit, in der die Verkehrsgelegenheiten seltener waren als heute, mußten diese Zusammenkünfte bald neben der kirchlichen auch eine weltliche Bedeutung gewinnen. Das Wort Messe deutet noch heute auf den kirchlichen Ursprung der Märkte; die Wochenmärkte fanden früher oft an Sonntagen, die Jahrmärkte an den Tagen der Schutzheiligen der Kirchen statt. So wurden die Kirchen eine zweite Wurzel der Städte.

Erst später, seit dem Ende des 11. Jahrhunderts, entstanden in unserm Lande auch Klöster. Für die Verbreitung des Christentums, für die bäuerliche Kolonisation haben sie eine große Bedeutung gewonnen; für die Geschichte unseres Städtewesens kommen aber nur die beiden ältesten, die Benedictinerklöster Pösgau und Chemnitz, in Betracht.

Nach dem Krieger und dem Priester hielt der deutsche Bauer seinen Einzug in unsere Lande. Mehr als ein Jahrhundert verging seit der Eroberung, bevor sie auf ihn Anziehungskraft ausübten. Das 12. und 13. Jahrhundert ist die Zahl der bäuerlichen Einwanderung. Bis dahin hatte der Slawe als höriger Knecht die Güter der Eroberer bestellt; im Gegensatz zu diesem war der einwandernde deutsche Bauer ein persönlich freier Mann; aus seiner westlichen Heimat brachte er eine Gemeindeverfassung mit, die in ihrer älteren Form ihm ein hohes Maß von Selbständigkeit sicherte. An der Spitze stand der Erbschulze, der die niedrige Gerichtsbarkeit verwaltete; wie jeder deutsche Richter, so war auch er an die Urteile frei aus der Gemeinde gewählter Schöffen gebunden. In höherer Instanz stand der Bauer unter den Organen der öffentlichen Gerichtsbarkeit. Diese freie Landgemeindeverfassung der älteren Zeit hat ohne Frage bedeutenden Einfluß auf die fast gleichzeitig sich entwickelnde Stadtverfassung gewonnen; und insofern gehört auch das Dorf zu den Wurzeln der Stadt. Wie sich aus diesen Verhältnissen nach und nach die viel ungünstigere Lage der Bauern im späteren Mittelalter entwickelt hat, das zu verfolgen gehört nicht hierher.

Ackerbau und Viehzucht, die Beschäftigungen der bäuerlichen Bevölkerung, sind zu keiner Zeit möglich gewesen ohne Handwerk und Handel. Wenn man neuerdings hat annehmen wollen, daß ursprünglich der Hof des Grundbesitzers alles Nötige selbst produziert habe, und daß andererseits die ländlichen Produkte lediglich zur Befriedigung der nächsten eigenen Bedürfnisse verwandt worden seien, so ist dies für unsere Lande in geschichtlicher Zeit wohl kaum nachweisbar. Lange bevor das Land germanisiert und kolonisiert war, ja vermutlich schon bevor der Slawe die germanischen Ureinwohner verdrängt hat, durchzogen Kaufleute auf den von der Natur vorgezeichneten Straßen das Land, fanden sich auch wohl zu bestimmten Zeiten an gewissen Plätzen zusammen, wo wichtige Straßen sich kreuzten, wo Flußübergänge bestanden, wo zu Zeiten größere Menschenansammlungen stattfanden, wo eine Burg einen gewissen Schutz bot, tauschten hier ihre Waren aus, kauften und verkauften. So entstanden Märkte. Der Kaufmann stand auf seinen Reisen unter dem besonderen Schutz des Königs, und dieser Königsfriede galt auch während seines Aufenthaltes am Markttorte. Aber er wurde ihm nicht ohne Gegenleistungen zu teil; sie bestanden in Zöllen und anderen Abgaben. So wurde die Anlegung eines Marktes zu einem nutzbaren Rechte, das in ältester Zeit wohl überall der Herr des Grundes und Bodens hatte; schon in den

Zeiten der Karolinger war es ein Vorrecht der königlichen Gewalt geworden: es hatten sich das Marktregal, das Zollregal und in Zusammenhang damit das Münzregal ausgebildet. Die Märkte, die sich zumeist spontan aus den Bedürfnissen der Handeltreibenden entwickelt hatten, wurden nunmehr durch Privilegien geschützt. Solche privilegierte Märkte gab es z. B. schon in alter Zeit in Merseburg, Raumburg, Siebichenstein bei Halle; in den Landen aber, auf die sich unsere Betrachtungen beschränken, kommen sie im 10. und 11. Jahrhundert nicht vor, abgesehen vielleicht von einem Markte zu Strehla oder Boritz, der in einer Urkunde König Heinrichs IV. für Raumburg von 1065 erwähnt wird. Sehr verfehlt wäre es, daraus schließen zu wollen, daß es in älterer Zeit überhaupt keine Märkte bei uns gegeben habe; ihr Bestehen folgt aus der Natur des Handelsverkehrs. Auch die Märkte gehören zu den wichtigsten Entstehungsurfachen der Städte.

Wenn es auch um das Jahr 1100 noch keine Städte in unsern Landen gab, so war doch der Boden wohl vorbereitet für ihre Gründung: das von der Natur vorgezeichnete Straßennetz, die Burgen, die Kirchen, die Dörfer mit ihrer deutschen Gemeindeverfassung, die Märkte — alles das sind die Wurzeln der Städte. Sehen wir nun, wie sich aus diesen Wurzeln in überraschend kurzer Zeit ein kräftiger Stamm entwickelt hat.

Wenn man wohl hat behaupten wollen, die deutschen Städte seien zumeist allmählich aus ländlichen Ansiedelungen entstanden, so trifft dies für den ganzen Nordosten Deutschlands und somit auch für unsere Gebiete nicht zu.

Die ältesten, wichtigsten und bedeutendsten Städte unseres Landes sind ausnahmslos planmäßige Neugründungen. In Chroniken und Urkunden freilich finden wir über diese frühesten Städtegründungen überaus wenig. Andere Quellen dagegen, auf die erst neuerdings — namentlich durch ein Straßburger Programm von Joh. Frits (1894) — die Aufmerksamkeit hingelenkt worden ist, bieten uns überraschend reiche Aufschlüsse; es sind dies die Stadtpläne. Aus dem Mittelalter sind uns allerdings solche nicht überliefert, und die Prospekte, ja selbst die meisten Vogelperspektiven des 16., 17. u. 18. Jahrhunderts gewähren uns kein klares Bild der Stadtanlage. Wo wir indes keine älteren Pläne haben, da thun auch die der heutigen Städte gute Dienste. Haus und Hof waren Jahrhunderte lang die Grundlagen der rechtlichen Existenz des Stadtbürgers, und er hat mit so großer Zähigkeit daran festgehalten, daß alle die großen Stadtbrände und kriegerischen Verheerungen der älteren Zeiten den Grundriß der Städte nicht wesentlich verändert haben. Erst die Gegenwart mit ihren Durchbrüchen bringt das fertig. Vorläufig ist es noch in der Regel leicht, aus dem heutigen

Stadtplan den alten Stadtkern, wie ihn einst die Ringmauern umschlossen, herauszuschälen. Für die kleineren Städte, die es noch zu keinem Stadtplan gebracht haben, bietet die vom K. Finanzministerium herausgegebene topographische Karte im Maßstabe von 1:25 000 einen allerdings nur schwachen Ersatz; ihr kann man wenigstens die allgemeinsten Formen der Stadtanlage entnehmen. Sammlungen älterer und neuerer Ansichten und Pläne, wie eine solche kürzlich vom Verein für die Geschichte Dresdens herausgegeben worden ist, sind überaus fruchtbare Hilfsmittel für die Erkenntnis der Entstehung und Entwicklung der Städte und verdienen den Geschichtsvereinen aufs wärmste zur Nachahmung empfohlen zu werden. Überblicken wir das ganze Material für die 142 Städte des Königreichs Sachsens und schließen wir die leicht erkennbaren Städtchen aus, die noch heute die ehemalige Dorfanlage zeigen und sämtlich erst später, als der Begriff der Stadt vollkommen ausgebildet war, durch Verleihung städtischer Gerechtigame aus Dörfern in Städte verwandelt worden sind, so bemerken wir sogleich eine unverkennbare Verwandtschaft in den Anlagen.

Für die Wahl des Platzes zur Gründung einer Stadt waren natürliche Bedingungen maßgebend. Dieselben natürlichen Bedingungen hatten auch die Richtungen der Verkehrswege vorgeschrieben; es ist vollkommen begreiflich, wenn an diesen die Städte entstanden, und zwar besonders an den Punkten, wo sich Straßen kreuzten, wo Fluß- oder Paßübergänge sich befanden und wo eben deswegen, wie wir sahen, lange vor Entstehung der Städte Burgen angelegt worden waren. Zu beachten ist auch, daß längs dieser Straßen die Städte meist in Abständen liegen, die ungefähr dem Wege entsprechen, den ein beladener Wagen zu jener Zeit in einem Tage zurücklegen konnte. So finden wir auf der großen West-Ost-Straße von Thüringen nach Schlesien und Polen in ziemlich regelmäßigen Abständen Merseburg — Leipzig — Wurzen — Dahlen — Strehla — Großenhain — Königsbrück — Ramez — Bautzen — Löbau — Görlitz; auf der Straße aus den fränkischen Landen nach dem Osten: Hof — Plauen — Reichenbach — Zwickau — Chemnitz — Freiberg — Dresden. Daselbe Bild bieten alle andern älteren Verkehrswege, wie sich aus jeder Straßenkarte ergibt. Ein Fluß oder Bach mußte in der Nähe einer Stadt sein; mit Vorliebe suchte man eine Insel zwischen Flußarmen oder ein Landdreieck zwischen sich vereinigenden Flüssen oder Fließchen aus. Aber während bei den süddeutschen Städten der Fluß sehr oft die Stadt durchströmt, ist dies in unseren Landen fast nie der Fall, und wo es der Fall zu sein scheint, ergibt die nähere Betrachtung bald, daß besondere Verhältnisse vorliegen; die Münszbach z. B., die anscheinend Freiberg durchfließt, trennte, wie wir gleich sehen werden, ursprünglich Stadt und Dorf. Unsere Städte wurden vielmehr am Ufer der Flüsse angelegt, diese dienten mit zu ihrer Befestigung; aus dem gleichen Grunde ließen auch steile, felsige Ab-

hänge, sumpfige, bruchartige Niederungen, Teiche einen Platz als geeignet zur Gründung einer Stadt erscheinen.

War so die Stelle für eine Stadtanlage ausgesucht, so wurde an dieser neben dem etwa dort schon vorhandenen Dorfe und neben der Burg die Stadt in so regelmäßigen und stets wiederkehrenden Formen erbaut, daß man von einem nordostdeutschen Normal-schema hat sprechen können; denn es findet sich nicht bloß bei uns, sondern auch in der Mark Brandenburg, in Schlesien, Posen, Pommern u. s. w. Dieses Schema ist ganz einfach. Die Stadtanlage bildet einen meist streng nach den Himmelsrichtungen orientierten Kreis, der in der Regel einen Durchmesser von 500 m, zuweilen auch von 600 m hat, oder auch ein Oval mit einem Durchmesser von 500 : 400 m, auch 600 : 500 m, auch wohl 500 — 400 : 300 m. Ungefähr in der Mitte, zuweilen auch mehr nach der Peripherie hin verschoben, findet sich der quadratische oder rechteckige Markt- platz; auf ihn stoßen rechtwinklig die nach den vier Himmelsrichtungen hin den Stadthoren zustrebenden Hauptstraßen und deren Parallelstraßen, die wieder unter sich durch ebenfalls rechtwinklig aufstoßende, meist enge Gassen verbunden sind. Es ist ein System von gerade angelegten Straßen; wenn man in unserer Zeit aus ästhetischen Gründen der krummen Straße das Wort geredet hat, so haben wohl die süddeutschen Städte — schwerlich aus Schönheitsgründen — solche in reicher Fülle aufzuweisen; die ältesten Pläne unserer Städte kennen sie nicht, höchstens mit Ausnahme einer der Stadtmauer parallel laufenden Ringstraße, die im Verkehrsleben der Stadt in der Regel eine ziemlich untergeordnete Rolle spielte. Mitten auf den Markt- platz baute man das Rathaus, oft auch die Stadtkirche, die aber nicht selten auch auf einem dem Markte benachbarten Platze, meist nur durch einen oft erst später erbauten Häuserblock vom Markt getrennt, ihre Baustelle fand.

Machen wir nun die Probe auf die Richtigkeit des Exempels an einzelnen Stadtplänen. Ich wähle dafür die Städte Dresden, Meißen, Leipzig, Freiberg, Zwickau und Chemnitz und füge Grundrisse der ältesten Teile dieser Städte, des eigentlichen Stadtkerns, bei.

Wir beginnen mit Dresden (Fig. 136). Hier befand sich auf dem rechten Elbufer wohl schon vor der deutschen Eroberung ein wendisches Dorf, von Wald umgeben; der Name Dresden bedeutet Wald, Waldleute. Dies Dorf hatte sich auch auf das für den Fischfang günstiger gelegene linke Ufer ausgedehnt. Der Elbübergang besaß in ältester Zeit kaum die Bedeutung wie später; nicht hier, sondern im benachbarten Briesnitz wurde die deutsche Burg angelegt, der der Schutz der Gegend übertragen war, dort entstand auch die älteste Pfarrkirche; aber schon im 11. Jahrhundert wurde wohl von dort aus die Frauentirche in dem linkselbischen Fischerdorfe gegründet (C). Unweit davon entstand ein deutsches Kolonistendorf, Ramvöltitz genannt. Der

Name Dresden erscheint zuerst 1206; schon im Jahre 1216 wird Dresden in einer landesherrlichen Urkunde als *civitas nostra* bezeichnet. In diese Zeit, unter die Regierung Markgraf Dietrich des Bedrängten, vielleicht schon seines Vaters, Ottos des Reichen, fällt die Erbauung der Stadt. Es wurden nicht etwa das slawische Fischerdorf oder das deutsche Kolonistendorf in eine Stadt verwandelt, sondern neben ihnen, teilweise vielleicht auf ihren Fluren wurden eine völlig neue Stadt angelegt. Wenn die Tradition den Taschenberg als den ältesten Teil der Stadt bezeichnet, so mag das richtig sein; den Anfang machte man wohl mit der Errichtung einer landesherrlichen Burg (B). Die Funde, die man im vorigen Jahre bei Nachgrabungen in

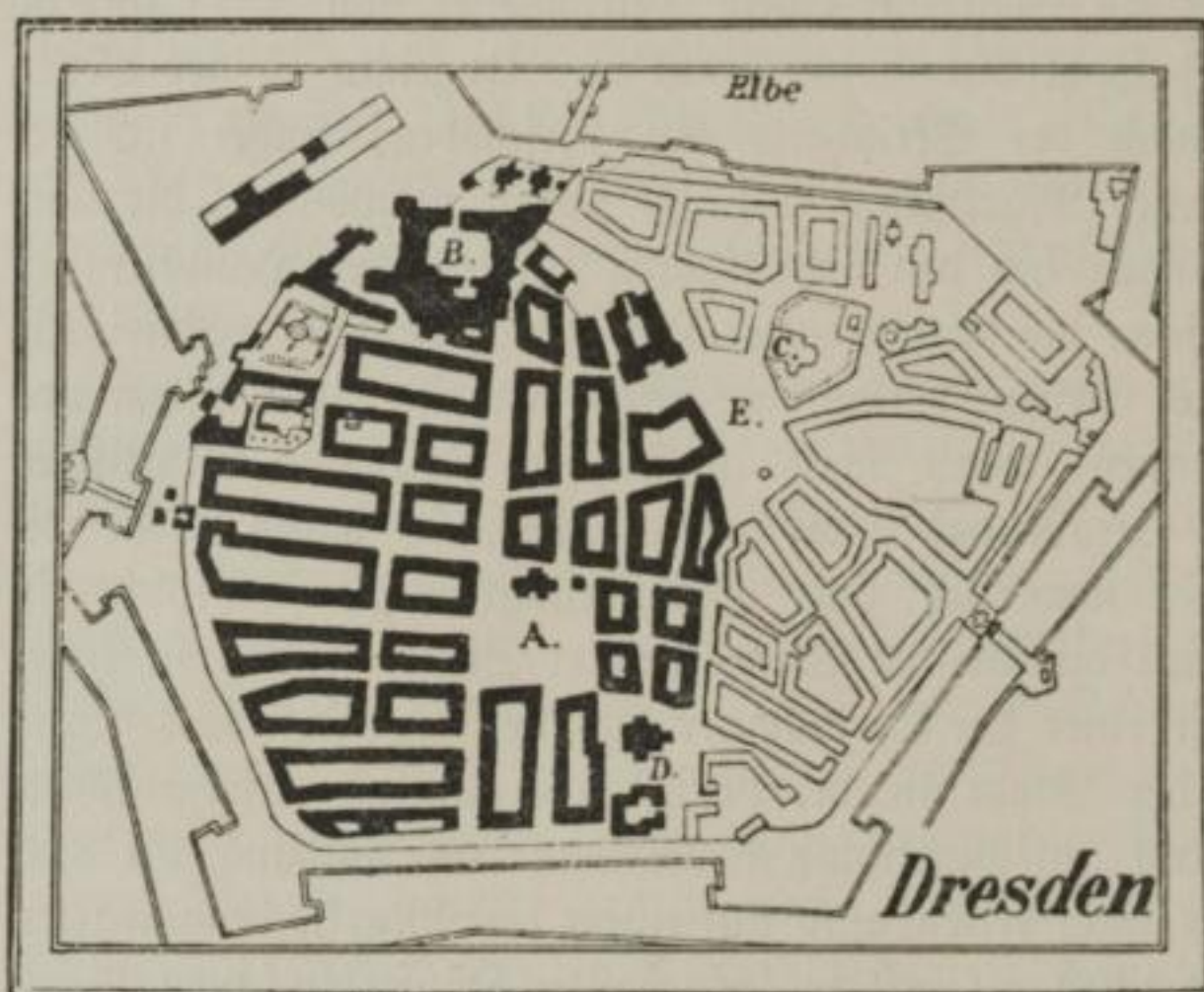

Fig. 136.

der neuen Stadt bildeten. Die Anlage der Stadt war völlig freisrund mit einem Durchmesser von 500 m. In der Mitte liegt der Markt (A), von dem nach Norden und Süden je 2, nach Osten und Westen je 3 Straßen ausgehen; rechtwinklig aufstoßende Seitengassen vervollständigen das Bild. Wenn die Anlage im westlichen Teile regelmäßiger ist als im östlichen, so deutet dies darauf, daß der letztere, im Mittelalter als das Loch bezeichnet, erst später ausgebaut worden ist. Pfarrkirche der Stadt blieb während des ganzen Mittelalters die vor den Mauern gelegene Frauenkirche; indes errichtete man wohl bald nach Erbauung der Stadt in der nächsten Nähe des Marktplatzes eine besondere Stadtkirche, die nach dem heiligen Nicolaus, dem Patron der Fischer, Nicolaikirche genannt wurde und später den Namen Kreuzkirche erhielt (D). Das alte Fischerdorf um die Frauenkirche, mit dem sich wohl schon im 14. Jahrhundert Kamvöltitz vereinigt hatte, blieb eine Vorstadtgemeinde, bis sie im Anfang des 16. Jahrhunderts zu Dresden gezogen wurde. Noch

der Schloßstraße gemacht hat, lassen annehmen, daß hier, dem Schlosse benachbart, ursprünglich ein Teich sich befand, wie eine ganze Reihe solcher kleinen Teiche und Seen, vielleicht Reste eines alten Stromarmes der Elbe, vom heutigen Postplatz über die Marien- und Waisenhausstraße hin bis zur Moritzstraße sich zogen und eine natürliche Befestigung

länger führte das Wendendorf auf dem rechten Elbufer, Altendresden genannt, die heutige Neustadt, eine Sonderexistenz; es erhielt 1403 Stadtrecht, aber noch heute zeigt der Neustädter Markt mit den einmündenden Straßen im Gegensatz zur deutschen Stadtanlage Dresden die Formen des slawischen Rundlings.

Vielleicht der älteste Sitz der Deutschen in unserm Lande war Meissen (Fig. 137). Wir sahen bereits, wie hier in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts an der Elbe eine Wasserburg (A) und im selben Jahrhundert noch auf dem sie überragenden Felsen eine andere Feste entstand. Daneben wurde die bischöfliche Kirche erbaut; auch der königliche Burggraf erhielt dort oben sein Haus. Unmittelbar vor

der Wasserburg lag, vielleicht schon bevor diese errichtet wurde, eine wendische Ansiedelung, deren

birnenförmige Gestalt den slawischen Rundling erkennen läßt. Ihr Mittelpunkt war ein Platz, der bis in unser Jahrhundert hinein als der Jahrmarkt bezeichnet wurde, jetzt ein Teil der Leipziger Straße (B). Hier am Flußübergang und an der alten Handelsstraße nach Großenhain

Fig. 137.

mag in ältester Zeit ein wenn auch noch nicht geregelter Marktverkehr bestanden haben; auch Handwerker mögen hier gefessen haben. Man konnte daher von einer civitas Misna sprechen; Wasserburg und Wendendorf zusammen werden 1002 als suburbium bezeichnet. Und doch wurde dies Wendendorf nicht zur Stadt. Noch heute zeigt der östliche Teil Meißens einen völlig abweichenden baulichen Charakter, der, wenn man die topographischen Verhältnisse, namentlich die südlich vorgelagerten Berge, in Rechnung zieht, an die Anlage Dresdens erinnert. In der Mitte des ovalen Raums liegt der fast quadratische Marktplatz (C), von dessen vier Ecken ungefähr geradlinige Straßen an die Peripherie, zu den Thoren führen. Nahe dem Markte, auf einem Platz, den man als dessen Erweiterung ansehen kann, liegt die Frauen- oder Marktkirche, die ecclesia St. Marie forensis (D); denn obwohl die Domkirche und die im 12. Jahrhundert gestiftete Kirche zu St. Afra die Stadt überragten, wollte diese doch ihre eigene Pfarrkirche haben. Die

Marienkirche wird zuerst 1205 genannt; damit dürfte die Zeit der deutschen Stadtanlage, Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts, bezeichnet sein.

Auch Leipzig (Fig. 138) war seine Stätte schon von der Natur vorgezeichnet: hier nähern sich einander Elster, Pleiße, Parthe, dazu der Mühlgraben und die Nietzschke. Im Westen und Norden schützten Sumpf und Wald. Von alters her kreuzten sich hier die Handelsstraßen von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. In slawischer Zeit mag hier ein Fischerdorf wohl schon im 10. Jahrhundert eine Burg entstanden sein; bereits 1015 erwähnt Thietmar die urbs Lipzi. Ob diese Burg vor dem Ranstädter Thore lag, wo noch heute eine Vorstadt die Altenburg heißt, oder etwa in der Nähe

Fig. 138.

der späteren Pleißenburg (B), ist nicht zu entscheiden; doch spricht für das letztere der Umstand, daß die älteste Kirche, die ebenfalls nach dem Patron der Fischer genannte Nicolaikirche (A), unfern der Burg gelegen haben dürfte. Im Jahre 1017 gelangte diese Kirche und mit ihr ohne Zweifel auch das umliegende Gebiet in den Besitz des Stifts Merseburg. In der Umgegend der Nicolaikirche haben wir wohl die älteste Stadtanlage zu suchen, und auch sie macht bereits einen planmäßigen Eindruck: in der Mitte finden wir einen großen Marktplatz, dessen nördlichen Teil die Nicolaikirche einnimmt, während der südliche im 13. Jahrhundert durch die Gebäude des Dominikanerklosters, an deren Stelle heute die Universität steht, wesentlich umgestaltet wurde. An diesen ältesten Marktplatz schließen sich nach allen Seiten regelmäßige Straßenzüge. Aber diese Stadtanlage, die vermutlich eine Gründung des Bischofs von Merseburg war und wohl schon in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden ist, war noch nicht vollständig ausgeführt und namentlich noch nicht ummauert, als Markgraf Otto im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts westlich davon eine zweite regelmäßige Stadtanlage schuf. In einer sehr merkwürdigen, zwischen 1156

der späteren Pleißenburg (B), ist nicht zu entscheiden; doch spricht für das letztere der Umstand, daß die älteste Kirche, die ebenfalls nach dem Patron der Fischer genannte Nicolaikirche (A), unfern der Burg gelegen haben dürfte. Im Jahre 1017 gelangte diese Kirche und mit ihr ohne Zweifel auch das umliegende Gebiet in den Besitz des Stifts Merseburg. In der Umgegend der Nicolaikirche haben wir wohl die älteste

und 1170 ausgestellten Urkunde, auf die wir noch mehrfach zurückkommen werden, heißt es: quod dominus O. dei gratia Misnensis marchio Lipz edificandam distribuit sub Hallensi et Magedeburgensi jure; das bedeutet nicht etwa bloß, er habe einer schon bestehenden Ansiedelung das Magdeburger Recht verliehen, sondern er verteilte das Stadtgebiet zur Bebauung, er legte Straßen an. Diese planmäßige Anlage spiegelt sich im Stadtbilde wieder: den Mittelpunkt bildet der Markt (C), ein langgestrecktes Rechteck, von dem die Petersstraße nach Süden, die Hainstraße nach Nordwesten, die Katharinenstraße nach Norden, kleinere Straßen nach Osten und Westen gehen. Als Kirche für diese neue Stadt wurde wohl auch schon im 11. Jahrhundert die Thomas-

firche (D) gebaut, die

freilich nicht in so inniger Verbindung mit dem

Markte steht, wie die Stadtkirche in Meißen,

vermutlich weil die

Nicolaikirche zunächst noch Pfarrkirche blieb.

Mit dieser neuen Stadt-

anlage wurde die ältere um die Nicolaikirche so-

gleich durch die Mauer verbunden; das erklärt

es wohl, wenn der Durch-

messer des ältesten Leip-

zig größer ist, als der

von Dresden, etwa 600 statt 500 m.

So haben wir hier eine zweimalige Anwendung des Normalschemas;

aber es kommt vor, daß es sich noch öfter wiederholte. Ein merkwürdiges

Beispiel dafür ist die älteste Bergstadt unseres Landes, Freiberg (Fig. 139).

Noch um die Mitte des 12. Jahrhunderts war die Gegend hier ein unbe-

wohntes Waldgebirge; die Cisterzienser von Alzelle, denen das weite Gebiet

überwiesen war, siedelten deutsche Kolonisten an; so entstanden deutsche

Fig. 139.

wohntes Waldgebirge; die Cisterzienser von Alzelle, denen das weite Gebiet überwiesen war, siedelten deutsche Kolonisten an; so entstanden deutsche Dörfer im Muldenthal: Christiansdorf, Berthelsdorf, Tuttendorf und viele andere. Der Name des ersteren ist schon Ende des 12. Jahrhunderts verschwunden. Das hängt damit zusammen, daß gerade hier zwischen 1160 und 1170 reiche Silberanbrüche gemacht wurden. Nun tauschte Markgraf Otto das Gebiet von den Alzeller Mönchen wieder ein und siedelte in Christiansdorf Bergleute an; sie stammten hauptsächlich aus dem Harz, wo schon Jahrhunderte früher Bergbau getrieben wurde; daher nannte man ihre Ansiede-

lung die civitas Saxonum, die Sachsenstadt, Sächsstadt, wie noch heute der östliche Stadtteil von Freiberg heißt (A). Die hier entstandene Jacobikirche ist die älteste Pfarrkirche der Stadt; das ganze Mittelalter hindurch fand der Freiburger Jahrmarkt am Tage des heiligen Jacobus statt. Aber der Bergsagen lockte Ansiedler von allen Seiten an; das Bedürfnis einer Stadtgründung lag vor, wenn auch die natürlichen Bedingungen für eine solche nicht so günstig waren, wie an den bisher besprochenen Orten. Insbesondere hatte die Straße von Nürnberg nach dem Osten, die später über Freiberg führte, ursprünglich wohl eine andere Richtung. Nordwestlich von dem Bergmannsdorfe, von ihm geschieden durch die Münzbach, wurde die neue Stadt gebaut; ihr Mittelpunkt war der jetzige Untermarkt (C), einst der Altmarkt genannt, an den sich als Stadt- und Marktkirche die Kirche Unserer Lieben Frau, der spätere Dom (D), anschloß. Wie in Dresden, so entstand auch hier im Zusammenhang mit der Stadtgründung ein landesherrliches Schloß (B). Schon nach wenigen Jahren genügte diese Anlage nicht mehr; eine zweite kleinere gruppierte sich südlich davon um die Nicolaikirche (E). Als aber der Strom der Ansiedler noch immer fortdauerte, wurde der Abschluß der Stadtanlage dadurch erreicht, daß man das Normalschema zum dritten Male anwandte und diesmal in besonders regelmäßiger Weise. Der gewaltige Obermarkt (F), dessen östliche Seite das Rathaus abschloß, während die westliche die erst im späteren Mittelalter durch eine Häuserreihe vom Markt getrennte Petrikirche (G) einnahm, bildet mit seinen geraden nach allen Himmelsrichtungen abgehenden Straßen ein besonders klares Beispiel für die nordostdeutschen Stadtanlagen. So ist hier in einem kurzen Zeitraume, der höchstens drei Jahrzehnte umfaßt haben kann, eine dreifache deutsche Stadtanlage entstanden, die dann mit dem alten Dorfe, das sich noch heute durch seine unregelmäßigen Straßenzüge als solches kennzeichnet, durch die Stadtmauer vereinigt wurde: eine Entwicklung, die lebhaft an das rasche Wachstum amerikanischer Bergstätte unserer Zeit erinnert.

Einfacher erscheinen die Pläne von Zwickau (Fig. 140) und Chemnitz. Gräfin Bertha, des Grafen Wiprecht von Groitzsch Tochter, hatte 1118 in ihrem Territorium Zwickau eine der Gottesmutter Maria gewidmete Kirche (A) begründet und dem Kloster Bosau bei Zeitz überwiesen. Diese Kirche, zu der ein etwa 8 Quadratmeilen großer Sprengel gehörte, wurde mit zwei Hufen und den Erträgen des böhmischen Zolles ausgestattet; ihre Lage am Kreuzungspunkte von zwei großen Straßen läßt annehmen, daß schon damals bei der Kirche eine Ortschaft bestanden habe, und in der That erinnern die in der nächsten Nähe der Kirche liegenden Straßen eher an den slawischen Rundling als an eine deutsche Stadtanlage. Später machten die Wettiner, die Erbsprüche an das Stammgut der Groitzscher hatten, dem Kloster Bosau seine Rechte an der Kirche streitig und erreichten 1212 die Abtretung des

Orts Zwickau. Derselbe heißt damals schon oppidum; vermutlich hatte kurz vorher Markgraf Dietrich neben dem um die Marienkirche liegenden Dorfe eine deutsche Stadt angelegt; der unweit der Marienkirche liegende Markt (C) zeigt die bekannte viereckige Form; an ihn schließen sich nach Norden, Süden und Osten hin regelmäßige Straße an, während im Westen das alte Dorf den Ausbau behinderte. Um dieselbe Zeit wurde wohl das Schloß (B) gebaut; 1219 ist von Suburbien die Rede, womit, wie wir sahen, Wohnplätze am Fuße einer Burg bezeichnet wurden. Wenn die Stadt im Süden eine von der regelmäßigen Rundung abweichende birnenartige Form zeigt, so hängt dies wohl damit zusammen, daß das 1231 von dem Patrizier Egerer vom Stein begründete Franziskanerkloster, das sich südlich an das Wendendorf und die Stadt anlehnte, noch vor Um-mauerung der letzteren angelegt und dann in den Mauerring einbezogen wurde. Eine eigene Stadtkirche machte die Nähe der Marienkirche überflüssig; die unweit

Fig. 140

dem Schlosse gelegene Katharinenkirche (D) war ursprünglich als Klosterkirche für das aus Triptis nach Zwickau verlegte Nonnenkloster bestimmt, das nach wenigen Jahren nach Eisenberg übersiedelte, und diente dann als Schloßkirche.

Auch für die Entstehung von Chemnitz ist neben einer Straßenkreuzung eine kirchliche Stiftung entscheidend gewesen. Am Chemnitzbache hatte König Lothar, vielleicht in Erinnerung an den Märtyrertod, den Bischof Arno von Würzburg hier im Jahre 892 erlitten haben soll, um 1125 ein Benediktinerkloster (A) gestiftet und ihm ein Gebiet von zwei Meilen im Umkreis geschenkt. In diesem weiten und in der Hauptsache wohl menschenleeren Gebiete entstanden durch Ansiedelung deutscher Einwanderer zahlreiche Dörfer; auch zu Füßen des Klosters zog sich ein wahrscheinlich deutsches Dorf lang hin am Ufer des Chemnitzbaches, von dem es seinen Namen erhielt. Lothars Nachfolger, König Konrad III., gestattete dem Kloster die Anlegung eines öffentlichen Marktes. In der Urkunde von 1143, in welcher dies ausgesprochen wird, heißt Chemnitz noch locus, Dorf; als Stadt wird Chemnitz zuerst in

einem Zinsregister bezeichnet, das aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts stammt. Die Anlage der Stadt gehört also wohl in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Sie wurde nördlich von dem erwähnten Dorfe, das seitdem Altchemnitz hieß, teilweise wohl auf dessen Fluren, erbaut, und noch heute zeigt ihr Kern durchaus die deutsche Stadtanlage: er ist kreisrund, den Mittelpunkt bildet der Markt (B) mit Rathaus und Jacobikirche (C), geradlinige Straßen gehen von hier nach allen Seiten. Da Grund und Boden dem Kloster gehörte, so ist die Gründung wohl von diesem, dem Inhaber des Marktprivilegs, ausgegangen. Die Verhältnisse des Gerichts und andere Spuren deuten noch später auf eine anfängliche Abhängigkeit der Stadt vom Kloster. Freilich erscheinen schon im 13. Jahrhundert die Markgrafen,

Fig. 141.

denen die Vogtei über das Kloster zustand, als Patrone der städtischen Kirchen.

Diese Beispiele mögen genügen. Alle unsere Stadtanlagen des 12. und 13. Jahrhunderts zeigen in mehr oder weniger deutlichen Spuren denselben Grundplan. Allerdings wurde er oft nicht so vollkommen ausgeführt, wie in den besprochenen Fällen; daran trugen teils Terrainschwierigkeiten Schuld, teils vielleicht der Umstand, daß die Zahl der städtischen Ansiedler geringer war, als man anfangs angenommen. Es kommt vor, daß sich nach einer Seite hin an den Markt überhaupt keine Straßen mehr anschlossen; so in Adorf, in Crimmitschau. Andre Städte bestehen aus nur einer Hauptstraße; die Ansiedler bauten sich auf beiden Seiten der großen Verkehrsstraße an, die den Anlaß zur Stadtanlage gab, der Markt erscheint als eine Erweiterung dieser Verkehrsstraße, in den beiden andern Himmelsrichtungen entstanden höchstens einige Gäßchen, aber keine Straßen. Das Bild einer solchen Straßenstadt, wie man sie im Anschluß an den Ausdruck Straßendorf nennen könnte, bietet noch heute sehr deutlich Rochlitz mit seinem außerordentlich langgestreckten Markte; Geithain, Glauchau und manche andere Städte tragen ähnlichen Charakter. Aber auch in diesen Spielarten kann man als Grundlage

jenes Normalschema erkennen. Unsere Städte sind planmäßig gegründet worden und zwar in der Regel neben Dörfern, aber sie haben sich nicht aus Dörfern entwickelt. Wenn wir so oft gleichnamige, nur durch den Zusatz „Alt-“ von diesen unterschiedene Dörfer in der Nähe der Städte finden (Altdresden, Altchemnitz, Altmittweida, Altmügeln, Altoschütz, Altwaldenburg, Altlobau u. s. w.), so deuten diese Namen und ebenso Bezeichnungen wie Altdorf bei Geithain, Altstadt Borna, Altstadt bei Ostritz und ähnliche darauf hin, daß neben der neuen Stadt das ältere Dorf bestehen blieb.

Daß die Zeitgenossen die Begründung einer Stadt als eine bestimmte Handlung ansahen, darauf deuten auch einzelne Ausdrücke in Urkunden. In einer Freiburger Urkunde von 1241 ist die Rede von einem Recht, das der Stadt Freiberg in *prima constructione* gegeben, in einer Zwickauer Urkunde von 1295 von einem Brauche, der ab *exordio ipsius foundationis* gehalten worden sei.

Die Gründer waren natürlich die Besitzer des Grundes und Bodens, auf dem die Städte entstanden. Das Land der Slawen war durch die Eroberung Königsland geworden; auf den König führte in letzter Linie jeder Besitz zurück. Aber die Entwicklung, die der deutschen Geschichte ihren Charakter aufgedrückt hat, die Ausbildung der Landeshoheit, die aus ursprünglichen Beamten des Königs einen selbständigen Fürstenstand entstehen ließ, war namentlich in den Marklanden zu der Zeit, in der unsere Städte entstanden, bereits soweit vorgeschritten, daß die Rechte des Königs zum guten Teil auf den Markgrafen übergegangen waren. Weit aus die meisten unserer Städte sind Schöpfungen der Wettiner. Der erste von ihnen, der als Städtegründer genannt werden muß, war Otto der Reiche (1156—90), dem die Erschließung der Freiburger Silberminen reiche Mittel für große Unternehmungen in den Schoß warf: der Chronist meldet, er habe diese Reichtümer benutzt, um Leipzig, Freiberg und Eisenberg mit festen Mauern zu umgeben. Eine Reihe weiterer Stadtanlagen geht auf seinen Sohn Dietrich den Bedrängten zurück. Der dritte endlich, der die von seinen Vätern gelegten Fundamente ausbaute, die von ihnen gegründeten Städte freigebig mit Privilegien und Rechten bedachte und selbst neue (z. B. Pirna) baute, war Dietrichs großer Sohn Heinrich der Erlauchte. Dem Beispiele der Landesfürsten, der größten Grundherren des Landes, folgten aber auch andere Großgrundbesitzer. Chemnitz und Pegau waren wohl Gründungen der betreffenden Klöster; die Bischöfe von Meißen haben Bischofswerda, Wurzen, Stolpen angelegt. Die Burggrafen von Meißen gründeten Löbnitz, die Burggrafen von Dohna wohl Gottleuba, Liebstadt und Ostritz in der Oberlausitz, die Herren von Schönburg Seringswalde und Glauchau, die Burggrafen von Leisnig, die Herren von Grimmitzschau, von Waldenburg die Städte, die ihren Namen tragen u. s. w. Um dieselbe Zeit wurden in ganz gleicher Weise durch die Bögte

von Blauen die meisten Städte unsers Vogtlandes, durch die Könige von Böhmen eine Reihe von Städten in der Oberlausitz angelegt.

Wie man im einzelnen bei der Stadtgründung verfuhr, davon wissen wir aus gleichzeitigen Quellen so gut wie nichts.

In Schlesien und Polen übertrugen die Herren, die auf ihrem Gebiet ein Dorf oder eine Stadt anlegten, die Ausführung der Gründung in der Regel einer Mittelsperson, dem Lokator; er hatte das abgesteckte Gebiet unter die Ansiedler zu verteilen und erhielt für seine Mühe bestimmte Grundstücke und Einkünfte, namentlich aber die Erbschultisei in den Dörfern, die Erbvogtei in den Städten, d. h. die Wahrnehmung der öffentlichen Gerichtsbarkeit mit einem Drittel der Einkünfte und damit zugleich die Oberleitung der Verwaltung. Die Lokatoren der Städte pflegten Edelleute zu sein. Daß es auch in unseren Städten so gewesen, läßt sich nicht sicher nachweisen, weil keine einzige Gründungsurkunde erhalten ist. Aber wenn wir sehen, daß auch hier in der älteren Zeit landesherrliche Beamte aus edeln Geschlechtern die Rechtspflege und Verwaltung besorgten, die ihr Amt, das *judicium hereditarium*, erblich besaßen, so läßt sich annehmen, daß die Einrichtung der Lokatoren auch bei uns bestand. Diese Beamten heißen zuweilen, wie in Freiberg, *Bögte*; häufiger sind es die *Schultheißen*, *Sculteti*; auch neben einander kommen *Bögte* und *Schultheißen* vor. In den Stammvätern der Vogt- oder *Schultheißfamilien*, die wir im 13. und 14. Jahrhundert in unseren Städten finden, haben wir wohl ihre Lokatoren zu sehen. Ihnen wurde von den Grundherren ein Gebiet überwiesen, das sie nun wieder an die einzelnen Ansiedler in gleichen Baustellen (*areae*) zu verteilen hatten. Wälder, Wiesen und andere Grundstücke außerhalb des abgesteckten Stadtgebiets blieben zunächst gemeinschaftliches Eigentum der Bürger, gemeine Mark. Die Ansiedler waren persönlich vollkommen frei, hatten aber von ihrer *area* dem Grundherrn einen meist sehr gering bemessenen Zins zu entrichten; dieser Zins heißt *census arearum* oder zu deutsch in der Regel *Worfzins*. Auf andere Rechte und Einkünfte, die den Gründern der Städte, den Stadtherren, zustanden, werde ich später zurückkommen.

Wir haben gesehen, aus welchen Wurzeln sich unsere Städte entwickelt haben, wie ihre Gründung, ihre bauliche Anlage erfolgte. Aber so charakteristisch diese Anlage ist, so scharf sie die Stadt vom Dorf unterscheidet, sie ist doch nur eine Form, die des Inhalts bedarf. Fehlte dieser Inhalt, so war die Form unwesentlich; es ist denkbar und ist auch tatsächlich vorgekommen, daß regelrecht als Städte angelegte Ortschaften wieder zu Dörfern geworden sind, weil ihre innere Entwicklung nicht so vor sich ging, wie sie sich der Gründer gedacht hatte. Es ist nunmehr unsere Aufgabe, diese auf

wirtschaftliche wie auf politische Einflüsse zurückgehende innere Entwicklung, die notwendig war, um eine Ortschaft zur Stadt im mittelalterlichen Sinne werden zu lassen, aus ihren Wurzeln heraus zu verfolgen. Wir betrachten nach einander die Stadt als befestigten Ort, die Stadt als Markt, als Mittelpunkt von Handel und Industrie, die Stadt als Gerichtsbezirk, die Stadt als Gemeinde.

Ein Rechtsgelehrter des 14. Jahrhunderts, Nicolaus Wurm, hat uns das Verslein überliefert:

Einen Bürger und einen Gebauer

Zweit nicht mehr wenn der Zaun und Mauer.

Nun wissen wir zwar bereits, daß die Ummauerung keineswegs das einzige Merkmal war, das Stadt und Dorf scheidet; aber ihre Bedeutung war doch eine sehr große. Denn die neuen Anlagen, die hauptsächlich friedliche Stätten des Handels und der Industrie sein sollten, bedurften als solche des Schutzes gegen feindliche Angriffe, und dieser Schutz wurde nicht allein durch die Wahl eines von der Natur begünstigten Platzes, sondern auch durch die Befestigung dieses Platzes erreicht. Zu einer solchen war stets die Einwilligung des Inhabers der öffentlichen Gewalt notwendig; der Sachsenspiegel sagt: man darf keine Burg bauen, noch Stadt befestigen mit Planken und mit Mauern, noch Wälle, noch Berder, noch Türme anlegen in einem Dorfe, ohne des Richters im Lande Erlaubnis. Die Grundherrschaften waren zur Ummauerung ihrer Städte also nur insofern berechtigt, als sie zugleich die obersten Richter waren, d. h. als die landesherrlichen Gerechtsame auf sie übergegangen waren.

Die erste Befestigung unserer Städte war wohl durchweg sehr einfach; sie bestand aus Wall und Graben, oder einem Zaun von hölzernen Planken und Pfählen. Bei kleineren Städten hat diese Befestigung Jahrhunderte lang genügt; so war z. B. Penig bis 1488 lediglich in dieser Weise befestigt und erhielt erst in diesem Jahre durch den Burggrafen Hugo von Leisnig eine steinerne Ringmauer.

In der Regel aber bildete die Erbauung einer festen Mauer den Abschluß der Stadtgründung. Auf Jahrhunderte hinaus hat die Mauer dann die eigentliche Stadt scharf von den Vorstädten geschieden; noch heute, wo meist Promenaden an die Stelle des Grabens und der Mauer getreten sind, hebt sich in den meisten Stadtplänen der Stadtkern deutlich hervor. Daß der Mauerbau den Abschluß der Anlage bildet, nicht etwa in ihre Anfänge fällt, kann man vielfach aus dem Umfange der Mauer entnehmen. So umgab, wie wir sehen, die Mauer der Stadt Freiberg nicht bloß die dreifache Stadtanlage, sondern auch die Sächsstadt, das alte Dorf Christiansdorf. Auch bei Meißen ist das alte Wendendorf bei der Wasserburg mit in die Mauer ein-

bezogen; und die eigentümliche Form der Stadt Zwickau erklärten wir daraus, daß das 1231 am Südrande der neuen Stadt gegründete Franziskanerkloster mit ummauert wurde.

Wie man bei der Maueranlage verfuhr, dafür bietet ein lehrreiches Beispiel die Stadt Zittau, die allerdings im 13. Jahrhundert und noch lange nachher nicht zum Gebiete der Wettiner, sondern zu Böhmen gehörte. König Ottokar II., der wie sein Vater Ottokar I. eine ähnliche Rolle als Städtegründer in Böhmen spielte, wie bei uns die Markgrafen Otto, Dietrich und Heinrich, hatte hier, wo schon lange vorher eine nicht unbedeutende Niederlassung bestand, um 1250 eine Stadt angelegt; der damalige Burggraf von Zittau, Heinrich von Leipa, mag der Lokator gewesen sein. Ursprünglich mit Zäunen umgeben, reichte der Raum bald nicht mehr aus, da von allen Seiten Ansiedler herbeiströmten. Da kam der König 1255 nach Zittau, ließ mit einem Pfluge eine Furche ziehen und folgte dem nach und umritt in Begleitung vieler angesehenen Herren die Stadt „weiter, wenn sie vor umgegriffen war“; und als seine Begleiter sagten: „Herr, die Stadt ist zu weit!“, da antwortete er: „Ich will sie so begnaden mit Rechten aller Art, daß ich sie mit Einwohnern wohl besetzen will.“ Dieses feierliche Umreiten der Grenze, eine symbolische Handlung, die die Ausstellung einer Urkunde ersetzte, ist eine uralte slawische Sitte; in unseren Landen findet sie sich z. B. im Brauche des sog. Erbeberetens, durch das die oberirdischen Grenzen eines für eine Stollenanlage bestimmten Gebietes festgestellt wurden. Ob auch bei der Ummauerung unserer Städte so verfahren wurde, wissen wir nicht; meist erfahren wir nur gelegentlich, oft lange nachher, daß eine Stadt ummauert war. Aber auch bei uns ist die erste Ummauerung wohl stets auf den Landesherrn oder den sonstigen Stadtherrn zurückzuführen. Die Unterhaltung der Mauer aber, sowie spätere Umbauten war Sache der Bürger; ihnen fiel auch die Bewachung der Mauer zu; ein Umstand, der für die Wehrhaftigkeit unserer mittelalterlichen Bürger von wesentlicher Bedeutung war.

Die Bauweise der Stadtmauer war überall die nämliche: eine starke, unmittelbar die Stadt umschließende Innenmauer, mit Türmen, Weichhäusern, Erkern und anderen Werken versehen, war der Hauptteil; an sie schloß sich eine meist erst später errichtete und durch den sog. Zwinger von jener getrennte niedrigere Außenmauer an. Außerhalb dieser Mauer lag der Stadtgraben, eingefast durch einen Wall, auch Baum, Pärchen genannt. Hier und da waren auch die Vorstädte mit Zaunwerk umgeben; z. B. in Chemnitz, wo die Unterhaltung desselben den umliegenden Dörfern oblag, die dafür Zollfreiheit in der Stadt genossen und bei einem Landgesflüchte ihre Zuflucht dahin nehmen durften.

Die wichtigsten Teile der Stadtmauer waren die Stadttore. In der Regel sind es vier, die nach den vier Himmelsrichtungen liegen; sie sichern

den Eintritt der wichtigsten Landstraßen in die Stadt, schließen die Hauptgassen, die als Fortsetzung dieser Landstraßen erscheinen. Manchmal, so bei den Straßenstädten, die ich erwähnte, finden sich auch bloß zwei Hauptthore; anderwärts aber auch fünf, wie in Dresden und Freiberg, oder sechs, wie in Leipzig; ursprüngliche Nebenthore, Mauerpforten, deren es überall noch mehrere gab, waren nach und nach zu Hauptthoren geworden.

Wie die Stadtmauer mit ihren Thoren als durchaus zum Begriff der Stadt gehörig angesehen wurde, das beweisen die Siegel vieler Städte, die ein Thor und ein Stück der Stadtmauer zeigen. Wo uns offene, nicht ummauerte Städte begegnen, da galten sie, in älterer Zeit wenigstens, nicht als Städte im rechtlichen Sinne, sondern nur als Märkte; so z. B. Dohna, das niemals Mauern gehabt hat. Als das Lausitzer Städtchen Ostriß, das eine völlig planmäßige Stadtanlage zeigt und schon früh als civitas bezeichnet wird, im Jahre 1368 auf Veranlassung des damaligen Besitzers, des Klosters Marienthal, Stadtthore und ein Rathhaus bauen wollte, griffen es die Zittauer, zu deren Weichbilde es gehörte, mit Waffengewalt an und zerstörten diese Bauten.

Zum Bilde der Stadtbefestigung gehört notwendig auch die Burg. Wir sahen bereits wie die Burgen, lange bevor die Städte entstanden, zu denselben Zwecken angelegt wurden, denen die Stadtmauern dienten; sie schützten das umliegende Gebiet und in besonders hohem Grade die Ansiedlung an ihrem Fuße. Sollte eine Stadt an einem Ort begründet werden, wo noch keine Burg stand, da ging der Stadtgründung meist die Erbauung einer Burg unmittelbar vorher, wie wir das bei Dresden und Freiberg sahen. Die Burg wurde die Citadelle der Stadt, ohne doch eigentlich zu ihr zu gehören; denn mit wenigen Ausnahmen, in denen die Stadt sich in den Besitz der Burg zu setzen wußte, blieb diese in unserm Lande fortdauernd im Besitz des Stadtherrn, diente ihm als gelegentliche Wohnstätte, war der Sitz seiner Beamten. Es hat dies wesentlich dazu beigetragen, daß die städtische Entwicklung in den wettinischen Landen nur sehr selten zu jenen schroffen Gegensätzen zwischen Stadt und Stadtherrn führte, wie wir sie im Süden und Westen so vielfach finden. Eine solche Ausnahme ist der Konflikt, in den Markgraf Dietrich der Bedrängte in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts mit der Stadt Leipzig geriet. Wir können auf diese Fehde, die in Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen dem Welfen König Otto IV. und dem Staufer Friedrich II. stand, nicht näher eingehen; wir erwähnen nur, daß ein für die Stadt sehr günstiger Vertrag 1216 dem Markgrafen Dietrich die Anlegung von Befestigungen in oder vor der Stadt untersagte. Freilich nahm Dietrich die Stadt kurz nachher mit List ein und hielt sich nun nicht mehr an seine Versprechungen gebunden; er ließ die Mauern der Stadt niederlegen und erbaute innerhalb derselben drei castra, wahrscheinlich nicht eigentliche Burgen, sondern bloße Weich-

häuser. Zwei davon sind sehr bald verschwunden, das dritte, das am Ausgange der Burggasse vermutlich an der Stelle der alten Burg Lipzfk stand, wurde dann wohl weiter ausgebaut und ist die spätere Pleißenburg.

An die Stelle der königlichen Kastellane, der Burggrafen, der alten Kommandanten der Burgen, von denen wohl nur der Meißner Burggraf als solcher einen Einfluß auf die Stadtentwicklung ausgeübt hat, traten meist im 12. und 13. Jahrhundert die landesherrlichen Vögte. Der Schutz der Burg war nicht den Bürgern, sondern den Burgmannen anvertraut, Edelleuten, die in der Regel einen in unmittelbarer Nähe der Burg gelegenen Hof als Burglehn erhielten; die Erinnerung an diese Burglehen hat sich in manchen Städten, z. B. in Meißen, in Bauzen, bis heute lebendig erhalten. Wie die Burg, so gehörten auch sie im rechtlichen Sinne nicht zur Stadt; sie waren frei von städtischen Abgaben, ihre Besitzer hatten weder die Rechte noch die Pflichten der Bürger. Solche „Freihöfe“ gab es auch sonst noch in fast allen Städten; ihre Obereigentümer waren teils die Landesherren, teils die Klöster, Kirchen u. s. w. Überall war das Streben der Städte darauf gerichtet, ihre Freiheit aufzuheben, sie mit der Stadt zu verschmelzen, und vielfach ist das auch gelungen.

Wie jeder innerhalb seiner vier Pfähle, im Bereich seines Hausfriedens gegen fremde Gewaltthat besonders geschützt war, solche besonders schwer bestraft wurde, wenn sie mit Hausfriedensbruch verbunden war, so genoß auch die Burg als das Haus des Königs, des Markgrafen, des Stadtherrn erhöhten Rechtsschutz. Die befestigte Stadt aber war eine erweiterte Burg; aus dem Burgfrieden hat sich der Stadtfrieden entwickelt.

Wenden wir uns nun von diesem Blick auf die Befestigung der Stadt, zu ihrem Innern. Wir betreten es durch eines der Stadttore, folgen der Straße, die dasselbe schließt, und sind so in kurzer Zeit auf dem Marktplatz, dem Punkte, von dem das gesamte Straßennetz der Stadt seinen Ausgang nimmt. Aber nicht bloß äußerlich betrachtet ist der Markt der Mittelpunkt der Stadtanlage, er ist es auch seiner inneren Bedeutung nach; hier konzentriert sich das wirtschaftliche, das Rechts-, das Gemeindeleben der Stadt.

Das Wort Markt ist ein dem Lateinischen entnommenes Lehnwort; *merx* heißt die Ware, *mercator* der Kaufmann, *mercatus* der Kaufhandel oder der Ort, wo solcher betrieben wird. Schon daraus folgt, daß der Markt in erster Linie wirtschaftliche Bedeutung hat.

Daß in unseren Landen zu allen Zeiten Handel getrieben worden ist, soweit die geschichtliche Kunde zurückreicht, erwähnte ich schon früher. Schon im Jahre 983 eignet Kaiser Otto II. dem Bistum Meißen die Einkünfte aus dem Zolle von Belgern bis zum Hafen des Stifts Meißen auf beiden Seiten der Elbe, wo immer die *manus mercatorum*, die Kaufmannskarawanen, ihr

Gewerbe betrieben. Der Handel wird also damals im Umherziehen betrieben; der König als Herr des eroberten Slawenlandes und mithin auch der Straßen erhielt eine Abgabe davon. An günstig gelegenen Plätzen, an Straßenkreuzungen, bei Flußübergängen und dergl., an Stellen, wo die Landesprodukte, vor allem das Getreide, in besonders reicher Fülle vorhanden waren, entwickelten sich ganz von selbst Märkte, wo zu gewissen Zeiten die Kaufleute zusammen kamen, ihre Waren unter sich und mit den Einheimischen austauschten. In Gegenden, die wie die unsern nur langsam dem Christentum und der deutschen Kultur gewonnen wurden, dauerte dieser Verkehr, vielfach unterbrochen, wohl Jahrhunderte lang fort, bevor sich auf seiner Grundlage dauernde Kaufmannsniederlassungen bildeten. Günstiger lagen die Verhältnisse in den zunächst angrenzenden Ländern; in Magdeburg, Halberstadt, Merseburg, Naumburg hatte der Kaufmann schon im 10. oder 11. Jahrhundert festen Fuß gefaßt. Im Bereich des heutigen Königreichs Sachsen aber ist das erste Beispiel das Marktprivileg, das König Konrad III. im Jahre 1143 dem Benediktinerkloster Chemnitz verlieh; seinen Vorstehern wurde gestattet, ein *forum publicum*, einen öffentlichen Markt, zu errichten, dessen Bewohner Zollfreiheit im ganzen Reiche haben sollten. Nicht von dem Rechte zur Abhaltung eines Jahr- oder Wochenmarktes, sondern von der Begründung einer dauernden Marktansiedlung ist hier offenbar die Rede. Übrigens ist diese Urkunde das einzige Beispiel eines königlichen Marktprivilegs in unsern Landen; die grund- und landesherrlichen Rechte des Königs waren damals bereits zum größten Teile an die Markgrafen und sonstigen Grundherren übergegangen. Als Territorialherr ordnete 1185 Bischof Martin von Meißen die Rechtsverhältnisse in Löbnitz bei Eilenburg, wo neben dem deutschen Bauerndorfe eine Ansiedlung von *forenses*, eine Marktansiedlung, angelegt war; im Gegensatz zum ländlichen Rechte der bäuerlichen Bevölkerung erhielten die Forensen die Rechte von Halle. Eine Stadt ist aus dieser Ansiedlung nicht geworden. Meistens aber erscheint der Markgraf als der Territorialherr und demgemäß als Inhaber des ursprünglich dem König zustehenden Marktregals.

Man kann wohl behaupten, wenn auch das urkundliche Material einen eigentlichen Beweis nicht zuläßt, daß alle unsere älteren, nach dem beschriebenen Normal-schema angelegten Städte Marktansiedlungen waren, Ansiedlungen von *mercatores*, denen man die Handwerker, die ja auch für den Verkauf arbeiteten, zugesellen kann. Die Marktansiedlung ist, wie dies neuerdings in einer gerade für unsere Lande sehr beachtenswerten Schrift von Siegfried Nietzschel, „Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis“, überzeugend nachgewiesen worden ist, für die Entstehung der Städte das Entscheidende; daß zu gewissen Zeiten, jährlich, wöchentlich oder auch täglich, Markt gehalten wurde, kommt erst in zweiter Linie, als eine Folge jener Ansiedlung, in Betracht.

Auf herrschaftlichem Grund und Boden waren diese Ansiedelungen entstanden. Der Grundherr, der bei uns meist zugleich der Landesherr war, machte sie sich nutzbar: außer dem schon erwähnten census arearum von den Ansiedlern erhob er Abgaben vom Warenumsatz. Der Handelsplatz der Stadt aber war der Markt; deshalb erscheinen diese Abgaben als Marktabgaben, als teloneum forense, Marktzoll. Die Städte haben diese Abgaben später meist an sich zu bringen gesucht; sie sind uns in der Regel erst durch diese Erwerbung bekannt geworden. So erlangte die Stadt Freiberg 1253 die Befreiung vom parvum jus forense, d. h. von einer Abgabe vom Einzelverkauf bis zum Wert von 6 Pfg., wobei nur die Wagen mit gesalzenen Fischen ausgenommen wurden. Auch als Leipzig 1363 den Marktzoll von seinem Lehnsbesitzer Thimo von Colditz erwarb, wurde der Fisch-, Häring- und Ruzzoll ausgenommen; dieser blieb noch längere Zeit als marktgräfliches Lehen im Besitz städtischer Familien. Einer besonderen Abgabe unterlag vielfach der Salzverkauf. Auch das sogenannte Schrotamt gehört hierher, eine Abgabe von dem in die Keller geschroteten Wein (und Bier), die wir regelmäßig ursprünglich im Besitze der Stadtherren sehen. Der Marktplatz selbst galt als unmittelbares Eigentum des Grundherrn. Sehr bezeichnend ist, daß z. B. in Freiberg der Dünger, der auf dem Markt gesammelt wurde, dem Marktgrafen zustand; wenn ihn Heinrich der Erlauchte durch besonderes Privileg 1259 dem Freiburger Hospital überläßt, so kann man daraus wohl schließen, daß die Einnahme daraus gar nicht so geringfügig war. Auch die auf dem Markte, in der Regel vom Stadtherrn gleich bei der Gründung angelegten Kaufstätten waren ihm zu Zins verpflichtet: die Brot- und Fleischbänke, die Hütten, die für Jahr- und Wochenmärkte errichtet und dann wieder beseitigt wurden, die feststehenden Buden, die vornehmlich von den Krämern benutzt wurden. Anderswo als in diesen Kaufstätten Handel zu treiben, war nicht gestattet. Auch diese Zinsen brachten die Städte an sich, als sie wirtschaftlich erstarkten; vielfach legten sie selbst neue Verkaufsstände und größere Gebäude für die Zwecke des Handelsverkehrs an, sogenannte Kaufhäuser oder Gewandhäuser, wie sie nach dem Tuchverkaufe, dem wichtigsten Handelszweige, genannt wurden.

Zu welcher Zeit auf dem Marktplatze verkauft werden durfte, bestimmte ebenfalls der Stadtherr. Der Wochenmarkt ist wohl überall das ältere gewesen; aber auch Jahrmarktsverleihungen liegen seit dem 13. Jahrhundert in so reicher Fülle vor, daß ich darauf verzichte, einzelne Beispiele hervorzuheben. Nur wenn die Märkte sich zu Messen entwickelten, wenn die Handeltreibenden Zollbefreiungen und andere Privilegien brauchten, die über die Landesgrenzen hinaus wirksam waren, suchte man kaiserliche Bestätigungen des Marktrechts nach; bei uns war das nur in Leipzig und auch da erst gegen Ende des Mittelalters der Fall.

Von jeher stand der Kaufmann unter dem besonderen Schutze der öffentlichen Gewalt; wie er auf seinen Wanderzügen einen besonderen Königsfrieden genoß, so auch während seines Aufenthalts am Markte. Das Wahrzeichen dieses Marktfriedens, ursprünglich wohl ein Kreuz, war in unseren Städten meist ein Strohwiß, der an allgemein sichtbarer Stelle aufgesteckt war, so lange der Markt währte. Dieser Marktfriede schützte einmal gegen unrechtmäßige Gewalt; wer sich gegen den Marktbesucher verging, unterlag besonders schwerer Strafe. Aber auch gegen rechtliche Verfolgung sicherte der Marktfriede, sofern die Vergehen nicht am Markttorte begangen waren oder die privatrechtlichen Ansprüche nicht auf Geschäfte zurückgingen, die im Zusammenhang mit dem Markte standen; die Märkte genossen ein Asylrecht, von dem schwere Verbrecher allerdings ausgeschlossen waren. Für die während der Marktzeit, am Markttorte oder auch auf der Reise dorthin begangenen Vergehen, geschlossenen Verträge u. s. w. bestand ein besonderes Marktgericht, dessen Wahrnehmung in der Regel denselben Beamten oblag, die die ordentliche Gerichtsbarkeit ausübten. Es ist darum vielfach schwer, die Grenze zwischen dieser und der Marktgerichtsbarkeit festzustellen. Es lag also sehr nahe, aus dem Marktfrieden den Stadtfrieden, aus dem Marktgericht das Stadtgericht, aus der Marktverwaltung die Stadtverwaltung abzuleiten und dann weiter im Markt — nicht in der Marktansiedelung — den Ursprung der Stadt zu sehen. Aber so geistvoll diese Markttheorie auch ausgeführt worden ist, sie ist eine Konstruktion, die für unsere Städte wenigstens nicht zutrifft; richtiger ist es wohl, den Ursprung des Stadtfriedens im Burgfrieden zu suchen. Wird der Ausdruck *jus fori*, Marktrecht, hier und da gleichbedeutend mit Stadtrecht gebraucht, so ist unter *forum* hier nicht der Markt, sondern die Marktansiedelung zu verstehen.

Bevor wir nun auf die rechtlichen und administrativen Momente eingehen, die aus der Marktansiedelung eine Stadt im Sinne des Mittelalters gemacht haben, verweilen wir zunächst noch einen Augenblick bei den wirtschaftlichen Grundlagen unserer Städte und suchen aus ihnen die Zusammensetzung der ältesten Stadtbewohnerschaft zu erklären.

Die Städte waren Ansiedelungen von Handel- und Gewerbetreibenden, sind nicht aus, sondern neben Dörfern entstanden; wurden auch, wie wir sahen, einige dieser Dörfer von vornherein mit der Stadtanlage durch die Mauer vereint, die meisten führten völlig selbständig oder, wie in Leipzig und Dresden, als Vorstadtgemeinden noch Jahrhunderte lang, teilweise bis heute, eine Sonderexistenz neben der Stadt. Den ersten städtischen Ansiedlern mag der Betrieb der Landwirtschaft fern gelegen haben; nirgends hören wir, daß ihnen außer der *area*, dem Raum für Haus und Hof und etwa Garten, auch ein *mansus*, Ackerland, überwiesen worden sei. Allerdings erhielten die Städte wie die Dörfer eine Allmende, ein Wald- und Weidegebiet, zu ge-

meinsamer Benutzung der Bürger, oder suchten sie sich, wenn die unmittelbare Nähe von Dorffluren dafür anfangs keinen Raum ließ, allmählich zu erwerben. So wurde der Stadt Leipzig schon im 12. Jahrhundert der Wald Luch überwiesen *tam in gramine quam lignis et piscibus*; Dresden hatte seine Bürgerwiese und seine Ziegelwiese, Freiberg erwarb 1259 ein Allod zur Anlegung einer Viehweide u. s. w. Aber diese Allmende diente nicht zum landwirtschaftlichen Betrieb; sie lieferte teils das Holz zum Häuserbau, teils den Weideplatz für das Vieh. Denn Viehzucht, die im Mittelalter nie als selbständige landwirtschaftliche Erwerbsquelle erscheint, trieb der Bürger so gut wie der Bauer. Sehr früh aber begann doch auch der Ackerbau für die Städte an Bedeutung zu gewinnen. Bei der Angliederung von Dörfern waren größere und kleinere Landgüter ins Stadtgebiet gekommen; so finden wir in Leipzig und zwar im ältesten um die Nicolaikirche gelegenen Stadtteil eine ganze Anzahl von Höfen im Besitze von adeligen Grundherren als Mittelpunkte landwirtschaftlichen Betriebs. Die Burglehen, die Höfe einzelner Klöster, von denen aus die in der Nähe der Stadt liegenden Grundstücke derselben bewirtschaftet wurden, wie der Grünhainer Hof in Zwickau, tragen ähnlichen Charakter; sie galten freilich, obwohl innerhalb der Stadtmauer gelegen, doch, wie wir bereits sahen, nicht als Stadtgebiet, sondern waren Freihöfe. Aber auch die wirklichen Stadtbürger fingen schon früh an, Ackerbau zu treiben, sei es, daß Kaufleute und Handwerker ihre Kapitalien in ländlichem Besitze anlegten, sei es, daß Landwirte städtische Hausgrundstücke erwarben. Schon im 13. Jahrhundert erscheinen die Städte vielfach von einem Kranz von Feldfluren umgeben, deren Besitzer Bürger waren; in Grimma wird 1419 bestimmt, daß jeder Bürger, der vier Acker Land besitzt, der Stadt 1 Mark davon geben solle. Auch daß, wie wir sahen, der Dünger als wertvolles Objekt galt, deutet auf landwirtschaftlichen Betrieb; in Bautzen verbot 1307 eine landesherrliche Verordnung jedem Nichtbürger die Ausfuhr von Dünger aus der Stadt ohne Genehmigung des Rates. Ja vielfach tritt im Laufe des Mittelalters der ursprüngliche Charakter unserer Städte hinter der landwirtschaftlichen Beschäftigung der Bürger so völlig zurück, daß sich Handelsstädte in Ackerstädtchen verwandeln. Und das trifft nicht bloß für kleine Städte zu; selbst in Leipzig überwog, wie Wustmann aus den Angaben über das Gesinde im Türkensteuerbuch von 1481 nachgewiesen hat, sogar in der innern Stadt der landwirtschaftliche Betrieb gegenüber Handel und Gewerbe.

Und doch sind diese für die Anfänge unserer Städtewesen das Entscheidende. Im Sprachgebrauch des früheren Mittelalters ist *mercator*, Kaufmann, vielfach gleichbedeutend mit Stadtbürger, obgleich es gewiß nie Städte gegeben hat, deren Bürgerschaft ausschließlich aus Kaufleuten bestand. Bei uns findet sich übrigens nicht dieser weite Sinn des Wortes; im Gegenteil hat *mercator*

koufman, hier vielfach eine besonders enge Bedeutung: man verstand darunter den Gewandschneider, den Tuchhändler. In Dresden z. B. ward 1295 bestimmt, niemand dürfe Tuch verkaufen, der es nicht als mercator im städtischen Kaufhause thue. Neben diese mercatores, die vornehmere Klasse des Handelsstandes, treten die institores, die Krämer, die Kleinhändler, die mit allem Möglichen Handel treiben. Beide Klassen schlossen sich früh zu Innungen zusammen; schon im 13. Jahrhundert bestanden in Freiberg nebeneinander die Innung der Kaufleute, die Gewand schneiden unter dem Kaufhause, und die Innung der Krämer. In Leipzig ist die später so wichtige Kramerinnung erst 1349 nachweisbar, immerhin früher als irgend eine Handwerksinnung. Auch in anderen Teilen Deutschlands erscheinen die Kaufmannsgilden als die ältesten städtischen Genossenschaften.

Die Entstehung des Handwerkerstandes gehört bekanntlich zu den streitigsten Punkten der deutschen Stadtgeschichte; man hat ihn aus der Hörigkeit, die Zünfte aus den Verbänden unfreier Arbeiter an den Herrenhöfen ableiten wollen. Ist dies schon im allgemeinen zweifelhaft, so trifft es in den östlichen Kolonialländern vollends nicht zu; nichts deutet darauf hin, daß die Herrenhöfe, deren unfreie Unterthanen ursprünglich wohl ausschließlich Wenden waren, einen wesentlichen Anteil an der Bildung des städtischen Handwerkes gehabt haben. Ohne Zweifel waren unsere Handwerker wie die anderen Stadtbewohner freie Einwanderer. Finden sich hie und da auch unfreie Handwerker, so erklärt sich dies aus besonderen Verhältnissen. Die Leineweber z. B., die meist nicht in den Städten, sondern auf dem Lande ihr Gewerbe trieben, vielfach wohl auch nicht Deutsche, sondern Slawen waren, blieben lange in den Fesseln persönlicher Unfreiheit; eben deswegen galt ihr Handwerk in den Städten als unehrlich, weigerten sich ehrliche Zünfte, Leineweber und Leineweberkinder in ihre Genossenschaft aufzunehmen. Aus denselben Gründen mögen auch die Töpfer ursprünglich vielfach unfrei gewesen sein; wegen der Feuergefährlichkeit ihres Handwerkes duldete man sie nicht in den Städten, sie wohnten in Dörfern oder Vorstädten — wie ja die Töpfergasse in Dresden eine Vorstadtgasse war — und waren vielfach mit Zinsen belastet, die auf Unfreiheit deuten; so hatten sie in Rochlitz und Borna einen Eierzins auf das Schloß zu entrichten. Sonst aber erscheinen die Handwerker als freie, geachtete Mitbürger; schon in den ältesten Ratsverzeichnissen unserer Städte kommen Namen von Handwerkern vor. Auch sie schlossen sich zu Genossenschaften zusammen; trugen diese anfänglich wohl einen mehr kirchlichen Charakter, bezweckten gemeinsame Religionsübung und gegenseitige Unterstützung, so wurden sie in der Folge durch die Anerkennung des Stadtherrn und der Gemeindeobrigkeit, die dafür gewisse Abgaben erhielten, zu Zünften, zu Zwangsverbänden, denen jeder angehören mußte, der innerhalb der Stadt das Gewerbe treiben wollte. Zuerst finden wir dies bei den Handwerkern, die

für die täglichen Bedürfnisse des Lebens die unentbehrlichsten waren: die Innungen der Bäcker und Fleischer, der Schuster und Schneider sind überall die ältesten, bestanden hie und da, z. B. in Freiberg, schon im 13. Jahrhundert. Meist aber sind die Innungen erst im 14. und 15. Jahrhundert nachweisbar. Auf die soziale und politische Bedeutung, die diese Innungen dann für die Stadt gewonnen haben, komme ich später zurück.

Von großer Wichtigkeit für Handel und Handwerk war das Recht der Bannmeile, das überall zu den ältesten Rechten der Städte gehörte, ihnen wohl meist gleich bei der Gründung verliehen wurde. Wie Mauern und Markt, so gehört zum Begriff der mittelalterlichen Stadt auch ein sie rings in der Regel im Umkreise von einer Meile umschließender Bezirk, in dem der wirtschaftliche Einfluß der Stadt unumschränkt herrschen sollte, in dem Handel und Handwerk der Stadt gegen jede Konkurrenz geschützt waren. Schon der Leipziger Stadtbrief des 12. Jahrhunderts bestimmt, daß eine Meile um die Stadt kein ihr schädlicher Markt errichtet werden sollte. Ebenso wie der Markt, war der Betrieb von Handwerken und das Bierbrauen innerhalb der Meile verboten; das Freiburger Stadtrecht aus dem Ende des 13. Jahrhunderts sagt: die Meile gehört von Alters her zu der Stadt, so daß Niemand soll backen und brauen feile (d. h. für den Verkauf), man soll es in der Stadt holen. Mit großer Zähigkeit hingen die Städte an diesem Meilenrechte; bis tief in die Neuzeit hinein gab jede Verletzung desselben Anlaß zu energischem Widerstand. Das bezeugen nicht bloß zahllose Prozeßakten; nicht selten auch griff der friedliche Bürger, wenn er sich in seinem Meilenrechte beeinträchtigt sah, zur Selbsthilfe: in Zeiten, in denen seine Wehrhaftigkeit längst nicht mehr auf der früheren Höhe stand, zogen wir ihn mit bewaffneten Mannschaften ausziehen, um die Braugesäße und Biervorräte benachbarter Dörfer zu zerstören, dem Dorshandwerker seine Handwerksgeräte wegzunehmen.

Besonders empfindlich war man namentlich gegen Verletzungen der städtischen Braugerechtigkeit. Das Bier, das von den Tagen des Tacitus bis heute eine wichtige Rolle in Deutschland gespielt hat, wurde auch für das Städtewesen von großer Bedeutung; das Recht zu brauen und das selbstgebraute Bier zu verschänken, gehört zu den wichtigsten Bürgerrechten; in späteren Zeiten, als die Blüte unserer Städte im Schwinden war, wird oft genug die Braunahrung als das einzige bezeichnet, was die Bürger vor dem Verarmen schützte. In vielen Städten braute man nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern auch für den Export; das Freiburger und Torgauer, das Chemnitzer, das Grimmasche Bier und so manches andere genossen einen weiten Ruhm. Die Einfuhr dieser fremden Biere suchte man im Interesse des heimischen Gebraus vielfach einzuschränken, daß sie der Stadtbehörde vorbehalten blieb; auch zum Weinschank war diese in der Regel allein berechtigt. Zur Ausübung dieses Rechts diente der Ratskeller, den so manche unserer

Städte noch heute als ein unantastbares Palladium ansieht. Überall wo städtische Rechnungen aus alter Zeit erhalten sind — es ist dies leider bei uns nur sehr selten der Fall —, ergibt sich, daß die Einnahmen aus dem Ratskeller einen erheblichen Posten des städtischen Budgets bilden.

Das Braugewerbe, das nicht zünftig betrieben wurde, führt uns von dem Gebiete des Handwerkes auf das der Industrie hinüber. Wenn Sachsen heute mehrere der bedeutendsten Industriestädte Deutschlands besitzt, so finden wir die Anfänge dieser Entwicklung bereits im Mittelalter. Dabei fällt unser Blick vor allem auf den Bergbau, dieses edle Kleinod des Sachsenlandes. Die Entdeckung von Silberminen im Gebiete des Klosters Altzelle wurde für das Haus Wettin, das alsbald das dem König zustehende Bergregal an sich brachte, von größter Wichtigkeit, machte es zu einem der reichsten Fürstenthümer Deutschlands. Wir sahen, mit welcher Schnelligkeit sich aus einer Niederlassung harzischer Bergleute die blühende Stadt Freiberg entwickelt hat; sie steht in einem gewissen Gegensatze zu anderen Städtegründungen, indem sie nicht sowohl den Charakter der Kaufmannsiansiedlung hatte, als den der Bergmannsiansiedlung. In ältester Zeit deckten sich hier nahezu die Begriffe montanus, Bergmann, und Bürger; selbst die außerhalb der Stadt wohnenden Bergleute hatten einen gewissen Anteil an den bürgerlichen Rechten, wie andererseits der Bannmeilenkreis der Stadt sich über alle Bergwerksgebiete erstrecken sollte. Es hatte das freilich die Wirkung, das andere Bergstädte von Bedeutung im 12. und 13. Jahrhundert neben Freiberg nicht aufkommen konnten. Dippoldiswalde und Siebenlehn, die ebenfalls dem Bergbau ihre Entstehung verdankten, blieben in rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von Freiberg. Eine landesherrliche Entscheidung von 1266 bestimmte, daß auf allen Bergen, wo gewinnbringender Bergbau stattfindet, nur Freiburger Bier verkauft werden, daß man auch die sonstigen Bedürfnisse, die für den Bergbau nötig waren, nur von Freiberg beziehen dürfe. Das Freiburger Stadtrecht, das in innigem Zusammenhange mit dem Bergrecht entstanden ist, galt auch in Dippoldiswalde und Siebenlehn. Als freilich in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, zu einer Zeit, wo in Freiberg der Bergbau erheblich zurückgegangen war, im oberen Erzgebirge reiche Erzanbrüche gemacht wurden, die eine zweite Blüteperiode des sächsischen Bergbaues und zugleich eine zweite Periode von Städtegründungen hervorriefen, ließ sich das alte Recht der Stadt Freiberg nicht mehr aufrecht erhalten; die neuen Bergstädte entwickelten sich vollkommen unabhängig von Freiberg. Nur eine Erinnerung an die Vororterschaft Freibergs hat sich bis in die neuere Zeit erhalten: Freibergs Bergschöffenstuhl blieb Jahrhunderte lang die Stelle, wo für alle bergrechtlichen Streitigkeiten im ganzen Lande Rechtsbelehrung gesucht werden mußte.

Die Einrichtungen des Freiburger Bergbaues, die Gewinn- und Verlustbeteiligung der einzelnen Unternehmer, erscheinen in mancher Hinsicht als

Vorläufer moderner kapitalistischer Unternehmungen. An sie lehnten sich die Einrichtungen der Bleicherei an, die sich im 14. Jahrhundert in Chemnitz entwickelte. Die Tuchfabrikation, die Leinweberei und andere Gewerbe, die sich später zu größeren Industrien entwickelt haben, zeigen im Mittelalter noch durchaus die Formen des zünftig organisierten Handwerks.

Kaufmann und Handwerker sind die wichtigsten Faktoren, aus denen sich die bürgerliche Gesellschaft zusammensetzte. Ihrer Nationalität nach war sie durchaus deutsch. Wenn fast die Hälfte unserer Städte, 66 von 142, slawische Namen führt, so erklärt sich dies teils daraus, daß sie an einem schon zur Slawenzeit benannten Flusse lagen (Chemnitz, Löbnitz, Pulsnitz, Sebnitz, Zschopau, Zwönitz); meistens aber erinnert der Name an das einst wendische Dorf, auf dessen Flur oder neben dem die Stadt entstanden ist. Die Bürgernamen, die uns vom 13. und 14. Jahrhundert überliefert sind, sind fast ausschließlich deutsch; nur in der Lausitz, wo unter einem slawischen Herrscherhaus die nationalen Unterschiede sich weniger scharf ausprägten, erscheinen Wenden schon früh selbst unter den Ratsmitgliedern. In den Städten der Wettiner dagegen waren die Slawen vom Bürgerrecht ausgeschlossen, wie ja auch die Innungen keine Wenden aufnahmen, vielmehr als Leute unehrlicher Herkunft ansahen. Man duldete sie wohl in den Vorstädten; als sie dann später auch in der Stadt selbst Aufnahme fanden, wurden ihnen vielfach besondere Stadtteile angewiesen, wo sie, abge sondert von den Bürgern, sich niederlassen mußten; so gab es in Dresden eine wendische Gasse, die heutige Galleriestraße. Sie waren also in gleicher Lage wie die Juden, die wir schon im 13. Jahrhundert ziemlich zahlreich in den meißnischen Städten finden, so daß sich Markgraf Heinrich veranlaßt sah, 1265 durch eine ausführliche Judenordnung ihre privatrechtlichen Verhältnisse und insbesondere ihre Beziehungen zu den Christen zu ordnen. Auch ihnen waren besondere Wohnplätze zugewiesen; Judengassen, Judenberge und dergl. finden sich in Dresden, Zwickau, Meißen, Freiberg und sonst oft. Auch sie waren zum Erwerb des Bürgerrechtes im allgemeinen nicht berechtigt, doch kommen einzelne Ausnahmen vor. Die Judenverfolgungen des 14. und 15. Jahrhunderts haben ihre Lage sehr verschlechtert, in manchen Städten wohl zeitweise die Judenschaft ganz ausgerottet; aber die geschäftlichen Verhältnisse der Zeit, die den Verkehr mit beweglichem Kapital fast ganz den Juden überließen, bewirkten, daß sie immer wieder kamen. Immerhin bildeten Wenden und Juden fremde Elemente; der Grundstock der Bevölkerung bestand aus deutschen Ansiedlern, die ebenso wie die bäuerlichen Kolonisten aus den benachbarten Ländern, aus Niedersachsen, Thüringen, Franken, auch aus den Niederlanden kamen. Darauf deuten Ortsnamen wie Frankenberg; der civitas Saxonum in Freiberg, der Sächsstadt, habe ich schon gedacht. Sachse, Franke, Döring, Flemming sind häufig vorkommende Familiennamen; zahl-

reiche andere Familiennamen wurden benachbarten Städten und Dörfern entlehnt und beweisen, daß die einmal entstandene Stadt fortdauernd eine große Anziehungskraft auf die Umgebung ausübte, daß ihre Einwohnerschaft sich stets durch Zuzug erneuerte.

Das lag vor allem in jener Eigenschaft der Stadt, die in dem bekannten Satz zusammengefaßt ist: Stadtluft macht frei. Die Geburtsstandesunterschiede gliederten sich in den Städten aus. Wohl finden wir in der ältesten Zeit neben den freien Kolonisten, die wohl stets die überwiegende Mehrzahl bildeten, auch Ministerialen, Mitglieder des Dienststabes, ja sie spielten hier und da eine nicht unbedeutende Rolle in der städtischen Verwaltung; ferner unfreie Hinterfassen, z. B. in Chemnitz, wo wir von Wachsziinsen hören, die dem Kloster zu entrichten waren, meist ein Zeichen der Unfreiheit, auch wohl solche Hinterfassen auswärtiger Herren. Aber diese Elemente verschwinden sehr bald; die Ministerialen gingen entweder völlig in der Bürgerschaft auf, vergaßen ihren alten Adel, wie die Freiburger Bürgerfamilien der Schönberg, der Karlowitz, oder sie blieben als Besitzer von landesherrlichen Lehnen, die als Freihöfe galten, außerhalb des städtischen Verbandes, auch wenn sie innerhalb der Stadt wohnten. Die Unfreien aber machten sich von ihren Verpflichtungen den Herren gegenüber los; bei neuem Zuzug galt als Grundsatz, daß die Herren zwar ihre Hörigen reklamieren durften, aber ihrer Rechte verlustig gingen, wenn sie sie nicht binnen Jahr und Tag geltend gemacht hatten.

Die persönliche Freiheit der Stadtbewohner übertrug sich auf den Grundbesitz. Zwar hatte der städtische Ansiedler von seiner *area* in der Regel dem Grundherrn einen kleinen Zins zu zahlen, aber dieser Zins war eine reine Reallast, er beeinträchtigte in keiner Weise die freie Beweglichkeit des Grundstücks. Im Gegensatz gegen die mannigfachen Beschränkungen des ländlichen Eigentums war es die charakteristische Eigentümlichkeit des Stadtrechtsgutes, daß es frei vererblich und frei veräußerlich war. Auf Grund dieser freien Beweglichkeit entwickelte sich nun durch Kauf und Tausch, durch Abzweigung von Teilstücken aus den ursprünglichen *areae*, durch Belastung mit Erbziinsen und ablösbaren Zinsen u. s. w. eine reiche Mannigfaltigkeit von Besitzformen; aber so interessant die Geschichte des Eigentums in unseren Städten ist und so wichtig für ihre spätere Entwicklung, so würde ein näheres Eingehen darauf uns viel zu weit führen; zum Verständnis der Anfänge unseres Städtewesens genügt der Hinweis auf die Freiheit des Stadtrechtsgutes.

Die Ummauerung schied die Stadt äußerlich vom Dorfe; die Eigenschaft als Marktgemeinde, der Betrieb von Handel und Handwerk, die darauf beruhende Zusammensetzung der Einwohnerschaft begründeten einen tiefgehenden wirtschaftlichen Unterschied zwischen Stadt und Dorf. In einer Zeit, in der das Rechtsleben des Volkes viel unmittelbarer als heute, unbeeinträchtigt durch ge-

lehnte Reflexion den Empfindungen und Bedürfnissen des Volkes entsprechend aus der Volksseele heraus sich entwickelte, mußte sich dieser Unterschied auch im Rechts- und Gerichtsweisen der Stadt ausprägen; auch hier mußten die Städte eine Sonderstellung einnehmen: sie wurden zu eigenen Gerichtsbezirken.

Die alte Organisation des fränkisch-germanischen Staats beruhte auf seiner Einteilung in Gaue und der Gaue in Hundertschaften. An der Spitze des Gaues stand der Graf, an der Spitze der Hundertschaft der Centenar. Ersterer hatte sowohl den Vorsitz in der dreimal jährlich wiederkehrenden großen Gerichtsversammlung, dem echten Ding, als in den je nach Bedürfnis zusammentretenden außerordentlichen Gerichtsversammlungen, den gebotenen Dingen; in allen schwereren Fällen hatte er zu richten, in den leichteren Fällen der Centenar, dem auch die bürgerliche Gerichtsbarkeit zufiel. Grafen wie Centenare waren Beamte des Königs, des obersten Richters. Aber diese Richter hatten nur zu richten, d. h. das bestehende Recht zu verwirklichen; was Recht sei, darüber hatten nicht die Richter zu entscheiden, sondern die Genossen des betreffenden Gerichtsbezirkes; sie hatten auf des Richters Frage Urteil zu teilen, d. h. Auskunft zu geben, was im Einzelfall der Überlieferung, dem Rechtsbewußtsein des Volkes entspreche. Ob die Urteiler, denen der Richter seine Fragen vorlegte, für jeden Fall aus der in der Gerichtsversammlung anwesenden Menge gewählt wurden, oder ob es einen bestimmten engeren Kreis von rechtskundigen Personen, von Schöffen, gab, denen das Urteilsfällen ein für allemal übertragen wurde, ist dabei gleichgültig. Diese einfache Gerichtsverfassung war im Laufe der Jahrhunderte mannigfach durchbrochen worden; zuerst wußte sich die Geistlichkeit durch Erlangung sogenannter Immunitätsprivilegien davon freizumachen, besondere Gerichtsbezirke für ihre Gebiete auszusondern; das Gleiche gelang anderen Grundherrschaften. Auf ständischer Grundlage entwickelten sich andere Sonderrechte: das Lehnrecht für die Vasallen, das Hofrecht für die unfreien Unterthanen. Die Grafschaften selbst verloren ihren Charakter als Amtsbezirke; sie wurden erblich, mächtige Geschlechter — vor allem in den Marklanden — vereinten deren mehrere in ihrer Hand und legten so den Grund zur Landesherrschaft, die dann ein Recht des Königs nach dem anderen in ihre Gewalt brachte. Die Gerichtsbarkeit, die einst der Graf als Beamter des Königs gehandhabt, übte jetzt der Vogt als Beamter des Landesherrn; sein Bezirk war freilich meist viel kleiner als der des Grafen, hat sich bei uns, wie wir sahen, im Zusammenhang mit der Burgwartverfassung entwickelt. Wie der Centenar neben dem Grafen, so stand neben dem Vogt der Schultheiß. Als nun mit dem Aufkommen der Städte in die soziale Zusammensetzung des Mittelalters ein neuer Interessenkreis eintrat, der neue Rechtsanschauungen und Rechtsbedürfnisse schuf, bildete sich mit Notwendigkeit ein eigenes Stadtrecht; es bildete sich aus dem allgemeinen Landrecht heraus und trat neben dasselbe. Der älteste Ausdruck für dieses Stadtrecht,

den wir in unserem Lande nachweisen können, ist der vielumstrittene Ausdruck Weichbild, ein niederdeutsches Wort: vic heißt Ort, bild Recht — also Weichbild ist ganz dasselbe wie Stadtrecht. Die älteste in der Litteratur belegte Anwendung dieser Bezeichnung findet sich in der mehrerwähnten Leipziger Stadtrechtsurkunde: *jus quod wicbiledo dicitur*. Über dieses Stadtrecht konnten nur die Bewohner der Stadt, nicht die Bauern, Auskunft erteilen. So bedurfte der Richter, um nach Stadtrecht zu richten, besonderer Urteiler, d. h. die Entstehung eines eigenen Stadtrechts hatte zur notwendigen Folge die Entstehung eines eigenen Stadtgerichts; die Stadt schied aus dem Gebiete des Landgerichts aus. Auch dies erfolgte wohl bei uns so wenig wie die Entstehung der Stadt allmählich, sondern durch förmlichen Akt; die Gründung des Stadtgerichts erfolgte zugleich mit der Gründung der Stadt. Will man dagegen einwenden, daß das Stadtrecht sich nur habe allmählich ausbilden können, so trifft das für unsere Städte nicht zu; sie waren in der glücklichen Lage, ein bereits fertiges Stadtrecht übernehmen zu können. Es war dies bei uns wie im ganzen Osten Deutschlands das Magdeburger Recht oder das davon abgeleitete Recht der Stadt Halle. Die erste Stadt unseres Landes, die nach Magdeburger Recht ausgefetzt war, war Leipzig; sie bildete die Brücke, auf der das Magdeburger Recht dann in andere Städte gelangte. Nach der Mutterstadt, nach Magdeburg, als dem „Oberhof“, wandte man sich in Zweifelsfällen. Erst im 15. Jahrhundert trat Leipzig als Oberhof für die sächsischen Städte an die Stelle von Magdeburg. In den westlichen Landesteilen finden wir auch, z. B. in Altenburg, einen Rechtszug nach Goslar. Am selbständigsten gestaltete sich unter dem Einfluß des Bergbaues das Stadtrecht in Freiberg; wohl finden sich auch hier Anklänge sowohl an das Magdeburger als an das Goslarer Recht, aber ganz vereinzelt, und nur in seltenen Ausnahmefällen wandte man sich um Rechtsbelehrung nach Magdeburg.

Genug, alle älteren sächsischen Städte hatten wohl von vornherein ein eigenes Stadtgericht und bildeten besondere Gerichtsbezirke. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß die Stadt selbst in den Besitz dieses Gerichts gelangt wäre. Das Gericht blieb ein öffentliches, ein landesherrliches; landesherrliche Beamte verwalteten es und zwar wie im Gebiete des Landgerichts: der Vogt, der die auch in den Städten fortbestehenden drei echten Dinge leitete, hatte in schweren, der Schultheiß in leichten und in Fällen der bürgerlichen Gerichtsbarkeit zu richten. Der *Billicus*, der neben oder statt des Schultheißen vorkommt, auch wohl der nur in der ältesten Zeit in Leipzig erwähnte *Decanus* sind, wie der Name des ersteren besagt, Beamte, die eigentlich der Dorfverfassung angehören und aus den Städten bald verschwinden. Der Vogt war in der Regel nicht ausschließlich für das Stadtgericht angestellt, sondern stand der ganzen Vogtei vor, auch den ländlichen Bezirken; in der Stadt aber richtete er nur mit Zuziehung städtischer Urteiler. Ausnahms-

weise sehen wir z. B. in Dschaz einen besonderen Stadtvogt neben dem Bezirksvogt. Der Schultheiß aber war regelmäßig nur für den Stadtbezirk vorhanden: der Stadtbezirk entspricht insofern der alten Hundertschaft. Der Schultheiß erscheint bald als der eigentliche Stadtrichter. In Leipzig z. B. waren nach einer Urkunde von 1216 Vogt und Schultheiß die beiden, die einzig in der Stadt richten durften; schon 1263 wird die Stadt völlig vom Gericht des Vogtes befreit, der Schultheiß ist nunmehr alleiniger Richter. In Freiberg, wo der Ausdruck Schultheiß unbekannt ist, gab es neben dem Obervogt einen Untervogt, der schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts ausschließlich die Rechtspflege übt, während dem Obervogt nur gewisse Ehrenrechte verbleiben. Der Untervogt aber stand schon seit Begründung der Stadt in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zum Rat; auch in Chemnitz, in Zwickau, in Dresden und anderwärts zeigt sich schon früh ein Einfluß der Stadt auf die Besetzung der Stelle des mit der niederen Gerichtsbarkeit betrauten Beamten, während die Einkünfte dieses Gerichts noch den Landesherren zustanden. Erst im 14. und 15. Jahrhundert gelangten dann auch diese wie andere landesherrliche Einkünfte durch Kauf oder Verpfändung anfangs widerruflich, dann dauernd in den Besitz der Stadtgemeinde. Gegen Ende des Mittelalters waren unsere größeren Städte fast durchweg in den vollen Besitz der niederen und meist auch der oberen Gerichtsbarkeit gelangt; diese städtische Patrimonialgerichtsbarkeit hat bis über die Mitte unseres Jahrhunderts hinaus bestanden.

Aber nicht der Besitz des Gerichts, sondern das Bestehen eines eigenen Stadtgerichtsbezirks, in dem ausschließlich das Stadtrecht galt, ist wesentlich für den Begriff der mittelalterlichen Stadt. Auf diesen Bezirk übertrug sich nun der alte Ausdruck für Stadtrecht, er wurde als das Weichbild der Stadt bezeichnet. Anfangs waren seine Grenzen wohl meist die Stadtmauern oder die vor denselben liegenden Umwallungen, wie denn für Zwickau eine landesherrliche Urkunde von 1295 bezeugt, daß ab exordio ipsius foundationis das Gericht der Stadt und alle ihre Rechte nur so weit reichten, wie der circuitus muniminum fossatorum, der Umkreis der Stadtgräben. Aber schon sehr früh kam es auch vor, daß man dem Weichbild weitere Grenzen gab, und dann bedurften diese Grenzen genauer Bezeichnung. So gab Markgraf Otto den Bürgern von Leipzig auf ihre Bitte vier Signa ihres Weichbildrechts: das eine in der Mitte der Elster, das zweite in der Mitte der Parthe, das dritte an einem Stein beim Galgen, das vierte jenseits des Grabens, wo die Steine gebrochen wurden. Diese Zeichen waren vermutlich steinerne Kreuze, wie wir sie noch heute z. B. in Meißen nahe der Burg finden, wo sie ebenfalls Gerichtsgrenzen bezeichneten. Die Benennung der Weichbildgrenzen, ihre Bezeichnung durch Gräben oder Grenzsteine waren dann auch in der Folge wichtige Vorgänge.

Innerhalb dieser Weichbildgrenzen galt das Stadtrecht, richtete das Stadtgericht, soweit es sich um Bürger und bürgerliche Angelegenheiten handelte; der ritterliche Freihofsbesitzer, die Geistlichkeit, die unfreie Landbevölkerung, die sich, wenn auch nicht in der Stadt, doch in den Vorstädten und in der Nachbarschaft fand, hatten ihren besonderen Gerichtsstand. Das Stadtgericht aber besaß seinen Mittelpunkt, ebenso wie der Handelsverkehr, im Markte. Hier wurden die drei jährlichen Bogtdinge oder Bardinge, wie sie in Freiberg heißen, hier die ein- oder mehrmals in jeder Woche stattfindenden ordentlichen Stadtgerichtssitzungen abgehalten; anfangs wohl nach altem deutschen Gerichtsbrauch unter freiem Himmel, auf einem durch Schranken, durch die vier Bänke für die Beisitzer abgegrenzten Raum; dann im Dinghause, wie noch im Freiburger Stadtrecht bezeichnend das Rathaus genannt wird. Hier auf dem Markte war auch die ordentliche Richtstätte: hier stand der Pranger und in seiner Nähe der Stock, das Büttelhaus, wo der Verbrecher in Haft gehalten wurde, bis er dem Gericht zugeführt werden konnte. Auch die Hinrichtungen fanden zuweilen auf dem Markte statt; meist freilich gab es für sie schon früh eine besondere Richtstätte außerhalb der Stadt.

In ältester Zeit mag es die Pflicht aller Bürger gewesen sein, zur Gerichtszeit in den vier Bänken sich einzufinden und auf Befehl des Richters Rechtsbelehrung zu erteilen, wenigstens bei den drei echten Dingen; eine Rechtsweisung der Leipziger Schöffen nach Dresden aus dem Ende des 15. Jahrhunderts erkennt grundsätzlich diese Pflicht an, fügt aber die Beschränkung hinzu: sofern nicht eine andere Gewohnheit bestehe. Das war wohl in den meisten unserer Städte der Fall; nur in Freiberg wird einmal gelegentlich der Dingpflicht der Bürger gedacht. Hier war es im 13. und noch im 14. Jahrhundert Brauch, daß der Richter aus dem Umstande, d. h. den im Gericht anwesenden Bürger, für jeden einzelnen Fall die Urteiler auswählte; wer innerhalb der vier Bänke stand, war verpflichtet, die Urteilsfrage des Richters zu beantworten, ebenso wie er jedem Gerichtsgenossen das Wort sprechen, als Vorspreche, als Anwalt, als Helfer bei Erfüllung der gerichtlichen Formalitäten dienen mußte, wenn er nicht besondere Entschuldigungsgründe vorbringen konnte. Erst seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts gab es in Freiberg ständig gewählte Urteiler, Schöffen; ein interessanter Beweis, wie lebhaften Anteil in der ältesten Zeit die ganze Bevölkerung der Stadt am Rechtsleben nahm: denn offenbar hat es in den ersten Jahrhunderten dem Gericht nie an Urteilern gefehlt. Freiberg bildet aber eine Ausnahme; wie in Magdeburg, dem Mutterort unserer Stadtverfassung, so finden wir in den meisten Städten der Mark Meißen schon in ältester Zeit die Einrichtung der Schöffen, die bekanntlich seit Karl dem Großen in den fränkischen und sächsischen Landen allgemein ist.

Die Einrichtung der Schöffen ist nun nicht bloß für die Rechtspflege, sondern auch für die Verwaltung der Stadt von Bedeutung geworden. Wir betreten damit das letzte große Gebiet, das für die Entstehungsgeschichte unserer Städte in Betracht kommt.

Die Stadt ist nicht bloß Gerichtsbezirk; vor allem ist sie, wie das Dorf, Gemeinde, und zum deutschen Begriff der Gemeinde gehörte zu jeder Zeit eine mehr oder weniger ausgedehnte Selbstverwaltung. Wir sahen bereits, daß auch die Landgemeinde eine solche hatte, und daß diese Landgemeindevorfassung in gewisser Weise als Ausgangspunkt der Stadtverfassung angesehen werden kann; immerhin tritt uns der Unterschied zwischen Stadt und Dorf ebenso scharf, wie in der Ummauerung, im Markt, im Gerichtswesen, auch in den Formen der Verfassung und Verwaltung entgegen. An der Spitze der Landgemeinde steht ein Vorstand, dem allerdings Schöffen anfangs nur für gerichtliche Funktionen, später auch für die Verwaltung beigeordnet sind; das Gemeindeorgan der Stadt dagegen ist von vornherein ein Kollegium, der Rat. Die Landgemeinde ist im wesentlichen monarchisch, die Stadtgemeinde republikanisch organisiert. Zu den zahlreichen Fragen der älteren Stadtverfassung, die zu unendlich häufigen Erörterungen Anlaß gegeben haben, gehört auch die Entstehung des Rates. Bei uns, glaube ich, liegt die Sache sehr einfach: so wenig wie die Stadt selbst, so wenig ist auch der Rat allmählich entstanden. Bei Gründung der Stadt übertrug der Landesherr oder der sonstige Gründer deren Verwaltung einem Ausschuss, dessen Mitglieder er zunächst wohl selbst aus den Ansiedlern ausgesucht hat; er bezeichnet sie deshalb als *nostri consules*, *nostri cives*. Später wurde die Wahl ein Recht der Gemeinde oder erfolgte, wie es tatsächlich wohl meist der Fall war, durch Kooptation, wobei übrigens stets dem Stadtherrn die Bestätigung vorbehalten blieb. Daß die Gründung des Rates mit den Anfängen der Stadt zusammenfällt, ergibt sich klar aus der Geschichte der Stadt, über deren ältere Verfassung wir am besten unterrichtet sind, von Freiberg. Wenn in einer Urkunde von 1241 von einem Rechte die Rede ist, das den Konsuln der Stadt in *prima constructione sui* gewährt worden sei, so beweist dies, daß der Rat eben so lange bestanden hat wie die Stadt. Die Einsetzung des Rates erfolgte durch einen Willensakt des Stadtherrn; und erst durch diese Einsetzung wurde die Marktgemeinde zur Stadtgemeinde. Es ist das von umso größerem Interesse, als die neueren Forschungen es wahrscheinlich gemacht haben, daß die Entstehung des Rates überhaupt in den Städten der östlichen Koloniallande zu suchen und daß diese Institution erst von hier aus nach dem Westen übertragen worden sei.

Mitglieder des Rates waren natürlich die angesehensten Ansiedler; unter den 24 Personen, die in Freiberg 1241 als Mitglieder des Rates genannt werden, finden sich auch einige Edelleute. Die Zahl ist übrigens aus-

nahmsweise groß; sie verringerte sich noch im 13. Jahrhundert auf zwölf, und dies blieb dann die regelmäßige Mitgliederzahl des Rates unserer größeren Städte, während in kleineren in der Regel weniger Ratsmitglieder vorkommen, z. B. in Borna, Rochlitz und in vielen andern Orten sieben.

Diese Siebenzahl ist nun deswegen beachtenswert, weil sie auch die regelmäßige Zahl der Schöffen ist. Vielfach hat man den Rat unmittelbar aus dem Schöffengericht, das ja ohne Zweifel eine ältere Institution ist, ableiten wollen. Aber so einfach dies scheint, so ist es in der Allgemeinheit schon darum nicht richtig, weil es Städte gab, in denen das Schöffengericht erst lange nach Einrichtung des Rates entstanden ist, wie wir dies bei Freiberg sahen. Immerhin besteht ein naher Zusammenhang zwischen Schöffen und Rat und ist auch durchaus nicht befremdlich: es war ja selbstverständlich, daß man zu Schöffen die angesehensten Stadtbewohner erkor, und das waren vielfach dieselben, aus denen der Rat gebildet worden war. Oft erscheinen *consules et jurati*, Ratsmänner und Schöffen, als Glieder eines und desselben Kollegiums; wenn dasselbe, wie z. B. in Chemnitz, aus 12 Personen bestand, so ist anzunehmen, daß sieben davon zugleich im Dinge als Schöffen thätig, fünf aber ausschließlich Ratsmitglieder waren. In Dresden gab es bis Ende des 14. Jahrhunderts neben einem Rat von 12 Mitgliedern noch ein Schöffengericht von sieben Mitgliedern; aber in wichtigen Verwaltungsangelegenheiten erscheinen beide oft vereinigt und erst später tritt eine schärfere Sondernung ein. Daß bei kleineren Städten den sieben Schöffen, die im Gericht saßen, die einfachen Verwaltungsgeschäfte mit übertragen wurden, lag sehr nahe. Im einzelnen zeigt die Entwicklung des Rates in jeder Stadt ihre Besonderheiten; das schließt aber nicht die Annahme einer ursprünglich ziemlich gleichmäßigen Organisation aus: denn in der Regel tritt uns der Rat erst entgegen, nachdem er bereits eine längere Entwicklung durchgemacht hat.

An der Spitze des Rates erscheint in älterer Zeit durchweg der mit der Rechtspflege im Stadtgerichtsbezirk beauftragte landesherrliche Beamte: der Vogt oder häufiger der Schultheiß. Nach dem Tode Heinrichs des Erlauchten aber, unter dem die Selbständigkeit der Städte große Fortschritte gemacht hat, machten sie sich von dieser Bevormundung los; der Vorsitz im Ratskollegium und damit die oberste Leitung der städtischen Geschäfte wurden nunmehr einem Genossen des Kollegiums, einem aus ihm gewählten Bürgermeister, *magister consulum*, übertragen. Fast genau um dieselbe Zeit erscheinen in allen unsern größern Städten die ersten Bürgermeister (Freiberg 1291, Leipzig und Dresden 1292, Zwickau 1297), und zugleich verschwinden die landesherrlichen Beamten aus der städtischen Verwaltung. Nachdem ihnen dann auch, wenigstens in den größern Städten, das städtische Gericht entzogen ist, haben sie nur noch in Vertretung des Landesherrn das Oberauf-

sichtsrecht wahrzunehmen, während ihr eigentliches Verwaltungsgebiet die zum Amt gehörigen Landgemeinden sind.

Nach Magdeburger Recht war der Rat auf ein Jahr zu wählen. Man hielt sich aber in der Regel an Personen, die schon früher im Räte gesessen, und so wurde die Würde eines Ratsherrn thatsächlich eine lebenslängliche. Später, im 14. und 15. Jahrhundert, wurden in den meisten Städten zwei oder drei Ratskollegien gebildet, die jährlich in regelmäßigem Turnus abwechselten, so daß das eine die laufenden Geschäfte besorgte, das andere oder die beiden andern ruhten und nur bei besonders wichtigen Anlässen mit herangezogen wurden. Aus der lebenslänglichen Dauer der Ratsämter entwickelte sich eine gewisse Erblichkeit; die Zahl der Familien, denen man die Ratsmitglieder entnahm, wurde eine beschränkte; es entstand ein nicht rechtliches, aber thatsächliches Patriziat. Diesen Ring zu brechen, neue Elemente, namentlich aus den weniger bemittelten Kreisen, in den Rat zu bringen, war im späteren Mittelalter das Bestreben der Zünfte; neben ihrer wirtschaftlichen gewannen sie auch eine politische und soziale Bedeutung, brachten tiefgreifende Klassenunterschiede in die Bevölkerung. Auch bei uns kam es im späteren Mittelalter vielfach zu Zunftkämpfen; wenn sie sich nicht zu der Schärfe entwickelten, wie in den Stadtgemeinden des deutschen Südens, Westens und Nordens, so ist dies vor allem dem Umstande zu danken, daß der vermittelnde Einfluß der Landesherrschaft stets stärker geblieben ist als dort. Vielfach erreichten die Zünfte, daß eine beschränkte Anzahl von Ratsmitgliedern aus ihren Kreisen entnommen werden mußte; der fortschreitenden Versteinerung des Rates, der Vetternwirtschaft und eigennützigen Verwaltung, die daraus folgten, haben die Zunftbewegungen jedoch nicht Einhalt thun können: wenn wir die Stadtverwaltung im 17. und 18. Jahrhundert in schnellem Verfall begriffen sehen, so liegen hier vor allem die Ursachen dieses Verfalls.

Wenn bei wichtigen Anlässen häufig der Mitwirkung der ganzen Gemeinde, der *communitas civium*, der Bürger arm und reich gedacht wird, so mag man annehmen, daß in älterer Zeit bisweilen die gesamte Bürgerschaft auf dem Markte versammelt wurde, um ihre Zustimmung zu den Beschlüssen des Rates kund zu geben oder ihr Mißfallen zu äußern. Aber eine geordnete Gemeindevertretung neben dem Räte gab es wohl nicht. Zuweilen wird des Beirates der ältesten, weisesten, „wegeisten“ Bürger gedacht; aber es handelt sich dabei wohl mehr um das unverbindliche Gutachten einzelner angesehenen Bürger als um einen fest organisierten Bürgerausschuß. Erst im spätem Mittelalter, als die ursprünglich militärischen Zwecken dienende Einteilung der Stadt in Innenbezirke, in Stadtviertel, allgemein eingeführt war, liegt den Viertelsmeistern nicht selten eine solche Vertretung der Gemeinde ob. In derselben Zeit finden wir auch, daß die

Vorsteher der Innungen, die Handwerksmeister, neben dem Räte einen regelmäßigen Einfluß auf die Verwaltung ausüben.

Die Kompetenz des Rates war eine sehr weite. Während die Selbstverwaltung der Landgemeinden sich auf die Regelung der agrarischen Verhältnisse und daneben etwa auf Maß und Gewicht, auf die Lebensmittelpolizei beschränkte, gehörte in den Städten allmählich die gesamte innere Verwaltung zur Befugnis des Rates; das Organ der Stadt trat an die Stelle der landesherrlichen Organe. Wollte ich auf diese Verwaltungsthätigkeit der Stadträte eingehen, so müßte ich ein Bild des gesamten mittelalterlichen Stadtlebens entrollen; ein solches Bild bietet zwar nach den verschiedensten Seiten hin großes Interesse, namentlich auch vom Standpunkte der Volkskunde aus —, aber es würde allein mehr Raum beanspruchen, als mir überhaupt zu Gebote steht, und so muß ich darauf verzichten und kann dies um so eher thun, als es mehr der weiteren Entwicklung unseres Städtewesens angehört als seinen Anfängen.

Das 12. und 13. Jahrhundert ist, wie für den ganzen Osten Deutschlands, so auch für unsere Lande die Geburtszeit der Städte. Noch um 1150 kannte unser Land nur Dörfer und Burgen; um 1300 ist es von einem dichten Netz deutscher Städte bedeckt. Etwa die Hälfte unserer heutigen Städte und darunter alle bedeutenderen, lassen sich als in dieser Zeit begründet nachweisen. Im 14. Jahrhundert vermehrte sich die Zahl nur wenig; dagegen brachte das 15. Jahrhundert eine neue Zeit der Städtegründungen, die bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts andauerte und ausschließlich dem neu auflebenden Bergbau zu verdanken war. Über die Gründungsgeschichte der damals entstehenden Städte, deren wichtigste Schneeberg, Annaberg, Buchholz, Marienberg waren, sind wir natürlich weit genauer unterrichtet, als über die der älteren; aber für die Anfänge unseres Städtewesens kommen sie nicht in Betracht: einmal konnten sie sich bereits an fertige Muster halten; dann aber ging es damals schon zu Ende mit der mittelalterlichen Herrlichkeit der Städte, mit jener stolzen Selbständigkeit festgeschlossener Rechts- und Interessentkreise. Das Eindringen des römischen Rechts, seine Einwirkungen auf die Verwaltung des Staates, die daraus folgende bedeutende Verstärkung der Fürstenmacht — alles dies mußte der alten Stadtfreiheit Eintrag thun; ihre Formen lebten noch fort, der Inhalt schwand. Der verzweifelte Widerstand, den die Stadt Freiberg der Beseitigung ihres alten Erbrechts durch die Konstitutionen des Kurfürsten August entgegenstellte, zeigt uns, wie man doch auch in städtischen Kreisen dies aufs schmerzlichste empfand. Und als dann dem blühenden Wohlstande, wie er noch im 16. Jahrhundert in unseren Städten herrschte, die Stürme des dreißigjährigen Krieges und die Kämpfe des folgenden Jahrhunderts schwere Wunden geschlagen hatten, als innere

Mißstände, die ich schon berührte und die teilweise ohne Frage in ursächlichem Zusammenhange mit den mittelalterlichen Institutionen standen, immer schroffer hervortraten, da schien die Zeit reif für eine völlige Umgestaltung des Städtewesens. Eine solche erfolgte durch die Städteordnung vom 2. Februar 1832; mit ihr beginnt die Periode des modernen Städtewesens in Sachsen.

Litteratur.

Eine Zusammenstellung der überreichen Litteratur zur Geschichte des deutschen Städtewesens bei Richard Schröder, Lehrbuch der Deutschen Rechtsgeschichte (3. Aufl. 1898) S. 608 ff.

Wir nennen von allgemeinen Werken nur eine kleine Auswahl: Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, 4 Bde. (Bonn 1826 ff.). Mißsch, Ministerialität und Bürgertum im 11. und 12. Jahrh. (Leipzig 1859). G. L. v. Maurer, Gesch. der Städteverfassung in Deutschland, 4 Bde. (Erlangen 1869 ff.). Heusler, Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung (Weimar 1872). Gengler, Deutsche Stadtrechts-Altenthümer (Erlangen 1872). G. v. Below, Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung, in der Histor. Zeitschrift Bd. 58 u. 59 (1887 f.). Derselbe, Die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde (Düsseldorf 1889). Derselbe, Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung (Düsseldorf 1892). Sohm, Die Entstehung des deutschen Städtewesens (Leipzig 1890). Friß, Deutsche Stadtanlagen (Straßburg 1894). Keutgen, Untersuchungen über den Ursprung der deutschen Stadtverfassung (Leipzig 1895). Rietschel, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis (Leipzig 1897). Hegel, Die Entstehung des deutschen Städtewesens (Leipzig 1898).

Für unsere Gegenden kommen insbesondere in Betracht: Tzschoppe und Stenzel, Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte in Schlesien und der Oberlausitz (Hamburg u. Berlin 1832). S. Schwarz, Die Anfänge des Städtewesens in den Elb- und Saalegegenden (Kiel 1892). Simon, Die Verkehrsstraßen in Sachsen und ihr Einfluß auf die Städteentwicklung (Stuttgart 1892). E. D. Schulze, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe (Leipzig 1896).

Die Litteratur für die Geschichte der einzelnen Städte s. bei Weinart, Versuch einer Litteratur der Sächs. Geschichte und Staatskunde Bd. I (Neue Auflage Leipzig 1805) und F. E. Richter, Litteratur der Landes- und Volkskunde des Königreichs Sachsen (Dresden 1889); vgl. ferner oben S. 127 und 128.

II.

Die Bevölkerung.

6. Stand und Wachstum.

Von Robert Wuttke.

„Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei“, sagt unser Volksdichter. Wie ein Mensch handelt, was er spricht, erscheint uns als freie Bethätigung seiner inneren Persönlichkeit. Wir sehen keine sichtbare Macht, die seinen Geist bewegt, seinen Arm lenkt und seinen Willen unter sich beugt. Alle und jede Erforschung menschlicher Eigenart hat seit Jahrhunderten immer und immer wieder zu dem Ergebnis geführt: der Mensch ist, als ein von Natur freigebornes Wesen, allein verantwortlich für all sein Thun und Handeln.

Wissenschaft und Kunst nehmen den einzelnen Menschen zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtung. In der möglichst freien, unbehinderten Entfaltung des einzelnen Menschen sehen sie das Ideal menschlicher Entwicklung. Die Dichtung spiegelt uns sein Seelenleben wieder; Drama und Roman suchen sein Schicksal darzustellen und in der Lyrik hören wir die tiefsten Töne erklingen, von all' dem, was einen Menschen freudig und schmerzlich bewegt. Für die bildenden Künste wurde früher, und noch schärfer in der Gegenwart betont: das höchste was die Kunst zu leisten vermöge, sei nicht die Wiedergabe der uns umgebenden Natur, es sei ausschließlich die gestaltende Lebenskraft des Künstlers; durch ihn erst lernten wir die Schönheiten der Natur empfinden und sehen.

Und doch hat man schon frühzeitig beobachtet, daß es in der Gesellschaft, im Staate Mächte giebt, die den Einzelnen beherrschen, ihn in Abhängigkeit halten und seine Entwicklung hemmen. Man erkannte an, wie innerhalb der Volksgemeinschaft der Stand, dem jemand angehört, der Beruf, den er ausübt, — die Lebensstellung und die Wirksamkeit, die dem Einzelnen im Volksganzen zugewiesen sind — einen maßgebenden Einfluß auf seinen Lebensgang, wie auf sein Denken und Handeln ausüben. Man sah, wie ein jeder das Geschick seines Volkes mittragen muß, wie er schuldig oder schuldlos in den Auf- und Niedergang seines Volkes mit hineingezogen wird.

So bereitete sich langsam die Erkenntnis vor, daß der Einzelne sich aus seiner Volksgemeinschaft nicht herauslösen lasse und daß sein Schicksal von sozialen Mächten abhängig sei, die nicht er, sondern die ihn beherrschen.

Den entscheidenden Schritt von der Einzel- zur Massenbeobachtung that 1665 der Engländer John Graunt in einer, auf die Londoner Geburts- und Totenlisten begründeten Untersuchung über die Bevölkerungsgliederung. Eine eigne Wissenschaft hat sich aus diesen Anfängen entwickelt. Nicht der einzelne Mensch ist Gegenstand der Untersuchung, nicht darauf kommt es mehr an zu erkennen, wie er handelt, wie es ihm ergeht: sein Schickal erscheint gleichgültig. Dagegen wird er in eine Gruppe zusammengefaßt, er bildet nur einen Teil dieser Masse, und diese Gruppe wird beobachtet. Es handelt sich allein um Massenzusammenhänge und Massenerscheinungen, um Sozial-, nicht Individualforschung. Heute sind in allen Kulturstaaten Beobachtungsstationen, die sog. statistischen Ämter, errichtet, deren alleinige Aufgabe darin besteht, alle Veränderungen, die sich in der Bevölkerungsmasse zeigen, aufzuzeichnen und zu untersuchen.

Auch wir wollen unser Augenmerk auf gewisse Erscheinungen lenken, bei denen es nicht auf den Einzelnen sondern auf das Volk als eine Gesamtheit ankommt. Es soll nicht ein Abriß einer sächsischen Bevölkerungsstatistik werden, sondern unsere Aufgabe läßt sich kurz dahin zusammenfassen: zu zeigen, wie das Wachstum und die Gliederung des Volkes auf die geistige, politische und wirtschaftliche Entwicklung eingewirkt haben.

Von maßgebender Bedeutung für ein Volk ist der ihm zugewiesene Lebensraum. Der Volkscharakter, die politische und wirtschaftliche Verfassung hängen auf das engste von der Gestaltung des Bodens ab. Schon öfters sind für Sachsen die Wechselbeziehungen, die sich aus der geographischen Natur des Landes, aus der Mischung zwischen Flach- und Hügelland, aus den Bodenschätzen und der Anbaufähigkeit, aus der Lage im Herzen Deutschlands erörtert worden. Einem Volke aber ergeht es ähnlich wie dem Einzelnen. Es erhält von der Natur eine Reihe von Gaben; wie es sie ausnutzt, wie es sie zu seinem Vorteil verwendet, hängt von der eignen Tüchtigkeit und Arbeitsamkeit ab. Nur zu oft aber wird der Naturfaktor überschätzt. Unter dem gleichen Klima, bei ähnlichen Bodenverhältnissen sehen wir ein und dasselbe Volk zu verschiedenen Zeiten eine grundverschiedene Entwicklung nehmen. Man braucht bloß an die Griechen des Altertums und die der Gegenwart zu denken, um sofort zu erkennen, daß es in erster Linie auf den Menschen ankommt und wie er die ihm von der Natur dargebrachten Gaben verwendet.

Neben dem Grund und Boden ist für die spätere Entwicklung die Besiedelung des platten Landes, die Verteilung des Grundbesitzes auf dem Lande, das Überwiegen je einer Gruppe des Klein-, Mittel- oder Großgrundbesitzes maßgebend. Erstens für die Gliederung der Gesellschaft nach Ständen und Klassen, zweitens für die politische und wirtschaftliche Ordnung des

Staates. Innerhalb Sachsens lassen sich bis in die Gegenwart solche Gegensätze verfolgen, deren Ursprung in der ersten Besiedelung des Landes zu suchen ist. Man vergleiche nur die Lausitz mit dem Vogtlande und dem Erzgebirge. Und ganz dasselbe läßt sich von den Städten sagen; auch bei ihnen bindet die Vergangenheit die Gegenwart. Wer sich heute z. B. auf den Markt in Dresden stellt, sieht die Straßen in ihm ebenso einmünden, wie sein Vorfahr vor siebenhundert Jahren. Damals bei der planmäßigen Anlage der Stadt hat man wahrscheinlich mit einer Bevölkerung von 4000 Einwohnern gerechnet, heute hat sich ihre Zahl ver Hundertsacht und immer noch drängt sich auf demselben Raum der Verkehr zusammen und wird in einen Rahmen hineingepreßt, den unsere Vorfahren für nach unseren Begriffen kleinliche, ärmliche Verhältnisse geschaffen hatten.

Nur die geschichtliche Betrachtung erschließt uns das Verständnis für die Gegenwart. Sie zeigt uns, wie wir in unserm Denken und Handeln, meist uns selbst völlig unbewußt, von der Vergangenheit beeinflusst sind. Wir wohnen in einem alten Gebäude, jede Generation hat versucht nach ihrem Geschmack darin Veränderungen vorzunehmen; der Grundriß, der Aufbau ist aber durch Jahrhunderte derselbe geblieben. Träumer wollen das Gebäude einreißen, von Grund aus neu aufführen, sei es nach ihrem eignen Geschmack, sei es nach den von ihnen behaupteten Bedürfnissen der Gegenwart. Ein solches Verfahren ist Wahnsinn; es würde mit der Vernichtung des Besten unseres Volkes, mit seiner Eigenart, enden.

Für unsere Darstellung können wir die sächsische Geschichte in folgende drei Abschnitte gliedern: erstens von der germanischen Besiedelung bis zur Reformation; zweitens von der Reformation bis zur Begründung des norddeutschen Bundes; drittens unter dem Deutschen Reich.

Die erste Periode wird durch zwei wichtige Ereignisse charakterisiert: durch den Zusammenschluß der eingewanderten deutschen Stämme und ihre Vermischung mit den übrig gebliebenen Slawen und die sich daraus ergebende sächsische Volksart, ferner durch die Urbarmachung und Besiedelung des gesamten verfügbaren Landes.

Wenn wir über ein Volk sprechen oder seine Eigenschaften untersuchen wollen, so stellen wir uns das Volk nicht aus einzelnen Individuen zusammengesetzt vor, sondern es erscheint uns als Einheit. Nur wenn wir so verfahren, können wir Volk mit Volk, Stamm mit Stamm vergleichen und die besonderen Eigentümlichkeiten erkennen. Daß die Menschen sich nicht nur als Einzelwesen untereinander unterscheiden, sondern daß auch die Völker sich gegenseitig abgrenzen, ist erst verhältnismäßig spät den Menschen zum Bewußtsein gekommen. Die einzelnen Nationen mußten schon längere Zeit in geschichtlicher Gemeinschaft gelebt und eine hohe Stufe der Kultur er-

reicht haben, ehe sie zur Erkenntnis ihrer Stammesart oder des Gegensatzes zu anderen Völkern kamen.

Einen ähnlichen Vorgang können wir beim Kind beobachten, das zunächst sich nicht als Ich fühlt und erst allmählich zum Bewußtsein seiner eigenen Persönlichkeit erwacht.

Noch während des Mittelalters sehen wir, wie die verschiedenen europäischen Nationen sich als Glieder einer Familie fühlen, die völkerverbindende Kraft der katholischen Kirche umschließt sie; die Religion — für breite Volksschichten nicht nur die höchste, sondern auch die einzige geistige Nahrung —, faßt alle Völker zusammen. Mit der Einführung der Reformation geht dies einigende Band verloren. In dem Empfindungs- und Gefühlsleben der Völker vollzieht sich eine große Scheidung und sie werden nun bis in die Gegenwart hinein sich mehr und mehr des Trennenden als des Vereinenden bewußt.

Es handelt sich aber bei dieser Entwicklung zu einer scharf begrenzten, mit gewissen Fehlern und Tugenden ausgestatteten Persönlichkeit nicht nur um Völker, z. B. um Franzosen und Deutsche, um Engländer und Russen, sondern auch um Volksstämme. Besonders auffällig läßt sich diese Erscheinung an uns Deutschen verfolgen. Jeder deutsche Stamm hat sein Sonderleben geführt und zeigt seine Eigenart, deren Untersuchung sicherlich die wichtigste Aufgabe ist, die eine deutsche Volkskunde zu lösen hat.

Einer der reizvollsten Vorgänge ist es, wenn man sich in das Volksleben versenken will, sofort an den Außerlichkeiten der Sprache, an dem Gebahren und der Sinnesweise jedem Deutschen sein engeres Mutterland anzuweisen. Nirgends wird so sichtbar der Einzelne uns als ein Teil eines Ganzen erscheinen, deutlich können wir den Fäden nachgehen, die das Individuum mit dem Volke verbinden.

Worin bestehen nun die Eigenarten der deutschen Stämme und wann haben die Unterschiede sich zu entwickeln begonnen?

Frühzeitig hat hier die Forschung eingesetzt und versucht die Art von der Gattung zu scheiden, das Gemeinsame und Trennende festzustellen. So an der Sprache; wie sind wir zu einer gemeinsamen deutschen Sprache gekommen, wie stellen sich zu ihr die Mundarten, wie beeinflusst eins das andere? Und was für die Sprache gilt, läßt sich auch von Sitte und Brauch, von Glaube und Aberglaube u. s. w. sagen.

Aus allen diesen Teilen setzt sich der Charakter eines Volkes fest, oder richtiger gesagt, er spiegelt sich in ihnen wieder.

Wenn wir unseren Blick von dieser allgemeinen Betrachtung nun wieder auf das sächsische Volk werfen, so werden wir finden, daß wir während des Mittelalters von einem Charakter des sächsischen Volkes nicht sprechen können. Es fehlte an jeglicher Einheitlichkeit der Bevölkerung und erst nach-

dem die verschiedenartigen Teile, aus denen der sächsische Stamm zusammengesetzt ist, in einander verschmolzen waren, kann man von einem sächsischen Stammesbewußtsein sprechen. Dies geschah aber erst gegen Ausgang des Mittelalters.

Die deutschen Ritter und Herren und neben ihnen die Kirche, drangen erobernd in die slawischen Lande, sie beherrschten schließlich ein von Sorben bewohntes und von diesen beackertes Land. Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts änderte sich dies Verhältnis. Deutsche Bauern wanderten in das Land ein und besiedelten es; an vielen Orten verdrängten sie die Slawen aus ihrem Besitz, an anderen suchten sie das von jenen übrig gelassene Land sich urbar zu machen. Seit der Besiedelung standen sich auf dem platten Lande Sorben und Germanen gegenüber. Die eingewanderten Deutschen gehörten aber nicht einem Volksstamm ausschließlich an; aus allen Gauen Deutschlands, aus Bayern und Franken, aus Thüringen und vom Rhein, ja selbst aus dem stammverwandten Holland strömten sie nach Sachsen, und sie alle brachten ein Stück ihrer Heimat an Sitte und Brauch, an Sprache und Dichtung mit in die neuen Lande. Die Ansiedelung erfolgte nun nicht in der Weise, daß einzelne Gegenden Sachsens diesem oder jenem deutschen Stamm zugewiesen wurden, sondern sie vollzog sich ähnlich wie wir es heute in Amerika sehen; neben und durcheinander siedelten sich die Einwanderer an. Ein Dorf war von fränkischen, das nächste vielleicht von allemanischen Bauern bewohnt, daneben lag ein noch von Sorben bevölkerter Weiler.

Außer der rein bäuerlichen Einwanderung finden wir einen zweiten Zustrom. Die im Erzgebirge entdeckten Bodenschätze lockten Erz- und Bergarbeiter aus allen Teilen Deutschlands herbei und diese Arbeiterbevölkerung verlieh dem Erzgebirge stets ein besonderes Gepräge, und als später der Bergbau allmählich zurückging, stellte sie die Arbeitskräfte für die Industrie und trug wesentlich dazu bei, Sachsen zum ersten Industrieland Deutschlands zu erheben.

Bis in das 15. Jahrhundert standen sich, wie die Urkunden aus dieser Zeit beweisen, die unterworfenen slawische und die herrschende germanische Bevölkerung schroff gegenüber. Im 14. Jahrhundert war noch in den meisten Gerichten wendisch mit deutsch abwechselnd gesprochen worden, in Leipzig und Zwickau hörte seit 1327, in Meißen seit 1424 die wendische Gerichtssprache auf; ein deutliches Zeichen des Zerfalles des sorbischen Volkstums.

Völlig unaufgeklärt ist es, wie im Laufe des 15. Jahrhunderts in verhältnismäßig kurzer Zeit, ohne kriegerische Einwirkung, nur im friedlichen Nebeneinanderleben, die Reste der eingeeffenen slawischen Bevölkerung von der deutschen aufgesogen wurden und so in den sächsischen Erblanden aus der Mischung beider Völker sich der sächsische Volksstamm entwickelte: ein geistiger und körperlicher Prozeß, über den uns alle Nachrichten fehlen; denn

dieses Ineinanderweben verschiedenartiger Teile zu einem einheitlichen Ganzen vollzieht sich unsichtbar an den Zeitgenossen und wird in äußeren Denkmälern nicht aufbewahrt. Aber noch heute läßt sich in der Körperform, in der Beweglichkeit, an der Sprache erkennen, daß in Sachsen keine rassenreine Bevölkerung, wie etwa in Bayern, in Württemberg, sondern ein deutsches, mit slawischen Elementen stark durchsetztes Mischvolk wohnt.

Von den sorbischen Ureinwohnern sind die Wenden in der Lausitz zurückgeblieben; sie haben allein ihre Sprache und Bräuche erhalten und erfolgreich ihr Volkstum gegen das Deutschtum behauptet. Mannigfaltig sind die Ursachen, weshalb sie dem germanischen Aufsaugeprozeß bis jetzt widerstanden haben. Erstens begnügten sich die deutschen Herren mit ihren sorbischen Unterthanen und riefen keine deutschen Bauern in das Land; zweitens drängte sich auf einen verhältnismäßig engen Raum — Bautzen und Umgebung — die wendische Bevölkerung zusammen und drittens hatte die sächsische Regierung seit dem Anfall der Lausitz im Prager Frieden sie in ihrer Eigenart geschützt und ihnen nie das Deutschtum aufgezwungen. Trotzdem ist ihre Zahl sehr gering. Erst seit diesem Jahrhundert haben wir statistische Angaben über die Volkszahl der Wenden; es wurden gezählt:

1849 49 217.

1890 49 916.

Bei aller Schonung, die sie genießen, haben sie doch, wie diese Zahlen beweisen, sich nicht zu vermehren vermocht. Sie leben gewissermaßen in einem geistigen Stillstand, in einem Beharrungszustand, und gerade dieser Umstand trägt wesentlich dazu bei, daß bei ihnen alles volkskundliche sich reicher als sonstwo in Sachsen erhalten hat.

Neben der Ausbildung zu einem einheitlichen Volkscharakter geht in der bezeichneten Periode, also bis zur Reformation, die Aufteilung des vorhandenen urbaren Grund und Bodens einher. Die slawischen Weiler, die im 11. und 12. Jahrhundert sich zahlreicher in den Niederungen als in den Gebirgszügen finden, waren sehr klein. Wahrscheinlich bildete das Dorf einen Familienverband. Die Dörfer lagen oft weit von einander entfernt, zwischen ihnen reichlich unbenutztes Land. Sicherlich war das ganze Land nur sehr dünn und schwach bevölkert. Das änderte sich mit der germanischen Einwanderung. Der deutsche Bauer drang in die großen Wälder des Erzgebirges und Vogtlandes vor, in der Ebene suchte er das von den Slawen übrig gelassene Land urbar zu machen und so lange dauerte der fremde Zustrom an, bis fast alles besiedelbare Land vergeben war. Gegen Mitte des 15. Jahrhunderts dürfen wir den Ausgang der Besiedelung verlegen. Das ganze Land ist mit einem festen Maschennetz von Dörfern überzogen, nur wenige Gründungen aus späterer Zeit sind uns bekannt.

Daneben entstehen die deutschen Städte; bei einer großen Anzahl von

ihnen läßt sich noch heute die planmäßige Gründung erkennen. Sie waren rein deutsch, slawische Elemente finden sich in ihnen nicht vor. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts ist die Zeit der Städtegründungen vorüber, vereinzelt wurden auch im Erzgebirge in späteren Jahrhunderten neue Städte angelegt (die sog. Bergstädte).

Sieht man von einigen Ausnahmen — wie Johannegeorgenstadt — ab, so kann man sagen, daß seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Zahl der Städte und Dörfer, ihr Verhältnis zueinander bis zur Gegenwart sich gleichgeblieben ist.

So lange neues Land urbar gemacht werden konnte, war es der Bevölkerung leicht sich zu vermehren; dies ändert sich mit dem Ausgang des 15., dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Städte und Dörfer bilden einen festen Rahmen, innerhalb dessen sich die Bevölkerung mit ihrem Zuwachs einrichten muß. Neues Land ist nicht mehr verfügbar und nun wird die Bevölkerung gezwungen, mit größerer Zahl auf kleinerem Raum hauszuhalten. Es tritt ein Verdichtungsprozeß ein, der von der größten Rückwirkung auf das gesamte Volksleben erscheint. Freilich läßt sich diese zunehmende Verdichtung der sächsischen Bevölkerung für die ältere Zeit nicht statistisch, ziffernmäßig nachweisen, es liegen uns aber eine Reihe von indirekten Anzeichen vor.

Untersuchen wir zuerst die ländliche Bevölkerung. Bei der Besiedelung wurde das Land gleichmäßig unter die eingewanderten Bauern aufgeteilt, ein jeder im Dorf erhielt den gleichen Anteil an der Feldflur, d. h. nicht ein gleichgroßes Stück Land, sondern ein Stück Land von gleichem Ertrag; nur der Unternehmer, der die Bauern ins Land geführt hatte, pflegte meistens einen größeren Anteil an der Feldflur zu bekommen. Es gab also innerhalb des Dorfes nur Vollbauern, Vollhufner, die sich wirtschaftlich gleichstanden. In Sachsen kam dies Verhältnis nicht überall rein zum Ausdruck, denn neben der germanischen verblieb noch ein Rest der slawischen Bevölkerung. Sie befand sich in einer gedrückten Lage, sie war die unterworfenen Klasse und ihr bäuerliches Besitztum deshalb auch erheblich kleiner als das der Deutschen. Trotzdem können wir von der Annahme ausgehen, daß bis in das 15. Jahrhundert in den rein germanischen Ansiedelungen noch keine Aufteilung des Vollbesitzes auf dem Lande eingetreten ist.

Dies ändert sich in der zweiten Periode, die wir von der Reformation bis zur Begründung des norddeutschen Bundes rechnen. Aus dem 16. Jahrhundert stehen uns eine Reihe von Quellen zur Verfügung, die uns Aufschluß über die Zusammensetzung der ländlichen Bevölkerung geben. Es sind dies in erster Linie die Amts- oder Erbbücher. Sie sind hauptsächlich unter Kurfürst Moritz entstanden; aus der Zeit vor ihm liegen uns 17, aus der des Kurfürsten August 8 vor, während unter Moritz nicht weniger als 50 Erbbücher abgefaßt worden sind. Sie enthalten eine genaue Dar-

stellung alles dessen, was ein Verwaltungsbeamter über den Zustand und die Verhältnisse des Landes wissen muß. Eingehend werden in ihnen die bäuerlichen Verhältnisse dargestellt. Weiteren Aufschluß gewähren die Erbzinsregister von Dörfern, d. h. Urkunden, die beim Kauf oder Erbgang ausgestellt wurden und in denen die Zahl der Bauern, die Größe ihres Besitzes und die zu leistenden Dienste aufgezeichnet sind. Im Hauptstaatsarchiv zu Dresden haben sich aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts noch eine ganze Reihe solcher dörflicher Erbzinsregister erhalten. Unter Kurfürst August und Christian I. wurden dann Verzeichnisse der Dorfschaften eines Amtes, oder Verzeichnisse der einem Amte Zu- und Eingehörigen angelegt. Sie tragen schon einen rein statistischen Charakter, die ziffernmäßige Aufstellung verdrängt die Beschreibung.

Aus diesem Quellenmaterial ergibt sich für das 16. Jahrhundert das Bestehen mehrerer bäuerlicher Klassen und eng damit verknüpft eine schon weitgehende Aufteilung des Grundbesitzes. Wir finden in den Dörfern:

1. Vollbauern, Vollhufner, Nachbarn,
2. Halbbauern, Halbhufner, Gärtner, Rossäten,
3. Häusler, Häuslinge,
4. Hausgenossen, Mundmänner.

Der Vollbauer befindet sich allein noch in dem Besitz des einem Bauern ursprünglich zugewiesenen Landes. Er ist allein der politisch Vollberechtigte und wirtschaftlich der Stärkste. Neben ihm steht als kleiner Wirt der Halbbauer. Beide treiben Landwirtschaft auf eigenem Grund und Boden, dessen Ertrag zur Führung der Wirtschaft ausreichen muß. Anders steht es mit dem Häusler, er ist auf den Ertrag seiner Arbeitskraft im wesentlichen angewiesen, Land- und Viehwirtschaft pflegt er nicht zu treiben; nach den Dorfordnungen darf er kein Großvieh halten oder es wenigstens nicht auf die Allmende treiben. Unter Kurfürst August's Regierung wurden sog. Drescherhäuschen bei Vorwerken und größeren Gütern angelegt, um dem Arbeitermangel während der Erntezeit zu begegnen. Der Landarbeiter erhielt freie Wohnung oder mußte eine geringfügige Miete zahlen, war aber verpflichtet zur Ernte seine Arbeitskraft dem Gutsherrn zur Verfügung zu stellen: ein Versuch, Landarbeiter zu gewinnen und sie an die Scholle zu fesseln. Im Erzgebirge und im Vogtland finden wir auf dem Lande die Bergarbeiter, die zumeist ein eignes Häuschen besaßen, sie bildeten aber einen eignen Stand für sich und gehörten nicht zu der Landbevölkerung.

Während des ganzen Mittelalters beherrscht unser Volk der Gedanke: ein jeder im Staate, in der Gemeinde, muß ein Stück Land sein eigen nennen. Landlos ist im gewissen Sinne rechtlos. Der Wert einer Persönlichkeit wird geschätzt, je nachdem er viel oder wenig Land besitzt. In den Städten kann jeder Hausbesitzer Bürger werden, aber keiner Bürger, der

nicht angeeignet ist; in der Landgemeinde soll es nur Bauern geben und zu einem Bauern gehört eine Wirtschaft. Die ältere Wirtschaftsordnung kennt keinen bodenenteigneten Stand. Die soziale Differenzierung innerhalb des Dorfes: Vollbauer, Halbbauer, Häusler richtet sich nach dem Umfang und der Größe des Grundbesitzes.

Seit dem 16. Jahrhundert kommt nun ein neuer Stand auf: die Hausgenossen. Er ist der erste grundenteignete Stand und mit seinem Auftreten beginnt innerhalb der sozialen Klassen eine große Verschiebung. Zuerst nur geduldet, aller politischen Rechte entkleidet, wirtschaftlich am schwächsten, auf seine eigene Arbeitskraft angewiesen, unbedeutend an Zahl gegen die anderen Klassen, wächst er von Jahrhundert zu Jahrhundert an Einfluß, Macht und Zahl, und heute ist er der herrschende Stand geworden, ihm gehört der weitaus größte, wohlhabendste und einflußreichste Teil aller Staatsbürger an und nur noch an einigen Resten mittelalterlichen Verfassungslebens läßt sich die ehemalige ausschlaggebende Stellung der grundbesitzenden Stände erkennen.

Was ist die Ursache dieser Zersetzung der mittelalterlichen Gesellschaft und des siegreichen Emporkommens eines neuen Standes gewesen? Die Antwort ist leicht zu finden: die stetige Bevölkerungszunahme.

Am Ausgange des Mittelalters ist alles bewirtschaftbare Land vergeben, neuer Boden kann nicht mehr urbar gemacht werden, wo soll nun der Bevölkerungszuwachs in der Volkswirtschaft untergebracht werden? Zwei Wege standen offen: entweder mußte man den Besitz in immer kleinere Parzellen auflösen, allmählich alle Vollbauern in Halbbauern, später in Häusler umwandeln, oder es mußte der Zuwachs unabhängig vom Bodenbesitz gestellt werden.

Nicht wie man denken sollte, breiteten sich die Hausgenossen in den Städten und auf dem Lande allmählich kaum bemerkbar aus; im Gegenteil, ihr Aufkommen war ein soziales Ereignis, das die öffentliche Aufmerksamkeit in hohem Grade erregte und dem man durch gesetzgeberische Maßnahmen zu steuern versuchte. In einen Irrtum darf man freilich nicht verfallen. Hausgenossen gab es auch im Mittelalter, so wurde auch der Auszügler im Dorfe, der Adlige, der sich in der Stadt aufhielt und zur Miete wohnte, genannt. Nicht um diese handelt es sich, sondern um Leute, die wohl auch zur Miete wohnen, die aber auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft angewiesen sind.

Ganz allgemein wurde auf dem Lande von jedem Hausgenossen ein Zins ins Amt verlangt; fast schon einer Ausschließung der Hausgenossen kam es gleich, wenn, wie z. B. im Amt Schwarzenberg 1550, es jedem Bauer oder Häusler verboten war, länger als ein Jahr einen Hausgenossen zur Miete zu behalten. In anderen Ämtern mußten sie besondere Frohndienste leisten.

In einzelnen Dörfern gab es keine „denn solche aus bedenklichen Ursachen nicht geduldet werden“. (Erbregister des Dorfes Stauda 1590.)

In den Landtagsverhandlungen von 1590—1618 finden sich aus allen Teilen des Landes Klagen über die Zunahme der Hausgenossen und man verlangte Verordnungen zur Einschränkung dieses Übels. Bei „Erörterung derer Landes-Gebrechen“ von 1603 heißt es, daß von gemeinen Leuten in manchen kleinen Häuslein drei oder vier Paar Volks als Hausgenossen wohnen. Zur Abhilfe verordnet die kurfürstliche Regierung, daß in Amtsstädten und Dörfern forthin über ein Hausgenöß in einem Hause nicht geduldet und gelitten werden solle. Aber die Bewegung hatte offenbar schon soweit um sich gegriffen, daß man mit diesem Verbote nicht durchdringen konnte. In der „Resolution und Erledigung derer Landes-Gebrechen“ von 1612 wurde jedem Unterthanen „ein Paar oder zwei einzel Hausgenossen“ in seinem Haus aufzunehmen gestattet; jedoch mit einer Erschwerung: die Hausgenossen mußten von ihrem „jüngsten Gerichtsherrn einen Abzugs-Brief oder richtige Kundschaft“, vorlegen und ihr neuer Wirt mußte für dieselben in allen bürgerlichen Sachen zu haften angeloben.

Besonders in den Städten machte sich im Anfang des 17. Jahrhunderts der Zustrom besitzloser Elemente geltend. Der Stolz des Bürgers empörte sich gegen sie und durch harte Hausgenossenordnungen suchte man den Zuzug abzuhalten, oder wenigstens durch entehrende Bestimmungen die soziale Stellung der Hausgenossen zu den Vollbürgern scharf zu begrenzen. Typisch für diese Bestrebungen ist die Hausgenossenordnung des Rats zu Delitzsch vom 8. Mai 1628. Das Recht der Niederlassung als Hausgenosse war an die Erfüllung einer Reihe drückender Polizeivorschriften gebunden. Der Hausgenosse mußte dem Bürgermeister angeloben sich des Rates Gebot und Verbot zu unterwerfen, bei den Bürgern „auf ihr Begehren um einen billigen Lohn“ zu arbeiten. Sie mußten sich verpflichten, auf des Rats Wiesen unentgeltlich Heu und Grummet zu machen, den Markt, so oft es nötig wäre, zu kehren „und was dergleichen geringe Arbeit mehr ist“.

Was man bezweckte, wurde aber durch alle diese Verordnungen nicht erreicht. Als im Jahre 1697 die Einwohnerschaft der sächsischen Städte gezählt wurde, ermittelte man 23 100 ansässige Einwohner,

7 769 unansässige „

Also knapp ein Viertel der städtischen Bevölkerung gehört zu den Hausgenossen! Im Laufe des 18. Jahrhunderts verliert der Gegensatz zwischen Grundbesitzerstand und Mieterstand mehr und mehr von seiner Schärfe und in diesem Jahrhundert sind die Rollen vertauscht. So hat die andauernde Vermehrung der Bevölkerung in wenig Jahrhunderten eine völlige Verschiebung der sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen des Volkslebens verursacht.

Über die Größe der Bevölkerung sind uns aus dem 16. und 17. Jahrhundert keine Zahlen überliefert; erst am Ausgang des 17. Jahrhunderts beginnt in Sachsen, eher als in den meisten deutschen Staaten, die Statistik gepflegt zu werden. Wohl wird in den gemeinen Stimmen von der Münze — um 1530 — die dichte Bevölkerung Sachsens gepriesen; es ist aber kaum anzunehmen, daß Sachsen damals so dicht wie Süddeutschland oder das Rheinthäl bevölkert war. In den Steuerkatastern, Amtsbüchern, Salzkonfiskationslisten, Mannschafszählungen ist uns ein reiches statistisches Material aus dem 16. Jahrhundert erhalten, das aber zur Zeit noch un verarbeitet in den Archiven ruht.

Unter Kurfürst August fanden in den Jahren 1582 und 1583 umfassende Musterungen der wehrhaften Mannschaften im Kurfürstentum statt, die in den folgenden Jahrzehnten wiederholt wurden. Als es unter Christian II. zu einer Neuordnung des Defensionswesens kam, wurden in den Jahren 1608 bis 1612 die Mannschaften in den Städten wie auf dem Lande gezählt. Das Material dieser Zählungen liegt uns nicht lückenlos vor, es gewährt aber einen annähernden Einblick in die Bevölkerungsgröße Sachsens vor dem 30 jährigen Kriege, und da es bis jetzt nicht veröffentlicht worden ist, teilen wir die Ergebnisse der Zählung von 1608 ausführlich mit.

Mannschafszählung in den sieben Kreisen des Kurfürstentums 1608.

		Ämter	Ämt- fähige Städte	Adlige Städte	Adlige Flecken und Dörfer	Schrift- fähige Städte	Summe
Kurfreis	Zahl . .	11	7	3	—	16	
	Mannschaft	4187	634	482	3016	3967	12286
Leipziger Kreis	Zahl . .	12	7	8	—	13	
	Mannschaft	6348	774	765	7414	6180	21481
Meißner Kreis	Zahl . .	15	15	14	—	13	
	Mannschaft	10089	2920	1445	11891	7340	33685
Erzgeb. Kreis	Zahl . .	12	25	7	—	7	
	Mannschaft	8062	4364	1172	7573	4705	25876
Thüring. Kreis	Zahl . .	8	5	8	—	11	
	Mannschaft	10920	265	1040	9419	3540	25184
Vogtl. Kreis	Zahl . .	2	2	5	—	5	
	Mannschaft	1144	229	805	2931	999	6108
Neust. Kreis	Zahl . .	3	1	2	—	3	
	Mannschaft	1776	122	366	2253	661	5178
Se.		42526	9308	6075	44497	27392	129798

Es wurden also 1608 gezählt			
in den Ämtern*)	. 42526	Mannschaften,	
in den amtsfähigen			
Städten . . .	9308	"	= 51 834 amtsfähige Mannschaften,
in den adligen Flecken			
und Dörfern . .	44497	Mannschaften,	
in den adligen Städten	6075	"	= 50 572 adlige "
in den schriftfähigen Städten . . .			= 27 392 schriftf. städtische "
			<u>Se. 129 798 Mannschaften**).</u>

Noch umfassender war die Zählung von 1612. Sie ergab nach einem von Pflug dem Kurfürsten am 1. Januar 1613 eingereichten Memorial		
in 191 Städten „haben und bringen an Mannschaft auf“	. 47 623	Mann
in 71 Ämtern „haben an Volk“	48 097	"
der Grafen, Herren und Adel gemeine Mannschaft der Dörfer	47 688	
		<u>143 408 Mann.</u>

Memminger hat für Württemberg den Versuch gemacht, die Einwohnerzahl aus den Mannschaftszahlen durch Umrechnung zu ermitteln. Er versteht unter Mannschaften alle selbständigen verheirateten Männer und nimmt weiter an, daß auf eine Ehe 6 Menschen kommen; danach berechnet er für Württemberg im Jahre 1622 eine Gesamtbevölkerung von 444 852 Einwohnern. Für Sachsen würde nach dem gleichen Verfahren 844 857 Bewohner für 1608 und 932 152 Bewohner für 1612 sich ergeben; aber diese Zahlen sind nur mit größter Vorsicht zu benutzen.

Einen wertvollen Einblick in die wirtschaftliche Macht des Adels gewährt die Mannschaftszählung. Nicht weniger als 44 497 Mannschaften unterstehen in den Dörfern und Flecken der unmittelbaren Verwaltung und Gerichtspflege des Adels, nur über 42 526 unmittelbare Mannschaftsunterthanen verfügt das Amt. Geringer ist die Macht des Adels in den Städten, aber auch hier unterstehen ihm 6075 Mannschaften.

Noch weitere Angaben aus dieser Zeit lassen sich für die wirtschaftliche Machtstellung des sächsischen Adels beibringen. Die kanzeischriftfähigen Rittergüter waren von der Landsteuer — der einzigen direkten Staatssteuer — befreit. Nur gelegentlich zahlte die Ritterschaft aus besonderem Wohl-

*) Die amtsfähigen Städte standen direkt unter der Verwaltung des Amtes, die adligen Städte, Flecken und Dörfer unter der Patrimonialgerichtsbarkeit des schriftfähigen Adels, — es gab auch amtsfähigen Adel, der keine eigne Gerichtsbarkeit besaß und dem Amt untergeordnet war. Die schriftfähigen Städte hatten eigne Gerichtsbarkeit, waren auf dem Landtage vertreten und besaßen das Recht des unmittelbaren Schriftwechsels mit den obersten Landesbehörden.

***) Die Zählung umfaßte 63 Ämter und 177 Städte (68 schriftfähige, 62 amtsfähige, 47 adlige). Centurio Pflug erhält durch einen Rechenfehler 130 642 Mannschaften.

wollen dem Kurfürsten ein Präsentgeld. Bei einem solchen Anlaß ließ 1622 die Ritterschaft ihre steuerfreien Güter durch eine Kommission nach dem Wert abschätzen, um danach das bewilligte Präsentgeld zu verteilen. Die Kommission schätzte den Gesamtwert des ritterschaftlichen steuerfreien Besitzes auf 21 405 762 Gulden. Der gesamte steuerbare Besitz im Lande wurde in eben diesem Jahre auf 20 621 074 Gulden veranschlagt, es überwog also der steuerfreie Besitz den steuerbaren. Die amtsässigen Adligen mußten wie Bürger und Bauern ihr Vermögen versteuern. Aus dem Steuerkataster von 1647 läßt sich ihr Vermögen besonders berechnen; zählen wir den steuerfreien adligen Besitz hinzu, so erhalten wir einen Anhalt, wie das Volksvermögen zwischen Adel auf der einen und Bürger- und Bauernstand auf der anderen Seite sich verteilte. Es besaß

die Ritterschaft mit den amtsässigen Unterthanen ein

Vermögen von 23 508 000 Gulden,

die Bürger in Städten und die Bauern in den

Ämtern auf dem Lande von 18 518 000 "

Alle Wertabschätzungen ergeben nie ein absolut rechnerisch sicheres Ergebnis, und dies gilt in hohem Grade für die Wertermittelungen früherer Jahrhunderte; aus den mitgeteilten Zahlen kann man aber annähernd auf das Verhältnis zwischen Ritterschaft und Bürger- wie Bauerntum schließen.

Der Adel war der politisch und wirtschaftlich maßgebendste Stand im Kurfürstentum, und das Bürgertum stand absolut wie relativ an Bedeutung weit gegen ihn zurück. Selbst die Macht des Kurfürsten war lange nicht so absolut, wie es in der politischen Geschichtsschreibung erscheint. In allen wirtschaftlichen und innerpolitischen Fragen gab der Adel die entscheidende Stimme ab. Und es kann den sächsischen Kurfürsten nicht hoch genug angerechnet werden, daß sie stets einen Ausgleich der Interessen anstrebten, die Rechte des Bürgertums hochhielten, den bäuerlichen Besitzstand zu erhalten und die Macht des Adels nicht zu brechen, sondern dem Dienste des Staates nutzbar zu machen suchten.

Schwer waren die Schädigungen des 30 jährigen Krieges. Von da ab ertönt die Klage über den Niedergang Deutschlands. Genauere Prüfung der tatsächlichen Zustände Deutschlands vor und nach dem 30 jährigen Kriege wird wohl dahin führen, die übertriebenen Vorstellungen von den Nachteilen dieses Krieges auf das richtige Maß zurückzuführen. Wie jeder große anhaltende Krieg hat er schwere Wunden geschlagen, aber der politische und wirtschaftliche Rückgang Deutschlands ist nicht von ihm herbeigeführt worden; er hat nur die langsam schleichende Krankheit, an der Deutschland litt, zum Ausbruch gebracht.

Zahlreich sind in Sachsen die Klagen der Zeitgenossen über die durch den großen Krieg verursachte Bevölkerungsabnahme. Sicherlich haben einzelne

Gegenden sehr hart gelitten und konnten sich nur langsam erholen. Wenn man die Mannschaftsrollen von 1608 mit den von 1659 vergleicht, so scheint kaum ein Jahrzehnt nach dem Kriege wenigstens die ländliche Bevölkerung sich von den Kriegsschäden erholt und ihre alte im Anfange des Jahrhunderts besessene Höhe wieder erreicht, ja überschritten zu haben.

Wehrhafte Mannschaft im Kurfürstentum Sachsen.

	Meißner Kreis in 15 Ämtern	Erzgebirg. Kreis in 10 Ämtern	Kurfreis in 10 Ämtern	Leipziger Kreis in 9 Ämtern	Summe
1659 . . .	18 016	13 422	7 917	6 952	46 307
1608 . . .	10 089	7 267	3 986	4 623	25 965
folgl. 1659 mehr:	7 927	6 155	3 931	2 329	20 342

Von einer Verwüstung ganzer Dörfer, wie sie uns aus anderen Teilen Deutschlands berichtet wird, kann in Sachsen nicht die Rede sein, wohl war in einzelnen Ämtern die Bevölkerung sehr zurückgegangen, z. B. im Amt Pirna von 876 Mannschaften 1608 auf 54 im Jahre 1659, im Amt Chemnitz von 913 Mannschaften 1608 auf 169 im Jahre 1659. Derartige Beispiele ließen sich leicht vermehren, aber aus ihnen allein würde man nur ein einseitiges Bild gewinnen.

Kurfürst Friedrich August, bekannt unter dem Namen August der Starke, begann, als er 1694 zur Regierung gekommen war, die Statistik systematisch zu pflegen. Schon am 19. Oktober 1694 erließ er einen Befehl ein „Generale“ auszufertigen, in dem unter anderem ein Verzeichnis aller Schrift- und Amtssassen in den Städten verlangt war. Bei seinen Bestrebungen sich durch statistische Erhebungen die Grundlagen zu einer Reform der Verwaltung zu verschaffen, stieß er auf den Widerstand seiner Beamten und des Landtags. Besonders die Stände erhoben mehrmals ihre warnende Stimme gegen die „Inventarisierung der Landeskräfte“. Sie erklärten, weil in einer solchen Tabelle das Vermögen des ganzen Landes gleichsam aufgezeichnet wäre und weil jede Geheimhaltung unmöglich sei, bestände die Gefahr, daß der innerste Zustand des Landes entdeckt werde und die Gegner des Kurfürstentums zu des Landes größtem Schaden davon Vorteil ziehen möchten. Sie führten auch an, daß es Menschen gebe, die lieber das Land räumen wollten, als sich in den Tabellen einzeichnen zu lassen.

August der Starke hat auf seinem Willen beharrt und in den folgenden Jahren mehrere „Tabellen“ anlegen lassen. Ein sehr umfangreiches statistisches Material befindet sich — leider noch ungeachtet und unverarbeitet — im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Einiges daraus soll im folgenden mitgeteilt werden.

In der Wirtschaftspolitik August des Starken spielten die Städte, ihre Verwaltung und ihre Verfassung, eine große Rolle. Bei ihnen suchte er Anhalt, um seine Reformpläne gegen die Stände durchzusetzen. Unter diesem Gesichtspunkt hat er auch wahrscheinlich Befehl zu einer umfassenden statistischen Aufnahme der sächsischen Städte gegeben. Aus 98 Städten gingen die Berichte ein, deren Ergebnis — 1697 — in einer großen Tabelle zusammengefaßt wurde. Ehe wir auf sie näher eingehen, sei ein Wort über die Bevölkerungsgröße der Städte vorausgeschickt.

Sachsen besitzt eine relativ sehr große Anzahl von Städten. Der Zusammenhang mit der Besiedelung ist klar erkennbar; überall, wo Großgrundbesitz vorherrscht, finden wir wenige Städte, dagegen zahlreiche, wo der Mittel- und Kleingrundbesitz überwiegt. Und wenn auch Sachsen reich an adligen Eigen war, so besaßen diese doch alle einen kleinen Umfang, nur in der Lausitz gab es große Guts Herrschaften und dort finden wir auch im Verhältnis zu den Erbländen wenig Städte.

Die Mannschafszählung von 1608 gewährt uns einen Einblick in die Verteilung städtischer und ländlicher Bevölkerung. In den Ämtern und adligen Flecken und Dörfern wurden 87 023 Mannschaften gezählt; in adligen, amts- und schriftfähigen Städten 42 775 Mannschaften. Folglich wohnte ein Drittel der Gesamtbevölkerung in den Städten, zwei Drittel auf dem Lande.

Während im Mittelalter Sachsen keine Städte von Bedeutung besaß, änderte dies sich bald im 17. und 18. Jahrhundert. Für den Ausgang des Mittelalters hat D. Richter die Einwohnerzahl von Dresden auf 5800 Personen (1489) berechnet. Die Bergstadt Freiberg war wahrscheinlich etwas größer. Vergleicht man damit die alten Handelsstädte Süddeutschlands — nach neueren Untersuchungen hatte z. B. Straßburg 26 200 (1474), Nürnberg 26 000 (1450) Einwohner — so sieht man, wie Sachsen an gewerblicher und handelspolitischer Bedeutung gegen den Süden und Westen Deutschlands zurückstand.

Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts ändert sich dies. Zwei mächtige Städte — Dresden und Leipzig — blühen in Sachsen auf. Dresden wächst, nachdem unter Moritz die Vororte eingemeindet und ein Festungswall die Stadt umgiebt, so rasch, daß es um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu den volkreichsten Städten Deutschlands gehört und Leipzig entwickelte sich zur bedeutendsten Handelsstadt Mitteldeutschlands. Der 7 jährige Krieg hemmt dann auf fast 50 Jahre die Entwicklung.

Die erste sächsische Bevölkerungszählung, die auf diesen Namen Anspruch machen kann, fand in Dresden am 16. Dezember 1603 statt. Bei ihr wurden nicht nur die Erwachsenen und Kinder über 12 Jahre, sondern zum ersten Male auch die Kinder unter 12 Jahre mitgezählt. Das Ergebnis war: 14 793 Einwohner — 4061 Männer, 5258 Frauen, 5474 Kinder. Dresden

Städtestatistik von 1697.

	Der Stadt vornehmste Nahrung	Anzahl d. gegenwärt. Personen	Bürger		W e b ü d e			An allerhand Handwertern vorhanden					noch allerhand Stinzier, Handwerker
			Ge- hät- te	Un- ge- se- hät- te	Be- we- h- te	Un- be- we- h- te	Handels- leute, Kram- er, Apotheker	Brauer	Bäcker	Stein- hauer	Zu- sch- ne- der, Bren- ner	Lein- weber	
Dresden, Alt- u. Neu-	Hofstadt u. Handlung	21298	1599	1180	1916	219	134	89	52	66	46	48	820
Leipzig	Universität u. Handlung Bergwerk	15653	1031	1520	1094	317	310	—	39	21	46	8	739
Freiberg	Bergwerk	7000	520	600	827	649	29	—	22	30	75	27	333
Wittenberg	Universität u. Brauen	6000	305	220	455	303	16	180	26	20	38	14	205
Annaberg	Spitzenhandel	3391	518	459	575	294	70	16	12	25	150	8	214
Chemnitz	Brauen u. Strumpfhandel	3250	334	211	484	399	22	111	33	34	145	87	246
Zwidau	Brauen, Tuch-, Steinkohlenhdl.	2968	511	139	635	—	18	—	18	11	165	14	246
Torgau	Brauen u. Handlung	2806	472	92	583	340	17	—	24	36	53	6	261
Doh. Georgenst.	Spitzenhandel	2616	362	162	376	—	22	—	12	15	—	—	73
Großenhayn	Tuchmacher u. Handlung	2600	497	140	547	131	22	12	20	20	286	9	189
Schneeberg	Spitzen u. Blechhandel	2300	669	104	596	60	37	—	22	19	8	5	270
Meißen	Brauen u. Weinwachs	2200	470	72	294	219	11	—	17	22	74	11	180
Grimma	Brauen u. Tuchmacher	1970	397	111	418	59	23	—	19	21	120	2	179
Eibenstock	Spitzen u. Blechhandel	1966	346	134	340	9	15	—	23	18	—	—	120
Roswein	Ackerbau u. Tuchhandel	1806	416	81	421	2	22	—	13	10	301	8	69
Eisenburg	Brauen	1790	285	69	351	3	18	207	13	36	40	3	157
Marienbergr	Spitzenhandel	1717	270	27	348	240	12	305	10	14	29	5	79
Ditsch	Brauen, Tuchmacher, Viehzucht	1565	284	41	366	123	10	—	11	11	61	3	122
Leisnig	Brauen u. Leinwandhandel	1520	340	40	367	25	16	201	15	13	142	35	114
Birna	Ackerbau, Viehzucht, Handel	1495	306	117	328	228	—	—	13	31	20	28	149

überragte damit alle sächsischen Städte. Am Ende dieses Jahrhunderts besaß die Stadt 21 298 Einwohner (1697). Für die Art wie Statistik in früheren Zeiten „gemacht“ wurde, ist es sehr charakteristisch, daß in der Städtetabelle 31 298 Einwohner für Dresden angegeben worden sind. Begründet wird diese höhere Zahl in den „gehorsamsten Erinnerungen, so bei der Generaltabelle anzumachen nöthig“ war, damit, daß 21 298 Personen, wie die eingegangenen Berichte angegeben — „nicht wohl anzunehmen sei, dahero sind noch 10 000 addiret.“ Wenige Jahrzehnte später, 1727, hatte Dresden 44 700 und 1755 gar 63 000, dagegen 1814 nur 50 321 Einwohner.

Gegenüber diesem raschen Wachstum steht Leipzig zurück. Es besaß

1697: 15 653 Einwohner. | 1772: 27 382 Einwohner.

1755: 29 593 " | 1800: 32 146 "

1814: 32 274 Einwohner.

Der bedeutendste Bevölkerungsstatistiker Deutschlands, Süßmilch, urteilte in seiner „Göttlichen Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts“ 1761 über Leipzig, „es ist keine der größten Städte, mag auch nicht viel über 30 000 Einwohner haben, aber ihr Reichtum und ihre Handlung ersehen die Größe anderer und sie hat außer dem Handel auch noch eine ansehnliche Universität. Sie ist also andern viel größeren Städten gleichzusetzen“.

Die Zählung von 1697 beschränkt sich auf die Städte in den sog. Erblanden; neben einer Bevölkerungs-, Berufs-, Vieh-, Häuserstatistik enthält sie auch eine Steuerstatistik und gewährt wichtige Aufschlüsse über die Belastung der städtischen Gemeinden mit den Staatssteuern.

Gezählt wurde 1697 in 98 Städten:

Personen	151 898
jetzhaite Bürger	23 100
unanfässige Bürger	7 769
Tuch-, Zeug- und Bortenwirker	3 564
Brauer	3 545
allerhand Künstler und Handwerker	2 162
Leineweber	1 412
Handelsleute, Krämer und Apotheker	1 235
Fleischer	966
Bäcker	940
bewohnte Häuser	25 014
unbewohnte Häuser	6 653

Es kamen danach 6 Personen auf ein bewohntes Haus. Kinder unter 12 Jahren wurden nicht mitgezählt. Auf das Verhältnis der unangesessenen Bürger zu den angesessenen ist schon aufmerksam gemacht worden, in einzelnen Städten — Leipzig, Freiberg — überwiegen sogar die unanfassigen Bürger

die angeesehenen. Einen wichtigen Einblick in das gewerbliche Leben gewährt die Berufsstatistik; damals wie heute steht in erster Linie die Textilindustrie, ihr zunächst kommt die Brauindustrie. Letztere war während des 15. und 16. Jahrhunderts die vornehmste „Nahrung“ der Städte. Weit und breit waren die sächsischen Biere berühmt, sie genossen einen ähnlichen Ruf wie heute die bayerischen Biere. Jeder Hausbesitzer war Brauer, und da das platte Land verpflichtet war, aus den Städten sein Bier zu beziehen, konnte der Bürger mit einem festen Absatz rechnen. An dem stattlichen Gewinn wollte der Staat aber auch seinen Anteil haben; im 15. Jahrhundert wurde eine Tranksteuer eingeführt, bei der bald fiskalische Gesichtspunkte die Oberhand bekamen und die dann langsam die blühende heimische Brauindustrie zum Ersterben brachte. Gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts wird allseitig über die Abnahme des Wohlstandes der sächsischen Städte geklagt und der Rückgang in erster Linie auf das völlige Darniederliegen der Brauereien geschoben.

Die Einteilung der Städte in den Erblanden in schriftsässige, amtsässige und adlige ist schon erwähnt worden. Die Obersteuereinnahme ging in ihren Steuerausweisungen (1702—1782) von einer anderen, mehr die wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigenden, Einteilung aus. Sie unterschied drei Klassen von Städte:

- I. Großstädte: 2, Dresden und Leipzig.
- II. Mittelstädte: 43, mit einer Durchschnittsbevölkerung von 1735 Personen über 12 Jahre (1697).
- III. Kleine Städte: 59, mit einer Durchschnittsbevölkerung von 560 Personen (1697).

Statistische Zahlen aus früheren Jahrhunderten sind, wenn wir sie auf ihre Richtigkeit nicht nachprüfen können, immer mit großer Vorsicht aufzunehmen. So findet sich in den Akten des Hauptstaatsarchivs eine Notiz, „Was sich A°. 1707 in Sachsen an Städten, Dörfern, Kirchen und Mannschaften befanden;“ nämlich: 1665 Städte, 17 893 Dörfer, 13 978 gangbare Kirchen, 63 292 Zeugmacher und Leineweber, 32 417 Tuchmacher, 8467 Schneider, 2 326 607 Bauern, 8 498 900 Bürger ohne die Ratsherren, 51 800 832 junge Mannschaft u. s. w. Diese Zahlen, denen man auf den ersten Blick ansehen sollte, daß sie aus der Phantasie geschöpft sind, haben bei ernstlichen sächsischen Historikern und Statistiken Beachtung gefunden. Böttiger in seiner Geschichte des Königreichs Sachsen erwähnt sie, und in den „Geographischen Spezialtabellen des Churfürstenthums Sachsen“ (Leipzig 1747) werden sie mit kleinen Abänderungen z. T. wiederholt; aber die 8467 Schneider reichten jetzt nicht mehr aus, es mußten 80 467 Schneider werden.

Über die Gesamtbevölkerung des Landes gibt uns eine 1706 abgehaltene Mannschafszählung Aufschluß. In der Tabelle, die am 24. April 1706 dem König zugeht, fehlte der Neustädter Kreis.

Wehrhafte Mannschaft im Kurfürstentum Sachsen 1706.

	Anzahl der Mannschaft	a) angefessene Hauswirte	b) Hausgenossen	c) ledige Burschen
Kurfreis	10 530	6 934	759	2 837
Thür. Kr. u. sächs. Mansfeld	10 241	6 290	738	1 586
Leipzig. Kr. u. Stift Wurzen	21 634	13 545	3 587	4 544
Erzgeb. Kreis	32 525	19 909	3 700	7 110
Meißner Kreis	25 922	14 392	3 498	3 696
Bogtländischer Kreis . . .	4 836	3 251	531	749
	105 688	64 321	12 813	20 522 *)

Überraschend scharf hebt sich in dieser Tabelle die industrielle Bedeutung des Erzgebirges ab; auf gegen 20 000 Angefessene kommen 13 000 Unan-
fässige (Hausgenossen und ledige Burschen); in den landwirtschaftlichen
Gegenden — Kur-, Thüringer und Bogtländischer Kreis — kommen dagegen
auf 18 500 Angefessene nur 6000 Unanfässige. Der spätere Charakter des
Landes tritt in dieser Trennung je eines industriellen und je eines land-
wirtschaftlichen Mittelpunktes, scharf ausgeprägt hervor. Auffällig ist auch,
eine wie große, ausschließlich auf den Ertrag ihrer Handarbeit angewiesene
Bevölkerung Sachsen schon damals besaß.

Aus einer der umfangreichsten Zählungen, die in Sachsen je vorge-
nommen wurde, hat sich ein leider undatiertes Bruchstück erhalten; es
umfaßt den Leipziger Kreis, Stift Wurzen und Stift Merseburg, und stammt
wahrscheinlich aus dem Jahre 1709. Nicht weniger als 40 Spalten waren
auszufüllen. Die Tabelle enthält Angaben über Alter, Beruf, Familienstand,
Gebürtigkeit, Wehrfähigkeit, Besitzstand der enrrollierten Mannschaft. In die
sozialen und wirtschaftlichen Zustände gewährt diese Tabelle mehrfache
interessante Einblicke.

Auf 100 Erwerbsthätige kommen Selbständige
und Gehülfen (1709).

	Kreis Leipzig	Stift Wurzen	Stift Merseburg
Meister und Handwerker	59	59	57
Gesellen	23	24	22
Lehrlinge	18	17	21

Wie diese Verhältniszahlen zeigen, war damals im Handwerk die alleinige
Arbeitskraft des Meisters noch ausschlaggebend; er muß zugreifen, will er

*) Die drei letzten Posten a, b, c, ergeben 8032 Mann weniger als der erste, es
wird dies im Begleitschreiben an den König damit begründet, daß man Soldaten,
Lahme und „Preßhafte“ hier weggelassen habe.

Central-Tabelle, was die kgl. Enrollierungskommission im Leipziger Kreis, Stift Wurzen und Merseburg an Mannschaft befunden.

	1—12 Jahre	12—20 Jahre	20—40 Jahre	40—60 Jahre	über 60 Jahre	Advokaten	Kaufleute u. Krämer	Meister u. Hand- werker
Kreis Leipzig .	11293	9982	19225	14323	3586	128	388	6447
Stift Wurzen .	1090	870	1437	1060	289	2	6	483
Stift Merseburg	3623	2476	4275	3290	945	8	20	1074

	die sonst bürgerliche Nahrung treiben	Ge- fellen	Lehr- jungen	Schüler über 12 Jahre	eingeborne Kinder auf Wander- schaft	An- spanner	Häusler, Haus- genossen	An- geessene
Kreis Leipzig .	865	2528	1940	514	1559	8264	4164	21426
Stift Wurzen .	25	196	139	58	113	603	362	1704
Stift Merseburg	347	414	382	180	534	1560	1437	5104

	Unan- geessene	In Kgl. Landen geboren	Außer- halb Landes geborene	Ein- geborene Haus- genossen	Eingeborene dienende Knechte und Jungen	Ber- heiratet	Ledig
Kreis Leipzig .	27249	41691	1839	3948	12913	23034	20496
Stift Wurzen .	2097	3322	45	241	1141	1713	1654
Stift Merseburg	6100	9708	333	963	3130	5162	4879

es zu etwas bringen; nicht einmal alle Meister konnten sich einen Gehülften halten. Für die Gefellen dagegen müssen wir die Aussicht, es später einmal zum selbständigen Meister zu bringen, als günstig bezeichnen. Verhältnismäßig groß ist die Zahl der Lehrlinge, im Stift Merseburg sind fast ebensoviele wie Gefellen. Wie stark im Handwerk noch auf die Wanderschaft gehalten wurde, beweist, daß im Kreis Leipzig 1940 Lehrlinge waren, aber 1559 eingeborne Kinder sich auf der Wanderschaft befanden.

Auffällig ist auch hier das Verhältnis der Angeessenen zu den Unangeessenen, im Leipziger Kreis 44 % zu 56 %, es überwog also hier die unangeessene Bevölkerung. Beachtenswert ist es, daß man die Advokaten besonders gezählt hat, sie waren zu einem Krebschaden der Rechtspflege geworden und unter der Regierung Augusts des Starken ging man damit um, ihre Zahl einzuschränken und wenn wir im Leipziger Kreis 128 Advokaten — Kaufleute und Krämer nur 388 — finden, so fragt man sich, wovon sie wohl gelebt haben mögen.

Über die Gebürtigkeit der Bevölkerung erhalten wir jetzt auch Aufschluß. Seit dem 17. Jahrhundert waren die Staaten darauf bedacht, „volkreich“ zu werden. In der Vermehrung der Bevölkerung erblickte man ein Anzeichen blühender Volkswirtschaft. Die Folge dieser Theorie war eine Reihe von Gesetzen, die den Eingeborenen den Abzug außer Landes zu erschweren, den Einwanderer die Niederlassung zu erleichtern suchten. Die freie natürliche Beweglichkeit der deutschen Bevölkerung wurde unterbunden. Der Zweck, die Bevölkerung zu vermehren, wurde in den seltensten Fällen erreicht. Auch für Sachsen dürfen wir annehmen, daß seine Bevölkerung sich selbst ergänzte, und daß nur ein schwacher Zustrom aus anderen deutschen Landen nach Sachsen sich ergoß. Statistische Belege giebt es nicht, als ein Beweis für die aufgestellte Behauptung mag die Gebürtigkeitsstatistik des Leipziger Kreises dienen. Nach der Tabelle waren 41 691 in den königlichen Landen 1839 außerhalb geboren.

Anders liegen die Verhältnisse in Dresden. Hier zog der prunkvolle Hof aus allen Teilen Europas Fremde an, die ihr Glück machen wollten. Und sicher gelang es manchen, festen Fuß in Dresden zu fassen und sich eine neue Existenz zu gründen. Bei einer Zählung, die in Dresden 1708 stattfand, wurden die Hauswirte gefragt, wo sie geboren wären. Nicht das ganze Zählungsmaterial ist mehr erhalten, die Häuserlisten liegen nur teilweise vor; im ersten Viertel der Stadt waren ein Drittel der Hauswirte in Dresden, zwei Drittel auswärts geboren. Den Norden wie den Süden Deutschlands finden wir unter den angegebenen Heimatsorten gleichmäßig vertreten. Die Fremden überwogen also die Einheimischen, sie waren die wirtschaftlich stärkere Klasse geworden. Die Diener, Lakaien, Handwerker und Burschen wurden in besonderen Tabellen, die nach der Gebürtigkeit gruppiert waren, aufgenommen.

Es gab ihrer in Dresden 1708: allhier geboren: 179,
in kurfürstlichen Landen geboren 857,
in fremden Landen geboren . . . 268.

Ein weiterer Beweis des starken Zuzuges fremder Elemente.

Über die Bevölkerungsgröße des Kurfürstentums Sachsen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts sind wir, trotzdem in diesem Zeitraum zahlreiche Erhebungen stattfanden und die statistische Methode sich wesentlich verfeinerte, recht schlecht unterrichtet. Noch ein großes weites Gebiet wissenschaftlicher Forschung liegt vor uns. Gegen den Ausgang dieses Jahrhunderts erscheinen eine ganze Reihe von statistischen Arbeiten über Sachsen, es ist eine litterarisch fruchtbare Zeit und mit Staunen fragt man: wo waren die Leser dieser umfangreichen und trocknen Werke? Nur einige der größeren Arbeiten seien genannt:

Canzler, J. G. Tableau historique des affaires politiques et économiques de l'électorat de Saxe. Dresden und Leipzig 1786.

v. Heiniß. Tabellen über die Staatswirtschaft eines europäischen Staates vierter Größe. Deutsche Ausgabe, Leipzig 1786.

Leonhardi. Abriß der Erdbeschreibung und Geschichte der churfürstlichen und herzoglich-sächsischen Lande. Leipzig 1788.

Böttcher. Vier Tabellen über die churfürstlichen und herzoglich-sächsischen Besitzungen, Königsberg 1791.

v. Römer. Staatsrecht und Statistik des Churfürstentums Sachsen und der dabei befindlichen Lande. Bd. 1—3. Halle, Wittenberg 1787/92, Th. 4. Leipzig 1804.

Pöliß. Handbuch der Statistik des Königreichs Sachsen. Leipzig 1810.

Selbst für die Jugend suchte man die Statistik mundgerecht zu machen, z. B.:

Pollmacher. Versuch einer historischen Geographie Churfachsens . . . Dresden 1788/89.

Solzmann. Geographie und Statistik der deutschen Churfürstenthümer. I. Th. Churfürstenthum Sachsen. Berlin 1798.

Vergleicht man diese Arbeiten untereinander, so findet man die größten Widersprüche. Man sollte annehmen, daß der Gebietsumfang des Churfürstentums — Erblande, Lausitz, Stifte, Enclaven — wenigstens annähernd feststand. Dagegen finden sich im vorigen Jahrhundert folgende Zahlen: 542 $\frac{1}{2}$ □M. (Sächsische Produktenkarte 1781), 707 $\frac{1}{2}$ □M. (Journal für Sachsen 1792), 727 $\frac{1}{4}$ □M. (Canzler und Leonhardi), 730 □M. (Hunger 1790), in diesem Jahrhundert: 639 $\frac{1}{2}$ □M. (Opitz 1884), 646 □M. (Fiz 1886), 720 □M. (Daniel 1860), 727 $\frac{1}{4}$ □M. (Grävell 1800), 730 □M. (Berghaus 1859). Wer von ihnen hat Recht?

Völlig verfehlt sind daher alle Berechnungen, wieviel Einwohner auf eine Quadratmeile oder einen Quadratkilometer kamen; auch die Angaben über die Bevölkerungsgröße eines größeren Verwaltungsbezirkes sind nur mit Vorsicht aufzunehmen, denn in einer für unsere heutigen Begriffe rätselhaften Weise werden von Zählung zu Zählung gewisse Enclaven den einzelnen Verwaltungsbezirken zu oder abgerechnet; bald z. B. zählt Stift Wurzen zum Leipziger Kreis, bald wird es für sich aufgeführt; es würde einer längeren staatsrechtlichen Erörterung bedürfen, um z. B. festzustellen, was man zu verschiedenen Zeiten unter dem erzgebirgischen Kreis verstanden hat. Das Gesamtergebnis wird hiervon nicht beeinflusst; überaus schwierig ist es aber, das Wachstum oder den Rückgang der Bevölkerung einzelner Gebietsteile zu verfolgen.

Zur Beurteilung der Bevölkerungsverhältnisse liegt uns folgendes Material vor: erstens die von der kirchlichen Behörden jährlich eingesandten Verzeichnisse der Geborenen, Gestorbenen, Getrauten; ursprünglich beschränkten sie sich auf die Getauften und Begrabenen, seit den 60er Jahren werden bei den Gestorbenen die getauft und ungetauft Gestorbenen und seit den 80er

General-Tabelle 1755.

	Männliches Geschlecht			Weibliches Geschlecht			Gesamtsumme
	unter 14 Jahren	von 14—60 Jahren	über 60 Jahre	unter 14 Jahren	von 14—60 Jahren	über 60 Jahre	
Kurfürstentum	17618	33952	5853	17519	35637	5912	116491
Thüringer Kreis	24912	46784	6403	24377	55383	7197	165056
Meißner Kreis	42108	85779	11496	41706	93798	14431	289318
Leipziger Kreis und Stift Wurzen	32085	57906	8970	29376	67636	10265	206238
Merseburger Kreis, Zeitz	9371	18638	2875	9295	21902	3352	65433
Erzgebirgischer Kreis	47489	84870	11147	47388	97316	14907	303117
Bogtändischer, Neustädtischer Kreis	13924	25176	3680	13880	29063	4161	89884
Ober-Lausitz	40535	76274	9445	40235	85546	11365	263400
Nieder-Lausitz	16099	30323	4481	15722	33659	5501	105785
Genesee	2918	5653	624	2854	6476	881	19406
Se. des ganzen Landes	247059	465355	64974	242352	526416	77972	1624128
Von der Weisthigkeit inforportiert	4562	8627	1216	4726	13159	1046	33336
Militärstaat	Von allem Alter			—	—	—	21951
Zum Militär-Stat gehörige Weiber, Kinder und Gefinde mit deren Familien	Von beiderlei Geschlecht und allem Alter			—	—	—	15611
Summe	251621	473982	66190	247078	539575	79018	1695026

Jahren bei den Geborenen die Lebend- und Totgeborenen unterschieden; zweitens auf die von den Verwaltungsbehörden aufgestellten Konsignationen der Landeseinwohner oder die sogen. Konsumententabellen. Allgemeine Landesählungen fanden 1700/01, 1718, 1755 und von 1772 ab jährlich statt.

In den Erblanden sind in den 10 Jahren 1743—1753 36 000 mehr getauft als begraben, in den 10 Jahren 1753—1763 22 600 weniger getauft als begraben worden; demnach betrug der Geburtenüberschuß in 20 Jahren 13 400. In der Lausitz (Ober- und Nieder-) betrug der Geburtenüberschuß von 1743—1753 16 060.

Im Kurfürstentum betrug der Geburtenüberschuß 1743/53 und 1764/74 98 700, alljährlich gegen 5000; dagegen von 1774—81 121 900, d. h. jährlich gegen 18 000.

Die Zahlen spiegeln die Wirkungen des 7 jährigen Krieges wieder. Kein Krieg hat schwerer auf Sachsens Volkswohlstand gelastet und tiefere Wunden geschlagen, denn nicht nur kämpfte Friedrich der Große mit der politischen und militärischen Macht Kursachsens, mit jedem erlaubten wie unerlaubten Mittel suchte er auch die wirtschaftliche Kraft des Landes zu brechen.

Anfang der 70er Jahre hat dann die große Hungersnot die sächsischen Bevölkerung erheblich geschwächt. Tausende und tausende von Menschen sind damals elendiglich umgekommen, überall auf den Straßen sah man Verhungerte zusammenbrechen. Grauensvoll sind die Schilderungen der Zeitgenossen. Man behauptete, es wären gegen 200 000 Menschen gestorben.*) So groß wird der Verlust kaum gewesen sein, daß er aber sehr erheblich war, beweisen die aus jenen Jahren erhaltenen Zählungen.

1771 getauft	62 442	1772 getauft	45 925	1773 getauft	52 622
gestorben	55 987	gestorben	111 822	gestorben	55 471
	+ 6 455		— 65 897		— 2 849.

Wenige Jahre später, 1776, war mit 1 785 000 Konsumenten der Verlust mehr als ausgeglichen. Die Bevölkerung nahm nach Ausweis der Konsumentenlisten stetig zu, man kann das Wachstum von 1755—1800 auf 290 000 Konsumenten veranschlagen.

*) Der jährliche Mittelpreis des Getreides betrug im Kurfürstentum:

	Weizen			Korn			Gerste			Hafer			Erbsen			Linsen		
	Zhr.	Gr.	Pfg.	Zhr.	Gr.	Pfg.	Zhr.	Gr.	Pfg.	Zhr.	Gr.	Pfg.	Zhr.	Gr.	Pfg.	Zhr.	Gr.	Pfg.
1770	2	19	5	2	7	8	1	9	—	—	21	4	2	13	1	2	7	8
1771	6	20	—	6	15	—	4	13	—	2	3	—	6	4	—	6	1	—
1772	6	18	—	5	15	—	4	16	—	2	13	—	5	16	—	6	10	—
1773	3	12	—	2	15	—	1	22	—	1	13	—	2	23	—	2	21	—

Ähnlich wie wir es für den Gebietsumfang nachgewiesen haben, schwanken auch in der zeitgenössischen Litteratur die Angaben über die Bevölkerungsgröße Sachsens; Böllig führt u. a. zehn verschiedene Ziffern an, die um 600 000 untereinander differieren.

Die Freiheitskriege haben die Bevölkerung nicht erheblich geschwächt, wohl aber brachte der Wiener Frieden Sachsen einen großen Gebietsverlust; über die Hälfte mußte an Preußen abgetreten werden. Der Bevölkerungsverlust drückt sich in folgenden Zahlen aus:

Bevölkerung im zehnjährigen Durchschnitt:	1802—1812	2 018 000
	1815—1825	1 243 000
		— 775 000

Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts sank das Ansehen Deutschlands unter den Völkern Europas und noch heute, trotz des glänzenden Aufschwunges, den unser Volk genommen hat, haben wir mit Anschauungen und Vorurteilen zu kämpfen, die sich damals über deutsches Wesen festsetzten. Die Kraft des alten Deutschen Reichs ward in jenen Zeiten gebrochen. Der 30jährige Krieg im 17. Jahrhundert und der 7jährige im 18. gingen an die Wurzeln des Volkslebens, aber sie einigten nicht, sondern trennten die deutschen Stämme. Die Staaten suchten sich von einander abzuschließen; Protestanten durften sich nicht in katholischen Landen und umgekehrt niederlassen. Die alte deutsche Wanderungslust flaute ab; auf fast allen wirtschaftlichen Gebieten trat Stillstand, wenn nicht Rückgang ein. Immermehr trat an Stelle eines Gemeinschaftslebens ein Sonderleben und die deutsche Geschichte verfiel in die Geschichte einzelner größerer Territorien.

Der einzelne deutsche Staat und mit ihm seine Bevölkerung verlor die Fühlung mit dem Ganzen. Kein Zuzug von außen, kein Abzug von innen. Es war eine Zeit des Sichauslebens, der Abgeschlossenheit. Auf seine eignen Kräfte war ein jeder Staat beschränkt.

Auch in Kursachsen läßt sich diese einseitige geistige Entwicklung verfolgen. Es gelang nicht einmal die verschiedenen Gebiete zu einer staatsrechtlichen Einheit zu verschmelzen. Die Lausitz wurde den Erblanden nur angegliedert, nicht einverleibt und schroff standen sich Sachsen und Lausitzer gegenüber, aber auch in den Erblanden behielten die Stifte ihre besondere Verfassung und ihren eigenen Landtag. Die Verwaltung des Landes hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Ein jeder Stand klammerte sich ängstlich an die einmal erworbenen Gerechtigkeiten; sie sich zu erhalten schien ihm die erste und vornehmste Aufgabe, und wenn sie längst innerlich haltlos geworden waren, suchte man den äußeren Schein zu bewahren. August der Starke wandelte gegen den Willen der Stände in den Städten die direkten Staatssteuern in eine General-

konsumtionsaccise um; die Stände, die von Landtag zu Landtag die Staatssteuern zu bewilligen hatten, erkannten den bestehenden Zustand nicht an und fuhren fort, die alten Sätze der direkten Staatssteuer auszusprechen. Der Landtag bewilligte also fast ein Jahrhundert lang eine Steuer, von der er wußte, daß sie in dieser Form in den Städten nicht zur Erhebung kommen werde. Auf dem Papier hatten aber die Stände ihren Willen durchgesetzt und ihre Gerechtsame behauptet.

Land und Stadt standen in jenen Zeiten in engster Verbindung. Die nächste Umgebung einer Stadt bildete das natürliche Absatzgebiet für den städtischen Gewerbefleiß und umgekehrt versorgte das Land die Stadt mit seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Der Verkehr von größeren Gütermengen aus einem Landesteil in den anderen war relativ schwach. Auch die Menschen waren nicht von jener rastlosen Beweglichkeit, die wir aus der Gegenwart kennen. Ortsangesessen heißt auch ortseingelebt. Wo man geboren wurde, da beschloß man meist sein Dasein. Ein Hin- und Herströmen großer Bevölkerungsmassen war bei den damaligen Verkehrsverhältnissen unmöglich.

Diese Unbeweglichkeit breiter Volksschichten und die geringe Zufuhr frischen Blutes sind die Voraussetzung zur Entwicklung eignen volklichen Lebens; nur in einer Bevölkerung, die geschlossen für sich — fremden Einflüssen unzugänglich — lebt, kann sich eine Tradition entwickeln, diese aber wird zu einem Erbgut, das die absterbende Generation der aufblühenden hinterläßt; sie setzt somit die engsten Wechselbeziehungen der verschiedenen Generationen voraus.

Ein festes Heimatsgefühl wurzelte in der Brust eines Jeden. Der Bauer auf dem Lande, der Adlige auf dem Gute, die Bürger in den Städten, sie alle waren auf das engste mit ihrer Umgebung verwachsen; sie alle teilten mit einander die großen und kleinen Sorgen des täglichen Lebens; was aber außerhalb der Stadt oder dem Dorfe sich zutrug, lag schon in weiter Ferne. In kleinem Kreis lebte man für das Kleine, kaum, daß einer seinen Blick über die Grenzpfähle des Landes warf.

Solche volksbeständige Schichten sind der Nährboden für alles das, was wir heute unter Volkskunde vorzugsweise verstehen. Sitte und Brauch, Mundart und Volkstracht schlagen feste Wurzeln im Volksleben. Die verschiedenartigsten Volkselemente verbinden sich, ein einheitlicher Charakter des Volkes entsteht.

Schon damals verbreitete sich in Deutschland der Ruf von der Höflichkeit, der Geschmeidigkeit und Findigkeit des sächsischen Volksstammes. Für die Dichtkunst wie für die Musik zeigte er eine hohe Begabung. Vor allen anderen deutschen Staaten zeichnete sich Sachsen in der Verwaltung aus. Und wenn wir den Grundlagen, auf denen in der Gegenwart Sachsens Volkswohlstand sich aufbaut, nachgehen wollen, so werden wir in das 17. und 18. Jahrhundert zurückgeführt. Der Bergbau hatte zahlreiche Arbeiter angelockt; mit seinem Rückgang verlieren diese ihren Unterhalt, sie können nicht Bauer oder Handwerker werden, sie passen nicht in die mittelalterliche

Ständeordnung hinein. Allmählich ringen sie sich zu einem neuen Stande hindurch. Außerhalb des Rahmens der alten Wirtschaftsordnung entstand im Erzgebirge eine Hausindustrie und in enger Verbindung mit ihr „Manufakturen“. Es sind die Anfänge unserer heutigen Industrie, unseres heutigen Unternehmer- und Arbeiterstandes.

Diese Periode der inneren Abgeschlossenheit, des Getrenntlebens der deutschen Stämme hat für die nationale Entwicklung zu schädlichen Auswüchsen geführt, die gleichfalls beachtet werden müssen. Es trat bei den deutschen Staaten eine Überschätzung der einheimischen Art ein. Man verlernte die eignen Leistungen mit denen anderer Staaten zu vergleichen, es fehlte der Ansporn es anderen gleichzuthun; man lebte in behaglicher selbstgenügsamer Ruhe und Beschaulichkeit. Und so sehen wir dann am Anfang dieses Jahrhunderts krankhafte Züge in unserm deutschen Volksleben, die auch heute noch nicht erloschen sind: wir finden den Philister und Particularisten; sie sind Reste der Vergangenheit, die hoffentlich überwunden werden. Für die Zukunft wünschen wir uns nicht, daß nun alle geschichtlich gewordenen Unterschiede beseitigt werden und eine allgemeine Gleichmacherei eintrete, sondern die wahre Liebe zur engeren Heimat soll ein Jeder sich als köstliches Erbstück seiner Väter bewahren, aber der Teil muß sich einfügen in das Ganze.

Bevölkerungsgröße des Königreichs Sachsen:

Jahre	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	Bevölkerung in 1000.
1815																					1'178
1830																					1'402
1840																					1'706
1852																					1'988
1861																					2'225
1871																					2'556
1880																					2'972
1890																					3'502
1895																					3'787

Fig. 141.

Im Anfange des 19. Jahrhunderts dauert die Zersplitterung auf statistischem Gebiete noch an, eine statistische Zentralbehörde mit fachmännisch geschultem Personal gab es nicht; selbständig ohne Fühlung mit einander zu nehmen veranlaßten einzelne Behörden statistische Erhebungen, so erstattete die Kommerzdeputation jährlich dem König einen Hauptbericht über die wirtschaftliche Lage des Landes, dessen erster Teil den „Zustand der Bevölkerung“ behandelte; es wurde in ihm eingehend die Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Ganzen, wie in den einzelnen Teilen des Landes, ferner die Verhältnisse der katholischen und reformierten Gemeinden, wie der Judenthatschaft besprochen, aber die Deputation stützte sich dabei meist einseitig auf ihre Konsumentenlisten und berücksichtigte nicht die Tabellen der kirchlichen Behörden. Nach dem Wiener Frieden trat man dem Gedanken näher, ein Institut für sächsische Landeskunde (1823) zu errichten, der Plan wurde aber später wieder fallen gelassen.

Mit dem Eintritt Sachsens in den deutschen Zollverein erwiesen sich die Konsumentenlisten als unzureichend. Nach den damals abgeschlossenen Verträgen sollten die Zollerträgnisse nach dem Kopf der Bevölkerung verteilt werden, es war deshalb notwendig, das Zählungsverfahren innerhalb des Zollvereins einheitlich zu gestalten. Sachsen ordnete am 3. Juli 1832 die erste allgemeine Volkszählung an, die Verarbeitung des Materials wurde dem statistischen Verein — 1831 gegründet — überwiesen, in dessen Mitteilungen, Lieferung 4, (1833) die Zählungsergebnisse veröffentlicht wurden. Auf die Dauer erwies sich auch dieser Weg nicht als gangbar und so entschloß sich die Regierung 1850 eine eigne Behörde, das statistische Bureau zu errichten. An dessen Spitze trat der um die Entwicklung der deutschen Statistik hochverdiente Ernst Engel; nur bis 1858 behielt er die Leitung. Sein Nachfolger bis 1866 wurde Weinlig; von da ab bis 1874 gab Theodor Petermann die statistische Zeitschrift heraus. Mit dem Eintritt Victor Böhmerts 1875 erhielt das Bureau wieder einen Vorstand; an seine Stelle trat 1895 Arthur Geißler. Zur Beurteilung der Größe und Gliederung der Bevölkerung liegt ein überreiches Material vor.

Vom Wiener Frieden bis 1830 wächst die Bevölkerung jährlich um 22 000, im zweiten Drittel des Jahrhunderts — 1830 bis 1871 — um 28 000, im letzten Drittel um 51 000 Köpfe. Der Zuwachs bleibt sich also bis zur Gründung des Deutschen Reiches fast gleich, um von da ab sich beinahe zu verdoppeln: ein ganz beispiellos dastehendes Wachstum der Bevölkerung.

Die absolute Bevölkerungsgröße eines Landes ist aber nicht allein für die Beurteilung der Bevölkerungsverhältnisse maßgebend, man muß die absolute Zahl durch die relative ergänzen; um letztere auszudrücken, pflegt der Statistiker anzugeben, wieviel Einwohner auf einen Quadratkilometer kommen.

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die sächsische Bevölkerung, so wird der fortschreitende Verdichtungsprozeß noch sichtbarer.

Bevölkerungsdichtigkeit im Königreich Sachsen.

Es kamen auf einen Quadratkilometer Einwohner in den Jahren:

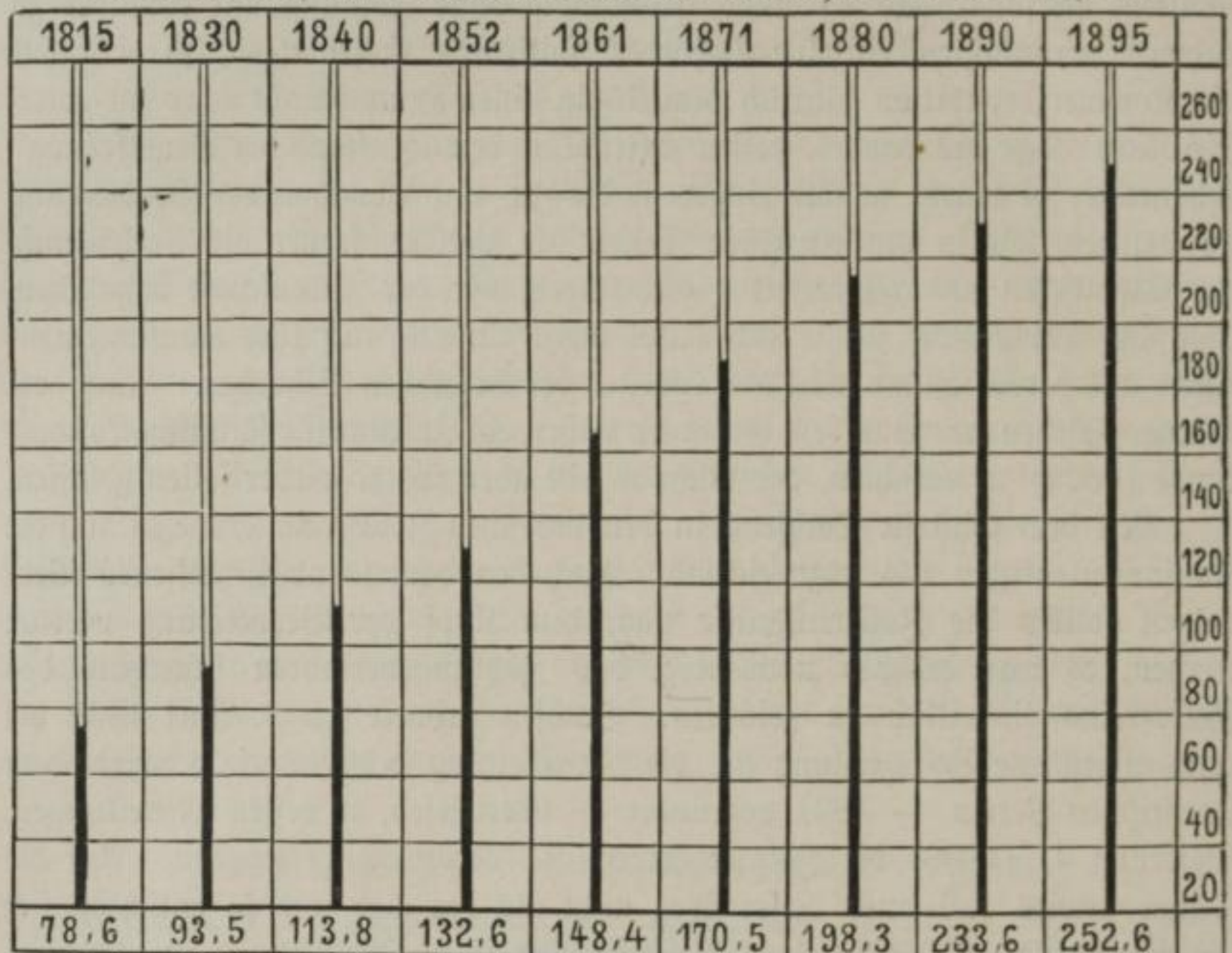

Fig. 142.

Kamen 1815 auf einen Quadratkilometer 78,6 Einwohner, und 1895 252,6, so müssen jetzt auf demselben Raum 174 Menschen mehr ihren Unterhalt finden als 1815. Diese Zahlen weisen darauf hin, daß innerhalb dieses Zeitraumes die wirtschaftlichen Bedingungen des Volkslebens sich völlig geändert haben.

Ähnlich wie Sachsen, aber nicht in demselben Maße, ist auch in den anderen deutschen Bundesstaaten die Bevölkerung erheblich gewachsen. Es betrug das Wachstum auf dem heutigen Gebiete seit 1816 bis 1895 durchschnittlich jährlich in Prozent in

Sachsen	Preußen	Mecklenburg-Schwerin	Baden	Bayern	Württemberg	Elfaß-Lothringen
2,75 %	1,68 %	1,19 %	0,91 %	0,78 %	0,60 %	0,36 %

Dieses verschiedene Wachstum bedingt eine Verschiebung der politischen und wirtschaftlichen Kräfte. Am sichtbarsten zeigt sich dies, wenn man z. B. Sachsen mit Elfaß-Lothringen vergleicht. Beide Länder haben fast den gleichen Gebietsumfang. Anfang dieses Jahrhunderts war Elfaß-Lothringen

dichter als Sachsen bevölkert; aber unter allen größeren deutschen Staaten hat es die geringste, Sachsen die stärkste Vermehrung aufzuweisen.

	Sachsen 14 992 qkm	Elfaß-Lothringen (14 507 qkm)
1821:	1 261 000 Einwohner	1 291 000 Einwohner
1895:	3 787 000 "	1 640 000 "

Die Macht, die ein einzelner Volksstamm besitzt, hängt wesentlich von seiner Größe ab. Der Verlegung des politischen Schwerpunktes Deutschlands aus dem Süden und Westen nach dem Norden in den letzten Jahrhunderten entspricht auch der Gang der Bevölkerung. Die stärkste Zuwachsrate weist seit 50 Jahren Mittel- und Norddeutschland auf. In fast 80 Jahren hat Württemberg um 670 000, Sachsen dagegen um 2 608 000 Einwohner zugenommen, d. h. Sachsen hat eine Bevölkerungsmasse so groß wie die Württembergs zu seiner alten Stammbevölkerung hinzugewonnen und der schwäbische Volksstamm dementsprechend an Bedeutung gegen den sächsischen verloren.

Die Volkszahl betrug:

	Mecklenburg-Schwerin	Baden	Württemberg	Bayern
1895:	597 000	1 725 000	2 081 000	5 818 000
1816:	308 000	1 005 000	1 410 000	1818: 3 707 000

Vergleicht man die Bevölkerungsdichtigkeit Sachsens mit den größeren Bundesstaaten, so erhält man folgendes Ergebnis:

Es kamen 1895 auf einen Quadratkilometer Einwohner in:

Sachsen	Elfaß-Lothringen	Baden	Württemberg	Deutsches Reich	Preußen	Bayern	Mecklenburg-Schwerin
252,6	113,1	114,4	106,6	96,7	91,4	76,7	45,4

Vergleicht man diese Zahlen miteinander, so sieht man, welche Dichtigkeitsunterschiede in einem Jahre innerhalb des Deutschen Reichs bestanden; sie gewähren uns aber auch einen Anhalt über das mögliche Wachstum der deutschen Bevölkerung einen Schluß zu ziehen. Wäre ganz Deutschland so dicht wie Sachsen besiedelt, so müßte 1895 seine Bevölkerung statt 52,2 Millionen, 136,6 Millionen zählen, also fast 84,4 Millionen mehr! Man wird nicht zu weit gehen, wenn man behauptet, daß das Deutsche Reich noch Raum für viele Menschen besitzt und einstweilen eine große Bevölkerungszunahme ertragen kann.

Sachsen ist nicht nur der dichtest bevölkerte größere deutsche Bundesstaat, sondern es ist überhaupt das dichtest bevölkerte Land in der Welt. Weitverbreitet ist die Meinung, daß dies Belgien sei, und Belgien besaß auch lange die Führerschaft, hat sie aber an Sachsen, mit dessen mächtigem Aufschwung es sich nicht messen kann, abtreten müssen.

Es kamen auf einen Quadratkilometer 1895 und folgende Jahre Einwohner:

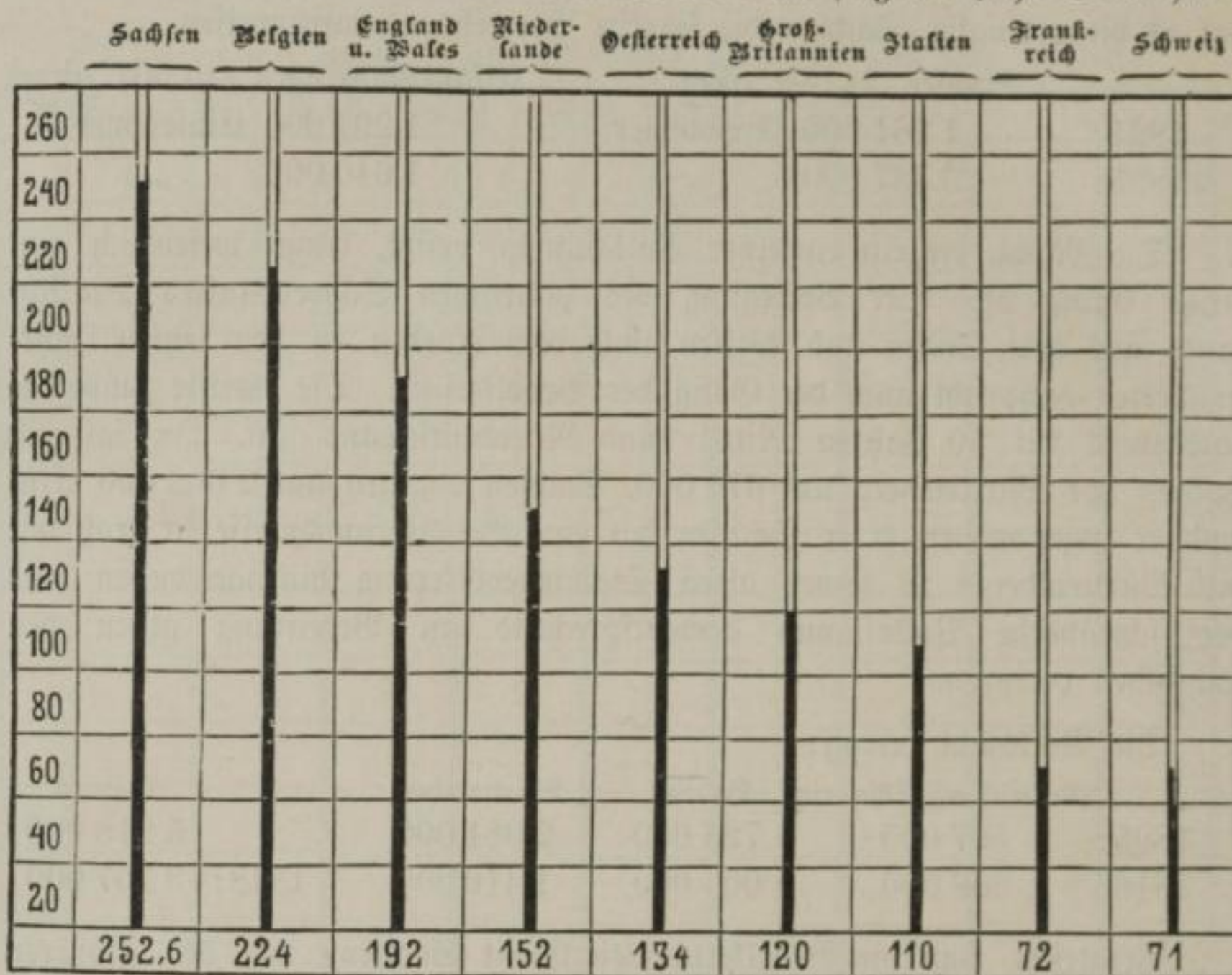

Fig. 143.

Wie wir sehen, hat Sachsen in diesem Jahrhundert eine einzig dastehende Entwicklung genommen. Am Anfang des Jahrhunderts waren unter den jetzigen deutschen Staaten Elsaß-Lothringen dichter als Sachsen bevölkert; langsam aber stetig ist dann die sächsische Bevölkerung gewachsen, um seit dem letzten Drittel des Jahrhunderts emporzuschneiden.

Die Ursachen wie die Folgen dieses beispiellosen Wachstums der Bevölkerung haben wir nun zu untersuchen.

Charakteristisch für Sachsen ist, daß die natürlichen Bodenverhältnisse nicht mehr mit der Bevölkerungsdichtigkeit übereinstimmen. Klima und Boden stehen im Gegensatz zur Kultur und Wirtschaft, sie bedingen sich nicht gegenseitig. Ganz anders lagen die Verhältnisse bei der Besiedelung. Auch da galt es, die Natur zu besiegen und ihr die Unterhaltsmittel abzugewinnen. Aber der Kampf, den der Mensch jetzt führt, gilt nicht mehr der Anbaufähigkeit des Bodens; der reicht bei weitem nicht aus, um für diese großen Menschenmassen Nahrung zu beschaffen; jetzt wird in der Industrie und im Handel der Kampf um die Existenz auf fremden Märkten ausgefochten. Im Erzgebirge und im Vogtland kann man den Veränderungen, die die neuere Wirtschaftspolitik bewirkt hat, am sichtbarsten nachgehen. Es sind unwirt-

liche Gegenden, die Höhen von großen Waldmassen bedeckt; Korn und Weizen kommen im Hochland nicht mehr fort. Die Natur gewährt nur einer verhältnismäßig kleinen Bevölkerung Lebensraum. Ganz anders aber das Bild, das wir in der Gegenwart sehen.

Verteilung der Bevölkerung 1885 nach der Höhe der Wohnorte im Erzgebirge:

Höhe in Metern	Bewohner	auf 1 qm
1200—1300	—	—
1100—1200	15	3,8
1000—1100	1 507	56,4
900—1000	6 440	52,3
800— 900	31 293	43,7
700— 800	63 291	92,0
600— 700	138 534	129,3
500— 600	172 190	122,8
400— 500	281 362	191,5
300— 400	521 346	489,9
200— 300	125 950	—

Wohl können wir auch hier verfolgen, wie mit der zunehmenden Höhe die Dichtigkeit der Bevölkerung zurückgeht, aber welche Menschenmassen finden noch ihren Unterhalt im Erzgebirge! In einer Höhe von über 1000 m ist die Bevölkerung dichter als in Mecklenburg-Schwerin! Soweit uns genauere statistische Angaben vorliegen, giebt es nirgends in derartigen Höhen ähnliche Bevölkerungsmassen. Annaberg kann den Ruhm beanspruchen, die höchstgelegene größere Stadt in Europa zu sein.

Das große Wachstum hat auch das alte Verhältnis der städtischen zur ländlichen Bevölkerung verschoben. Schwer fällt es nachzuweisen, wie groß eigentlich die städtische Bevölkerung in Sachsen heute ist. Die neuere Statistik ist davon abgegangen, Stadt und Land nach der Gemeindeverfassung zu scheiden; sie pflegt alle Orte, gleichgültig, ob es städtische oder ländliche Gemeinden sind, „mit über 2000 Einwohnern“ als Städte zu bezeichnen.

Danach ergibt sich für Sachsen folgendes Bild: von 1000 Einwohnern kamen auf die Gemeinden

	mit mehr als 2000 Einwohnern,	mit weniger als 2000 Einwohnern
1834:	328	672
1840:	355	645
1852:	401	599
1861:	436	564
1871:	501	499
1880:	569	431
1890:	635	365
1895:	660	340

Es bestand also noch 1834 daselbe Verhältnis, wie wir es aus den früheren Jahrhunderten kennen: ein Drittel städtische, zwei Drittel ländliche Bevölkerung; in dem kurzen Zeitraum von 60 Jahren hat es sich völlig verschoben.

Drei mächtige städtische Mittelpunkte erheben sich im Lande:

	Leipzig	Dresden	Chemnitz
1832:	43 189	64 399	19 572
1. Juni 1900:	439 200	406 000	200 836.

Die Städte sind nicht allein durch die Zunahme auf dem alten städtischen Gebiet, sondern wesentlich durch die Einverleibung ihrer Vororte gewachsen. Bei keiner dieser Städte deckt sich Stadt mit städtischem Wirtschaftsgebiet; so stehen außerhalb der Stadt, aber innerlich ihr zugehörig, in Dresden 56 000 Einwohner, in Leipzig 30 000 Einwohner, in Chemnitz 32 000 Einwohner. Diese Städte saugen mit Polypenarmen das platte Land aus und ziehen alles, was an Menschen erreichbar ist, an sich heran.

Die Statistik verläßt uns auf diesem Gebiete; ob ein Ort von 2000 Einwohnern einsam im Gebirge liegt, oder dicht vor dem Reichbild unserer Großstädte, von der er wirtschaftlich völlig abhängig ist, bedeutet einen wesentlichen Unterschied in dem politischen und sozialen Leben der betreffenden Gemeinden. In früheren Jahrhunderten wurde städtisches Wesen von den Stadtmauern umschlossen; trat man aus den Thoren hinaus, so war man auf dem Lande, und nicht nur die frische Natur umgab uns, alles Sinnen und Trachten, alles Denken und Handeln war hier ein anderes als in der Stadt. Wer damals auf dem Lande wohnte, gehörte auch dem Lande an. Wie anders heute. Wenn wir auf das Land hinausgehen und sehen, wie in den Dörfern neben den Bauernhöfen große Mietkasernen sich breit machen, so wissen wir, hier pulsiert nicht ländliches, sondern städtisches Leben. Viel weiter, als die Zahlen ahnen lassen, greift in Sachsen die Stadt in das Land hinein: geht die Entwicklung in gleichem Schritt weiter, so wird Sachsen bald ein Stadtstaat sein.

Wenn wir nach den Ursachen der Bevölkerungszunahme in Sachsen forschen, so ergibt sich folgendes: es werden jährlich mehr geboren wie sterben und es wandern nach Sachsen mehr ein wie aus.

	Auf 100 der mittleren Bevölkerung*) betrug die Zunahme			
	1847/50	1851/60	1861/70	1871/80
	11,99%	13,24%	14,11%	15,96%
daran hatten Anteil:				
a) der Geburtenüberschuß	11,01%	12,09%	12,39%	13,79%
b) der Wanderungsgewinn	0,98%	1,15%	1,72%	2,17%

*) In den Jahren 1854/93 betrug die Zunahme 1 612 000 Einwohner; es betrug der Anteil des Geburtenüberschusses 1 546 000 Einwohner, des Wanderungsgewinnes 66 000 Einwohner.

Der Schwerpunkt der Volksvermehrung liegt also im Geburtenüberschuß, verhältnismäßig nur wenig beträgt der Wanderungsgewinn, und nach den Zahlen zu urteilen, brauchte man auf ihn kein besonderes Gewicht zu legen; das wäre aber ein großer Irrtum, er ist von größter Bedeutung für die Zusammensetzung des Volkes. Eine genauere statistische Erfassung der Ein- und Auswanderer liegt erst seit den Jahren 1853 u. f. vor:

	es wanderten aus	es wanderten ein	mehr oder weniger Einwanderung
1853/55:	4209	2597	— 1612
1856/58:	2094	3168	+ 1074

Die 48er Volksbewegung hat in Sachsen zu einem Rückschlag der Bevölkerungszunahme geführt; damals und in den folgenden Jahren wanderten mehr aus als ein, bald aber änderte sich dies, seit 1855 weist die Einwanderung von Zählung zu Zählung einen steigenden Überschuß über die Auswanderung auf.

Über das Wanderungsziel ergiebt die Statistik weitere Aufschlüsse.

	Auswanderer 1853/55	Einwanderer
Nord- und Südamerika	3 022	—
Staaten des jetzigen Deutschen Reiches	867	2 303
Österreich-Ungarn	110	225
Australien	96	—
Rußland	14	24

Sehen wir von der Auswanderung nach Amerika ab, die das Ergebnis besonders politischer Verhältnisse war und die nur kurze Zeit andauerte, so empfing Sachsen damals mehr von den deutschen Bundesstaaten, als es an sie abgab. Dies Verhältnis ist bis in die Gegenwart geblieben, Sachsen besitzt unter allen deutschen Staaten die größte Anziehungskraft für fremde Elemente.

Untersuchen wir die sächsische Bevölkerung nach der Staatsangehörigkeit, so haben wir die Reichsangehörigen von den Reichsfremden zu trennen. Die Zahl der Ausländer ist beständig gestiegen, sie betrug 1871 24 000, 1885 52 000, 1895 82 000.

Fragt man nach der Heimat der Ausländer, so ergiebt sich für Sachsen:

	Staatsangehörigkeit der Reichsfremden 1895
Österreich	68 895
Schweiz	2 844
Rußland	2 554
Bereinigte Staaten von Nord-Amerika	2 074
Großbritannien	1 995
Italien	1 033

Vertreter fast aller größeren Staaten der Erde wohnen in Sachsen; am zahlreichsten sind die Österreicher vertreten, unter ihnen überwiegt die weibliche die männliche Bevölkerung. Der Bevölkerungsaustausch zwischen Österreich und Sachsen ist für Sachsen ungünstig; gegenüber den 69 000 Österreichern in Sachsen, finden sich in Österreich nur 8000 Sachsen, und ähnlich werden die Verhältnisse bei den andern Staaten liegen. Die eingewanderten Österreicher, Schweizer, Russen, Italiener suchen überwiegend in Sachsen Erwerb und treten mit der angefessenen Bevölkerung in Wettbewerb, — bei ihrem niedrigen Kulturzustand und ihren geringeren Lebensansprüchen bilden sie eine Gefahr für die sächsische Arbeiterbevölkerung. Die Engländer und Nordamerikaner — unter denen das weibliche Geschlecht (2606) das männliche (1463) bedeutend überwiegt — werden wohl ebenso sehr von der Schönheit der Natur, den Annehmlichkeiten des Lebens, wie von den vorzüglichen Bildungsanstalten angezogen.

Die mitgeteilten absoluten Zahlen ergeben kein treffendes Bild, dies erhält man erst durch den Vergleich Sachsens mit anderen deutschen Staaten.

Auf 1000 Einwohner kamen 1895 Reichsfremde:

Elfaß-Lothringen	29,56	Deutsches Reich	9,30
Sachsen	21,75	Preußen	6,46
Bayern	13,82	Württemberg	6,08
Baden	11,28	Mecklenburg-Schwerin	2,84

Wenn man von Elfaß-Lothringen abieht, wo besondere politische Verhältnisse obwalten, steht Sachsen an der Spitze; es hat innerhalb seiner Bevölkerung relativ dreimal so viel Reichsfremde als Preußen, siebenmal so viel als das an Gebiet gleich große Mecklenburg.

Zu ähnlichen überraschenden Ergebnissen gelangt man bei Untersuchung der Reichsangehörigkeit.

Von 1000 sächsischen Bewohnern waren geboren:

	in Sachsen	in anderen deutschen Staaten	im Reichsausland
1871:	934,0	55,3	10,7
1880:	910,4	76,1	13,4
1885:	899,2	85,7	15,1
1890:	880,5	99,5	20,0

Die eingeborene Bevölkerung geht relativ zurück, die Einwanderung hat sich dagegen im Verlauf von 20 Jahren fast verdoppelt, jeder 10. in Sachsen wohnhafte Mensch war 1890 ein außerhalb Sachsens geborner Deutscher, jeder 70. ein im Reichsausland Geborener.

Im Jahre 1890 wurden in Sachsen 348 451 nichtsächsische Reichsangehörige ermittelt, sie verteilen sich auf die einzelnen deutschen Bundesstaaten in folgender Weise:

Preußen	241 394	Braunschweig-Hessen	3 197
sächsische Fürstentümer	45 681	Württemberg	2 338
Bayern	22 513	Baden	1 800
Neuß j. L. u. ä. L.	19 623	Mecklenburg-Schwerin	1 797
Anhalt	5 763	andere Staaten	4 345

Wir sehen, wie das nicht-sächsische Element in den letzten 20 Jahren beständig im Wachsen begriffen ist; trotzdem läßt die Statistik den vollen Umfang dieser Bewegung nicht erkennen. Der moderne Verkehr hat eine Trennung des Wohnortes vom Arbeitsorte ermöglicht. Im Frühling strömen zahllose Arbeitermassen nach Sachsen ein, um in der Landwirtschaft, in den Saisongewerben während des Sommers ihren Unterhalt zu suchen; wenn der Herbst naht, ziehen sie wieder ab. Sie sind ein notwendiger Bestandteil der heutigen sächsischen Volkswirtschaft geworden, aber im Volksleben bleiben sie ein fremdes Element. Den Umfang dieser Wanderung kennen wir nicht, denn unsere Volkszählungen finden im Dezember statt und zu jener Jahreszeit haben die Saisonarbeiter Sachsen längst wieder verlassen.

Kurz haben wir noch die wirtschaftlichen Wirkungen der zunehmenden Bevölkerungsdichtigkeit zu betrachten. In der älteren Volkswirtschaft war die Warenerzeugung auf die Deckung des heimischen Bedarfs berechnet; Landwirtschaft und Gewerbe ergänzten sich gegenseitig, es fand ein Binnen-austausch der Gütermassen statt, und nur ein kleiner Teil der nationalen Produktion ging gegen Einfuhr fremder Waren über die Landesgrenze. Schon in früheren Jahrhunderten wies Sachsen nicht die reinen Formen dieser Wirtschaftsweise auf; seit dem 16. Jahrhundert war das Erzgebirge so dicht bevölkert, daß es der Zufuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse bedurfte; die eigene Landwirtschaft vermochte den Bedarf nicht mehr zu decken. Und ähnlich lagen die Verhältnisse im Gewerbe. Das Handwerk, die Hausindustrie und besonders seit dem 18. Jahrhundert die Manufakturen arbeiteten nicht allein für den einheimischen Markt, sie waren in erheblichem Maße auf den Absatz ausländischer Märkte angewiesen. Wenn wir heute auf jene Zustände zurückblicken und sie mit der Gegenwart vergleichen, so mögen sie uns kleinlich erscheinen; wir dürfen aber nicht vergessen, daß damals die Grundlagen gelegt wurden, auf denen sich die sächsische Industrie entwickeln konnte. Seit dem letzten Menschenalter haben die wirtschaftlichen Verhältnisse einen ungeahnten Aufschwung genommen und ermöglicht, daß Sachsen das dichtbevölkertste Land der Erde wurde. Die Landwirtschaft findet wohl für ihre Erzeugnisse ein natürliches Absatzgebiet in den dichtbevölkerten Industrie-gegenden; aber sie vermag nur einen immer kleiner werdenden Teil der Gesamtbevölkerung zu ernähren; ein stetig wachsender Teil ist auf die Zufuhr aus anderen Ländern angewiesen. Und die Industrie erzeugt Gütermassen, die die einheimische Landwirtschaft auch nicht annähernd aufzunehmen

vermag. Das eigentliche Absatzgebiet der Industrie liegt außerhalb Sachsens, für viele Waren außerhalb Deutschlands. Sahen wir früher die Bevölkerung in enger Wechselbeziehung zu Grund und Boden, konnte sie über diese natürlich gegebenen Schranken ohne große Schädigung nicht hinauswachsen, so sehen wir jetzt das gerade Gegenteil, der Boden bietet nicht mehr den Nahrungsspielraum für die seßhafte Bevölkerung, er bietet nur noch den bloßen Wohnsitz. Daraus ergibt sich für unsere neuere Volkswirtschaft eine überaus wichtige Folgerung. Zu dem Staatsgebiet treten noch zwei außerstaatliche Gebiete hinzu; eines, das die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zur Ergänzung der einheimischen Landwirtschaft liefert, ein anderes, das die industriellen und gewerblichen Waren aufnimmt. Während sich früher Staatsgebiet mit Wirtschaftsgebiet so ziemlich deckte, fallen sie jetzt auseinander.

Das auswärtige landwirtschaftliche Land, dessen Sachsen bedarf, muß relativ dünn bevölkert sein: es muß über das Bedürfnis seiner heimischen Bevölkerung hinaus produzieren. Sachsen lebt von dem Überschuß der dortigen nationalen Produktion. Die Naturfläche, die unsere Bevölkerung braucht, ist folglich viel größer als unser Staatsgebiet; würde man sie — was freilich nicht möglich ist — diesem zuzählen können, so erhielte man erst die richtige Ziffer für die Bevölkerungsdichtigkeit.

Unsere Industrie ist heute auf den Absatz von Massenartikeln angewiesen, sie muß die ausländischen Märkte aufsuchen und überall in der Welt Verbindungen unterhalten. Dies hat zur Folge, daß sie keinen geschlossenen nationalen Markt mehr kennt, daß sie stets im Wettkampf mit anderen Industriestaaten arbeitet. Die fremden Märkte, die uns jetzt Zugang gewähren, können uns aber geschlossen werden; das Gedeihen und Blühen der sächsischen Industrie und mit ihr einer wachsenden Zahl von Menschen, hängt nicht allein von der nationalen Wirtschafts- und Handelspolitik, sondern in noch viel höherem Grade von der des Auslandes ab. Werden dort für unser Wirtschaftsleben schädliche Maßnahmen getroffen, so verliert ein Teil der sächsischen Bevölkerung die Grundlagen seiner Existenz. Auch diese Folgeerscheinungen der steten Verdichtung der Bevölkerung muß man berücksichtigen.

Unser Jahrhundert ist von den Erfindungen der Technik voll, sie sind sichtbar, greifbar; aber auch die Volkswirtschaft hat nicht stille gestanden, sie hat die alten Formen abgestreift und neue ausgebildet. Wenn man die Erfolge der neueren Wirtschaft mit der des vorigen Jahrhunderts vergleicht, und wenn man sich ferner vergegenwärtigt, auf wie künstlicher Grundlage — einem Staatsgebiet, einem ausländischen Nähr- und einem Absatzgebiet — sie sich aufbauen muß, und daß trotzdem Sachsen seine Anziehungskraft bewahrt hat, daß Tausende es jährlich aufsuchen, um sich eine neue

Heimat zu gründen, und daß sein Volkswohlstand stetig steigt, so wird man zugeben müssen, daß die neuere Wirtschaft Fortschritte aufzuweisen hat, die denen der Technik nicht nachstehen.

Mit dem Eintritte Sachsens in den Norddeutschen Bund kann man den Beginn einer neuen Periode seiner Bevölkerungsgeschichte rechnen. Alle volkshundliche Überlieferung, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hatte, verfällt rücksichtslos der Vernichtung; mit der Sitte und dem Brauch wird aufgeräumt, die Mundart wird verspottet, die altväterliche Tracht ins Lächerliche gezogen. Die Anfänge dieser Bewegung lassen sich über ein Menschenalter zurück verfolgen; mit voller Wucht setzt dieser Auflösungsprozeß aber erst Ende der 60er Jahre ein. Die Verbesserung des Verkehrs wesens und die Aufhebung aller die Freizügigkeit hemmenden Schranken lösen den Einzelnen vom Heimatsboden und führen zu einer früher nie gekannten Beweglichkeit großer Volksmassen. Für Sachsen spielen sich jetzt ähnliche Vorgänge ab, wie wir sie während des Mittelalters beobachten konnten. Damals wanderten aus allen deutschen Gauen Kolonisten ein, allmählich verschmolzen sie mit der einheimischen Bevölkerung zu einem Ganzen; jetzt eine stille friedliche Einwanderung, die aber nicht minder mächtig ist und auf die Dauer die sächsische Volksart umwandeln muß.

Die Richtung, die wir jetzt eingeschlagen haben, gilt nicht der Entwicklung des einzelnen deutschen Volksstammes, sondern der eines einheitlichen deutschen Volkscharakters. Der Trennung der deutschen Staaten, wie wir sie während mehrerer Jahrhunderte verfolgen konnten, steht jetzt die Einigung gegenüber. Der Schwerpunkt deutschen Wesens ist aus dem Volksteil in das Volksganze gerückt. Die Sprache schleift sich ab, die Umgangformen nehmen eine gleichmäßigere Färbung an, die bezeichnenden Eigentümlichkeiten verwiſchen sich; nicht lange wird es mehr dauern, daß die lebendige, volkshundliche Überlieferung erlischt und der Bruch der Vergangenheit mit der Gegenwart endgültig ist. Noch ist diese Einigung und die Besiegung des Sonderlebens nicht vollendet, aber unsere ganze Politik, Kultur und unser Wirtschaftsleben arbeiten unablässig darauf hin.

Anhang.

Stand und Wachstum der Bevölkerung.

Zähljahr	Einwohnerzahl	Zuwachs	Zählzeit	durchschnittliche jährliche Zunahme in Prozenten der mittleren Bevölkerung
1834:	1 595 668	—	—	—
1837:	1 652 114	56 446	1834—1837	1,18
1840:	1 706 276	54 162	1837—1840	1,09
1843:	1 757 800	51 524	1840—1843	1,01
1846:	1 836 433	78 633	1843—1846	1,49
1849:	1 894 431	57 998	1846—1849	1,05
1852:	1 988 078	93 647	1849—1852	1,65
1855:	2 039 176	51 098	1852—1855	0,86
1858:	2 122 902	83 726	1855—1858	1,37
1861:	2 225 240	102 338	1858—1861	1,60
1864:	2 337 192	111 952	1861—1864	1,68
1867:	2 423 586	86 394	1864—1867	1,23
1871:	2 556 244	132 658	1867—1871	1,47
1875:	2 760 586	204 342	1871—1875	2,00
1880:	2 972 805	212 219	1875—1880	1,48
1885:	3 182 003	209 198	1880—1885	1,36
1890:	3 502 684	320 681	1885—1890	1,92
1895:	3 787 688	285 004	1890—1895	1,56

Literatur.

- Das Verhältnis der Menschen zum Boden behandeln:** Engel, C., Das Agr. Sachsen in statistischer und staatswirtschaftlicher Beziehung. I. Bd. Dresden 1853. — Burgkhardt, J., Das Erzgebirge. Eine orometrisch-anthropogeographische Studie. Stuttgart 1888. — Nagel, J., Anthropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. 2 Bde. Stuttgart 1882/91. 2. Auflage. 1899. — Wohlrab, A., Das Vogtland als orographisches Individuum. Stuttgart 1899.
- Erbbücher, Erbregister:** Buttke, R., Gesindeordnungen und Gesindezwangsdienst in Sachsen bis zum Jahre 1835. Leipzig 1893. S. 24. — Oppermann, D., Das sächsische Amt Wittenberg im Anfang des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1897. — Joel, J., Einkünfte, Dienste und Lasten des Amtes Schwarzenberg im Jahre 1550 in „Glück auf!“ 17. Jahrg. Nr. 11. 1897. — Höpisch, D., Die wirtschaftliche und soziale Gliederung vorn. der ländlichen Bevölkerung Kursachsens (XVI. Jahrh.). Leipziger Studien auf dem Gebiete der Geschichte. Bd. VI, Heft 4. 1900.
- Statistik des Salzverbrauchs:** Fürsen, D., Geschichte des kursächsischen Salzwesens bis 1586. Leipzig 1897.
- Mannschaftszahlen von 1608:** S. St.-Archiv. Loc. 7993 Defensionsordnung 1609/11. Loc. 9087. Kriegsfachen 1615.

- Mannschafts- und Bevölkerungszahlen aus dem 17. Jahrhundert:** Wuttke, R., Die Einführung der Land-*Accise* und der Generalkonsumtions-*Accise* in Kur-sachsen. Leipzig 1890. — Wuttke, *Gesindeordnungen*.
- Städtetabelle von 1697** im *H. St.-Archiv* Loc. 4404: Die Einführung der General-konsumtions-*Accise* betr., 1699, und in *Haschens Magazin* der sächsischen Geschichte 1784. Bd. I, II, III.
- Enrollierungstabelle von 1708.** *Kgl. Bibliothek zu Dresden.* Msc. J. 20 c. General-tabelle über den Leipziger Kreis, Stift Wurzen und Merseburg. o. J.
- Binnenwanderung:** Scholler: die preußische Einwanderung und ländliche Kolonisation des 17. und 18. Jahrhunderts in: *Umriss und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte.* Leipzig 1898. Neben der von Preußen verfolgten Kolonisationspolitik kommt für Deutschland die Ein-wanderung der französischen Hugenotten in Betracht.
- Konsummententabellen:** *H. St.-Archiv.* Loc. 561. *Consumentenlisten* und *Getreidepreise* 1743/97. Loc. 563. Die in den Jahren 1718, 1755 und 1772 gefertigten *Consignationen.* Loc. 564. Die alljährlich eingereichte *Erndte-Ertrags-* und *Vorraths-Consignationen.* Loc. 2225. *Bevölkerungs- und Nahrungs-* tabellen 1772/80 u. f. w.
- Statistik des 19. Jahrhunderts:** *Mittheilungen des statistischen Vereins für das Kgr. Sachsen.* Leipzig 1831/33. Dresden 1834/44. *Statistische Mittheilungen* aus dem Kgr. Sachsen. Dresden 1851/55. *Zeitschrift des kgl. sächsischen statistischen Bureaus.* Dresden 1855 u. folg. Jahre. — *Kalender und statistisches Jahrbuch für das Kgr. Sachsen.* Dresden 1871 u. folg. Jahre. — *Lommasch, H., Die Bewegung des Bevölkerungsstandes im Kgr. Sachsen* 1871–1890. Dresden 1894. — *Gebürtigkeit:* Böhmert, B., *Die Staats- angehörigkeit und Gebürtigkeit der sächsischen Bevölkerung 1871–1890 in* *Bshr. des sächs. statistischen Bureaus.* 1892. Jahrg. XXXVIII. S. 219.

7. Die Bevölkerungsgliederung.

Von Robert Wuttke.

Wenn wir die geistige Entwicklung der Menschheit betrachten, so werden wir die Thatkraft, den Scharfsinn, die Erfindungsgabe einzelner großer Geister bewundern. Feldherren und Staatsmänner konnten ihrem Volke neue Bahnen weisen, Werke von Künstlern und Dichtern, die vor hunderten von Jahren geschaffen wurden, erfreuen uns heute noch, und unser ganzes geistiges Leben hängt auf das engste von der Forscherarbeit der gewaltigen Denker früherer Zeiten ab. Viel, unglaublich viel vermag der Mensch, aber eines vermag er nicht, daran scheitert der Wille des Gewaltigsten wie des Klügsten, er kann sein Geschlecht nicht ändern, sein Alter nicht besiegen.

Die Natur bindet uns durch unser Geschlecht und Alter mit unwiderstehlicher Gewalt an Gesetze, die sie uns vorschreibt und denen sich keiner, er sei arm oder reich, machtlos oder mächtig, zu entziehen vermag.

Geschlecht und Alter weisen uns eine bestimmte Stelle im Volke an, geben unserer Gestalt eine bestimmte Form und ziehen unserem Innenleben bestimmte Kreise. Während aber das Geschlecht von der Geburt bis zum Tode sich gleich bleibt, ändert das Alter von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag in unmerklicher Weise unser Inneres wie Äußeres.

Wie sich Geschlecht und Alter innerhalb eines Volkes verteilen, ist von maßgebendster Bedeutung für die staatliche Entwicklung; ein ungünstiges Geschlechtsverhältnis, der Mangel an produktiven Altersklassen kann einem Volke ein gut Teil seiner Kraft rauben und es in seinem Vorwärtstreben hemmen. So lange wir eine Sozialpolitik kennen, hat man die Alters- und Geschlechtsgliederung mit besonderer Sorgfalt beobachtet. Unsere Aufgabe wird es sein, die sächsischen Verhältnisse zu untersuchen und die gefundenen Ergebnisse mit denen anderer deutscher und außerdeutscher Staaten zu vergleichen.

Was die Geschlechtsgliederung betrifft, so haben wir zu fragen, wie viel Personen männlichen und weiblichen Geschlechts und auf welche Altersklassen verteilt finden wir in Sachsen.

Das Geschlechtsverhältnis wird in erster Linie von dem Geburtverhältnis, d. h. wie viel Knaben und Mädchen jährlich geboren werden, abhängen; da aber jedes Geschlecht im Leben besonderen Gefahren ausgesetzt, die Sterblichkeit folglich in den verschiedenen Altersklassen nicht gleich groß

ist, bleibt das Geburtenverhältnis in den höheren Altersschichten nicht bestehen, es ändert sich von Jahr zu Jahr. Wir werden deshalb weiter die Sterblichkeit beider Geschlechter in den Kreis unserer Untersuchung zu ziehen haben. Schließlich beeinflussen Ein- und Auswanderung den heimischen Geburtenbestand, und auch diese Einwirkung muß berücksichtigt werden.

Wieviel Knaben und Mädchen geboren werden, ob bei der Geburt das eine das andere Geschlecht überwiegt, sind Fragen, die man von alters her aufgeworfen hat. Nirgends aber versagt die Individualbeobachtung mehr als hier; der Eine urteilt auf Grund seiner persönlichen Erfahrung und behauptet, daß mehr Knaben als Mädchen, der Andere dagegen, daß mehr Mädchen als Knaben geboren werden, und für kürzere Zeitabschnitte, für kleineres Beobachtungsmaterial kann jeder von Beiden recht haben. Erst die Statistik hat eine gesetzmäßig zu nennende Regelmäßigkeit in dem Geschlechtsverhältnis bei der Geburt erkennen lassen; aber diese Regelmäßigkeit zeigt sich nicht, wenn das Geschlechtsverhältnis bei der Geburt innerhalb eines Dorfes oder selbst innerhalb einer größeren Stadt beobachtet wird, nur die Geburtenziffer eines ganzen Staates läßt sie erkennen. Also erst bei tausenden von Geburten läßt sich eine gewisse Regelmäßigkeit des Geschlechtsverhältnisses beobachten. Da ergibt sich nun, daß stets mehr Knaben als Mädchen geboren werden.

In Sachsen kamen 1872/80 auf 1000 Knabengeburt 948 Mädchen- geburten, ein Verhältnis, wie wir es in den größeren Deutschen Staaten finden (Preußen, Bayern); das Deutsche Reich weist 949 Mädchengeburt auf; die Abweichung in Sachsen gegenüber dem Reichsdurchschnitt ist also belanglos.

Anders liegen die Verhältnisse im Ausland. In dem gleichen Zeitraum war das Geschlechtsverhältnis bei der Geburt in

Großbritannien	961	West-Österreich*)	946
Frankreich	955	Italien	940.

Am nächsten dem Geschlechtsgleichgewicht kommt England, am weitesten entfernt ist Italien, West-Österreich nähert sich den deutschen Verhältnissen.

Die Sterblichkeit des männlichen und weiblichen Geschlechts ist wesentlich verschieden.

Auf 100 Lebende des betreffenden Alters kommen Gestorbene (ohne Totgeborene) in Sachsen 1872/80:

Alter	männlich	weiblich	beide Geschlechter
0— 1 Jahr	41,7	34,1	37,9
1— 2 "	7,7	7,2	7,5
2— 5 "	2,4	2,3	2,4
5—10 "	0,75	0,75	0,75
10—15 "	0,29	0,32	0,30
15—20 "	0,44	0,44	0,44

*) Unter West-Österreich sind zu verstehen die im Reichsrat vertretenen Länder des Kaisertums ohne Galizien und Bukowina aber mit Dalmatien.

Die neugeborenen Knaben weisen im ersten Lebensjahre eine erheblich größere Sterblichkeit als die Mädchen auf; in den folgenden Jahren schwächt sich der Unterschied ab, bis mit dem 5. bis 10. Jahre die Sterblichkeit beider Geschlechter gleich ist; in den Entwicklungsjahren 10 bis 15 ist die Sterblichkeit der Mädchen etwas höher, um mit 15 bis 20 Jahren der der Knaben wieder gleich zu stehen. Mehr als die Hälfte aller geborenen Knaben erreicht nicht das Alter von 20 Jahren! Die überaus hohe Sterblichkeit im ersten Lebensjahre verursacht dies ungünstige Verhältnis. Die Folge ist, daß, obgleich mehr Knaben als Mädchen jährlich geboren werden, in den späteren Jahren beide Geschlechter gleich zahlreich sind. Die größere Sterblichkeit der Knaben führt folglich zu einem Geschlechtsgleichgewicht in den reiferen Lebensjahren.

Auf 100 Lebende kommen Gestorbene:

Alter	männlich	weiblich	beide Geschlechter
20—25 Jahren	0,68	0,73	0,71
25—30 „	0,80	0,87	0,84
30—35 „	0,95	0,99	0,97
35—40 „	1,15	1,09	1,12
40—45 „	1,47	1,15	1,31
45—60 „	1,93	1,31	1,61

In diesen Altersklassen, die das kräftigste Alter umfassen, ist der Unterschied in der Sterblichkeit zwischen beiden Geschlechtern nicht so bedeutend wie in der Entwicklungszeit; in dem Alter 20—35 weisen die Frauen eine größere Sterblichkeit als die Männer auf, die Ursache ist leicht erkennbar; es ist das Alter der Mutterchaft.

Auf 100 Lebende kommen Gestorbene:

Alter	männlich	weiblich	beide Geschlechter
50—55 Jahren	2,5	1,7	2,1
55—60 „	3,4	2,5	2,9
60—65 „	4,8	3,7	4,2
65—70 „	7,1	5,9	6,5
70—75 „	10,1	8,9	9,4
75—80 „	17,7	16,5	17,0
80 und mehr Jahre	25,7	23,9	24,6

Wie in dem Alter von 0—20 Jahren steigt auch in diesen Altersklassen die Sterblichkeit der Männer stärker als die der Frauen. Überblicken wir die Zahlenreihen, so ergibt sich: die Knaben verlieren den durch ihre größere Geburtsziffer erlangten Vorteil schon in den ersten Lebensjahren; in den mittleren Lebensjahren ist die Sterblichkeit beider Geschlechter fast gleich, in

dem höheren Alter steigt die männliche bedeutender als die weibliche; das erlangte Geschlechtsgleichgewicht wird zu Ungunsten der Männer gestört. Ergab das Kindesalter einen Überschuß an Knaben über die Mädchen, so das höhere Alter einen der Frauen über die Männer.

Schließlich beeinflussen die Ein- und Auswanderungen die Geschlechtsgliederung erheblich. Die Frau pflegt naturgemäß nicht so beweglich wie der Mann zu sein; Länder, die eine starke Auswanderung besitzen, zeigen folglich ein nicht durch die natürlichen Verhältnisse begründetes Übergewicht der Frauen, während dagegen in sogenannten Einwanderungsländern die einheimische männliche Bevölkerung eine oft sehr beträchtliche Verstärkung erfährt. Sehr feltjam berührt es nun, daß diese allgemeinen Erwägungen auf die sächsische Bevölkerung nicht passen. Die Reichsstatistik nimmt auf 1000 der mittleren Bevölkerung in Sachsen einen Wandergewinn bei dem männlichen von 1,64, bei dem weiblichen Geschlecht von 2,86 an. Alle anderen deutschen Staaten, mit Ausnahme von Braunschweig, kennen beim Wandergewinn keinen solchen des weiblichen Geschlechts; bei ihnen überwiegt stets das männliche Geschlecht. Ein- und Auswanderung lassen sich aber zur Zeit nicht genügend statistisch erfassen, es ist deshalb auch nicht möglich, eingehender diese Ausnahmestellung Sachsens zu untersuchen.

Geburtenverhältnis, Sterblichkeit, Wandergewinn ergeben in ihrer Zusammenwirkung folgenden Bestand:

Geschlechtsgliederung der sächsischen Bevölkerung 1890.

Alter 0—20 Jahr			
weiblich	801 149		
männlich	783 060	weiblicher Überschuß	18 089
Summa	1 584 209.		
Alter 20—50 Jahre			
weiblich	730 316		
männlich	699 210	weiblicher Überschuß	31 106
Summa	1 429 526.		
Alter 50 und mehr Jahre			
weiblich	270 078		
männlich	218 821	weiblicher Überschuß	51 257
Summa	488 899.		

Die Zahlen zeigen, wie erheblich in den einzelnen Altersklassen das Geschlechtsgleichgewicht gestört ist. Dem natürlichen Aufbau der Bevölkerung würde eine andere Geschlechtsgliederung entsprechen. Ein- und Auswanderung verursachen wesentliche Verschiebungen. Vergleicht man die sächsischen Ver-

hältnisse mit denen des Deutschen Reichs, so zeigt sich erst, welche Eigentümlichkeiten Sachsen besitzt.

Der Frauenüberschuß beträgt in Prozent der Gesamtbevölkerung der betreffenden Altersklasse

	Sachsen		Deutsches Reich
0—20 Jahren	1,14%	männlicher Überschuß	0,09%
20—50 „	2,17 „	weiblicher „	2,17 „
50 und mehr Jahren	1,04 „	„ „	7,12 „

In der ersten Altersklasse überwiegt im Deutschen Reich die männliche die weibliche Altersklasse, dagegen umgekehrt in Sachsen die weibliche die männliche; da das Geschlechtsverhältnis bei der Geburt in beiden Staaten fast gleich ist, kann nur eine erhebliche weibliche Einwanderung in Sachsen den Überschuß ermöglicht haben. In der zweiten Altersklasse stehen sich beide Staaten gleich. In der dritten Altersklasse finden wir wieder erhebliche Unterschiede, der weibliche Überschuß ist im Deutschen Reich ein überaus großer, in Sachsen ein sehr geringer, er fällt sogar unter den Satz der ersten Altersklasse. Es ist zu vermuten, daß in diesem Falle eine weibliche Abwanderung den Frauenüberschuß so bedeutend gemindert hat.

Sehen wir von der Verteilung der Geschlechter auf die einzelnen Altersklassen ab und vergleichen wir die männliche und die weibliche Gesamtbevölkerung, so erhalten wir folgendes Ergebnis:

Auf 1000 männliche kommen weibliche 1872—1880

Preußen	Deutsches Reich	Sachsen	Baden u. Bayern	Württemberg
1031	1037	1047	1051	1073

Alle deutschen Staaten weisen einen Frauenüberschuß auf, Sachsen mehr als den Reichsdurchschnitt, aber weniger als Süddeutschland. Es ist dies eine für Deutschland und mit ihm für die germanischen Länder charakteristische Erscheinung; denn wenn auch in fast allen Staaten kein absolutes Geschlechtsgleichgewicht der Bevölkerung besteht, so steigt das Zünglein an der Wage doch in keinem romanischen Lande so zu Gunsten der Frauen wie in Deutschland.

Auf 1000 männliche kamen weibliche 1871—1880

in germanischen Ländern			in romanischen Ländern				
West-Österreich	Großbritannien	Schweden	—	Frankreich	Italien	Spanien	Belgien
1052	1058	1064		1008	992	1026	995

Eine gesonderte Betrachtung erfordert die Sterblichkeit der sächsischen Bevölkerung; die allgemeinen Verhältnisse haben wir schon kennen gelernt. Nun gilt es aber Sachsen mit anderen Staaten zu vergleichen, um das Gemeinsame wie das Abweichende festzustellen.

1. Altersklasse unter 15 Jahren.

Die Sterbeziffer des männlichen Geschlechts verhält sich zu der des weiblichen wie 100 zu:

Deutsche Staaten	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
Niedrigstzahl: Bayern																						
Sachsen																						
Deutsches Reich u. Preussen																						
Höchstzahl: Anhalt																						
Ausland:																						
West-Österreich u. England																						
Frankreich																						
Italien																						

Fig. 144.

Überblicken wir diese Tabelle, so sehen wir starke Abweichungen des Verlaufs der Sterblichkeit in den gegebenen Staaten; durchgängig ist die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts geringer als die des männlichen, nur in Italien reicht mit 96 die Frauensterblichkeit fast an die Mannessterblichkeit heran. Sehr hoch, höher als im Reichsdurchschnitt ist die männliche Sterblichkeit in Sachsen; auf 100 männliche, die bis 15 Jahre gestorben sind, kommen nur 85 weibliche, d. h. 15 weibliche sterben weniger. Wenn man im Deutschen Reich auch die kleineren Gebietsteile berücksichtigt, so findet man in Lübeck (97) und Fürstentum Lübeck (96) die höchste, im Regierungsbezirk Franken (83) die verhältnismäßig niedrigste weibliche Sterblichkeit, vergleicht man jedoch das Deutsche Reich mit Deutsch-Österreich, England und Frankreich, so zeigen sich keine wesentlichen Schwankungen.

2. Altersklasse von 15 bis 40 Jahren.

Wenn wir die Stellung Sachsens im Deutschen Reich betrachten, so finden wir eine bedeutende Abweichung vom Durchschnitt. In der Altersklasse bis 15 Jahre fanden wir die Sterblichkeit des männlichen Geschlechts im Verhältnis zu der des weiblichen höher als der Reichsdurchschnitt, in dieser folgenden Altersklasse liegen die Verhältnisse gerade umgekehrt, die Frauen weisen hier eine höhere Sterblichkeit als die Männer auf; auf je 100 gestorbene Männer kommen in Sachsen 103 gestorbene Frauen, in Preußen nur 93. Innerhalb des Deutschen Reiches zeigen sich überhaupt große Differenzen, die Provinz Ostpreußen weist mit 79 auf 100 die niedrigste,

Elsass-Lothringen mit 112 auf 100 die höchste weibliche Sterblichkeit auf. Vergleicht man ferner das Deutsche Reich mit dem Ausland, so findet man wenig Übereinstimmung; nur Frankreich, das sonst in seiner Bevölkerungszunahme und -Gliederung so wesentlich von Deutschland abweicht, zeigt einen gleichen Verlauf der Sterblichkeit.

Die Sterbeziffer des männlichen Geschlechts verhält sich zu der des weiblichen wie 100 zu:

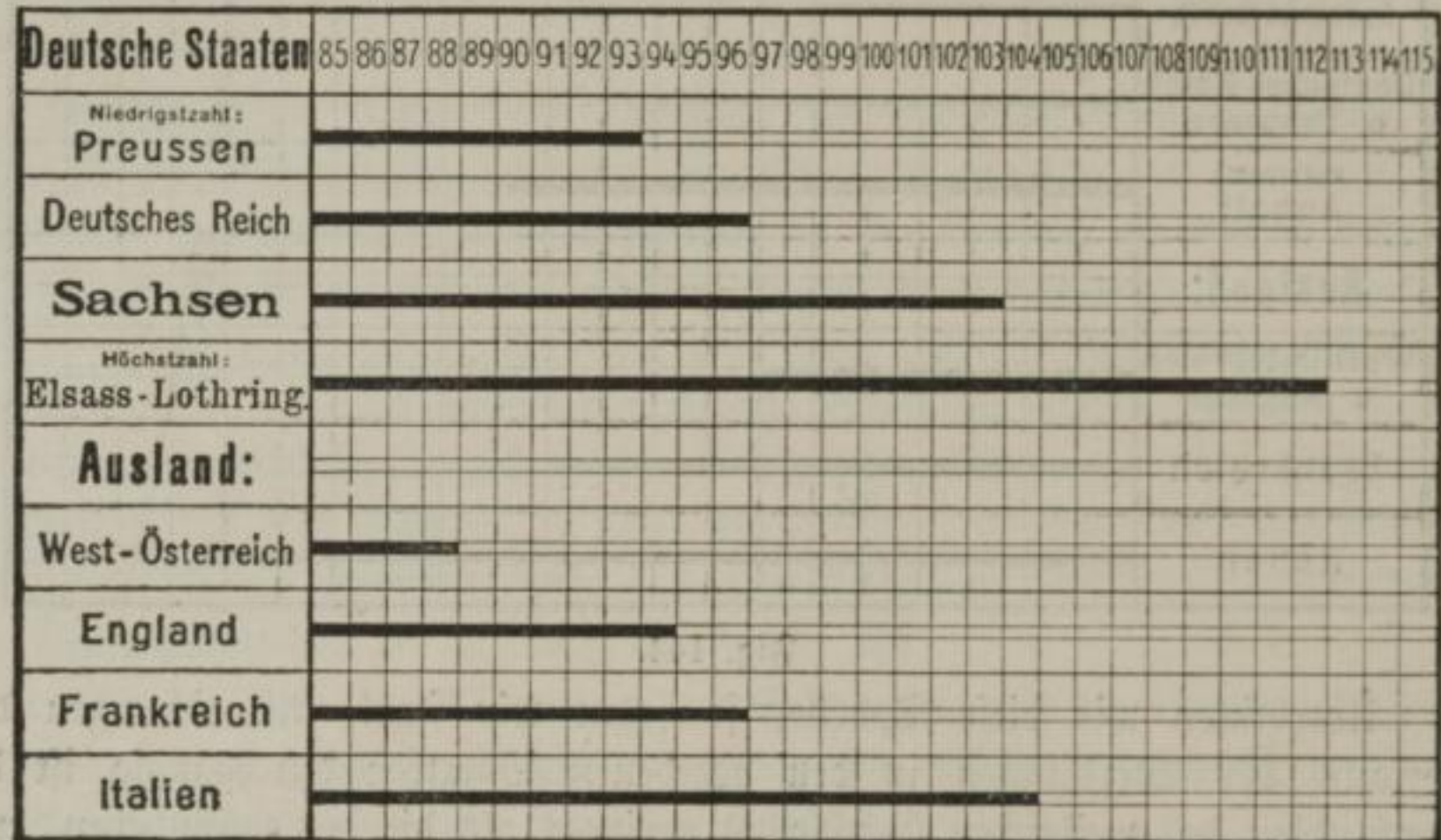

Fig. 145.

3. Altersklasse von 40 bis 60 Jahren.

Die Sterbeziffer des männlichen Geschlechts verhält sich zu der des weiblichen wie 100 zu:

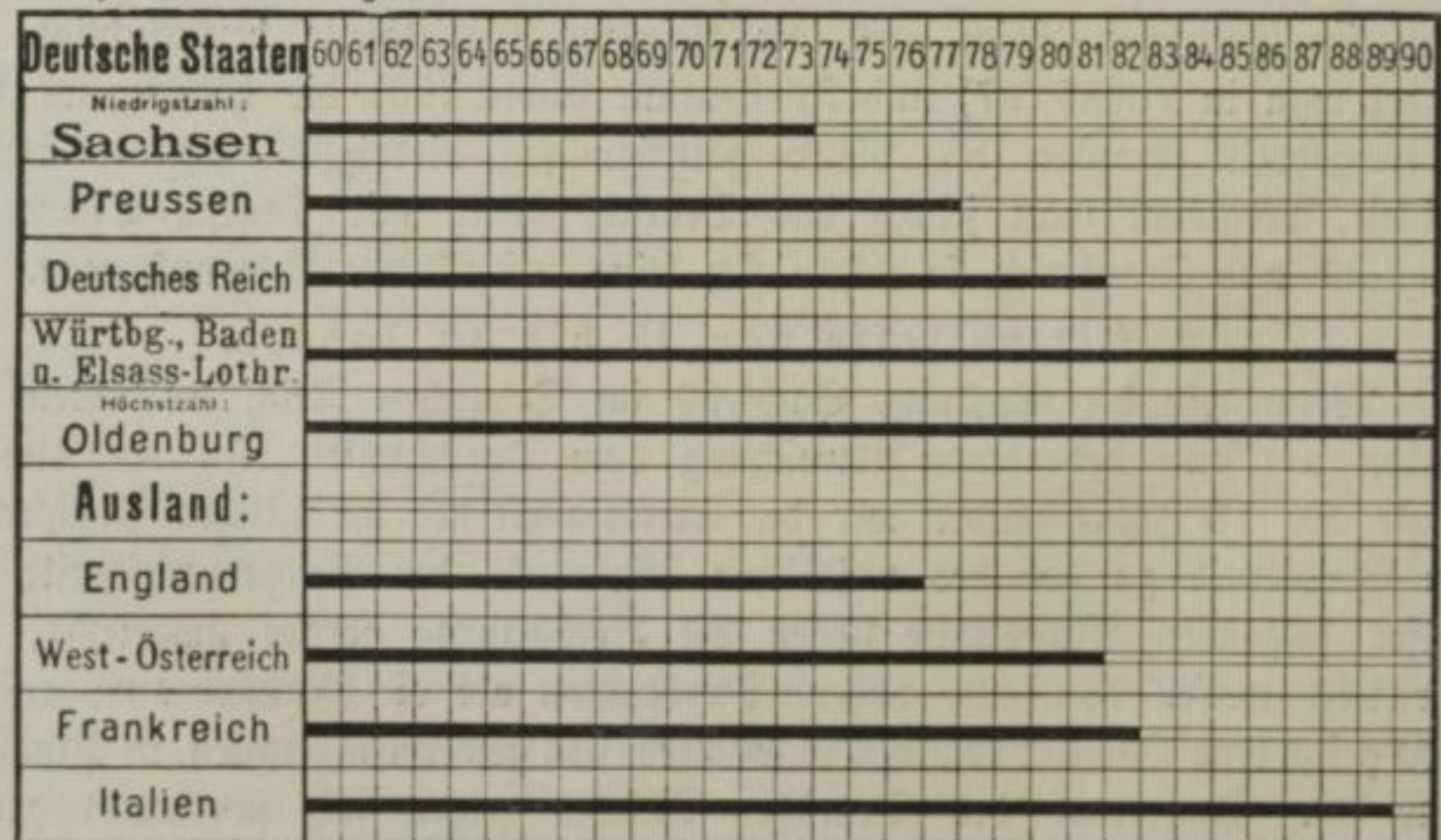

Fig. 146.

Von Altersklasse zu Altersklasse gehen wir das Bild wechseln. Jetzt weist Sachsen wieder eine besonders niedrige weibliche und dementsprechend eine hohe männliche Sterblichkeit auf; auf 100 gestorbene Männer sterben in Sachsen 8 Frauen weniger, als nach dem Reichsdurchschnitt sterben müßten. In allen deutschen Staaten aber sterben mehr Männer als Frauen; ähnlich liegen die Verhältnisse im Ausland; eigentümlich ist es, daß Süddeutschland (Württemberg, Baden, Elsaß-Lothringen) die niedrigste Frauensterblichkeit im Deutschen Reich und genau dasselbe Verhältnis wie Italien aufweist. Das Deutsche Reich, Deutsch-Österreich und Frankreich weisen fast dieselben Verhältniszahlen auf, nur England mit 76 besitzt eine relativ geringe, Irland dagegen mit 94, eine hohe Frauensterblichkeit.

4. Altersklasse von 60 und mehr Jahren.

Die Sterbeziffer des männlichen Geschlechts verhält sich zu der des weiblichen wie 100 zu:

Deutsche Staaten	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
<small>Niedrigstzahl:</small> Sachsen																										
Preussen																										
Deutsches Reich																										
<small>Höchstzahl:</small> Braunschweig, Oldenburg																										
Ausland:																										
England																										
Frankreich																										
West-Österreich																										
Italien																										

Fig. 147.

Die männliche Sterblichkeit weist in dieser Altersklasse in Sachsen eine weitere Steigerung auf; im Vergleich mit den größeren deutschen Staaten ist sie sogar die höchste. Ziehen wir die Statistik kleinerer Gebietsteile heran, so finden wir im Fürstentum Birkenfeld mit 110 und im Regierungsbezirk Münster und Minden mit 105 die höchste, dagegen in Waldeck und beiden Lippe mit 86 und in Stadt Berlin mit 79 die niedrigste weibliche Sterblichkeit. Das Deutsche Reich weist also in seinen Gliedern wesentliche Differenzen in der Sterblichkeit beider Geschlechter auf. Im Ausland übertrifft allein in Italien die weibliche die männliche Sterblichkeit, in allen übrigen Staaten ist das männliche Leben größeren Gefahren als das weibliche ausgesetzt.

Im Verlauf unserer Untersuchung haben wir schon öfters die Altersgliederung der sächsischen Bevölkerung gestreift, den Altersaufbau ohne Berücksichtigung des Geschlechtsunterschiedes aber nicht behandelt; einige wichtige Fragen mußten deshalb unbeantwortet bleiben. Beim Altersaufbau zeigen sich wie bei der Geschlechtsgliederung in Sachsen mehrfach vom Reichsdurchschnitt abweichende Verhältnisse, die zum Teil in einigen Altersklassen so bedeutend sind, daß man von einer Sonderstellung Sachsens sprechen kann. Die Klasseneinteilung in unter 15 Jahren, 15—40 Jahren, 40—60 Jahren und 60 u. mehr Jahren werden wir auch hier beibehalten, sie entspricht der Lehrzeit, der zunehmenden und abnehmenden Schaffungskraft und dem Greisenalter.

Unter 100 Personen standen im Alter von:

	unter 15 Jahren	15—40 Jahren	40—60 Jahren	60 u. mehr Jahren
Reichsdurchschnitt	35,0	38,6	18,7	7,7
Preußen . . .	35,8	38,8	18,2	7,2
Bayern . . .	32,8	37,4	20,5	9,3
Sachsen . . .	35,3	40,0	18,1	6,6
Württemberg . .	34,9	37,2	19,1	8,8

Was zunächst die erste Altersklasse unter 15 Jahren betrifft, so ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland verhältnismäßig hoch, wir sind ein kinderreiches Land; nur wenige ausländische Staaten weisen höhere Zahlen auf.

Unter 100 Personen standen im Alter unter 15 Jahren:
weniger als im Deutschen Reich:

in Frankreich	Schweiz	West-Österreich	Italien
27,0	31,9	32,2	32,3

mehr als im Deutschen Reich:

in Ungarn	England und Wales
35,5	36,3

Kein kleinerer deutscher Gebietsteil weist einen so geringen Kinderreichtum wie Frankreich, wohl aber mehrere einen größeren als England auf; so im Osten, Provinz Posen (39,5), Regierungsbezirk Oppeln (38,9), Provinz Westpreußen (38,5), Regierungsbezirk Arnberg (38,7), im Westen Regierungsbezirk Düsseldorf (36,9) u. j. w.

Die zweite Altersklasse, 15 bis unter 40 Jahren, ist maßgebend für die wirtschaftliche Kraft eines Volkes; je stärker sie im Verhältnis zu den übrigen Altersklassen besetzt ist, desto mehr kann das betreffende Volk erarbeiten und schaffen. Gleich nach ihr kommt an Bedeutung für das staatliche und gewerbliche Leben die dritte Klasse. Man pflegt in der Volkswirtschaftslehre diese beiden Klassen — vom 15. bis unter dem 60. Jahre — die produktiven zu nennen und ihnen die unproduktiven Altersklassen —

unter 15 Jahren, 60 und mehr Jahre — gegenüberzustellen. Dann ergibt sich, daß in Sachsen die produktiven Altersklassen unter den größeren Staaten am stärksten, dementsprechend die unproduktiven am schwächsten vertreten sind.

Von 100 Personen standen

	im produktiven Alter (15 bis 60 Jahre),	im unproduktiven Alter (unter 15 Jahren, sowie von 60 und mehr Jahren).
Sachsen	58,1	41,9
Bayern	57,9	42,1
Deutsches Reich	57,3	42,7
Preußen	57,0	43,0
Württemberg	56,3	43,7

Das Übergewicht, das Sachsen in dem produktiven Alter besitzt, beruht allein auf der überaus starken Besetzung der zweiten Altersklasse; nur in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen, Lübeck (46,1, 44,9 und 40,1) und in Mecklenburg-Strelitz, (41,9), ist der Anteil dieser Klasse an der Gesamtbevölkerung noch höher als in Sachsen.

Und ähnlich liegen die Verhältnisse, wenn man Sachsen mit dem Auslande vergleicht.

Von 100 Personen standen im Alter von 15 bis unter 40 Jahren.

Frankreich	England	West-Österreich	Italien
38,3	39,1	39,1	39,2

Keiner dieser Staaten besitzt in seiner Bevölkerung eine Sachsen gleich große Jugendkraft.

Die dritte Altersklasse, 40 bis unter 60 Jahre, ist dagegen in Sachsen nicht so voll besetzt, wie in den meisten anderen deutschen Staaten; die Abweichung vom Reichsdurchschnitt ist aber nicht erheblich. Im Ausland zeigen sich wesentliche Unterschiede zwischen Frankreich und England. Frankreich besitzt den ausgeglicheneren Altersaufbau; z. B. kommen auf die Altersklassen bis 60 Jahre von 100 Personen 75,7 in Sachsen, in Frankreich nur 65,3, die Folge ist, daß es in Frankreich viel mehr ältere Personen als in Sachsen gibt (34,7 gegen 24,7); d. h. also, auf 100 Personen hat Frankreich 10 Personen über 40 Jahre mehr als Sachsen! In der dritten Altersklasse besitzt nun Frankreich mit 22,8 Personen die meisten, England mit 17,1 die wenigsten.

Auch die vierte Altersklasse, 60 und mehr Jahre, ist in Sachsen spärlich besetzt; Sachsen weist unter allen deutschen Staaten die niedrigsten Verhältniszahlen auf. Und wieder, welcher Unterschied mit Frankreich: dort 11,9, hier 6,6.

Bei einem jeden Volke ist das Verhältnis der einzelnen Altersklassen — der Jugend, des Mannes- und Greisenalters — zu einander für die Ent-

wicklung seiner geistigen und politischen Kräfte bedeutungsvoll und der Kampf um die jeweiligen Zeitanschauungen wird von der Besetzung der einzelnen Altersklassen erheblich beeinflusst werden.

Die Jugend fragt nicht, was ist das Bessere, sondern was ist das Neue, sie verläßt sich noch ganz auf ihre Individualkraft, und sie glaubt an das Sprichwort: ein Jeder ist seines Glückes Schmied.

Ganz anders empfindet das gereifte Alter, die schaffende Generation. Sie will das Erlernte anwenden und verwerten, an Neues tritt sie prüfend heran und das Alte will sie erhalten so lange es geht. Während die heranwachsende Generation kühn in die Zukunft blickt und von ihr alles erhofft, rechnet der wirtschaftlich Thätige mit dem Bestehenden, er baut auf der Vergangenheit auf.

Das Greisenalter rückt aus dem Erwerbsleben heraus, aber in dem geistigen und sittlichen Leben des Volkes steht es mitten drin; es bildet die sichtbare Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft und ist somit ein notwendiger Bestandteil eines gesunden Volkskörpers.

In Sachsen überwiegt nun, wie wir gesehen haben, die jüngere Altersschicht die Jugend und das erste Mannesalter, dagegen ist die höhere Altersschicht schwach besetzt; kein deutscher Staat zählt unter seiner Bevölkerung verhältnismäßig so wenig Greise über 60 Jahre wie Sachsen. Diese eigentümliche Altersgliederung kann nicht ohne Rückwirkung auf das Volksleben bleiben.

Die starke Jugendkraft Sachsens befähigt es eine hohe Stellung im nationalen Wirtschaftsleben einzunehmen; leicht vermag es sich jeder Veränderung im Weltmarkte anzupassen, und stets findet etwas Neues den Beifall der Menge. Eng damit verknüpft ist aber das Fehlen jedes historischen Sinns; das Vergangene erfreut sich keiner besonderen Hochschätzung; die überkommenen Sitten werden als nicht mehr zeitgemäß abgestreift. Gegen solche geistige Strömungen besitzt eine Bevölkerung sonst in seinem Greisenalter ein natürliches Gegengewicht. Sachsen fehlt dies Gegengewicht, und mehr als in anderen deutschen Staaten verdrängt deshalb hier die Gegenwart die Vergangenheit.

Der Altersaufbau des sächsischen Volkes fordert noch zu einer anderen Betrachtung auf. Für die nationale Kraft eines Volkes ist das Verhältnis von Ausbildungs- oder Lernzeit, zur Schaffungs- oder Arbeitszeit und zur Ruhezeit im Greisenalter wesentlich. Da es nun nicht in die Macht der Menschen gegeben ist, die Lebensdauer willkürlich zu verlängern, so muß auch ein Volk bei Bemessung der Bildungszeit Rücksicht auf die jedem Einzelnen durchschnittlich zukommende Lebenszeit nehmen. Wird der Abschluß der Erwerbsbildung in ein höheres Alter hinaufgelegt, so muß dementprechend das Erwerbsalter gekürzt werden, denn der Mensch, der mehr Jahre als man

durchschnittlich zu thun pflegt, auf seine Ausbildung verwandt hat, erlangt mit seinen besseren Kenntnissen nicht gleichzeitig die Möglichkeit sein Alter zu verlängern. In der Bildungszeit soll der Mensch zur selbständigen wirtschaftlichen Thätigkeit erzogen werden, dann kommt die Sammelzeit, d. h. Verarbeitung und Verwertung des Gelernten. Wenn wir diese Sätze volkswirtschaftlich ausdrücken wollen, so werden wir sagen: die Erziehung zur Erwerbsthätigkeit bedeutet eine Kapitalsanlage, in der Erwerbszeit muß das Kapital nicht nur verzinnt, sondern auch wieder erstattet werden. Jede Erweiterung der Bildung, wenn sie nicht in einer intensiveren Ausnutzung der Lernzeit, sondern in einer Verlängerung derselben beruht, muß das Anlagekapital vergrößern und die produktive Arbeitszeit verkürzen. Die menschliche Lebensdauer ruft hier der menschlichen Entwicklung ein Halt zu. Es giebt eine Grenze, über welche man nicht ohne große Gefahren für ein Volk die Lernzeit verlängern darf.

Früher war in Sachsen wie in anderen deutschen Staaten weder die Schulzeit, noch die Lernzeit so lang wie gegenwärtig, das hatte zur Folge, daß man damals das Erziehungskapital in einem längeren Zeitraum als jetzt zu verzinsen und zu erstatten hatte.

In Sachsen werden, man kann fast sagen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, immer höhere Anforderungen an Können und Wissen gestellt. Der größere Teil der Einwohner findet in Industrie und Handel, der kleinere in der Landwirtschaft sein Unterkommen, die ersten beiden Berufe pflegen eine verhältnismäßig längere Ausbildungszeit, besonders ihres höheren technischen Personals, als der landwirtschaftliche Beruf zu beanspruchen. Hand in Hand geht damit aber, wie wir zu zeigen versucht haben, eine Vergrößerung des im Menschen angelegten Bildungskapitales. Da die Nutzungszeit kürzer ist, muß intensiver gearbeitet werden, es müssen größere Anstrengungen gemacht werden, um das Bildungskapital zu erstatten. Die Folge ist, nervöse Überhastung und Überanstrengung bei der Arbeit und frühzeitiger Zusammenbruch der körperlichen und seelischen Kräfte. In engster Verbindung steht damit in Sachsen die überaus hohe männliche Sterblichkeit von den 40er Jahren ab, und wie wir weiter sehen werden, der Selbstmord, ein schweres Gebrechen des sächsischen Volkes.

Das Bibelwort: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei“, enthält eine tiefenste ewige Wahrheit und als Zeichen einer gesunden Volksentwicklung werden wir es stets ansehen, wenn möglichst viel Frauen und Männer in der Ehe leben können. Eine hohe oder niedrige Zahl der Verheirateten innerhalb einer Bevölkerung läßt auf die jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse, unter denen die große Mehrheit des Volkes lebt, schließen, aber sie bietet nicht, wie oft behauptet wird, einen Maßstab, um das sittliche Volksleben zu messen; denn das äußere Merkmal „verheiratet“, das allein die Statistik erfassen kann, giebt keinen Anhalt, wie man in der Ehe lebt, ob die Heiligkeit der Ehe bewahrt oder verletzt wird. Erfahrungsgemäß pflegt dagegen in einer Bevölkerung, die unter schweren politischen und wirtschaftlichen Sorgen leidet, die Eheziffer zurückzugehen, um rasch in die Höhe zu schnellen, sobald die Aussichten in die Zukunft wieder günstiger sich gestalten. Der große deutsche Statistiker Engel schreibt deshalb: „die Heiratsziffer ist der Gradmesser der Furcht und Hoffnung, das Barometer für den Wohlstand der Bevölkerung, und das Maß der Hoffnungsfreudigkeit der zur Haus- und Familiengründung drängenden Volksseele“.

Prüfen wir diese aufgestellten Sätze an dem für Sachsen vorhandenen statistischen Material!

	Zahl der Eheschließungen	auf 1000 der mittleren Bevölkerung kamen Eheschließungen
1865:	22 081	9,39
1866:	18 888	7,93
1867:	22 077	9,15

Der Rückgang der Eheschließungsziffer in dem Kriegsjahr 1866 ist ein sehr bedeutender; eine ähnliche, wenn auch nicht so erhebliche Schwankung weisen die Kriegsjahre 1870/71 auf. Nach dem großen Kriege trat ein beispielloser wirtschaftlicher Aufschwung ein, dem nach einigen Jahren ein Rückschlag folgte; entsprechend den jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnissen stieg und fiel die Heiratsziffer.

	Zahl der Eheschließungen	auf 1000 der mittleren Bevölkerung kamen Eheschließungen
1871:	21 547	8,48
1872:	26 053	10,11
1873:	27 807	10,54
1874:	27 190	10,11
1875:	29 086	10,62 höchster Stand in diesem
1876:	26 606	9,55 [Jahrhundert
1877:	24 919	8,82

Unterjucht man die sächsische Bevölkerung auf den Familienstand hin, — ledig, verheiratet, verwitwet und geschieden — so ergibt sich die erfreuliche Thatjache, daß die Zahl der Verheirateten eine verhältnismäßig außerordentlich hohe ist. (Siehe Tabelle S. 225.)

Unter allen deutschen und außerdeutschen Staaten, die wir zum Vergleich herangezogen haben, giebt es unter dem männlichen Geschlecht in jeder Altersklasse nirgends so viel Verheiratete wie in Sachsen, beim weiblichen

Familienstand (1872—1880).

	Deutsches Reich	Sachsen	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden	West- Österreich	Frankreich	England	Italien
--	-----------------	---------	---------	--------	-------------	-------	---------------------	------------	---------	---------

I. Von je 1000 männlichen Personen waren

A. in der Altersklasse 15—40 Jahre.

ledig	621	571	622	649	612	637	655	584	576	624
verheiratet	373	421	372	346	383	357	339	403	413	366
verwitwet, geschieden	6	8	6	5	5	6	6	13	11	10

B. in der Altersklasse 40—60 Jahre.

ledig	96	62	85	150	103	134	148	120	107	124
verheiratet	848	882	858	801	844	810	802	802	823	805
verwitwet, geschieden	56	56	57	49	53	6	50	78	70	71

C. in der Altersklasse 60 und mehr Jahre.

ledig	82	45	71	141	73	112	112	85	85	107
verheiratet	622	674	637	575	598	572	643	636	644	626
verwitwet, geschieden	296	281	292	284	329	316	245	279	271	267

II. Von je 1000 weiblichen Personen waren

A. in der Altersklasse 15—40 Jahre.

ledig	536	502	533	568	546	560	570	467	530	483
verheiratet	445	478	446	419	441	423	412	503	448	491
verwitwet, geschieden	19	20	21	13	13	17	18	30	22	26

B. in der Altersklasse 40—60 Jahre.

ledig	121	81	97	199	167	194	179	122	134	123
verheiratet	702	732	715	669	681	645	659	705	701	679
verwitwet, geschieden	177	187	188	132	152	161	162	173	165	198

C. in der Altersklasse 60 und mehr Jahre.

ledig	113	69	81	223	144	185	164	108	119	111
verheiratet	355	353	362	339	356	324	360	426	390	374
verwitwet, geschieden	532	578	557	438	500	491	476	466	491	515

Geschlecht liegen die Verhältnisse nicht so günstig, hier wirkt die starke weibliche Einwanderung ein; aber trotzdem behauptet Sachsen den höchsten Stand der verheirateten Frauen unter **allen** Staaten in der Altersklasse 40—60, unter den **deutschen** Staaten in der Altersklasse 15—40 Jahre, dagegen in der Altersklasse 60 und mehr Jahre zeigt es verhältnismäßig wenig verheiratete Frauen. Die Zahlen sind ein Beweis überaus gesunder

Zustände; nur ein kleiner Bruchteil der heiratsfähigen Bevölkerung vermag nicht einen eigenen Hausstand zu gründen.

Die „Frauenfrage“ spielt in der Gegenwart eine große Rolle und sicherlich kann die Zunahme der erwerbsthätigen Frauen, wie sie die letzten Berufszählungen auf fast allen Gebieten unserer Volkswirtschaft gezeigt haben, nicht ohne Rückwirkung auf das soziale und sittliche Leben unseres Volkes bleiben. Ein Irrtum aber ist es, zu behaupten, daß, weil in Deutschland das weibliche Geschlecht an Zahl das männliche überwiegt, die Frauen zur Ehelosigkeit verurteilt wären und deshalb aus der Familie in das Erwerbsleben gedrängt würden. Die Zunahme der erwerbsthätigen Frauen beruht auf wirtschaftlichen und sozialen Ursachen, nicht aber auf dem sog. Frauenüberschuß und der dadurch bedingten Ehelosigkeit. Sachsen ist der in gewerblicher Beziehung am weitesten fortgeschrittene deutsche Staat und doch überwiegt bei ihm die ledige männliche die ledige weibliche Bevölkerung.

Es wurden 1895 gezählt:

Alterklasse	ledige männliche	ledige weibliche Personen	mehr männliche
20—25 Jahre	152 004	126 473	25 531
25—30 „	57 808	44 235	13 573
30—35 „	19 985	19 485	500
35—40 „	10 250	12 145	mehr weibliche 1 895

mehr männliche 37 709

Wir haben schon den Frauenüberschuß eingehend behandelt und nachgewiesen, auf welche Altersklassen er sich verteilt; die Möglichkeit jedoch, im heiratsfähigen Alter zu heiraten, ist, wie die Tabelle zeigt, den weiblichen Personen in Sachsen nicht benommen; im Gegenteil, die Lage der männlichen Personen ist ungünstiger, denn sie und nicht die weiblichen Personen sind es, die einen Überschuß aufweisen.

Vergleichen wir die Zahl der Ledigen in Sachsen mit der in anderen Staaten, so erweist sich auch hier wieder, daß Sachsen eine Ausnahmestellung einnimmt; durchgängig zeigt es in der Tabelle auf S. 225 die niedrigsten Zahlen in allen Altersklassen, sowohl bei dem männlichen wie bei dem weiblichen Geschlecht mit einer Ausnahme: in der Altersklasse 15—40 Jahren haben Frankreich und Italien weniger ledige weibliche Personen. Es kommt also in keinem der verglichenen Staaten ein so großer Anteil der männlichen und weiblichen Bevölkerung wie in Sachsen zur Eheschließung.

Schließlich haben wir noch das Zahlenverhältnis der verwitweten und der geschiedenen Personen zu untersuchen; die Zahlen, die wir anführen, sind nicht fehlerfrei, denn eine große Anzahl von Geschiedenen pflegt sich bei Volkszählungen als verwitwet einzutragen; einzelne Staaten haben deshalb auch Bedenken getragen, die Geschiedenen von den Verwitweten zu trennen und in der Tabelle auf S. 225 haben wir beide zusammengefaßt; die deutsche

Reichsstatistik hat aber auch den Versuch gemacht, jeden dieser Familienstände für sich getrennt aufzuführen; das Ergebnis ist folgendes:

Unter je 1000 über 15 Jahre alten Personen **männlichen** Geschlechts waren verwitwet 1872/80:

Mecklenburg- Strelitz	Sachsen	Preußen	Deutsches Reich	Bayern	Baden	Württemberg	Elfaß- Lothringen
42	44	49	52	55	58	62	73

Die Zahlen ergeben ein für Sachsen sehr günstiges Bild; es weist nach Mecklenburg-Strelitz unter allen deutschen Staaten die niedrigste Zahl der Witwer auf; auffällig ist der Unterschied zwischen Sachsen und Elfaß-Lothringen.

Unter je 1000 über 15 Jahre alten Personen **weiblichen** Geschlechts waren verwitwet:

Bayern	Württemberg	Baden	Sachsen	Deutsches Reich	Preußen
108	116	116	123	124	127

Die Zahl der Witwen ist fast in allen Staaten mehr als doppelt so groß wie die der Witwer. Der Süden Deutschlands weist verhältnismäßig wenig, der Norden dagegen viel Witwen auf; Sachsen nähert sich dem Reichsdurchschnitt.

Unsere Untersuchung hat bislang eine erfreuliche Gliederung des sächsischen Familienstandes ergeben, aber wo Licht ist, fehlt es auch nicht an Schatten, und wenn wir die Geschiedenen betrachten, so finden wir, daß kein deutscher Staat so ungünstige Verhältnisse wie Sachsen hat; hier übersteigt die Zahl der Geschiedenen nicht nur den Reichsdurchschnitt, sondern sie erreicht auch bei dem männlichen wie weiblichen Geschlecht die Höchstziffer im Deutschen Reich.

Unter je 1000 über 15 Jahre alten Personen waren:

A. Geschiedene männlichen Geschlechts.

Sachsen	Württemberg	Preußen	Deutsches Reich	Bayern	Baden
2,9	1,9	1,8	1,7	0,7	0,6

B. Geschiedene weiblichen Geschlechts:

Sachsen	Württemberg	Preußen	Deutsches Reich	Baden	Bayern
5,2	3,6	3,3	3,0	1,2	1,1

Eine überaus wichtige Seite des Volkslebens haben wir noch nicht berührt: die Geburtenfrequenz. Eine Betrachtung des Verhältnisses der Geborenen zur Gesamtbevölkerung oder richtiger zu den Frauen, die im gebärfähigen Alter stehen, erschließt uns erst das Verständnis für zwei wichtige Gebiete der Bevölkerungslehre: für die Sterblichkeit und das Wachstum. Wir haben schon kennen gelernt, daß die größte Sterblichkeit

in die ersten Lebensjahre fällt — stirbt doch in Sachsen von 100 geborenen Knaben bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres die Hälfte — aus dieser Thatsache kann man folgende Behauptung ableiten: eine Bevölkerung, in der sehr viel Kinder geboren werden, muß eine verhältnismäßig große Sterblichkeit aufweisen. Wir können diesen Satz auch anders fassen und sagen, daß, wenn in zwei Staaten die Sterblichkeit in den Altersklassen von 15 Jahren und mehr sich gleich bleibt, doch in dem Lande, das eine höhere Geburtenfrequenz aufweist, die durchschnittliche Sterblichkeitsziffer ungünstiger sein wird. Das Wachstum einer Bevölkerung ist dann weiter von dem Verhältnis der Geborenen und Gestorbenen abhängig.

Es kamen 1872/80 durchschnittlich jährlich Geborene

A. auf 1000 im Alter von 15—50 Jahre stehende Frauen:

Württemberg	Sachsen	Bayern	Preußen	Deutsches Reich	Baden
180	176	169	164	164	158

B. auf 1000 Einwohner:

Sachsen	Württemberg	Bayern	Deutsches Reich	Preußen	Baden
45,2	45,0	42,2	41,2	41,2	40,1

Verteilt man die Geborenen auf die Gesamtbevölkerung, so steht Sachsen an der Spitze aller deutschen Staaten, verteilt man sie auf die Frauen im Alter von 15—50 Jahren, so steht es an zweiter Stelle, nur Württemberg zeigt eine etwas höhere Geburtenfrequenz.

Wie überaus hoch die Zahl der Geborenen in Sachsen ist, erweist sich erst, wenn man Sachsen mit ausländischen Staaten vergleicht:

	West-Österreich	Italien	Großbritannien	Frankreich
A.	145	149	144	106
B.	37,5	38,0	36,7	26,9

Die Zahlen ergeben, welche Kraft in unserem deutschen Volke liegt. Man vergleiche nur Frankreich und das Deutsche Reich. Unter allen deutschen Stämmen und ausländischen Völkern besitzt Sachsen wieder die höchste Erneuerungskraft seines Volkstums, aber auch ein trübes Bild tritt uns hier entgegen: der außerordentlichen Fruchtbarkeit der sächsischen Bevölkerung entspricht eine hohe Kindersterblichkeit.

So lange die Welt bestanden hat, begann aller Rückgang vollklichen Lebens mit dem Stillstand und der stets darauf folgenden Abnahme der Bevölkerung, und so haben wir alle Ursache uns über die sächsischen und deutschen Zustände zu freuen; mit der wachsenden Volkszahl gewinnt auch das Reich an Stärke, neue Bahnen werden ihm gewiesen, neue Ziele gesteckt.

Anhang.

Die Gliederung der sächsischen Bevölkerung nach dem Religionsbekenntnis:

	evang.-lutherisch	römisch-katholisch	reformiert	israelitisch	andergläubige
1832:	1 528 187	27 663	1 390	874	1849: 1 861
1895:	3 611 670	140 285	10 538	9 902	1895: 15 293
Zunahme:	2 083 483	112 622	9 148	9 028	13 432
in %:	236,34	507,12	758,13	1132,95	821,76

Litteratur.

Die mitgeteilten Tabellen sind entnommen dem großen, vom kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebenen Werke: *Stand und Bewegung der Bevölkerung des Deutschen Reichs und fremder Staaten in den Jahren 1841 bis 1886. Statistik des Deutschen Reichs. Neue Folge. Bd. 44. Berlin 1892.* — In unserer Arbeit haben wir davon abgesehen, Sachsen mit den Stadtstaaten — Bremen, Lübeck, Hamburg — zu vergleichen und von außerdeutschen Staaten haben wir nur Frankreich, Großbritannien, Italien und West-Österreich berücksichtigt. Die Tabellen stammen, soweit nicht andere Jahrgänge angegeben sind, aus den Jahren 1872/80.

Die Hauptergebnisse der sächsischen Statistik von 1875–1890 enthält der von B. Böhmert verfaßte Verwaltungsbericht über das kgl. sächsische Statistische Bureau, in dessen Zeitschrift, XXXVI. Jahrgang 1890.

Reich an Belehrung sind: von Mayr, G.: *Statistik und Gesellschaftslehre. 2 Bde. Freiburg 1895/97* und Frh. von Firds: *Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik. Leipzig 1898* (mit guter Litteraturübersicht).

8. Verbrechen und Selbstmord.

Von Robert Wuttke.

In mehr als einer Beziehung haben wir Sachsen Ursache auf unseren Volksstamm stolz zu sein, denn wenige Staaten in der Welt befinden sich in einer so erfreulichen Entwicklung aller Volkskräfte und leisten in diesem Jahrhundert in Gewerbe, Kunst und Wissenschaft so Hervorragendes wie gerade Sachsen. Jede Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zeigt aber ihr eigentümliche Gebrechen und Schäden, die wohl mit jeder neuen Kulturstufe schwinden, aber nur um in anderen Formen wieder zu erscheinen, denn die Menschen leben in anderen Verhältnissen in einem Agrar- als in einem Industrie-Staat und anders unter der Natural- als unter der Geld-Wirtschaft. In seinem Entwicklungsgang drohen einem Volke ähnliche wechselnde, sittliche Gefahren wie dem einzelnen Menschen in seiner Lebenslaufbahn; in immer neuer Gestalt schmiegt sich die Versuchung dem Beruf und der Lebensstellung an und sie zeigt ein anderes Gesicht der Jugend, ein anderes der Mannheit.

Auch wir haben die Aufgabe den Gebrechen unseres Volkes nachzugehen, denn sie lassen uns tief in die Volksseele blicken, und wollten wir sie nicht berücksichtigen, so wäre jeder Schluß auf den Volkscharakter einseitig und verfehlt. Wir müssen aber unserer Untersuchung enge Grenzen ziehen und uns darauf beschränken, einige wesentliche Thatsachen hervorzuheben.

Zuerst werden wir die Frage zu beantworten suchen, wie groß ist die Zahl der in Sachsen begangenen Verbrechen und Vergehen, dann werden wir wieder Sachsen mit dem Reich und den größeren deutschen Bundesstaaten vergleichen, um einen Anhalt für die Beurteilung der sächsischen Verhältnisse zu gewinnen.

Unsere Untersuchung würde wesentlich gefördert werden, wenn man innerhalb größerer Zeiträume das Auf- und Niedergehen einzelner Verbrechenarten verfolgen könnte. Leider ist dies nicht möglich. Der Thatbestand des strafbaren Verbrechens, und den allein kann die Statistik erfassen, wird von der Gesetzgebung bestimmt; ändert sich diese, so muß sich auch die Art und Zahl der Verbrechen ändern. Das letzte halbe Jahrhundert hat einen beständigen Wechsel unseres Strafgesetzbuches gesehen; zuerst das sächsische Strafgesetzbuch vom 11. August 1855, es galt bis Ende 1868; dann das

revidierte sächsische Strafgesetzbuch vom 1. Oktober 1868, das von dem Reichsstrafgesetzbuch vom 1. Januar 1871 abgelöst wurde, schließlich die Reichsstrafgesetznovelle vom 26. Februar 1876. Wir können folglich die in diesem Zeitraum begangenen Verbrechen und Vergehen nicht mit einander vergleichen, und sind gezwungen, uns auf die letzten Jahrzehnte zu beschränken.

K. Böhmert*) hat den Versuch gemacht, die Schwierigkeiten, die die wechselnde Gesetzgebung der Kriminalstatistik bereitet, zu überwinden; leider schließt seine Arbeit mit dem Anfang der 80er Jahre ab. Er unterscheidet zwei Hochfluten der Kriminalität; die erste steigt Ende der 60er Jahre in Preußen und in Sachsen und erreicht ihren Höhepunkt im Jahre 1868, um von da ab zurückzugehen; gegen Ende der 70er Jahre beginnt dann in beiden Staaten die zweite Hochflut, sie ist andauernder und erreicht ihren Höchststand in Sachsen im Jahre 1883.

Die Reichsstatistik giebt für die letzten Jahre folgenden Stand der Kriminalität an:

Auf 100 000 strafmündige**) Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte wegen Verbrechen und Vergehen gegen die Reichsgesetze ohne Verletzung der Wehrpflicht:

	Preußen	Deutsches Reich	Süddeutschland	Sachsen
1883/1887:	1 023	1 001	1 009	928
1888/1892:	1 069	1 044	1 042	883
1893:	1 176	1 155	1 171	922
1894:	1 227	1 194	1 174	930
1895:	1 264	1 201	1 153	876

seit 1883/87 gestiegen um 241 200 144 gefallen um 52

Während Böhmert eine Übereinstimmung in der jeweiligen Schwankung der Kriminalität zwischen Sachsen und Preußen beobachten konnte, sehen wir, wie obige Zahlen überzeugend beweisen, jetzt zwei verschiedene Bewegungen, nämlich im Reich, im Norden wie im Süden, ein gewaltiges Steigen, dagegen in Sachsen ein Fallen der Kriminalität.

Es wäre sicherlich verfehlt, allein auf Grund dieser Zahlen weitgehende Schlüsse über die Sittlichkeit der deutschen Volksstämme zu ziehen. Die Statistik unterscheidet nicht schwere und leichte Verbrechen; sie rechnet unterschiedslos alle zusammen. Wollen wir deshalb das richtige Verständnis für die Kriminalität des sächsischen Volkes gewinnen, so müssen wir gesondert die einzelnen Verbrechenarten untersuchen. Weit über den Rahmen unserer

*) Böhmert, Karl, Die sächsische Kriminalstatistik mit besonderer Rücksicht auf die Jahre 1882—1887 in der Zeitschrift des kgl. sächsischen statistischen Bureaus. Jahrg. XXXV. 1889. Leider hat der hochbegabte Verfasser diese Studie nicht fortsetzen können, ein früher Tod hat seine emsige Hand gelähmt.

**) Strafmündig d. h. 12 und mehr Jahre alte Personen.

Aufgabe würde es hinausgehen, wenn wir jeden Artikel des Reichsstrafgesetzbuches einzeln durchgingen; für unsere Zwecke wird es genügen zu fragen: bei welchen Verbrechen steigt die Zahl der Verurteilten über, bei welchen fällt sie unter den Reichsdurchschnitt.

Bei den drei Verbrechengruppen: Gewalt und Drohung gegen Beamte, Unzucht und Notzucht, Fälschung von Urkunden, steigt der Anteil Sachsens über den Reichsdurchschnitt.

Auf 100 000 strafmündige Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte*) wegen:

	Gewalt und Drohung gegen Beamte		Unzucht und Notzucht		Urkundenfälschung	
	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen
1882/91:	39	57	9,4	11,9	9,7	13,3
1892:	40	64	9,9	12,6	12,1	14,9
1894:	45	61	11,6	14,5	12,6	15,2
1895:	44	58	11,6	14,1	13,1	13,8
1896:	45	61	12,4	15,4	12,4	13,2

Was zunächst die erste Verbrechenegruppe: Gewalt und Drohung gegen Beamte betrifft, so lassen sich drei Gebiete im Deutschen Reich unterscheiden: Süddeutschland mit der Niedrigstziffer, Sachsen mit der Höchstziffer und

*) Auf 100 000 strafmündige Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte:

A. Gewalt und Drohung gegen Beamte.

	Baden	Bayern	Württemberg	Preußen
1882/1891:	25	32	38	41
1892:	26	29	39	41
1894:	32	35	48	47
1895:	34	32	44	47
1896:	37	36	42	47

B. Unzucht und Notzucht.

	Bayern	Preußen	Württemberg	Baden
1882 1891:	10,7	8,3	12,3	14,5
1892:	10,4	9,0	12,4	15,3
1894:	13,1	10,5	12,5	15,9
1895:	12,2	10,9	13,8	17,3
1896:	14,6	10,1	13,5	17,9

C. Fälschung öffentlicher u. a. Urkunden.

	Preußen	Baden	Württemberg	Bayern	Mecklenburg-Strelitz
1882/1891:	9,0	11,4	10,9	10,8	3,9
1892:	11,7	14,3	12,2	11,5	5,6
1894:	12,9	14,1	11,8	10,7	1,4
1895:	13,2	12,8	14,0	13,6	5,5
1896:	12,8	12,1	11,9	11,6	10,9

Breußen etwas über den Reichsdurchschnitt; die Abweichung vom Mittel innerhalb der deutschen Bundesstaaten ist recht erheblich.

Wie erklärt sich der überaus hohe Anteil Sachsens an dieser Gruppe? Ist die Ursache in einem besonders gewaltthätigen Sinn der Bevölkerung und der Verachtung staatlicher Macht, oder in einem allzuleichten Eingehen der höheren Behörden auf die Darstellungen der unteren Polizeiorgane zu suchen? Wer das sächsische Volk kennt, und unsere Untersuchung wird es bestätigen, weiß, daß unsere einheimische Bevölkerung nicht zu Ausschreitungen neigt, wohl aber die zahlreichen Fremden, und ferner wird Jeder, der einige Erfahrung als Schöffenrichter gesammelt hat, beobachtet haben, welche außerordentliche Empfindlichkeit und Feinsühligkeit die sächsischen Polizisten besitzen bei allem, was gegen sie gesagt und gethan wird.

Einen tiefen Einblick in das sittliche Leben gewähren die Zahlen der wegen Unzucht und Notzucht Verurtheilten; leider haben sie in den letzten Jahren nicht absondern zugenommen; die Höchsziffer zeigt Baden, Sachsen kommt an zweiter Stelle.

Es ist sicherlich bedauerlich, daß in Sachsen so viel Unzuchtverbrechen begangen werden, doch läßt sich einiges zur Entschuldigung anführen. Die meisten wegen dieses Verbrechens Verurtheilten gehören dem Jünglings- und ersten Mannesalter an; wie wir gesehen haben, ist die Altersklasse 15 bis 40 Jahre in Sachsen stark besetzt und es ist aus dieser Ursache allein schon erklärlich, daß Sachsens Anteil an dieser Verbrechensgruppe hoch ist. Unsere Kriminalstatistik, die eines Ausbaues sehr bedürftig ist, berücksichtigt nicht die Gebürtigkeit der Verurtheilten; wir wissen deshalb auch nicht, wie groß die Zahl der verurtheilten Reichsfremden in Sachsen ist; es läßt sich aber vermuten, daß die in Sachsen lebenden Oesterreicher, Italiener, Russen — Länder, in denen die sittlichen Zustände tief unter Deutschland stehen — einen erheblichen Teil der Verurtheilten stellen. In Sachsen überwiegt ferner die städtische die ländliche Bevölkerung; in ländlichen Gegenden gilt manches Scherzwort, manche Unart — man denke nur an die Spinnstuben! — als erlaubt, die in den Städten zu einer Bestrafung des Thäters führen würde. Wesentlich aber ist die Auffassung der Frauen von ihrer Ehre. In einem sittlich verwahrlosten Lande, wo die Frauen leicht über ihre Ehre denken, die Familienbände locker sind, werden verhältnismäßig wenig Anzeigen wegen Unzuchtvergehen erfolgen; je strenger die Auffassung der Frauen ist, desto mehr wird die weibliche Würde gewahrt werden. Man vergleiche z. B. Sicilien mit Sachsen; dort giebt es keine Sittlichkeitsvergehen, d. h. nach dem Grundsatz: wo kein Kläger ist, giebt es keinen Beklagten; will man nun etwa behaupten, daß in Sicilien die Bevölkerung sittlicher und keuscher als in Sachsen lebe?

Urkundenfälschungen kommen mehr in Städten als auf dem Lande vor; die Höchstziffern zeigen die Stadtstaaten Bremen, Hamburg, dann die Stadt Berlin; die Niedrigstziffern: Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Waldeck, beide Mecklenburg. Es ist ein Kulturverbrechen; die häufigste Form in der es begangen wird, ist Fälschung der Eintragung in ein Sparkassenbuch; man kann fast sagen, daß der Zahl der Sparkassenbücher in einem Lande auch die Zahl der wegen Urkundenfälschung Verurteilten entspricht. Es ist deshalb auch nicht befremdlich, daß Sachsen bei dem städtischen Charakter seiner Bevölkerung und der Verbreitung der Sparkassenbücher*) eine so hohe Zahl von Verurteilten aufweist.

Auf 100 000 strafmündige Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte wegen:

	Diebstahl		Unterichlagung		Betrug		Brandstiftung	
	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen
1882/91:	285	316	46	52	45	60	1,6	2,1
1892:	310	322	52	50	59	69	1,6	2,0
1894:	266	262	52	52	61	66	1,4	2,1
1895:	256	230	53	50	62	64	1,3	1,3
1896:	248	236	50	46	59	59	1,3	1,2**)

*) Es kamen 1895 ein Sparkassenbuch auf 2 Einwohner in Sachsen; auf 4, 6 Einwohner in Preußen.

***) Auf 100 000 strafmündige Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte wegen

	Diebstahls			
	Bayern	Preußen	Württemberg	Baden
1882/1891:	289	298	221	241
1892:	309	329	210	236
1894:	279	276	187	215
1895:	269	271	187	211
1896:	263	259	183	211

	Unterichlagungen			
	Bayern	Preußen	Baden	Württemberg
1882/1891:	57	45	47	37
1892:	63	52	46	36
1894:	64	51	46	35
1895:	62	53	52	36
1896:	59	50	47	35

	Betrugs			
	Bayern	Baden	Württemberg	Preußen
1882/1891:	66	68	66	36
1892:	95	76	77	48
1894:	100	80	68	51
1895:	104	75	70	52
1896:	102	75	66	50

Bei allen diesen Verbrechen sinkt in Sachsen die Zahl der Verurteilten, und während Sachsens Anteil in den Jahren 1882/92 größer als der Reichsdurchschnitt war, fällt er in den letzten Jahren unter ihn. Vergleicht man Sachsen mit den größeren deutschen Bundesstaaten, so weist es bei den Eigentumsvergehen niedrigere Zahlen als Bayern und Preußen, höhere als Württemberg und Baden auf; bei Brandstiftung zeigen sich keine großen Unterschiede, wohl aber bei Betrug; überaus hoch, fast das Doppelte des Reichsdurchschnitts, ist die Zahl der wegen Betrugs Verurteilten in Bayern; höhere Ziffern als in Sachsen finden wir in Baden und Württemberg, niedrigere in Preußen; dagegen zeigen mit Ausnahme von Württemberg alle diese Staaten ein bedenkliches Anwachsen der Verurteilungen.

Schließlich haben wir noch die Verbrechen zu berücksichtigen, in denen Sachsens Anteil erheblich unter den Reichsdurchschnitt sinkt. *)

Auf 100 000 strafmündige Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte wegen**):

Gefährlicher Körperverletzung.

	Sachsen	Deutsches Reich	Preußen	Württemberg	Baden	Bayern
1882/1891:	79	160	153	130	157	287
1892:	74	186	177	166	197	340
1893:	79	205	194	192	215	374
1894:	79	216	208	180	247	388
1895:	79	221	220	183	239	378
1896:	86	231	220	222	281	421

Diese Zahlen müssen bei jedem Sozialpolitiker schwere Bedenken erwecken; alle Staaten mit Ausnahme von Sachsen zeigen eine besorgniserregende

Brandstiftung

	Württemberg	Preußen	Bayern	Baden
1882/1891:	2,5	1,7	1,4	1,2
1892:	2,3	1,7	1,6	1,3
1894:	2,2	1,3	1,2	1,2
1895:	1,0	1,4	1,2	1,1
1896:	1,1	1,4	1,2	1,0

*) Bei Mord und Totschlag weist Sachsen keine erheblichen Abweichungen vom Reichsdurchschnitt auf:

	1882/1891	1892	1894	1895	1896
Deutsches Reich	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
Sachsen	0,9	0,9	0,6	0,8	0,5

***) Einfache Körperverletzung.

	Sachsen	Württemberg	Baden	Deutsches Reich	Preußen	Bayern
1882/1891:	15	23	24	58	68	82
1892:	14	24	23	65	76	92
1894:	13	26	24	72	87	89

Zunahme der Rohheitsvergehen. Man ist heute vielfach geneigt, alle und jede sittliche Erkrankung des Volkskörpers auf die wirtschaftlichen Zustände zurückzuführen und man behauptet, die Menschen seien für ihr sittliches Thun und Handeln nicht voll verantwortlich, Schuld an allem Übel sei die jeweilige Wirtschaftsordnung. Wie in jeder Theorie, so ist auch in dieser ein richtiger Kern, der nur durch falsche Schlüsse verdunkelt wird. Jedes Eigentumsvergehen bedeutet einen Eingriff in die Wirtschaftsordnung, es steht folglich in enger Beziehung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen; in Zeiten blühender Volkswirtschaft nehmen erfahrungsgemäß die Eigentumsvergehen ab, um in schlechten Zeiten wieder anzuschwellen. Als einen Beweis einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung im Deutschen Reich kann man den Stillstand sowie den Rückgang der Eigentumsvergehen in den letzten Jahrzehnten ansehen. Wäre die eben angeführte Theorie richtig, dann müßten sich die Rohheitsvergehen auf derselben Linie wie die Eigentumsvergehen bewegen. Dies trifft aber für Deutschland, wie wir gesehen haben, nicht zu und die Ursache ist leicht erkennbar; die Rohheitsvergehen bedeuten eben keinen Eingriff in das Eigentum, wohl aber in das Recht der Persönlichkeit. Sie zeugen in beredter Sprache dafür, wie in weiten Volkskreisen Zucht und Sitte sich lockert.

Auf 100 000 strafmündige Personen der Civilbevölkerung kamen Verurteilte*) wegen:

Nötigung und Drohung		Raub		Sachbeschädigung		Meineid	
Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen
1882/91:	19 9	1,3	0,7	39	25	2,6	1,6
1892:	25 7	1,4	0,7	42	24	2,2	1,5
1894:	29 9	1,3	0,7	47	24	2,2	0,9
Hausfriedensbruch		Verletzung der Wehrpflicht		Beleidigung		Fehlerei	
Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen	Deutsches Reich	Sachsen
1882/91:	47 31	56	18	130	128	23	20
1892:	50 29	53	12	132	110	26	21
1894:	54 36	49	12	147	117	22	17
1895:	55 35	—	—	146	106	21	16
1896:	56 37	—	—	147	109	20	15

*) wegen Nötigung und Drohung

	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden
1882 91:	18	28	25	25
1892:	26	39	32	28
1894:	29	45	32	34

wegen Raub

	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden
	1,5	1,3	1,3	0,6
	1,6	1,3	1,6	0,7
	1,4	1,3	0,6	1,0

Unter den größeren Bundesstaaten weist Sachsen bei Sachbeschädigung und Meineid die niedrigsten Zahlen auf; in die zweite Stelle rückt es nach Württemberg bei Hehlerei und Raub, nach Baden bei Beleidigung, in die dritte nach Württemberg und Baden bei Hausfriedensbruch. Für die sächsischen Verhältnisse ist es recht bezeichnend, daß wir bei keinem dieser Verbrechen eine Zunahme, bei einigen aber eine Abnahme beobachten können.

Das mitgeteilte Zahlenmaterial bietet genügend Anhalt zur Beurteilung der Kriminalität der sächsischen Bevölkerung mit einer Ausnahme: der wegen Beleidigung Verurteilten. Diese Zahlen lassen keinen Schluß über die Ehrverletzung in Wort und That zu, denn nur der kleinste Teil der anhängigen Beleidigungsklagen kommt zu gerichtlicher Entscheidung, der weitaus größte Teil wird vorher beim Friedensrichter, beim Gerichtsschreiber, in der Gerichtsverhandlung beigelegt; ausschlaggebend ist die Gerichtspraxis und die Strafprozeßordnung; so betragen z. B. in Sachsen die wegen Beleidigung erledigten Untersuchungen im 5jährigen Durchschnitt 1874/78: 36 098, dagegen 1880/84*) nur 6241.

Wenn wir das Ergebnis aus unserer Untersuchung ziehen, so ist wohl am bemerkenswertesten der Rückgang der sächsischen Kriminalität in einer Zeit allgemeiner Zunahme, ein Rückgang, der um so auffälliger ist, als in Sachsen die Altersklasse 15—40 Jahre, die die meisten Verbrecher zu stellen pflegt, besonders stark besetzt ist. Es beweist, daß dem verbrecherischen Hang sittliche Mächte entgegenwirken. Sittlichkeit und Religiosität sind noch lebendige Kräfte in unserem Volksleben; dafür spricht die geringe Zahl der wegen Meineids oder wegen Verletzung der Eidespflicht Verurteilten, und die oft verspottete sächsische Gemütlichkeit hat doch auch ihre guten Seiten, sie hält unser Volk vor groben Ausschreitungen — man vergleiche Sachsen mit Bayern — zurück. Kein anderer deutscher Stamm kann sich rühmen, eine so günstige Kriminalität wie Sachsen aufzuweisen.

wegen Sachbeschädigung					wegen Meineids			
	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden
1882/91:	41	48	26	32	2,8	3,6	3,0	2,5
1892:	42	56	35	38	2,5	2,1	2,2	2,5
1894:	47	61	35	43	2,3	2,6	1,8	2,0
wegen Hausfriedensbruchs					wegen Hehlerei			
	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden	Preußen	Bayern	Württemberg	Baden
1882/91:	58	33	16	17	26	21	15	17
1892:	59	40	21	21	30	21	12	16
1894:	62	45	23	29	25	19	14	15
1895:	65	44	25	30	24	18	15	16
1896:	63	52	25	33	22	19	12	16

*) Einführung des Sühneverfahrens vor den Friedensrichtern am 1. Oktober 1879.

Ein trauriges Bild geistiger und moralischer Zerrüttung bietet uns der Selbstmord; wir betreten hier ein dunkles Gebiet. Soweit man nach den überlieferten Quellen urteilen kann, kamen in Deutschland bis nach dem 30jährigen Kriege Selbstmorde selten vor, dagegen zeigt sich im 18. Jahrhundert eine auffallende Zunahme und im 19. Jahrhundert, in dem sich die wirtschaftliche und soziale Lage breiter Volksschichten wesentlich gebessert hat, kann man den Selbstmord unter die Massenerscheinungen rechnen.

Das Mittelalter faßte den Selbstmord als ein strafbares Vergehen auf, da sich aber der Selbstmörder der irdischen Gerechtigkeit entzog, so erklärte man wenigstens sein Testament für ungültig, zog seine nachgelassene Habe ein und begrub ihn selbst wie einen Hund unter den Galgen. Erst gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts machte sich eine mildere Auffassung geltend; die Vermögenseinziehung wurde als unbillig gegen die Anverwandten verworfen, auch die in manchen Gegenden Deutschlands angemessenen Rechte des Henkers an dem Nachlaß eingeschränkt. Allmählich begannen die kirchlichen Oberbehörden zu unterscheiden, ob ein Selbstmord aus Melancholie oder Unsinnigkeit, wie es damals hieß, begangen war, oder aus Furcht vor Strafe; während man im letzteren Fall zu einer strengen Beurteilung neigte, ließ man im ersteren Milde gelten und den Selbstmörder unter Aberkennung gewisser kirchlicher Ehrenrechte auf dem Friedhof beerdigen.

Im 18. Jahrhundert kam in Sachsen der Selbstmord schon sehr häufig vor. In zahlreichen Mandaten, Verordnungen — 1705, 1719, 1747, 1779 — suchte die Regierung Stellung zu nehmen; sie regelt das Verfahren bei der Beerdigung; sie entschied, wenn das Konsistorium wenn die Rechtsbehörden zuständig waren und schließlich versuchte sie durch allerlei Maßnahmen die entstehende Selbstmordepidemie einzuschränken.

Ein lebensvolles Bild der Zustände in Sachsen erhalten wir durch die Briefe des Italiener's Bianconi. Er schrieb 1762 aus Dresden nach Italien: „ein Übel herrscht in Sachsen, welches niemals hat ausgerottet werden können; ich will sagen, die Raserei des Selbstmordes. Diese traurige Krankheit ist hier vielleicht ebenso häufig wie in London. Soviel ist gewiß, daß es hier Leute giebt, die sich leicht das Leben nehmen und bin ich oft Zeuge davon gewesen.“ Er hält eine melancholische Sucht und Tiefsinnigkeit für die Ursache dieser „Gemütskrankheit“ (*malattia dello spirito*) und glaubt, daß die Sachsen besonders dazu neigen, denn er urteilt: „der Sachse hat überaus heftige Leidenschaften und Begierden und da er mehr zum Still-schweigen und Nachdenken neigt als andere Nationen, so wird er auch viel eher einer tiefen Traurigkeit zur Beute. So mußte in der That diejenige Nation beschaffen sein, die einen Mann — er scheut sich den Namen Luthers

auszusprechen — hervorgebracht hat, der vermögend war allein und offenbar die alte Lehre der Kirche anzugreifen.“ Bianconi zählt dann alle bedeutenden in Sachsen geborenen Männer auf.

Über die Auffassung die man in Sachsen über den Selbstmord hatte, geben uns die Gutachten — vom 3. und 21. Januar 1777 — der beiden juristischen Fakultäten des Landes Aufschluß; sie zeigen uns, wie verschieden man schon damals den Selbstmord auffaßte. Die kurfürstliche Regierung hatte die Gutachten eingefordert, weil sie „die vorhandenen gesetzlichen Anordnungen gegen den Selbstmord teils einschärfen teils noch wirksamer“ gestalten wollte. Die Wittenberger Fakultät schreibt: „verblendete Menschen, die aus Furcht vor Strafe oder sonst aus Ruchlosigkeit und Verblendung Hand an sich legen, lassen sich vom Satan dahin verleiten — mit Unterdrückung aller Betrachtungen, so ihnen Religion und Vernunft und sogar der natürliche Trieb das Leben zu erhalten erregen kann — dem unseligen Gedanken sich ums Leben zu bringen ernstlich nachzuhängen.“

Die Wittenberger Fakultät vertritt den herrschenden, den rein theologischen Standpunkt; ganz anders die Leipziger Fakultät; sie steht unter der neueren, naturwissenschaftlichen Anschauung. Sie spricht von dem Selbstmörder als einen Unglücklichen und meint, der Selbstmord wäre eine widernatürliche Handlung. Man solle es den Ärzten anheimstellen zu untersuchen, inwieweit eine Unrichtigkeit der Sinne darunter verborgen liege. Der Selbstmord sei nach der Beschaffenheit der Luft und des Landes immer einem Volke mehr als dem anderen eigen; er sei nicht etwa ein Schicksal leichtsinniger Gemüter, sondern im Gegenteil meist geistiger und nachdenkender Menschen.

Wenige Jahre später, 1784, trug die Kommerzdeputation beim Oberkonsistorium an, die geistlichen Inspektionen möchten angewiesen werden, alljährlich Verzeichnisse der Selbstmörder mit Angabe der bekanntgewordenen Ursachen einreichen. Sie begründeten ihr Gesuch damit: „überdem hat man verschiedentlich zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß die Fälle des Selbstmordes in hiesigen Landen nicht selten sich ereignen; um zu erörtern, ob Melancholie oder besondere Lokalumstände dazu Veranlassung geben, stelle sie ihren Antrag“. Das Oberkonsistorium veranlaßte dann die Erhebungen, und vom Jahre 1784 ab besitzen wir dann eine fortlaufende Statistik der Selbstmorde, wohl die erste in Deutschland; sie umfaßte in der ersten Zeit nur die Erblande und berücksichtigte nicht die Lausitz.

Aus den Bemerkungen und Einwendungen der Kommerzdeputation, die in ihrem dem Kurfürsten unterbreiteten Hauptbericht alljährlich eine Selbstmordtabelle bringt, geht hervor, daß diese Statistik damals nichts weniger als einwandfrei aufgestellt wurde; besondere Schwierigkeiten machte es, die Verunglückten von den Selbstmördern zu trennen.

Selbstmordtabelle 1784.

	Ursachen			Personen		Summe
	Melancholie	Vorsatz	unbekannt	männlich	weiblich	
Kurfreis	3	2	2	5	2	7
Thüringer Kreis .	2	1	—	1	2	3
Meißner " . . .	11	7	2	10	10	20
Leipziger " . .	5	4	4	9	4	13
Erzgebirg. " . .	13	3	—	11	5	16
Bogtländ. " . .	2	3	2	5	2	7
Neustädter " . .	2	1	1	3	1	4
	38	21	11	44	26	70

Fortlaufende zuverlässigere Zählungen der Selbstmordfälle liegen uns vom ersten Drittel dieses Jahrhunderts an vor.

Auf eine Million Einwohner kamen Selbstmorde in Sachsen:

1841/45: 198	1856/60: 245	1871/75: 268
1846/50: 199	1861/65: 264	1876/80: 381
1851/55: 248	1866/70: 297	1883 höchster Stand 388

Die Zahlen ergeben ein trauriges Bild. Schon in den 40er Jahren ist die Selbstmordziffer überaus hoch, trotzdem steigt sie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und erreicht in den 80er Jahren ihren Höhepunkt. Wie kann man diese Bewegung erklären? Die Statistiker haben den Versuch gemacht, die Ursachen des Selbstmordes anzugeben; in den 50er Jahren unterschied man: körperliche Leiden, häuslicher Kummer, zerrüttetes Vermögen, Subsistenzmangel, unordentliches Leben, Trunkenheit, Spielsucht, Lotterie, Scham und Furcht vor Strafe, Gewissensbisse, unglückliche Liebe, Eifersucht, Melancholie, Wahnsinn, Geisteszerrüttung, religiöse Schwärmerei, Alteration, Lebensüberdruß, auch jetzt hält man noch mit unwesentlichen Einschränkungen an dieser Einteilung fest. Und doch ist es eine ganz vergebliche Mühe; all die für den Selbstmord angeführten Motive treffen nicht den Kern, sie halten sich an äußerliche Momente. Wenn jedes Mädchen, das eine „unglückliche Liebe“ hat, jede Familie mit „häuslichem Kummer“, jeder Mensch, dem es an „Subsistenzmitteln“ mangelt, sich gleich aus dieser einzigen Ursache das Leben nehmen wollte, was würde aus uns als Volk werden? Der Selbstmord weist auf eine tiefgehende seelische Störung des Volkskörpers hin. Viele Theorien hat man aufgestellt und in mannigfaltiger Weise versucht dies Problem zu lösen; bald fand man die Ursache des Selbstmordes in einer wachsenden Irreligiosität des Volkes, die man wohl zu behaupten, aber nicht zu beweisen vermochte, bald im Alkoholmißbrauch, während doch auf einige Länder mit großem Alkoholverbrauch, wie z. B. Eng-

land,*) verhältnismäßig nur wenige Selbstmörder kommen, bald in dem in den letzten Jahrzehnten immer heftiger und erbitterter geführten Kampf um das Dasein; noch ist es aber nicht gelungen, die treibenden Kräfte der sächsischen und europäischen Selbstmordepidemie aufzudecken; die Thore der Erkenntnis sind uns bislang verschlossen geblieben.

Später als in Sachsen haben auch andere Staaten eine Statistik der Selbstmorde aufgestellt und es dadurch ermöglicht, internationale Vergleiche zu ziehen. Da zeigte sich, daß auf die katholischen Länder wenige, auf Sachsen und Dänemark die meisten Selbstmorde kamen; was lag näher als der Schluß: die protestantische Bevölkerung vermag gegen die Unbill des Lebens geringeren Widerstand als die katholische zu leisten. In den letzten Jahrzehnten aber wächst die Selbstmordziffer in den katholischen Ländern an. Frankreich übertrifft das Deutsche Reich, und das protestantische England weist einen besonders niedrigen Stand auf; ist auch jetzt noch die Behauptung, die protestantische Religion schwäche den sittlichen Halt, aufrecht zu erhalten?

Auf eine Million Einwohner kamen Selbstmorde in:

	Dänemark	Schweiz	Frankreich	Deutsches Reich	Österreich	Belgien	England
1881/85:	249	234	195	209	162	107	74
1891/93:	248	221	235	212	163	130	87
	- 1	- 13	+ 40	+ 3	+ 1	+ 23	+ 13

Im Deutschen Reich kann man drei Gebiete unterscheiden, Süddeutschland mit verhältnismäßig am wenigsten Selbstmorden, Norddeutschland etwas unter dem Reichsdurchschnitt und Mitteldeutschland mit den Höchstzahlen.

Auf eine Million Einwohner kamen Selbstmorde**):

	1896	1895	1894	1893
Deutsches Reich	206	202	217	212
Schwarzburg-Sondershausen	408	372	376	456
Sachsen-Koburg-Gotha	399	496	426	425
Sachsen-Altenburg	363	351	383	370
Braunschweig	349	350	315	353
Reuß j. Linie	322	366	281	294
Sachsen	308	275	339	327
Sachsen-Weimar	272	376	310	349

*) In England und Wales wurden 1887 wegen Trunkenheit 162 772 Personen bestraft, dagegen kam in diesem Jahre auf eine Million Einwohner nur 79 Selbstmörder.

***) Auf eine Million Einwohner kamen Selbstmorde:

Süddeutschland				Norddeutschland					
	1896	1895	1894	1893		1896	1895	1894	1893
Bayern	136	129	135	134	Preußen	202	195	212	208
Württemberg	171	169	153	164	Mecklenb.-Schw.	215	240	219	193
Baden	193	196	198	209	Mecklenb.-Strelitz	225	218	150	271
Elfaß-Lothringen	147	127	135	141					

Während Sachsen lange Zeit den traurigen Ruhm besaß, die höchste Zahl von Selbstmorden in Europa aufzuweisen, hat in den letzten Jahren die Epidemie in Sachsen etwas nachgelassen, breitet sich dafür aber in den Nachbarstaaten aus.

Der Selbstmord erfordert die ernsteste Beachtung aller Volksfreunde. Augenblicklich ist in Sachsen ein gewisser Stillstand eingetreten; hoffen wir, daß ihm bald ein Rückgang folgen wird. Aufgabe eines jeden muß es aber sein, in seinem Kreise dahin zu wirken, daß der sittliche Halt des Einzelnen erstärke, damit allmählich diese schwere Erkrankung unseres Volkes geheilt werde.

Anhang.

Die Gebrechlichen im Königreich Sachsen von 1834—1895.

	Blinde			Taubstumme			Irrsinnige u. Blödsinnige		
	männlich	weiblich	überhaupt	männlich	weiblich	überhaupt	männlich	weiblich	überhaupt
1834			324			1010			
1840			1199			1172			
1849			1563			1215			2753
1858	628	689	1317	639	629	1268	2725	2792	5517
1867	714	768	1482	739	735	1474	2791	2796	5587
1871	1043	994	2037	845	759	1604	2611	2664	5275
1875	1069	995	2064	885	799	1684	3000	3131	6131
1880	1067	1048	2115	941	806	1747	3506	3555	7061
1885	1131	1032	2163	1013	869	1882	3513	3781	7294
1890	1232	1037	2269	1073	921	1994	3817	4194	8011
1895	1204	967	2171	1080	909	1989	4254	4368	8622

Nur mit wenigen Worten soll auf die Gebrechlichen der sächsischen Bevölkerung aufmerksam gemacht werden. Die Zahlen zeigen uns ein trauriges Bild, viel Sorge, Kummer und Elend verbergen sich hinter ihnen, aber auch viel Liebe, Aufopferung und Duldsamkeit. Die Zahl der Blinden und Taubstummen hat relativ in den letzten Jahrzehnten abgenommen.

Auf je 100 000 Personen kamen	Blinde	Taubstumme
1871	79	62
1885	68	59
1895	57	52

Eine erfreuliche Erscheinung, die wohl in erster Linie auf die Fortschritte der ärztlichen Kunst zurückzuführen ist. Unterjucht man das Altersverhältnis, so ergibt sich folgendes:

es wurden in den folgenden Altersklassen gezählt	Blinde	Taubstumme
0—20 Jahre	310	686
20—50 Jahre	735	967
50 und mehr Jahre	1122	326

Die Zahlen sprechen eine beredte Sprache. Nur ein kleiner Teil der Blinden wird blind geboren, mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr der Erblindung. Im Alter von 80 und mehr Jahren finden wir in Sachsen nicht weniger als 143 Blinde, also fast halb so viel wie im Lande unter 20 Jahren gezählt wurden! Anders liegt das Zahlenverhältnis bei den Taubstummen, hier ist die Zahl der Taubstummen unter 20 Jahren hoch, der über 50 Jahre niedrig; völlige Taubheit ist folglich nicht eine das hohe Alter so begleitende Krankheit wie Blindheit.

Im Vergleich mit anderen Staaten weist Sachsen besonders günstige Verhältnisse auf.

Es kamen auf 100000 Personen	Blinde	Taubstumme
Oesterreich (1890)	81	129
England (1891)	81	49
Frankreich (1876)	77	58
Preußen (1895)	67	90
Sachsen (1895)	57	52

Irrsinn und Blödsinn haben wir in der Tabelle zusammengefaßt; ihre Unterscheidung fällt im Leben sehr schwer und alle Angaben sind nur mit großer Vorsicht aufzunehmen.

	Irrsinnige Grundzahlen	Blödsinnige	Irrsinnige Es kamen auf 100 000 Personen	Blödsinnige
1871	1652	3623	64	141
1885	2772	4522	87	142
1895	4703	3880	124	102

Der zunehmenden Zahl der Irrsinnigen entspricht die abnehmende der Blödsinnigen! Feste Schlüsse lassen sich aus diesen Zahlen nicht schließen; die Unterlagen sind noch zu unsicher.

Litteratur.

Kriminalität: die vom Reichs-Justizamt und dem kaiserlichen statistischen Amt herausgegebene **Kriminalstatistik**; jährlich ein Tabellenwerk und ein Band Erläuterungen. Einen kurzen Auszug enthält das statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich.

Selbstmord: Hauptstaatsarchiv. Loc. 30951. Anstalten zur Verhütung des Selbstmordes. VI. Bd. Loc. 2238. Landes Oeconomie Manufaktur und Commerzdeputation Hauptbericht IV. Bd. 1786. Selbstmordstatistik von 1784, in Loc. 2225, Bevölkerungs- und Nahrungstabellen 1772 bis 1780. Der Codex Augusteus enthält die erlassenen Mandate, Verordnungen.

Bianconi J. L. Zehn Sendschreiben an Herrn Marchese Ph. Percolani. A. d. Italienischen. Leipzig 1764.

Statistisches Jahrbuch für das Kgr. Sachsen; dgl. für das Deutsche Reich. Rehfsch, C.: Der Selbstmord. Berlin 1893.

v. Mayr, G.: Der Selbstmord i. s. Allgemeinen statistischen Archiv. IV. Jahrg. Tübingen 1896.

v. Mayr, G.: Selbstmordstatistik im Handwörterbuch der Staatswissenschaft I. Supplementband. Jena 1895.

Die in dem Jahrzehnt 1888/98 Beurtheilten im Königreich Sachsen.

	Verbrechen und Vergehen gegen die Reichsgesetze überhaupt	Gewalt und Drohung gegen Beamte	Unzucht und Notzucht	Fälschung öffentlicher u. a. Urkunden	Diebstahl (einfacher u. schwerer)	Unter- schlagung	Betrug	Mord und Totschlag	Brand- stiftung	Gefährl. Körper- verletzung	Gehehrei	Haus- friedens- bruch	Belei- digung
1898	28 349	1734	407	458	7459	1459	1938	16	55	2919	469	1239	3200
1897	26 183	1726	346	414	6743	1366	1938	23	44	2531	441	1207	2960
1896	24 141	1608	409	349	6249	1212	1574	14	33	2276	399	987	2888
1895	23 162	1513	368	360	6021	1307	1681	20	33	2071	422	929	2778
1894	23 907	1548	368	386	6656	1310	1665	14	54	2012	435	906	2962
1893	23 890	1485	326	357	7160	1244	1650	16	38	2021	457	776	2792
1892	24 129	1602	317	373	8089	1258	1722	22	51	1846	536	733	2758
1891	22 638	1423	281	310	7424	1207	1658	20	42	1728	454	795	2802
1890	22 014	1456	285	304	7084	1174	1487	27	35	1841	361	901	2687
1889	21 950	1430	251	293	6783	1176	1451	12	28	1826	423	762	2745
1888	20 051	1212	269	271	6063	1029	1284	13	40	1740	386	670	2610

Zahl der Selbstmörder im Königreich Sachsen von 1858/1898.

1898:	1205	1891:	1172	1884:	1114	1877:	1114	1870:	657	1863:	643
1897:	1213	1890:	1066	1883:	1205	1876:	981	1869:	710	1862:	557
1896:	1182	1889:	1102	1882:	1128	1875:	745	1868:	800	1861:	643
1895:	1036	1888:	1050	1881:	1248	1874:	723	1867:	752	1860:	548
1894:	1265	1887:	1104	1880:	1171	1873:	723	1866:	704	1859:	507
1893:	1200	1886:	1071	1879:	1121	1872:	687	1865:	619	1858:	491
1892:	1179	1885:	1146	1878:	1126	1871:	653	1864:	545		

III

Aus dem geistigen Leben
des Volkes.

III

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to contain several lines of script.

9. Volksdichtung in Sachsen.

Begriff und Wesen des Volkslieds. Volksgesang in Sachsen. Erfahrungen bei dem Sammeln von Volksliedern. Größere Volkslieder. Vierzeiler (Schumperliedle, Rundas). Kinderlieder. Reimsprüche. Weihnachtsspiele.

Von Hermann Dunger.

Das Volkslied ist ein Spiegel der Volksseele. Will man das Volk genau kennen lernen, so darf man die Volksdichtung nicht außer acht lassen. Aus den einfachen Liedern und Sprüchen des Volks tritt uns seine Eigenart entgegen, sie lassen uns einen Einblick thun in das Herz des Volks, in seine Anschauungs- und Empfindungsweise. Wir belauschen es bei der Tagesarbeit wie bei fröhlichen Festen, im geselligen Verkehr auf der Dorfstraße, im Wirtshause, in den Rockenstuben, in all seiner Fröhlichkeit und Schalkhaftigkeit. Aber wir hören auch tiefergreifende Töne menschlichen Leidens, rührende Klagen des Abschiedes, herzbrechenden Jammer über Treulosigkeit in der Liebe. Alte Mären epischer Art vernehmen wir in den erzählenden Liedern, eigentümliche Volksgebräuche zeigen uns die Weihnachtsspiele, und selbst das Kleinleben der Kinderwelt tritt uns mit überraschender Vielgestaltigkeit in den volkstümlichen Kinderliedern entgegen. Und nicht nur der Inhalt der Volksdichtung fesselt unsere Teilnahme, sondern auch die Ausdrucksweise, diese schlichte, kernige Sprache des Volks mit ihrer ungekünstelten Natürlichkeit, ihrer Wahrheit und Derbheit, ihrem Reichtum an anschaulichen Bildern aus dem Menschenleben und der Natur.

So gehört die Erforschung der Volksdichtung zu den vornehmsten Aufgaben der Volkskunde, und es ist daher mit Freude zu begrüßen, daß bei der Veranstaltung der Vorträge über Sächsische Volkskunde auch dieses Gebiet mit berücksichtigt worden ist. Der ehrenden Aufforderung, diesen Vortrag zu übernehmen, bin ich gern nachgekommen, obgleich ich freilich einige Bedenken nicht unterdrücken konnte. Ich habe in jüngeren Jahren in meiner engeren Heimat, dem Vogtlande, eifrig Volkslieder gesammelt und dank vielseitiger Unterstützung eine umfangreiche Sammlung zusammengebracht, ich habe auch später, wo ich Gelegenheit fand, noch manches gesammelt, aber im ganzen liegt doch die Zeit meiner Sammelthätigkeit ziemlich weit zurück; und zweitens fehlt es zu einer Darstellung der Volksdichtung in Sachsen für den größten Teil des Landes an allen Vorarbeiten.

Allerdings gibt es eine schön ausgestattete Sammlung von Volksliedern aus Sachsen von Hugo Kösch (Sang und Klang im Sachsenland, Leipzig 1887, Kenger'sche Buchhandlung). Aber diese Schrift beruht nur zum kleinsten Teile auf eigenen Sammlungen, sie verfolgt überhaupt keine wissenschaftlichen Zwecke, sondern will nur „unseren Volksliederreichtum in der breiteren Bevölkerungsschicht wieder heimisch machen“ (S. XI.); daher sind die Lieder vielfach überarbeitet, „dem Geschmack der Leser angepaßt“.

Wichtiger ist die Sammlung „Historische Volkslieder des sächsischen Heeres“ von Seminaroberlehrer E. R. Freytag (Dresden, Glöb 1892). In geschichtlicher Reihenfolge finden wir hier Soldatenlieder vom Jahre 1547 an bis in die Gegenwart, mit Anmerkungen und Quellenangaben. Freilich sind manche Stücke mit aufgenommen, die man schwerlich als Volkslieder gelten lassen kann. Für das Erzgebirge gibt es eine schätzbare Sammlung von Dr. Alfred Müller: Volkslieder aus dem Erzgebirge (Annaberg, Grazer 1883).

Sie enthält außer Liedern und Balladen auch eine Reihe Tschumperlieder, Kinderlieder und Kinderspiele.

Eine Anzahl von Ergänzungen dazu bietet die Zeitschrift „Glückauf, Organ des Erzgebirgsvereins“ (namentlich im IV. Bande, S. 40, 112, 122, 130 ff.). Einige obererzgebirgische „Lieder und Reime“ enthält das treffliche Programm von Moriz Spieß, Aberglauben, Sitten und Gebräuche des sächs. Obererzgebirges S. 74 ff. (Annaberg 1862). Die Sächsischen Bergreihen von M. Döring (Grimma 1839 und 1840) bieten, abgesehen von den alten Liedern, meist nicht volkstümliche Dichtungen. Für das Vogtland habe ich zwei Sammlungen veröffentlicht: Kinderlieder und Kinderspiele aus dem Vogtland mit einem Vortrag über das Wesen der volkstümlichen Kinderlieder (Plauen i. V., Neupert 1874, 2. Aufl. 1894) und Rundas und Reimprüche aus dem Vogtlande, mit 22 vogtländischen Schnaderhüpfel-Melodien (Plauen i. V., Neupert 1876).

Noch nicht herausgegeben sind die größeren Volkslieder, die ich in reicher Fülle ebendort gesammelt habe. 11 Volkslieder zum Teil mit Beigabe der Melodien hat Oberlehrer Freytag in der Zeitschrift Unser Vogtland Bd. II, S. 309—321 veröffentlicht. Auch in Dr. E. Köhlers Volksbrauch im Vogtland (Leipzig 1867) finden sich zahlreiche Proben von Volksdichtung. Mehrere Kockenstubenlieder und Rundas hat Dr. J. Tegner in einem Aufsatz „Aus dem Verdauer Walde“ (Unser Vogtland IV, S. 40—47; 193 bis 199) mitgeteilt. Auch in den Mitteilungen des Vereins für sächsische Volkskunde sind neuerdings verschiedene Volkslieder veröffentlicht worden, so von Helmolts aus Breitenau (Bd. I, Heft 8, S. 8 ff., vgl. dazu I, 9, 9) von P. Clauß (I, 9, 10—12), von Reuther (I, 9, 12), von Alf. Müller (I, 12, 3—10), von Wandke (I, 12, 14). Ebendort finden wir auch Reime und Sprüche in

Oberlausitzer Mundart von Diakonus Mann (I, 10, 4 ff. und 11, 6 ff.). Aus der Oberlausitz sind Kinderreime von Dornick im Neuen Lausitzischen Magazin (Bd. 45 v. J. 1868, S. 248—254) herausgegeben, ebenso Kinderreime aus der Lausitz und dem Erzgebirge von Th. Gelbe (Zeitschrift Germania, Bd. 22 S. 293 ff.), ferner einige Kinderverse, Tschamperliedchen und Neckreime aus der sächsischen Schweiz von Alfred Meiche in dem Sagenbuch der sächsischen Schweiz (Leipzig 1894). Hierzu kommt aus der neuesten Zeit „Volkstümliches aus dem Königreich Sachsen auf der Thomasschule gesammelt“ von Dr. D. Dähnhardt (2 Hefte Leipzig, Teubner 1898), ein Unternehmen, das guten Fortgang verspricht. Auch in dem das ganze deutsche Gebiet umfassenden Werke des vor kurzem hier verstorbenen Volksliedforschers Prof. Franz Magnus Böhme, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel (Leipzig, Breitkopf & Härtel 1897) sind viele von dem Verfasser in Sachsen gesammelte Kinderlieder abgedruckt.

Das ist, soweit meine Kenntnis reicht, alles, was über die Volksdichtung in Sachsen erschienen ist. Man sieht, daß in vielen Landstrichen überhaupt noch nicht gesammelt worden ist, in anderen nur vereinzelt, planmäßig wohl nur im Vogtland, und auch hier ist der Stoff keineswegs erschöpft. Daß aber auch in den anderen Gegenden Sachsens der Volksgejang keineswegs verstummt ist, davon habe ich mich bei gelegentlichem Aufenthalt an verschiedenen Punkten überzeugen können; namentlich im Gebiete der Sächsischen Schweiz habe ich eine Anzahl Volkslieder gesammelt. Wenn ich es also unternehme, über die Volksdichtung Sachsens zu sprechen, so muß ich mich natürlich auf die Gebiete beschränken, die nach dieser Richtung einigermaßen durchforscht sind, und ich muß um Nachsicht bitten, wenn ich dabei namentlich das mir näher bekannte Vogtland berücksichtige. Ich betrachte es als meine Aufgabe, Wesen und Bedeutung der Volksdichtung klar zu machen, hinzuweisen auf das, was an solchen volkstümlichen Überlieferungen in Sachsen noch vorhanden ist, und durch Mitteilung meiner eigenen Erfahrungen bei solcher Sammelthätigkeit jüngeren Kräften Anregung zu geben, wie sie selbst dabei zu verfahren, worauf sie ihr Augenmerk zu richten haben.

Denn hier liegt noch ein weites Gebiet fruchtbarer Thätigkeit offen, und es ist darum mit Freuden zu begrüßen, daß der Verein für Sächsische Volkskunde sich die Aufzeichnung und möglichste Bewahrung dieser alten Überlieferungen zur Aufgabe gemacht hat.

Will man Volkslieder sammeln, so muß man sich über den Begriff Volkslied zunächst klar sein. Hier begegnet uns gleich eine große Schwierigkeit. Alle Welt spricht von Volksliedern, aber was man als Volkslied anzusehen hat, darüber gehen die Meinungen weit auseinander, nicht nur im gewöhnlichen Sprachgebrauch, sondern auch bei den Gelehrten.

Vor längerer Zeit wurde in einem Dresdner Blatte als eine neue

Erscheinung des Buchhandels angekündigt: „Mein Vaterland am schönen Elbestrand, Volkslied von C. Karl, komponiert von Rache.“ Also Herr Karl verfaßt ein Gedicht, Herr Rache setzt eine Tonweise dazu, und nun ist ein neues Volkslied fertig. Wenn das so wäre, so müßten in Zukunft die Freunde des Volksgejangs in Musikläden und Bücherverzeichnissen sammeln, aber nicht im Volke selbst. Es ist ein schlimmes, leider oft vorkommendes Mißverständnis, wenn man glaubt, daß Dichtungen, die für das Volk bestimmt sind, deswegen schon Volkslieder seien. Dann müßte man auch die platten Reimereien des im vorigen Jahrhundert erschienenen Mildheimer Liederbuches als Volkslieder ansehen.

Wollen wir uns über den Begriff Volkslied klar werden, dann thun wir gut, von dem Worte selbst auszugehen. Der Ausdruck Volkslied ist von Herder gebildet worden, der überhaupt das Verdienst hat, die Volksdichtung in Deutschland so zu sagen entdeckt zu haben. Im Gegensatz zu der ungejunden, gelehrten, verstandesnüchternen Kunstdichtung seiner Zeit wies er auf den frisch sprudelnden Quell einfacher, natürlicher Dichtung im Volke hin. Er sprach das berühmte Wort aus, daß die Poesie kein Vorrecht der Gebildeten, sondern eine allgemeine Welt- und Völkergabe sei; er zeigte, welche Kraft und Tiefe des Gefühls, welche Ursprünglichkeit in diesen schlichten Dichtungen enthalten sei. In Anlehnung an den englischen Ausdruck national oder popular song und an den französischen chanson populaire nannte er sie Volkslieder. Das Volkslied ist also in einen Gegensatz zu der gelehrten Dichtung der Gebildeten gestellt, demnach bedeutet Volk in diesem Zusammenhange nicht die Gesamtheit der Bewohner eines Landes, sondern das niedere, außerhalb des Kreises höherer Bildung stehende Volk. Freilich hat Herder diesen Begriff nicht in seiner Schärfe festgehalten; denn bei der Herausgabe seiner „Volkslieder“ nahm er auch Dichtungen von Martin Opitz, Simon Dach, Robert Roberthin mit auf, von denen das Volk nichts wußte. Noch schlimmer ist es, wenn Erlach in seiner Volksliederjammlung auch Goethes Braut von Korinth mit abdruckt. Und eine ähnliche Unklarheit ist es, wenn man, wie es jetzt so häufig geschieht, die Wacht am Rhein als deutsches Volkslied bezeichnet. Die Dichtung Max Schneckenburgers, die zum deutschen Nationallied geworden ist, ist durchglüht von echter vaterländischer Begeisterung, aber — ihre Sprache ist nicht die des Volkslieds. „Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall“ — das sind Ausdrücke und Bilder, die dem Volke fremd sind. Wendungen, wie „die heil'ge Landesmark“, „Heldengeister“ die „aus Himmelsau'n niederchau'n“, sind dichterisch schön, aber nicht volkstümlich. Die gehobene, schwungvolle, leidenschaftliche Sprache weicht von der einfachen, natürlichen, schlichten Ausdrucksweise des Volkes ab. Nur der Rehrreim „Lieb Vaterland, magst ruhig sein“ — trifft in glücklicher Weise den treuherzigen Volkston, ihm ist jedenfalls auch die

Beliebtheit des Liedes zu danken. Einfachheit, Natürlichkeit, Wahrheit und, was Goethe noch verlangt, Faßlichkeit sind die Hauptkennzeichen des Volkslieds.

Aber es giebt auch Lieder, die diesen Volkston vorzüglich treffen und doch nach strenger Fassung des Begriffs nicht als Volkslieder zu betrachten sind. Ich meine solche allgemein bekannte Lieder wie: In einem kühlen Grunde — von Eichendorff, Steh' ich in finst'rer Mitternacht — von Hauff, Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein — von Uhland. Diese nennt man zur Unterscheidung von den eigentlichen Volksliedern volkstümliche Lieder. Es giebt ihrer eine große Zahl, darunter sind wahre Perlen deutscher Lyrik, die an dichterischem Werte hoch über den Volksliedern stehen. Viele treffen den Ton des Volkslieds so meisterhaft, daß es selbst für einen Kenner oft nicht möglich ist zu entscheiden, ob er ein Volkslied oder ein volkstümliches Lied vor sich hat. Darum haben neuere Forscher diesen Unterschied fallen gelassen, wie John Meier,^{*)} der die Volkspoesie erklärt als „diejenige Poesie, die im Munde des Volkes — Volk im weitesten Sinne genommen — lebt, bei der aber das Volk nichts von individuellen Anrechten weiß oder empfindet“, d. h. die es beim Singen umändert. Ich kann mich dieser Auffassung nicht anschließen. Durch die Schulen, durch die Gesangsvereine, durch die in ihre Heimat zurückkehrenden Soldaten werden jetzt manche Kunstlieder ins Volk gebracht, die von dem Wesen der alten Volkslieder völlig verschieden sind; dazu kommen sinnlose Gassenhauer, Opern- und Operettenmelodien mit unglaublichen Texten. Sollen wir das alles als Volksdichtung hinnehmen, weil es vom Volke gesungen und beim Singen hier und da etwas verändert wird? Für den Volksliedsammler empfiehlt es sich, den Begriff Volkslied nach der strengeren Auffassung zu erklären als ein im Volke d. h. in den mittleren und niederen Schichten der Bevölkerung entstandenes und gedächtnismäßig überliefertes gesungenes Lied, das der Eigenart des Volkes in Sprache und Anschauungsweise entspricht.

Volk bezeichnet also in diesem Sinne nach der Begriffserklärung des Ästhetikers Vischer (Ästhetik III 2, S. 1356 ff.) den „Teil der Nation, der von den geistigen Mitteln ausgeschlossen ist, durch welche die Bildung als die bewußtere und vermittelte Auffassung seiner selbst und der Welt erarbeitet wird“, — „die Masse, die in der alten einfachen Sitte wurzelt, die ihre Bildung auch hat, aber eine solche, welche der die Kluft bedingenden Bildung gegenüber Natur ist“, — „in diesem Boden wächst jene Kunst ohne Kunst, deren Grundzug die Schönheit der Unschuld ist, die nicht sich selbst und ihren heiligen Wert erkennt“. „Lieder aus der Sphäre bewußter Bildung,

^{*)} „Volkslied und Kunstlied in Deutschland.“ Vortrag, gehalten in der germanistischen Sektion der Dresdner Philologenversammlung 1897, abgedruckt in der Beilage der Münchener Allgem. Zeitung v. 7. u. 8. März 1898.

welche populär werden und weil sie dem Volkston gut nachgeföhlt sind, selbst in den Volksmund übergehen, sind darum nimmermehr Volkslieder zu nennen“.

Aber, wird man einwerfen, ist denn das gewöhnliche Volk dichterisch veranlagt? Goethe giebt die Antwort darauf: „Die Poesie ist nicht das private Erbteil einiger weniger Gebildeter, sondern vielmehr eine allgemeine Welt- und Völkergabe“ — und an einer anderen Stelle: „Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben als dem Ritter“. Wer sind denn nun die Verfasser der Volkslieder? Man antwortet zumeist darauf: das Volk selbst. Das ist richtig und unrichtig zugleich. Unrichtig insofern, als das Volk als Gesamtheit natürlich nicht dichtet; denn das thut immer nur der einzelne. Und doch ist die Antwort in gewissem Sinne richtig. Denn dieser einzelne ist hier Vertreter des Volkes. Er spricht nur das aus, was die anderen ebenso fühlen oder in gleicher Lage fühlen würden wie er; die Worte, in die er seine Geföhle faßt, entsprechen der Ausdrucksweise des Volkes. Er fühlt sich nicht als Dichter und erhebt nicht darauf Anspruch als Verfasser zu gelten. In einer glücklichen Stunde ist das Lied entstanden, es findet Anklang in dem Kreise, der es zuerst hört, und wird weiter gesungen. Wer das Lied verfaßt hat, danach fragt man nicht, ebensowenig wie man sich darum kümmert, wer ein treffendes Witzwort, wer einen gelungenen Spitznamen zuerst ausgesprochen hat. Unvermerkt vollziehen sich allerlei Änderungen an dem Liede, je nach dem Geschmack, der Stimmung, dem Bedürfnisse der Singenden. Und so wird es Gemeingut, ohne daß der Dichter irgend welches Verfasserrecht für sich beanspruchte. In diesem Sinne kann man von einer Mitarbeit des Volkes an den Volksliedern sprechen. Dies geschieht natürlich ebenso bei „volkstümlichen“ Liedern, welche bekannte Dichter zu Verfassern haben. Zeigen diese wesentliche Veränderungen des Wortlautes, so verdienen auch sie die Aufmerksamkeit der Sammler.

Das Volkslied soll also erstens im Volke entstanden und zweitens gedächtnismäßig überliefert sein. Auch das ist ein wichtiges Kennzeichen für das Volkslied, wenn es auch nicht, wie Arnold E. Berger*) will, die Haupteigentümlichkeit der Volksdichtung ist. Volkslieder werden von Mund zu Mund überliefert, man singt aus dem Kopfe, nicht aus Büchern, und es ist oft ganz erstaunlich, welche Masse von Liedern die Leute im Kopfe haben. Ich habe zuweilen stundenlang bei einzelnen Liederkundigen geseffen und nachstenographiert, ohne daß der Sangesquell versiegte. Bei einem vogtländischen Bauernknechte schrieb ich einmal im Stalle auf dem Futter-

*) „Volksdichtung und Kunstdichtung“ von Arnold E. Berger in der Zeitschrift Nord und Süd v. J. 1894 S. 88. Er unterscheidet an Stelle von Volksdichtung und Kunstdichtung nur ungeschriebene Dichtung und geschriebene Dichtung oder mündlich überlieferte Dichtung und Schriftdichtung.

fasten 80 Liedchen nach einander auf, und als ich ihn einige Zeit später wieder traf, da sang er wieder neue Lieder, die ich noch nicht von ihm gehört hatte. Ähnlich erging es mir mit der Frau eines Landeschullehrers im Bogtland, die, einmal ins Singen gekommen, mir über 90 größere und kleinere Lieder vor sang, ohne auch nur einmal von ihrem Gedächtnis im Stiche gelassen zu werden. Diese mündliche Überlieferung schließt jedoch nicht aus, daß auch Lieder aufgeschrieben werden. Nicht selten findet man in dem Besitze von Mädchen und Burjchen geschriebene Liederbücher, die man als willkommene Quelle benutzen kann, aber — mit Vorsicht. Denn hier liegt die Gefahr nahe, daß Lieder, die gar nicht vom Volke gesungen werden, aus irgend welchem Buche abgeschrieben sind. Aber zur Feststellung des Wortlautes von auch sonst gesungenen Liedern sind diese Liederbücher wohl zu gebrauchen.

Denn gesungen werden muß ein Volkslied, — das ist die dritte Forderung, die wir aufstellen mußten. Das liegt ja schon in dem Begriff Lied. Ein Lied zum Lesen ist ein Unding, das erst unser papierenes Zeitalter hervorgebracht hat. Die Melodie ist, wie Herder sagt, die Seele des Liedes. Und wer kennt und liebt nicht jene alten, tief ergreifenden Weisen, die bei aller Einfachheit und Anspruchslosigkeit doch so tief zu Herzen gehen, wer lauscht nicht mit inniger Herzensfreude an schönen Sommerabenden auf dem Lande dem Gesange der Burjchen und Mädchen, mögen es schwermütige Weisen von Scheiden und Meiden oder muntere Töne lustiger Necklieder sein. Die hohe Bedeutung der Volksweisen in musikalischer Beziehung ist längst von den Kennern gewürdigt worden. Wort und Weise bilden eine untrennbare Einheit. Darum kann man auch die Leute nur schwer zum Vorjagen des Wortlautes bringen. Versuchen sie es, so reißt gewöhnlich der Faden schnell ab. Läßt man sie aber singen, so folgt Vers auf Vers, mit den vertrauten Tönen kommen die Worte unwillkürlich auf die Lippen, eben weil beide zusammengehören. Daher ist es für das Sammeln von Wichtigkeit, wenn man sich auf die Kurzschrift versteht; dann folgt der Stift mit Leichtigkeit selbst dem flottesten Gesange. Auch die Aufzeichnung der Volksweisen ist aus den angegebenen Gründen sehr wünschenswert.

Wir haben von der Entstehung, der Überlieferung, den Weisen des Volksliedes gesprochen, aber auch der Text muß gewisse Eigenschaften haben, an denen man das Volkslied von anderen Dichtungen unterscheiden kann. Er muß in Inhalt und Form der Anschauungs- und Ausdrucksweise des Volkes entsprechen. Einfach, schlicht, treuherzig, wie das Volk selbst, ist auch seine Dichtung. Daher ist sie auch wahr und gesund. Wo wir hohem Flug der Gedanken, geistreichem Witze, feinsinnigen Wortspielen, blendenden Bildern, kühnen Wortbildungen, kunstvollen Reimen begegnen, da haben wir es nicht mit Volksliedern zu thun. Die echten Volksdichtungen haben, wie

der Ästhetiker Bijcher jagt, einen gewissen „Erd- und Wurzelgeruch“ an sich. Wenn auch die größeren Volkslieder meist nicht in der Mundart, sondern in der Schriftsprache abgefaßt sind, so zeigen sie doch vielfach mundartliche Anklänge und Altertümlichkeiten der Sprache wie z. B. die Häufung der Verneinung: „wie heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß“. Sehr beliebt ist die Wiederholung desselben Wortes: „Ach Joseph, lieber Joseph, was hast du gemacht, daß du die schöne Lina ins Unglück gebracht“ — „Schatz, mein Schatz, reise nicht so weit von hier“ — „Spinn, spinn, meine liebe Tochter, ich kauf dir ein paar Schuh. — Ja, ja, meine liebe Mutter, auch Schnallen dazu. Ich kann ja nicht spinnen, es schmerzt mich mein Finger und thut und thut und thut mir so weh.“ Aber nicht nur einzelne Worte, sondern ganze Sätze werden ohne alles Bedenken wiederholt. In dem Liede „Es wollt' ein Mädchen grasen“ erzählt die Tochter ihrer Mutter, es gehe ihr alle Morgen ein stolzer Soldat nach. Die Mutter rät ihr, den Soldaten fahren zu lassen. Aber der Tochter gefällt das nicht:

Der Soldat der ist mir lieber
Als meines Vaters Gut.
„Ist dir der Soldat lieber
Als all' deines Vaters Gut,
So pack deine Kleider zusammen
Und s'her dich mit ihm fort.“
— Ach Mutter, liebste Mutter,
Der Kleider sind nicht viel,
Geb' sie mir hundert Thaler,
Dann kauf' ich, was ich will. —
„Ach Tochter, liebste Tochter,
Der Thaler sind nicht viel,
Dein Vater hat sie verwechselt
Bei Würfel und Kartenspiel.“
— Hat sie mein Vater verwechselt
Bei Würfel und Kartenspiel,
So mag sich Gott erbarmen,
Daß ich sein Töchterlein bin.

(Aus dem Vogtland.)

Eine andere Stil-Eigentümlichkeit des Volksliedes ist die Verwendung von Fragen, die sogleich beantwortet werden. „Was zog er aus seiner Tasche? Ein Messer scharf und spitz, das stieß er dem Mädchen ins Herze, das 's rote Blut gegen ihn spritzt.“ — „Was zog er von dem Finger? ein goldnes Ringelein.“ — „Was that sie von ihrem Halse? eine Kette von schwerem Gold, schenkt sie dem armen Schiffer: „„Kauft euren Kindern Brot!““ Diese Proben zeigen uns zugleich, daß man es mit dem Reim nicht streng nimmt. Gut—fort, spitz—spritzt, Gold—Brot müssen mit einander reimen, daran nimmt das Volk keinen Anstoß. Sehr beliebt sind Wechselgespräche, die ohne Übergang auf einander folgen. Man muß aus dem Zusammenhang erraten,

daß eine andere Person spricht. Dies hängt zusammen mit der Lebendigkeit, dem raschen Gang der Handlung, den „kühnen Sprüngen“ der Darstellung, an denen schon Herder seine herzliche Freude hatte. Mit wenigen Pinselstrichen wird oft eine Handlung mehr angedeutet, als gezeichnet. Es bleibt unserer Einbildungskraft überlassen, die Lücken zu ergänzen.

Besonders bezeichnend für die Darstellungsweise der Volkslieder ist ihre Naturinnigkeit. Das Landvolf, das doch in der Hauptsache den Volksgesang vertritt, ist mehr mit der Natur verwachsen, als es sich selbst bewußt ist; und so drängt sich bei dem Aussprechen menschlicher Empfindungen überall die Natur hinein. „Blättert man nur im Verzeichnis der Liederanfänge,“ jagt Uhland, „so grünt und blüht es allenthalb. Sommer und Winter, Wald und Wiese, Blätter und Blumen, Vögel und Waldtiere, Wind und Wasser, Sonne, Mond und Morgenstern erscheinen bald als wesentlicher Bestandteil der Lieder, bald wenigstens im Hintergrund oder als Rahmen und Randverzierung.“ Daher werden die meisten Bilder aus der Natur entlehnt. „Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, wie heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß. Keine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, als wenn zwei Verliebte so bei einander stehn“ — u. j. w. Ähnlich in einer anderen Fassung das vogtländische Lied:

Kein Feuer ist auf Erden, das brennet nicht so heiß,
Als die verborgene Liebe, die niemand weiß.
Das Feuer kann man löschen, die Liebe nicht vergessen,
Das Feuer brennt so sehr, die Liebe noch viel mehr.

Der treulosen Geliebten ruft der verschmähte Liebhaber zu: „Deine Schönheit wird vergehn, wie's Blümlein auf dem Feld. Da kam ein Reiflein bei der Nacht und nahm dem Blümlein seine Pracht.“ Die bösen Zungen, die anderen die Ehre abschneiden, werden mit Dornen und Disteln verglichen: „Die Dornen und die Disteln die stechen gar zu sehr, die falschen Zungen noch vielmehr. Viel lieber wollt' ich gehn, wo Dorn' und Disteln stehn, als wo zwei falsche Zungen zusammen stehn.“ Die Natur selbst wird als bejeelt gedacht, sie nimmt teil an dem Geschehe der Menschen. „Wenn sich zwei Verliebte scheiden, da verwelken Laub und Gras.“ — „Küsset dir ein Lüftelein Wangen oder Hände, wisse, daß es Seufzer sein, die ich zu dir sende.“ Auch zur Bezeichnung einer Unmöglichkeit muß die Natur dienen. „Wenn der Apfelbaum Kirichen trägt und der Mühlstein selber schlägt, dann soll Hochzeit werden.“ (M. Müller, Volkslieder aus dem Erzgeb. S. 105.) Ähnlich in einem vogtländischen Liede:

Wenn der Mühlstein trägt Reben
Und daraus fließt süßer Wein,
Wenn der Tod mir nimmt das Leben,
Hör ich auf dein Freund zu sein.

Bisweilen wird ein Bild aus der Natur sofort auf eine Person übertragen. Die Geliebte heißt: Du herzigstrauts Schätz, du Haselnußkern oder du Himmelschlüssel; sie wird als „liebe Sunneblumme“ (Sonnenblume) angeredet. Überhaupt finden wir im Volkslied ähnlich wie bei Homer stehende Beiwörter. Die Angebetete ist das Feinsliebchen, allerjüngst Schätz, herzallerliebster Schatz, herztäubiger Schatz, das schwarzbraune Mädal, herzigtrauts Engellein, ja sogar ein rosenroter Engel. So kann man in gewissem Sinne von einem Stile des Volkslieds sprechen, der keineswegs, wie Berger behauptet, mit dem Stile des mündlichen Vortrags zusammenfällt.

Alle diese Eigentümlichkeiten muß man ins Auge fassen, wenn man beurteilen will, ob ein vom Volke gesungenes Lied als Volkslied anzusehen ist. Es liegt auf der Hand, daß dies in vielen Fällen gar nicht leicht ist, daß der Sammler leicht einen Fehlgriff machen kann.

Gehen wir nun zu den Fragen über: Wo finden wir noch in Sachsen lebendigen Volksgejang? Bei welchen Gelegenheiten werden Volkslieder gesungen? Wer sind die Sänger? Wie hat man bei dem Sammeln solcher Überlieferungen zu verfahren?

Wirklich lebendig ist der Volksgejang bei uns in der Hauptsache nur noch auf dem Lande. In kleineren Städten ist zwar auch noch manches anzutreffen, sogar in größeren Städten, aber das sind nur vereinzelte Reste. Auch auf dem Lande findet das Volkslied nicht überall gleiche Pflege, im Gebirge mehr als im Flachland. Wo lebhafter Verkehr besteht, wo Handel und Gewerbefleiß blüht, wo die Schulen und die Gejangvereine ihren Einfluß geltend machen, da verstummt mehr und mehr der Volksgejang. Die Kultur steht auch hier der Natur feindlich gegenüber. Indessen auch in solchen Gegenden, die noch nicht sonderlich von der Kultur belect sind, muß man die richtigen Gelegenheiten auffuchen, wenn man diese Seite des Volkslebens beobachten will. Man darf sich ja nicht einbilden, man brauche nur auf das Land zu gehen, um sofort Volkslieder zu hören. Das Singen ist der Ausdruck einer gewissen inneren Stimmung, mag diese ernst oder fröhlich sein. Ist sie nicht vorhanden, so giebt es auch keinen Gejang. Wie die Vögel in Wald und Flur nicht das ganze Jahr hindurch singen, sondern nur in der Minnezeit des Lenzes, so sind auch die Menschen hauptsächlich in der Frühlingszeit ihres Lebens zum Singen aufgelegt.

Kommt der heiße Sommer mit des Lebens Mühen und Arbeiten, mit den Sorgen in der Familie, dann verstummt unwillkürlich der Gejang.

Was soll m'r dee nier singe,
Wemm'r nischt meh la —
E Stub vull klane Kinn'r,
D'rzu enn alt'n Ma. (M. Müller, Erzgeb. Volksl. S. 163.)

Aber auch das junge Volk singt nicht bei jeder Gelegenheit, sondern meist nur in fröhlicher Gesellschaft. An schönen Sommerabenden, zum Sommerhaufen oder Summerhäufele, wie es im Vogtland heißt, wo die Mädchen „eingehäkelt“ d. h. Arm in Arm straßenbreit durch das Dorf ziehen, die Burschen hinterdrein ebenso in Reih und Glied, da erschallen die schönen alten Lieder meist zweistimmig durch die kühle Abendluft, oft bis tief in die Nacht hinein. Denn wenn die Singenden einmal in Stimmung sind, dann wird es ihnen schwer, wieder aufzuhören. Ebenso wird auf dem Wege zum Tanze und auf dem Heimwege vom Tanze viel gesungen, wenn die Burschen und Mädchen einen längeren Weg gemeinsam mit einander zurückzulegen haben; auch bei dem Tanze selbst, namentlich in den Zwischenpausen zwischen den einzelnen Tänzen — wofern nicht die Polizei diese schöne alte Sitte durch ihren Nachtspruch stört. Im Winter bieten die Kockenstuben oder Spinnstuben den jungen Leuten Gelegenheit, sich zu treffen und gemeinsam zu singen. Doch auch dieser alte Volksbrauch wird von der Polizei hart verfolgt, — sehr zum Schaden des Volksgesangs. Allerdings mögen viele Ungehörigkeiten dabei vorgekommen sein, aber man hätte lieber diese Auswüchse beschneiden, als die ganze Einrichtung aufheben sollen. Übrigens bestehen sie trotz des Verbotes noch an vielen Orten fort. Auch im Wirtshause wird gern gesungen, ebenso bei gemeinsamer Arbeit, sogar in staubigen Fabriksälen, kurz überall, wo fröhlich gestimmte Herzen sich zusammen finden.

Im allgemeinen übertrifft nach meinen Erfahrungen das weibliche Geschlecht das männliche an Sangeslust und Liederkenntnis. Dies bestätigt auch Dr. A. Müller für das Erzgebirge. Wenn dieser den Grund darin sucht, daß die jungen Burschen durch die Gesangsvereine dem Volkslied entfremdet würden, während dies bei den Mädchen nicht der Fall sei, so kann ich ihm darin nicht beistimmen. Der Hauptgrund ist doch wohl darin zu finden, daß das weibliche Geschlecht überhaupt mehr der Geselligkeit, dem Anschluß an andre zuneigt, wie man ja schon an den kleinen Mädchen auf der Straße beobachten kann, die viel lieber gesellige Spiele treiben als die Jungen.

Darin allerdings muß man Dr. Müller Recht geben, daß die Gesangsvereine auf dem Lande und in kleinen Städten dem Volksgejange schädlich sind. Denn wenn überhaupt schon das Volk von seinen Liedern gering denkt — es kann nicht begreifen, wie die Stadtherren sich um so gewöhnliches Zeug kümmern können, — so blickt der gebildete Gesangsvereinler mit besonderer Verachtung auf die Volkslieder herab, die ja ohne Noten ein- oder höchstens zweistimmig gesungen werden, während doch nach seiner Meinung ein richtiger Gesang vierstimmig sein muß. Natürlich gilt dies nur von solchen Gegenden, in denen das Volkslied noch lebendig ist. Wo dies nicht der Fall ist, kann

ein gutgeleiteter Gesangverein durch Wiederbelebung des Volksgejanges sich sehr verdient machen.

Wenn ich oben gesagt habe, daß in den Städten kein lebendiger Volksgejang mehr zu finden sei, so folgt daraus nicht, daß man in den Städten überhaupt keine Gelegenheit habe Volkslieder zu jammeln. Auch hier bietet sich die Möglichkeit dazu bei Leuten, die aus dem Dorfe in die Stadt gekommen sind, namentlich bei Soldaten und Dienstmädchen. Bekanntlich wird bei den Soldaten der Gesang von den Vorgesetzten besonders begünstigt — gewiß mit Recht. Denn es marschirt sich noch einmal so gut, wenn muntere Volksweisen taftmäßig erklingen, der frische Gesang wirkt belebend auf die ermattenden Glieder. Und die Soldaten sind auch jangeslustig; es sind ja alles gesunde, lebensfrohe, jugendfrische Menschen. Sie kommen aus verschiedenen Gegenden des Landes, jeder bringt aus seiner Heimat gewisse Lieder mit, die sie sich gegenseitig mitteilen, und an Gelegenheit zum Singen fehlt es ihnen weder auf dem Marsche noch in der Kaserne und bei sonstigen Zusammenkünften. Die Soldaten sind auch mitteiljam. Wenn man bei einem Glas Bier dafür sorgt, daß die jangeslustigen Kehlen auch in der nötigen Feuchtigkeit gehalten werden, so kann man leicht alles hören, was sie können. Man kann auch nicht selten geschriebene Liederbücher von ihnen erhalten. Freilich darf man nicht alle Lieder, die sie jingen und aufschreiben, als Volkslieder betrachten. Hier gilt es, mit Vorsicht und strenger Wahl erst jedes einzelne Stück zu prüfen.

Eine zweite Liederquelle in den Städten sind die Dienstmädchen vom Lande. Auch sie sind meist jung und jangeslustig, manche von ihnen gebieten über einen geradezu erstaunlichen Liederjchatz. Bei ihnen macht sich der Einfluß der Kunstlieder weniger geltend als bei den Soldaten, weil sie weniger mit anderen zusammen kommen. Dagegen ist es schwerer, sie zum Singen ihrer Lieder zu bewegen. Den „feinen Leuten“, den „Herrschaften“ gegenüber scheuen sie sich, ihre einfachen Lieder zu jingen. Hat man sie aber einmal so weit, daß sie diese Scheu ablegen, dann kann man bei ihnen reiche Ernte halten. Bei meinem Volkslieder-Sammeln im Vogtland habe ich gerade durch solche Mädchen viele jchätzbare Beiträge erhalten. Einer meiner früheren Lehrer am Gymnasium in Plauen i. B., ein für deutsche Dichtung begeisterter Mann, richtete, nachdem ich in meiner Vaterstadt einen Vortrag über Dialekt und Volkslied des Vogtlands*) gehalten hatte, ganz erstaunt an mich die Frage, wie ich denn zu den vielen Volksliedern gekommen wäre; er sei doch schon seit langer Zeit im Vogtland, aber er habe noch keine gehört. Ich konnte ihm erwidern, daß auch in diesem Falle, wie oft, das Gute so nahe liege; denn eine meiner besten Quellen sei — das Dienstmädchen.

*) Im Druck erschienen in Plauen i. B. bei Neupert 1870.

das bei ihm selbst in Diensten stehe. Durch die Kinder meines alten Lehrers, der neben dem Hause meiner Eltern wohnte, hatte ich erfahren, daß das Mädchen sehr liederkundig sei, und es gelang mir auch nach einiger Mühe, sie zum Singen zu bringen. Dem würdigen alten Professor hatte sie natürlich nichts vorgesungen.

Das Vertrauen der Singenden zu gewinnen ist eine Hauptschwierigkeit bei dem Sammeln von Volksliedern. Diese Lieder bilden eben ein Stück ihres Gemütslebens. Hat man sie aber einmal soweit, so tritt man ihnen unwillkürlich näher, man ist kein Fremder mehr für sie; es ist, als ob sie uns ihr Herz geöffnet hätten. Erschwerend ist das Mißtrauen, das überhaupt der Landbewohner dem Städter gegenüber hegt. Er fürchtet immer, man wolle sich über ihn lustig machen. Zuweilen begegnet man auch dem Argwohn, die Polizei könnte dahinter stecken, weil ja in manchen Gegenden das Singen im Wirtshaus und sogar auf der Straße verboten ist. So erging es mir einmal mit dem Wirte eines einsam gelegenen vogtländischen Dorfes, bei dem ich eingekehrt war. Ich fragte ihn, ob denn auch Sonntags beim Tanze fleißig gesungen werde. Da versicherte er mir mit ernster Miene, das sollte ich ja nicht denken: „bei mir geht es immer sehr moralisch zu!“ Dieses Mißtrauen zu überwinden ist eine schwere Aufgabe. Mir kam im Vogtland sehr zu statten, daß ich Verwandte und Freunde auf dem Lande hatte, und namentlich daß mein Bruder damals dort Geistlicher war. Dadurch war ich in der dortigen Gegend so zu sagen eingeführt. Wer Volkstümliches sammeln will, darf nicht als zugeknöpfter Städter kommen, er darf sich auch nicht zudringlich den Leuten nähern. Wünschenswert ist es, daß er die Volksmundart versteht und seine Redeweise mundartlich färbt. Darum sind alle die, welche auf dem Lande aufgewachsen sind und die Sprechweise und die ganze Art des Landvolks genau kennen, am besten geeignet zu solchen Sammlungen, wie die Söhne und Töchter von Geistlichen und Lehrern, auch jüngere Lehrer selbst.

Welche Schwierigkeiten man zuweilen zu überwinden hat, dafür kann ich ein lehrreiches Beispiel anführen. Ich hatte erfahren, daß in einem Städtchen die in einem großen Lumpengeschäft arbeitenden Mädchen mit Vorliebe Volkslieder fingen. Mit Erlaubnis des Geschäftsinhabers ging ich hin. In einem großen, staubigen Saale sah ich eine große Menge Mädchen, dazwischen auch einige ältere Frauen damit beschäftigt, Lumpen, die in mächtigen Ballen aufgestapelt lagen, an feststehenden Messern und Sensen in kleine Stücke zu zerreißen. Der freundliche Geschäftsinhaber erklärte den Mädchen, was ich wollte, und ließ mich dann mit ihnen allein. Ich fragte die Mädchen, ob sie dieses oder jenes Lied kannten. Von allen Seiten verlegenes Lächeln, dann endlich — ja! Auf meine Aufforderung, doch einmal das Lied zu singen, erfolgte neues Lachen. Keine wollte anfangen. Ich

fragte nach anderen Liedern. „O ja, die kennen wir schon“, so lautete es hier und da, aber keine fing an. Nun sang ich selbst einen Vers vor. Zunächst wieder Lachen, dann ein halbverlegenes: „Sa, das können wir auch“. Aber keine stimmte ein. Nun mengten sich die älteren Frauen ein und schalten die Mädchen: sonst sängen sie den ganzen Tag und jetzt thäten sie so, als ob sie gar nichts könnten. Ich stimmte wieder ein Lied an: jetzt endlich wagte ein Mädchen schüchtern mitzusingen, aber da die anderen nicht einstimmten und wieder lachten, so hörte sie verlegen wieder auf. Ich ließ mich nicht abschrecken und fragte nach dem Wortlaute einiger Lieder, wie der oder jener Vers bei ihnen laute. Jetzt endlich erhielt ich eine Antwort; ein Wort gab das andere, allmählich verlor sich die Befangenheit, und als ich nun wieder ein Lied anstimmte, da setzten einige kühn mit ein und hielten trotz des Lachens der anderen aus, und nun war das Eis gebrochen. In ununterbrochenem Strome folgte ein Lied auf das andere, und schließlich waren die Mädchen so eifrig geworden, daß, als die Mittagsstunde herankam und sie eine Stunde Freiheit hatten, manche auf dem Saale zurückblieben, um mir noch weitere Lieder mitzuteilen. Ich hatte drei Stunden dort zugebracht und eine ausgezeichnete Ernte gehalten.

Ich habe bisher von dem Volkslied im allgemeinen gesprochen. Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die einzelnen Gattungen der Volksdichtung in Sachsen. Wir haben hier zu unterscheiden die größeren Volkslieder, die Bierzeiler oder Tschumperliedle oder Rundas, wie sie im Vogtland heißen; ferner die nicht gesungenen Reimprüche, die Kinderlieder mit den Kinderspielen und die Weihnachtsspiele.

Bei den größeren Volksliedern unterscheidet man weltliche und geistliche. Die letzteren finden sich häufiger in katholischen Gegenden, einige wenige habe ich auch aus dem Vogtland gesammelt, wo sie sich in dem Munde bettelnder Kinder, namentlich der „Treuischen Bettelbub'n“ erhalten haben.*) Die weltlichen zerfallen in geschichtliche Lieder, deren es nicht eben viele giebt — soweit sie mit dem Heere zu thun haben, sind sie in der Freytag'schen Sammlung veröffentlicht, — in Balladen, Liebeslieder, Geselligkeitslieder, Scherzlieder, Ständelieder u. a. Im allgemeinen ist der Volksliederschatz Sachsens nicht wesentlich verschieden von dem anderer Gegenden Deutschlands. Ebenso wie die Sprichwörter und die volkstümlichen Redensarten sind auch die Volks- und Kinderlieder in ihrem Hauptbestandteil Gemeingut von ganz Deutschland. Doch ist es von Wichtigkeit, die Fassung der einzelnen Lieder in den verschiedenen Gauen kennen zu lernen, weil sie meist allerlei Verschiedenheiten aufweisen. Es ist durchaus

*) Eines davon hat E. R. Freytag in der Zeitschrift „Unser Vogtland“ II S. 314 veröffentlicht.

falsch, wenn man gewisse Lieder als thüringisch, bayrisch, schwäbisch bezeichnet, obgleich sie auch in anderen Landstrichen einheimisch sind. Ich wähle als Beispiel das bekannte, wegen seiner schönen Weise gern gesungene sogenannte schwäbische Volkslied: Jetzt gang i ans Brünnele. Dies wird auch im Vogtland gesungen. Man könnte meinen, es hätte eben aus Schwaben nach dem Vogtland seinen Weg gefunden, sei es durch mündliche Übertragung, sei es durch Vermittlung des Drucks. Daß dies aber nicht der Fall ist, kann man deutlich aus der Fassung ersehen, die von der schwäbischen in vielen Stücken abweicht, namentlich ausführlicher ist als jene. Ich stelle beide Fassungen nebeneinander.

Schwäbisch:

1. Jetzt gang i ans Brünnele,
Trink aber net,
Do such i mei herztausige Schatz,
Find'n aber net
2. Do laß i mei Augele
Um und um gehn,
Do siehn i mei herztausige Schatz
Beim e andre stehn.
3. Und beim e andre stehn sehn
Ach das thut weh!
Jetzt bhüt die Gott, herztausiger Schatz,
Dich bsich ich nemme meh.
4. Jetzt kauf i mer Dinten
Und Feder und Papier
Und schreib mei herztausige Schatz
Ein Abschiedsbrief.
5. Jetzt leg i mi nieder
Aufs Heu und aufs Stroh,
Do falla drei Kösele
Mir in den Schoß.
6. Und diese drei Kösele
Sen roserot:
Jetzt weiß i net, lebt mei Schatz,
Oder ist er tot.

Vogtländisch:

1. Jetzt geh ich zum Brünnele,
Trink aber net,
Da such ich mein' herztausigen Schatz,
Find'n aber net.
2. Da laß ich meine Augelein
Um und um gehn,
Da seh ich mein' herztausigen Schatz
Bei einem andern stehn.
3. Und wirft ihn mit Köselein,
Treffen mich thut,
Meint, sie wär'n ganz allein,
Das thut nicht gut!
4. Und bei nem andern stehen sehn
Ach das thut weh!
Jetzt b'hüt' dich Gott, herztausiger Schatz,
Dich seh' ich nimmermeh.
5. Jetzt kauf ich mir Tinte
Und Feder und Papier
Und schreib' mein' herztausigen Schatz
Einen Abschiedsbrief.
6. „Was willst du schon reisen fort?
Hast ja noch Zeit!“
— Ei b'hüt' dich Gott, herztausiger Schatz,
Meine Wege sind weit.
7. Jetzt leg' ich mich nieder
Auf Heu und auf Moos,
Da fallen drei Köselein
Mir in den Schoß.
8. Und diese drei Köselein
Sind rosenrot;
Jetzt weiß ich nicht, lebt mein Schatz,
Oder ist er tot.

Der Zusammenhang des Liedes ist folgender: der Burich geht zum Brunnen, um sein Mädchen zu sehen. Sie steht bei einem andern. In der vogtländischen Fassung ist neu, daß sie diesen andern im Scherz mit

Rosen bewirft und dabei, ohne es zu merken, den im Hintergrund zuschauenden verratenen Geliebten trifft — ein feiner, sinniger Zug. Er schreibt der Treulosen einen Abschiedsbrief und will aus Verzweiflung in die weite Welt gehen. Da trifft er sie noch einmal, wie wir aus den Worten ersehen: „Was willst du schon reisen fort? Hast ja noch Zeit!“ Die letzten Verse zeigen den verlassenen Burschen in der Fremde, obgleich dies nach der Art des Volksliedes nicht ausdrücklich ausgesprochen wird. Müde legt er sich nieder auf Heu und auf Moos, da fallen drei Röslein ihm in den Schoß. Die Rosen erinnern ihn an das noch immer geliebte Mädchen, das ihn am Brunnen bei dem Scherzen mit dem Nebenbuhler mit den Rosen getroffen hat. „Und diese drei Röslein sind rosenrot“, das Bild der Geliebten, die er trotz ihrer Treulosigkeit doch nicht vergessen kann, tritt von neuem lebhaft vor seine Seele, und voll wehmütiger Erinnerung schließt er: „Jetzt weiß ich nicht, lebt mein Schatz, oder ist er tot.“

Ich glaube, man wird der vogtländischen Fassung unbedingt den Vorzug zugestehen müssen. Erst das Rosenwerfen am Brunnen erklärt uns, wie die drei Röslein in der Fremde im Herzen des Burschen die alte Wunde wieder aufreißen können. Übrigens scheint diese Form des Volksliedes sonst nicht vorzukommen. In der großen Volksliederammlung von Erk und Böhme (Liederhort I., Nr. 203, S. 610) sind mehrere Texte aus verschiedenen Gegenden abgedruckt, aber keiner stimmt mit dem unjeren überein.

Ähnlich verhält es sich mit dem Urbilde von Uhlands berühmtem Liede: „Ich hatt' einen Kameraden —.“ Uhland hatte dabei ein altes Volkslied vor Augen, das nach einer Mitteilung Berthold Auerbachs*) in Schwaben folgendermaßen gesungen wird:

Ach Bruder, ich bin es geschossen,
Eine Kugel hat mich getroffen,
Führ mich in mein Quartier,
Daß ich verbunden wär.

Ach Bruder, ich kann dir nicht helfen,
Helfe dir der liebe Gott!
Wir Soldaten, wir müssen's marschieren,
Marschieren fort und fort.

Das sind aber nur die zwei ersten Verse eines größeren Liedes, das im Erzgebirge gesungen wird (Mf. Müller, Erzgeb. Volkslieder S. 21):

1. Kamerad, ich bin geschossen,
Eine Kugel, die hat mich getroffen;
Schafft mich in ein Quartier,
Daß ich nicht verblute hier.

3. Morgen früh um die sechste Stunde,
Da marschieren wir zum schönen Thor
hinaus.“ —

2. „Kamerad, wir können dir nicht helfen,
Denn es helfe dir der liebe Gott schon selber,
Denn es helfe dir der liebe Gott;
Morgen früh marschieren wir fort.

Kamerad ich muß verbluten,
Und du Bösewicht machst dir nichts daraus.

4. Wenn es meine Mutter wüßte,
Daß ich auf dem Schlachtfeld lieg',
O sie würde mich gewiß noch einmal küssen,
Und mein holdes Liebchen käm zu mir.

*) Vgl. Zeitschrift f. Völkerpsychologie v. J. 1879 S. 34.

5. Meine Mutter, die mich mit Schmerzen hat geboren,
Und ich weiß gewiß, sie liebt mich recht sehr;
Auf das Schlachtfeld sind wir gezogen
Und wir sehn uns nimmermehr.

Noch eine andere Fassung besitze ich aus dem geschriebenen Lieder-
buche eines Leipziger Soldaten, die aber einen anderen Schluß hat. Solche
kleinere oder größere Abweichungen im Texte finden wir fast bei allen
Liedern, die bei uns gesungen werden. Das bekannte Volkslied: Mädchen,
wenn ich dich erblicke, find' ich keine Ruh nicht mehr — kenne ich in einer
Fassung aus Rathewalde in der Sächsischen Schweiz. Dort ist abweichend
von der vogtländischen und erzgebirgischen Form (N. Müller, S. 54) als
zweiter Vers eingesetzt:

Es stehen zwei Sternlein an dem Himmel,
Scheinen so hell wie Sonnenstrahl,
Der eine scheint bei meinem Schätzchen,
Der andre über Berg und Thal.

Wie lebendig das Volkslied noch in manchen Gegenden ist, wie eng
verwachsen es ist mit dem Gefühlsleben des Volks, dafür kann ich einen
eigenartigen Beweis vorlegen, den ich der Güte eines verstorbenen Freundes
verdanke. Dieser fand vor etwa 25 Jahren als Untersuchungsrichter in
Leipzig unter den Papieren eines Verbrechers eine Anzahl Briefe, die diesem
seine frühere Geliebte, eine Fabrikarbeiterin, geschrieben hatte und zwar
in Versen. Aber diese Verse hatte sie zum größten Teil nicht selbst gemacht,
sondern aus verschiedenen Volksliedern zusammengesetzt, wie es ihr gerade zum
Ausdrucke ihrer Gefühle paßte. Aus den Briefen kann man die ganze Ent-
wicklung des Liebesverhältnisses verfolgen. Es ist die alte Geschichte: erst
lauter Glück und Jubel, dann der Fehltritt mit seinen Folgen, schließlich
Treulosigkeit des Mannes, der des Mädchens überdrüssig geworden ist. Die
Briefe lauten so:

I.
Den ich nicht mag, den seh' ich alle Tag;
Der mein Herz erfreut, der ist so weit!

Es wachse unter Deinen Tritten,
Ein Thal von Blumen, schön und dicht,
Drin blüh' für mich in Deiner Mitten
Ein herzliches Vergißmeinnicht.

Denn Du ißt mit mir und Du trinkst mit mir
Und Du schläfst die liebe, lange Nacht mit mir.

II.
Vergiß mich nur, Du Ungetreuer,
Du brachst den Schwur, und ich bereue

Die Thorheit, daß ich Dich geliebt.
Ich mag nun nichts mehr von Dir wissen,
Von Herzen kann ich Dich nicht küssen,
Da Deine Falschheit mich betrübt.
Ich hätt' ja wahrlich Blut und Leben
Für Dich, Du Falscher, hingegeben,
Du aber hast ein schlechtes Herz,
Du kränkst mein ehrliches Gemüte,
Für alle Dir erzeugte Güte
Machst Du mir nichts als Gram und Schmerz.
Wie wird Dich Dein Gewissen plagen,
Wie wird Dich der Gedanke nagen,
Daß Du mich hast so sehr gekränkt.

Ich hab' mich zärtlich Dir gewogen, (?)
 Hab' Dich vor andern vorgezogen
 Und Dir mein ganzes Herz geschenkt.
 Ja hättest Du noch jetzt ein Gewissen,
 So würdest Du Dich schämen müssen,
 Daß Du's niemals hast treu gemeint.
 Mit List hast Du mich hintergangen,
 Dein Schmeicheln nahm mein Herz gefangen,
 Mein Herz, das jedem ehrlich scheint.
 Jetzt aber, da ich zitternd höre,
 Du achtest weder Glück noch Ehre,
 Jetzt seh' ich meine Thorheit ein.
 O warum hast Du mir geschworen,
 Ich sei allein für Dich geboren,
 Ich sei Dein Liebstes auf der Welt.
 Wie konntest Du Dich unterstehen,
 Mit mir ein Bündnis einzugehen,
 Da jedes Schmeicheln Dir gefällt?
 — Gewähre mir nur eine Frage,
 Mein Herz wird Dir die Antwort sagen.
 Ach änd're doch Dein Herze,
 Ach änd're doch Dein'n Sinn.
 Denn all meine Liebe
 Die fliehet sonst dahin.
 Dein Herz wird Dich betrüben,
 Wenn Du den Brief hier ließt.
 Ich hab' ihn schlecht geschrieben
 Und ihn voll Gram gedicht't.

III.

O sieh, Teuerster, wie ich um Dich weine,
 Weint gewiß kein andres Mädchen nicht,
 Wenn im hellen, blassen Mondenscheine
 Ein von Dir verlass'nes Mädchen spricht.

IV.

Willst Du mich denn ganz und gar verlassen?
 Schlägt Dein Herz nicht mehr für mich?
 Warum thust Du mich im stillen hassen,
 Bin ich denn nicht mehr für Dich?
 Wenn ich denke an beglückte Stunden,
 Wo mir lachte Lust und Glück, —
 Aber nun sind sie entschwunden,
 Thränen bleiben nur zurück.

Wir haben hier eine eigenartige Mischung von Eigenem und Fremdem. Wenn das Mädchen selbst jagt, sie habe den Brief „voll Gram gedicht't,“ so ist das wahr und nicht wahr. Sie hat das, was sie an derartigen Liedern in ihrer Erinnerung hatte, dazu benutzt, um damit ihren eigenen Empfindungen Ausdruck zu geben, indem sie wegließ und hinzufügte, je nachdem es

V.

Für Dich soll meine Laute nur erklingen,
 Wenn mich das Schicksal grausam von Dir
 nimmt.

Den letzten Gruß will ich Dir klagend bringen,
 Denn meine Saiten sind so tief verstimmt.
 Ich liebe Dich, und ach! ich soll entsagen,
 Und Du ermißt nicht meinen Schmerz?
 Den Lüften soll ich dann mein Leiden klagen,
 Wenn sich beklommen fühlt mein wundes
 Herz?

Wie fröhlich eilt' ich oftmals Dir entgegen,
 Von weitem schon erkannte mich Dein Blick,
 Ich folgte Dir auf allen Deinen Wegen,
 Im Meere (?) selbst bist Du mein größtes
 Glück.

Und thaten sie auch damals Dich verklagen,
 Ich sah vertrauensvoll Dir ins Gesicht
 Und dachte selbst, woran die Wespen nagen,
 Das sind die schlechtesten Früchte wahrlich nicht.
 Wie lacht es mir, wenn ich die Nacht durch-
 wache,

Im größten Schmerze seh' Dein Traum-
 bild an,

Ob ich mit Dir wohl unter einem Dache
 Recht eng verbunden nicht noch leben kann?
 Und dieser Hoffnungsstern — er soll ver-
 schwinden,

Der einz'ge Lichtpunkt, der mir glücklich
 scheint?

Für eine and're läßt Du's Kränzchen winden?
 Das Schicksal will, ich soll Dir ferne sein.
 Noch mehr wie sonst wird Dich mein Auge
 suchen,

Das trüb und feucht jetzt nur durch Thränen
 sieht.

Fast möchte ich dem bangen Schicksal fluchen,
 Das meine schönsten Freuden mir entzieht.
 Noch manche Thräne ist auf meiner Wange,
 Doch unterdrücke ich die Thräne nicht.

Denn nur um Deine Ruhe ist mir bange,
 Drum bitt' ich schmerzlich Dich: Vergiß
 mein nicht!

ihrer Stimmung angemessen war. Das Ganze macht, abgesehen von einzelnen Stellen und namentlich dem 5. Briefe, den Eindruck der Volksdichtung. Man kann auch einzelne Lieder nennen, die mehr oder minder benutzt sind.

In ähnlicher Weise sind gewiß gar manche Volkslieder entstanden, indem die Singenden einzelne Verse und Wendungen bekannter älterer Lieder benutzten, um daran die Gedanken und Empfindungen, die sie gerade bewegten, anzuknüpfen. Es läßt sich nicht verkennen, daß durch diese dichterischen Briefe des einfachen Mädchens ein gewisser leidenschaftlicher Schwung geht, der, so verschiedener Herkunft auch die einzelnen Teile sein mögen, doch dem Ganzen einen einheitlichen Charakter giebt.

Während die größeren Volkslieder fast sämtlich in der Schriftsprache abgefaßt sind, finden wir die Volksmundart in den Bierzeilern oder Schnaderhüpfeln, wie sie in Süddeutschland heißen. Früher glaubte man vielfach, diese Gattung der Volksdichtung sei eine Eigentümlichkeit der Alpenländer, und so erregte es ziemliches Aufsehen, als ich im Jahre 1876 meine vogtländischen Rundas herausgab mit 1400 solcher Liedchen, damals die umfangreichste Sammlung dieser Art. Seit dieser Zeit hat man allenthalben fleißig gesammelt und gefunden, daß fast in allen Gegenden Deutschlands solche Bierzeiler noch im Volksmunde leben, daß ebenso wie bei den größeren Volksliedern ein gewisser Stamm als Gemeingut von ganz Deutschland anzusehen ist. Doch machen sich hier örtliche Verschiedenheiten mehr geltend als bei den größeren Volksliedern, schon wegen des Gebrauchs der Mundart. Dazu kommt noch ein anderer Umstand, der diese Liedchen für uns so anziehend macht. Neben den altüberlieferten Bierzeilern, die den Stamm bilden, treffen wir vielfach neue, frisch geschaffene, die sozusagen vor unseren Augen erst entstehen. Andere werden nur umgeändert je nach dem Bedürfnisse des Augenblicks, sie werden neuen Verhältnissen angepaßt, an einen bekannten Anfang fügt sich ein neuer Schluß. Hier ist die Volksdichtung noch im Flusse. Daher kommt es auch, daß, wie John Meier*) vor kurzem nachgewiesen hat, so viele Schnaderhüpfel, die von gebildeten Dichtern verfaßt sind, Eingang bei dem Volke gefunden haben und daß diese vom Volke selbstständig weitergebildet werden. Im Vogtland singt man das Rundä:

Es is nix su traurig
 Und nix su betrübbt,
 Wie wenn sich á Krautshát (= Krauthaupt)
 In á Rußen verlibbt.

*) „Volkstümliche und kunstmäßige Elemente in der Schnaderhüpfelpoesie.“ Aufsatz der Münchener Allgem. Zeitung, Wissenschaftl. Beilage Nr. 226 v. 6. Okt. 1898.

John Meier macht darauf aufmerksam, daß dies eine Dichtung Fr. v. Kobells sei, er fügt aber auch gleich eine vogtländische Weiterbildung hinzu:

Und is nix su traurig
Und nix su betrübt,
Als wenn sich 'n hübsch Mädal
In 'n alten Graukopf verlibbt.

Selbst Einrichtungen der Neuzeit, wie die Eisenbahn, kommen in den Bierzeilern vor.

Eisenbah, Eisenbah,
Lokomotiv,
Wenn se net wätter ka,
Noch thut's an Psiff.

So lautet ein vogtländisches Verschen. Im Erzgebirge singt man weit sinniger:

Eisenbah, Eisenbah,
Lokomotiv,
Wenn de mei Schäß'l fisst,
Gibbst 'n dan Brief.

(M. Müller, S. 141.)

Der Name Schnaderhüpfel ist in Sachsen nicht gebräuchlich. Hier heißt es Schlumperliedel, Tjchumperliedel oder Runda, auch Schamber-Tjchamberliedel und Schänderliedel*) kommt vor. Am merkwürdigsten ist der Ausdruck Runda, der früher in Deutschland allgemein verbreitet war, jetzt aber nur noch im Vogtland lebendig ist.**) Goethe gebraucht ihn in der Studentenszene seines Faust: „Zur Thür hinaus, wer sich entzweit! Mit offner Brust singt Runda, jaust und schreit!“ Unter Runda verstand man früher ein kurzes Trinklied mit dem Rehrreim Runda dinella oder Runda dinellula, woraus sich das bei manchen Liedern auch jetzt noch vorkommende Kullala Kullala entwickelt hat. In dem sächsischen Bergliederbüchlein vom Jahre 1740 ist ein solches Trinklied abgedruckt,***) das noch jetzt von Studenten in ähnlicher Weise gesungen wird:

Er sezt das Gläslein an den Mund, rundadinelula!
Er trinkt es aus bis auf den Grund, rundadinelula!
Er hat seine Sachen recht gethan, rundadinelula!
Sein Nachbar soll dergleichen thun, rundadinelula!

Der neunte Vers lautet:

Und wenn wir alles vertrunken han, rundadinelula!
So ziehn wir Leinwandhöschen an, rundadinelula!

*) Über die Bedeutung dieser Namen vgl. meine Runda's und Reimsprüche aus dem Vogtland XIII ff.

**) Wie Dr. Alfred Müller in der Zeitschrift Glückauf vom Jahr 1884, S. 113, mitteilt, hat er diesen Namen im Erzgebirge nur in dem Dorfe Benusberg getroffen.

***) Vgl. Erk und Böhme, Liederhort III, Nr. 1142, S. 75.

Denjelben Gedanken, nur etwas weiter ausgeführt, enthält ein vogtländisches Rundä:

Wenn alles z'samm versoffen is,
Und alles z'samm verschuld't,
Dö zieh ich Leimethuöfen (Leinwandhosen) ä
lind trög se mit Geduld.

Die Bierzeiler sind ursprünglich Tanzlieder. In früherer Zeit, wo eigentliche Musik zum Tanzen schwer zu beschaffen war, pflegte man bei dem Tanze zu singen, wie es ja unsere Kinder bei ihren Reigen noch jetzt machen. Bei gewissen Volkstänzen wird ja auch heutigen Tags noch trotz der Musik gesungen, wie bei dem Vogelsteller, der Sackmüz, dem Hauschild (Lebt denn der alte Hauschild noch —), dem Großvater (Und als der Großvater die Großmutter nahm —) u. a. Bei den meisten vogtländischen Liedchen kann man gleich aus dem Bau der Verszeilen ersehen, ob sie ursprünglich zum Walzer ($\frac{3}{4}$ Takt), oder zum Rutscher (Galopp, $\frac{2}{4}$ Takt) gesungen worden sind. Walzerliedchen sind z. B.:

Mei Mutter thutt zanfen,	oder: Mei Schatz ist schön dich,
Mei Böter brummt ä,	Und ich wünsch 'n viel Glück,
Es werd se nix nutzen,	Viel Glück und viel Ehr',
Se werd genumm—ä.	Und wenn er noch dicker wär'.

Ein Rutscherliedchen ist das treuherzige Geständnis eines verliebten Mädchens:

Ich hatt' mir'sch an die Stirn geschrieb'n.
Ich wott net mehr als änen lieb'n,
Gibbt's öber mei Gemüt net her,
— Ich lieb' ere immer mehr.

Ebenso das allgemein bekannte:

Und meine Lieb und deine Lieb
Ist wie ein Bündel Heu, Heu, Heu,
Und wenn der Wind dazwischen fährt,
Ist alle Lieb entzwei.

Zur Polka singt man:

Mädel, wisse (willst du) Polka tanzen,
Müssen deine Röcklä schwanzen,
Schwanzen deine Röcklä net,
Kasste (kannst du) ä den Polka net.

Daher kommt es auch, daß die Schnaderhüpfel und die Rundäs gewöhnlich mit tanzartigen Körperbewegungen vorgetragen werden, ebenso wie die Couplets in unserer Pöffe, die trotz ihres fremden Namens doch im Grunde nichts anderes sind, als eben solche Bierzeiler. Der Inhalt unserer Liedchen ist außerordentlich mannigfaltig; das ganze Leben des Landvolks tritt uns darin entgegen, die Hauptrolle spielt aber natürlich Liebe, Jugendlust und

Neckerei. Aber auch manche Lebenserfahrung spricht sich darin aus, wie in dem erzgebirgischen Tschumperliedel von dem heiratslustigen Mädchen:

Ach wenn'r neer käm',	— Nu is 'r gekumme
Doß er mieh nähm',	Und hot mieh genumme,
Doß ich doch endlich	Nu bin ich noch särrner (mehr)
Bun Klipp'lsack käm'!	Zum Klipp'lsack kumme.

Treffend urteilt G. Böttcher über dieses Liedchen: „Die Sehnjucht des harrenden Mädchens, die bittere Enttäuschung nach der Erfüllung der Sehnjucht kann nicht packender geschildert werden als in jenen einfachen Versen.“*)

Neben manchem Innigen und Zarten treffen wir auch viel Kräftiges und Urwüchsiges, wie in der Klage eines Burjchen über die Treulosigkeit seines begüterten Schatzes:

Wenn ich an män'n Schatz gedent
Und an sei schiens Haus,
Dö dent ich halt alleweil,
's Bá reißt mir'ich raus.

Auch an Verbheiten fehlt es natürlich nicht. Es sei mir gestattet, auch davon eine Probe zu geben, die zugleich zeigen mag, wie geläufig dem Volke solche Reime sind. Als die erste Eisenbahn im Vogtland gebaut wurde, zum großen Mißvergnügen der Bauern, die ihre Felder trotz reichlicher Entschädigung nur ungern hergaben, fand ein Ingenieur an einer der Vermessungsstangen einen Zettel folgenden Inhalts:

Die Stange, die senn weiß,
Und eure Sach' ist — (ein derbes Wort);
Den König be— ihr üm's Geld
Und den Bauer üm sei Feld.

Zur Volksdichtung gehören auch die volkstümlichen Kinderlieder. Auch sie sind im Volk entstanden, man weiß nicht, wer sie verfaßt hat; auch sie sind in ihrem Grundstock Eigentum des ganzen Volks, sie sind mündlich von Geschlecht zu Geschlecht überliefert und zeigen das eigentümliche Wesen des Volkslieds, Einfachheit, Natürlichkeit und Wahrheit. Und ebenso wie bei den Volksliedern sehen wir den Bestand der echten, alten Kinderlieder durch neumodische Nachwerke, seichte, fade, süßliche Reimereien bedroht, wie sie duzendweise auf den Markt kommen. Hier gilt es, den alten, köstlichen Besitz aus der Väter Zeiten für unsere Kinder zu erhalten. Darum lohnt es sich, diese Liedchen zu sammeln, und wo sie auszusterben drohen, durch Einwirkung auf die Erwachsenen der Kinderwelt wieder zugänglich zu machen. Wie ich oben mitgeteilt habe, ist in dieser Beziehung in Sachsen schon ziemlich viel geschehen; aber die vor kurzem erschienene Sammlung Dähnhardts zeigt, daß noch immer viel Neues zu finden ist, zumal jeder Landstrich seine Besonderheiten aufzuweisen hat.

*) Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Königr. Sachsen. (Leipzig 1800). S. 88

Die volkstümlichen Kinderlieder stammen zum Teil aus uralter Zeit. Daher sind sie für die Kulturgeschichte von hohem Werte. Sie sind eine Quelle für die Kenntnis des Götterglaubens unserer heidnischen Vorfahren, uralte Gebräuche spiegeln sich darin noch ab, wie in den Wundsegen, den Blumenorakeln, den Ringelreihen, in denen wir Reste altheidnischer Tänze zu Ehren der Götter zu erkennen haben. Aber auch Einrichtungen der neuesten Zeit kommen darin vor: singt doch die Leipziger Jugend schon von dem viel gerühmten aufgeschütteten Berge des Leipziger Rosenthals, dem sogenannten Scherbelberg:

Auf dem Scherbelberge
Singt ne schöne Lerche,
Wenn mer oben stehn,
Könn' mer Möckern sehn. (Dähnhardt, Volkstüml. Nr. 138.)

Nach dem Inhalt unterscheiden wir Wiegen- und Schaukelliedchen für die Kleinen, Kindergeschichten, Naturlieder, Zuchtreime, Sprachscherze, Kinderpredigten, Rätsel und Abzählreime in unendlicher Menge. Alle großen Ereignisse in dem Kleinleben der Kinder finden darin ihren Ausdruck, vor allen Dingen die Schule, aber auch Feste, wie Weihnachten mit dem Knecht Ruprecht, die Fastnacht, die Aschermittwoch mit dem Ascheabkehren, das Tod-austreiben im Frühling, der Andreasabend, ferner das Austreiben des Viehs, das Einsammeln der Heidelbeeren u. a. Für letzteres führe ich ein Liedchen an, das in Alfred Meiche's Sagenbuch der Sächsischen Schweiz (S. 108) abgedruckt ist, aber in der großen Sammlung F. M. Böhme's sich nicht findet:

Holären, holären
Iß komm' mir aus den Beeren.
Wir hab'n den Top bis über'n Rand,
Das schmeckt wie lauter Zuckerland.

Herzerquickend ist die Fröhlichkeit und Jugendlust, die überall hindurch klingt. Neckverschen giebt es in Unzahl. Ich will nur eines anführen aus Dähnhardt's Sammlung (S. 26), das gleichfalls bei F. M. Böhme nicht steht, über den Namen Ernst:

Ernst, Ernst,
Morgen werd gefernst (gesirnist),
Übermorgen werd ladiert,
Und der Ernst werd dran geschmiert.

Und dazu noch eine mir gleichfalls neue Rätselfrage, auch aus Leipzig (Dähnhardt S. 31):

Keilemich und Keilemich
Die gingen auf en Böm,
Keilemich fiel 'runter,
Wer blieb denn da noch d'm?

Ahnungslos antwortet natürlich der gefragte Junge: Keilemich! Doch dem ist kaum das Wort entfahren, möcht' er's im Busen gern bewahren, umsonst — keile mich! läßt sich ein Junge nicht zweimal sagen; wie gesagt, so gethan.

Die Kinderlieder, die teils gesungen, teils gesprochen werden, bilden den Übergang zu den Reimsprüchen, die nur „gesagt“ werden. In der Entstehung wie in der Überlieferung stimmen sie mit den gesungenen Volksliedern überein, aber sie sind ihrem Wesen nach mehr lehrhafter Art. Wie die Sprichwörter sind sie ein Niederschlag der Weisheit des Volks. „Rentlich (reinlich) und ganz — giebt alten Sachen Glanz“ sagt der Vogtländer. „Gut-schmeck macht Betteljäc“ mahnt der Erzgebirger. Daß das Heiraten wohl überlegt sein will, lehrt der Spruch: „Freier, sieh dich um und auf, Freien is ä langer Kauf“; daß niemand auslernt, ein anderer: „Wenn du alt wirst wie ä Kuh, lernen mußt du immer zu.“ Auf alter Erfahrung beruht der Satz: „Pfarrer'sch Kinner, Müller'sch Küh, wenn sie geraten, is ä gutes Vieh“. Vieljährige Beobachtungen verdichten sich zu Reimen in den Wetterregeln: „Januar warm — daß 's Gott erbarm.“ „Märzenstaub bringt Gras und Laub.“ „Aprilen-Blut (Blüte) — thut selten gut.“ „Scheint die Sonne auf den nassen Busch, da kommt bald ein neuer Husch“ (= Regenschauer). Auch für verschiedene Beschäftigungen giebt es solche Sprüche, für die einzelnen Handwerke, woran sich die Zunftgenossen gegenseitig erkennen, für das Hebefest beim Hausbau, auch für das Anbinden oder Schnüren, wenn ein Unbefugter den Bauplatz betritt. Dann hält ihm ein Maurer die Lotschnur vor die Brust und sagt:

Mit Gunst und Erlaubnis, meine Herren!
Sie werden wissen, Sie haben sich vergangen,
Drum wer'n Sie mit der Schnur empfangen,
Die Schnur is frei,
Der Bau is neu.

Wir schnüren Kaiser, König und Fürsten,
Denn uns Mäurer thut's immer sehr dürsten,
Mit ein'n Gläsel Bier oder Wein
Woll'n wir schon zufrieden sein.

Auch hier finden wir viele Neckreime. So zieht man in der Sächsischen Schweiz die Städte Hohnstein, Neustadt und Sebnitz mit folgendem Verschen auf:

Wer von Hohnstein kommt ungesessen,
Und von Neustadt sattgegessen,
Und von Sebnitz ungeschlagen,
Der kann von großem Glücke sagen. (A. Meiche, Sagenb. S. 103.)

Dieser Spruch kann uns zugleich zeigen, wie solche Reime vielfach entstanden sind. Er ist die Umbildung eines alten Studentenspruches, den ich aus Leipzig in folgender Fassung kenne:

Wer aus Halle kommt mit gesundem Leib
 Und aus Leipzig ohne Weib
 Und aus Jena ungeschlagen,
 Der mag von großem Glücke sagen.

In der Lausitz lautet derselbe Spruch (A. Meiche, Sagenbuch S. 135):

Kommst du von Baugen ungesungen
 Und dann von Görlitz ungehangen,
 Auch von der Bitte (Bittau) ungesreit,
 So magst du wohl sagen von guter Zeit.

Zum Schlusse möchte ich noch aufmerksam machen auf die Reste von Weihnachtsliedern und Weihnachtsspielen, die sich noch in einigen Gegenden Sachsens finden. Dähnhardt (Volkstümliches aus dem Königreich Sachsen S. 75) veröffentlicht einen Volksreim aus dem Vogtland, in welchem Knecht Ruprecht bei dem Eintreten in eine Wohnung zu den Kindern spricht:

Gott stib, Gott stab, Gott Flederwisch,
 's is mer draußen gar ze frisch.
 Ich will mich in de Stub 'nein machen,
 Will sehen, was de Kinder machen.
 Wenn se nich fromm gewesen sein,
 Steck ich se gleich in'n Sack hinein.

Dieser Spruch nimmt sich neben den anderen Verschen, die dem Knecht Ruprecht in den Mund gelegt werden, recht sonderbar aus. Was soll es heißen: 's is mer draußen gar ze frisch? Wie kommt der gestrenge Kinderfreund, der die Kinder beten lehrt, zu den närrischen Worten: Gott stib, Gott stab, Gott Flederwisch? Die Erklärung liegt darin: dieses Verschen ist ein Bruchstück aus einem alten Weihnachtsspiel, das im Erzgebirge und in der Lausitz noch jetzt bekannt ist. Von der Lausitzer Fassung entwirft P. Kruischwitz eine hübsche Schilderung in den Bunten Bildern aus dem Sachsenland (Bd. I, S. 146—149). In der Adventszeit macht dort der Heilige Christ als Mann in weißem Gewand mit der Krone auf dem Haupte in Begleitung zweier Engel und des Knechts Ruprecht seinen Umgang bei den Kindern. Nach wiederholtem Klopfen treten zuerst die Engel mit großen buntumwundenen Ruten ein und lassen die Kinder beten. Dann pocht es heftig gegen die Thür, und nun stürmt Knecht Ruprecht, die lustige Person dieser kleinen Aufführung, im Pelz mit einem Sack voller Nüsse in die Stube hinein mit den polternd gesprochenen Worten:

Bliß, plaz, Flederwisch!
 Draußen ist mir's doch zu frisch,
 Will mich in die Stube machen
 Und schaffen, daß die Kinder lachen.

Und in der That gelingt es ihm durch allerlei neckische Gebärden und Sprünge, indem er zugleich mit seiner Rute herumfuchtelt und mit dem Nußsack klappert, die Kinder zum Lachen zu bringen. Hierauf tritt der Heilige

Christ selbst ein und fragt, ob die Kinder fromm gewesen seien. Als dies der Engel verneint, will er schon traurig wieder von dannen gehen, aber Knecht Ruprecht tritt ihm in den Weg mit den Worten:

Ach, Heiliger Christ, nicht so geschwind!
 Verschone doch das kleine Kind,
 Verschone nur das junge Blut,
 Das den Eltern noch nichts zu Leide thut.
 Ich hoff', sie werden sich bekehr'n
 Und in acht Tagen frömmere wer'n.

Durch die Aussicht, daß sie wirklich in acht Tagen frömmere werden, läßt sich der Heilige Christ versöhnen, und nun ergießt sich ein reicher Segen von Äpfeln und Nüssen und sonstigen Geschenken auf die jubelnden Kinder.

Über die Weihnachtsspiele im Erzgebirge haben wir ein hübsches Buch von Gustav Mojen (Die Weihnachtsspiele im sächsischen Erzgebirge, Zwickau, Volksschriftenverein 1861). Man unterscheidet dort zwei Arten, die sogenannte Engelschar und die Königschar. Die Engelschar, die in der Adventszeit aufgeführt wird, behandelt die Verkündigung der Geburt des Heilands, die Geburt selbst und die Anbetung der Hirten. Die Königschar, die vom Hohenneujahr bis zu Lichtmeß gespielt wird, stellt die Geburt, die Anbetung der heiligen drei Könige (daher der Name Königschar) und den Kindermord in Bethlehem dar. Die Engelschar besteht aus ziemlich viel Personen. Ein Hirte kündigt in Versen das Erscheinen des heiligen Christ an, nach ihm treten zwei Engel ein, welche die Kinder begrüßen, und nunmehr erscheint der Heilige Christ als Mann in langem Gewande mit Scepter und Krone. Ihm folgen Bischof Martin, genannt Merz, der Heilige Nicolaus, Joseph, Maria, der Wirt, zwei Hirten und Knecht Ruprecht oder auch zwei, der große und der kleine Ruprecht. Nachdem sich die ganze Engelschar im Halbkreise aufgestellt hat, fragt der Heilige Christ, ob die Kinder fromm und artig seien. Martin kann ihnen kein gutes Zeugnis ausstellen, aber auf die Fürbitte des Nicolaus bleibt der Heilige Christ, der sich schon zum Gehen gewandt hat, und Martin läßt die Kinder beten. Da bricht der große Ruprecht in seiner derben, ungeschlachten Weise los (S. 25):

Hopp, hopp, Gotts Perlemann, Gotts Schwefel und Pech!
 Gleichwie sich Maudred unter'n Pfeffer mischt,
 So bin ich a unter den heil'gen Christ.
 Ich that emol vorübergah,
 Da hört ich e weiß Wunner da,
 Das Geschrei war in diesen Haus su sehr,
 Als wenn die Stub voll klaner klaner Kinner Kinner wär.

Als ihm der kleine Engel seine Grobheit verweist, antwortet er ihm:

Hopp, hopp, Du klaner Schnipper Du,
 Kannst Du Dei Maul net halten zu?

Doch ist er bereit, Knechte und Mägde zu „examinieren und sie auf die Dauer zu vexieren“. Auf die Frage des Heiligen Christ über das Verhalten der Knechte und Mägde erwidert er, sie wären gewinnjüchtig und trachteten „spät und früh, was sie kriegen für ihre Müh“; er soll ihnen als „Heilgenchristgeschenk“ geben „Prügeljuppen und Maulschällen, Ziegenspeck und Pferforallen“.

Jetzt mengt sich auch der kleine Ruprecht ein (S. 26):

Ei, so muß ich mei Maul a drinne hob'n,
 Sonst fressen mein Ranzen die Grillen und die Schwob'n.
 Heut is gewesen ene kalte Nacht,
 Kälter hätt' ich's net gedacht,
 Ich kunnt vor Kält bald nimmer stahn,
 Ich muß e bissel af mein Feld rumgahn.

Also auch hier finden wir die Klage über die Kälte im Freien. Darauf treten Joseph und Maria auf, die eine Herberge in Betlehem suchen. Der Wirt hat keinen Platz wegen der vielen „kaiserlichen Abgesandten, die allhier sein“. Schließlich weist er ihnen den Stall an; und als Maria erwidert, was sie denn „in dem Stall bei dem unvernünftigen Vieh“ solle, da wird sie von Joseph getröstet (S. 28):

Maria, es ist halt Gottes Geschick,
 Wir frommen Leut haben halt kein Glück.
 Wir wollen uns af e Winkele machen,
 Gott wird schicken alle die Sachen.

Hierauf wird den Hirten die Geburt des Herrn durch die Engel verkündigt, die Hirten treten an Joseph und Maria heran mit den Worten:

Ei schönen guten Abend, mein lieber Papa,
 Treffen wir das neugeborne Kindlein hier a?

Sie beten das Kindlein an und beschenken es, und nach dem Gesange von Weihnachtsliedern mahnt zum Schlusse der Heilige Christ die Kinder zu Gottesfurcht.*)

Man sieht schon aus diesem kurzen Überblick, daß hier uralte Überlieferungen zu Grunde liegen. In dem Heiligen Christ, der bei seiner eigenen Geburt zugegen ist, haben wir einen Rest des alten Heidengottes Wodan zu erkennen, der zur Zeit der Winterjonnennwende seine Umzüge auf der Erde machte, in dem lustigen, ungeschlachten Knecht Ruprecht den altgermanischen Donar. Gerade diese Lieblingsrolle enthält viele echt volkstümliche Züge. Aber auch sonst sind diese Weihnachtsspiele sehr anziehend, sie verdienen gesammelt und herausgegeben zu werden. Mosen hat ja manches in dankenswerter Weise veröffentlicht, aber er verfolgt in seiner

*) Den Text eines ähnlichen Weihnachtsspieles aus dem Erzgebirge, einer Königsschar, vom Jahre 1804, hat E. von Weber in den Mitteilungen des sächsischen Altertumsvereins vom Jahre 1874 (Heft 24) abdrucken lassen.

Schrift mehr praktische Zwecke, er will die Weihnachtsspiele in veredelter Gestalt wieder lebensfähig machen und läßt daher ein von ihm selbst verfaßtes Spiel abdrucken. Er hat damit auch Anklang gefunden. Sein Stück, das unter dem Titel „Christi Geburt, Weihnachtstfestspiel in sieben Handlungen“ in erweiterter Gestalt bereits in dritter Auflage erschienen ist (Annaberg, Grajer 1900), wird im Erzgebirge öfter mit Erfolg aufgeführt. Für unsern Zweck sind aber die alten volkstümlichen Texte wichtiger. Auch von diesen sind manche noch im Erzgebirge in lebendiger Übung. Nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Alfred Müller in Auerbach, des trefflichen Volksliederjammers, der sich auch mit den Weihnachtsspielen eingehend beschäftigt hat, wird der sogenannte „Christumzug“ noch jetzt hier und da dargestellt, in Steinbach wird das „Hirtengespräch“ alljährlich aufgeführt, „Becherungsspiele“ nach Art der Lausitzer Adventsumgänge sind in der Gegend von Grünhainichen, Olbernhau und Böblitz noch üblich; dazu kommen die Löbmitzer und Liebenauer Christspiele. Dr. Müller hat selbst 6 Stücke gesammelt, außerdem hat er 9 volle Stücke aus dem Nachlasse Mosens in seinem Besitze. Hoffentlich kommt er bald dazu, diesen reichen Stoff wissenschaftlich zu bearbeiten.

Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Wenn ich auch auf dem mir zugewiesenen engen Raume nur flüchtige Umrisse bieten konnte, hoffe ich doch gezeigt zu haben, daß auf diesem Gebiete in unserem Sachsen noch viel zu thun ist, und daß es sich wohl lohnt, diese volkstümlichen Überlieferungen zu sammeln. Mögen sich recht viele fleißige Mitarbeiter finden! Hier kann jeder mithelfen, Jung und Alt, Gelehrte und Ungelehrte. Nur sei auch hier die Bitte ausgesprochen, diese Erzeugnisse des Volks ohne jede Verbesserung und Verschönerung wortgetreu, wie sie im Volksmunde leben, aufzuschreiben. Die Zeit ist vorbei, wo man die Volkslieder aufpußen und verschönern zu müssen glaubte. Das war die Zeit, wo man die Volksdichtung ebenso überschätzte, wie man sie vorher unterschätzt hatte. Jetzt ist man zu einer unbefangenen, gerechteren Würdigung gekommen. Man hat eingesehen, daß die bescheidene Volksdichtung nicht mit den unsterblichen Meisterwerken unserer großen Dichtergeister wetteifern kann; aber auf ihrem beschränkten, kleinen Gebiete behauptet sie mit Ehren ihren Platz, wie die bescheidene Feldblume neben der farben glänzenden, stolzen Gartenblume. Und wie ein Mensch von gesundem Sinne sich nicht nur freut an farbenprächtigen Rosen und duftenden Hyacinthen, sondern auch an den einfachen Blumen auf Wieje und Feld, so kann man auch an diesen dichterischen Erzeugnissen des Volks sein herzliches Wohlgefallen empfinden. Denn sie haben nicht nur ihren Wert als Dichtung, sondern sind zugleich auch eine unschätzbare Quelle für die Erkenntnis des Volkslebens.

10. Die oberländische Hauptmundart.

Von Karl Franke.

Die im Königreich Sachsen gesprochenen deutschen Mundarten lassen sich nicht unter den Begriff einer einzigen Hauptmundart zusammenfassen, sondern gehören mehreren an: die vogtländischen Mundarten der ostfränkischen, die Oberlausitzer der schlesisch-lausitzischen. Die erzgebirgischen kennzeichnen sich als Mischmundarten aus der oberländischen, ostfränkischen und oberpfälzischen oder auch bayrischen Hauptmundart, ebenso die sächsische und hohwäldische als oberländisch-oberlausitzische Mischmundarten, während sich an der Westgrenze ein etwa eine Meile breiter Gürtel von oberländisch-thüringischen Übergangsmundarten hinzieht.

Von den genannten abgesehen, weisen dagegen die übrigen Mundarten ein einheitliches Gepräge (Typus) auf, das uns berechtigt, sie unter dem Namen oberländische Hauptmundart zusammenzufassen. Dieses einheitliche Gepräge reicht aber mehrere Meilen über die jetzige Nordgrenze des Königreichs hinaus und in die Provinz Sachsen hinein, — bis wie weit? — das festzustellen hängt davon ab, ob man nur die Mundarten der oberländischen Hauptmundart zuweist, die gar keine fremden wesentlichen Bestandteile enthalten, oder auch noch die, in denen die oberländischen jene überwiegen. Weist man alle die Mundarten der oberländischen Hauptmundart zu, in denen die oberländischen Bestandteile vorherrschen, so gehörten alle Mundarten vom Ostflusse des Erzgebirges bis zur Mündung der schwarzen Elster und bis zur westlich fließenden Mittel-Elbe zu ihr. Teilt man dagegen ihr nur die Mundarten zu, die gar keine fremden wesentlichen Bestandteile enthalten, so sind die Dessau-Herzberger Mundarten wegen ihres wesentlich verschiedenen Tonwechsels (Accents) und ihrer Annäherung an das Niederdeutsche im Lautstand und Satzbau (Syntax) von der oberländischen Mundartengruppe im engeren Sinne auszuschließen und ebenso wegen ihrer Annäherung an das Ostfränkische in den Selbstlauten (Vokalismus) die nordosterzgebirgischen, d. h. die Mundarten, welche in der Gegend von Freiberg, Brand, Frauenstein, Bienenmühle, Altenberg etwa bis oberhalb der Mündung des Chemnitzbaches in die Freiburger Mulde gesprochen werden, wiewohl hier wie dort das oberländische Gepräge ganz bedeutend vorherrscht.

Ich fasse hier oberjächsische Hauptmundart im engeren Sinne und meine, wenn ich nun über ihre kennzeichnenden Merkmale spreche, diejenigen, welche man gemeinsam innerhalb folgender Grenzlinien vorfindet: Die Südgrenze läuft etwas nördlich von Verdau, Zwickau, Dittersdorf, Waldkirchen, Grünhainichen, Eppendorf und den östlichen Ausläufern des Erzgebirges, die Ostgrenze zieht sich etwas westlich von Neustadt und Sebnitz hin und dann der Lausitzer Grenze entlang, die Nordgrenze dagegen über Falkenberg, Bitterfeld und Zörbig. Die Westgrenze läuft zunächst eine Meile östlich von der Saale, dann über die Wasserscheide der Pleiße und Wyrha.

Die außerhalb dieser Grenzen gesprochenen Mundarten werde ich nur gelegentlich berühren. Doch ist noch folgendes zu berücksichtigen: die oberjächsische Hauptmundart ist je länger je mehr von der neuhochdeutschen Schriftsprache beeinflusst worden. Nach dem Grade dieser Beeinflussung lassen sich drei Hauptschichten der Mundart unterscheiden: 1. Die Dorfmundart, d. h. diejenige, welche die eingeborenen Bauern unter sich reden; sie ist noch ziemlich frei davon. 2. Die Stadtmundart, welche die Masse der eingeborenen Stadtbevölkerung spricht; sie ist schon mehr beeinflusst. 3. Die Mundart der Gebildeten, welche es noch stärker ist. So spricht der gebildete Oberjächse, wenn er sich nicht ziert: ‚säxde‘ für jagte; die Form der Stadtmundart dafür ist ‚säde‘, die der meißnischen Dorfmundart ‚soyde‘.

Das wichtigste Merkmal einer Mundart ist m. E. der Tonwechsel (Accent).

Unter dem Tonwechsel einer Mundart versteht man die derselben eigentümliche Klangfarbe. Dieselbe wird durch vielerlei Umstände bedingt. Während des Sprechens erleidet die Stimme eine doppelte Veränderung, einmal hinsichtlich ihrer Kraft, ferner hinsichtlich ihrer Tonhöhe. Beide Veränderungen treten aber sowohl während der Bildung der einzelnen Silbe, als auch während der des ganzen Satzes, bezüglich Wortes ein. Demnach zerlegt sich das, was man zusammenfassend den mundartlichen Tonwechsel nennt, in den Silbentonwechsel hinsichtlich der Kraft (expiratorischen Silbenaccent), den Silbentonwechsel hinsichtlich der Höhe (tonischen Silbenaccent), den Satztonwechsel hinsichtlich der Kraft (emphatischen Satzaccent) und den Satztonwechsel hinsichtlich der Höhe (tonischen Satzaccent).

Ist die Art der Bildung auch nur hinsichtlich eines von diesen vier in zwei Mundarten verschieden, so klingt der gesamte Tonwechsel beider der Art nach (qualitativ) verschieden. Zwei Mundarten können aber in der Bildung aller vier Tonwechsel übereinstimmen, jedoch kann das gegenseitige Verhältnis dieser vier Tonwechsel in den beiden Mundarten ein verschiedenes sein, indem z. B. in der einen der Tonwechsel hinsichtlich der Kraft mehr als in der anderen den hinsichtlich der Höhe überwiegt, oder der stärker ausgeprägte Silbentonwechsel mehr den Satztonwechsel beeinträchtigt. Dann sind die

Mundarten nur dem Grade nach (quantitativ) verschieden; d. h. trotz der vorhandenen abweichenden Schattierungen, die dem flüchtig beobachtenden Ohre des Fremden meist ganz entgehen, besitzen sie eine gemeinsame Grundfarbe und lassen sich zu einer Tonwechselgruppe zusammenfassen.

Eine solche bilden nun auch meiner Beobachtung nach die oberjächsischen Mundarten in dem von mir eingeschränkten Sinne, und zwar ist der Silbentonwechsel hinsichtlich der Kraft vorwiegend zweigipflig (↔), der hinsichtlich der Höhe zweitönig, auch dreitönig und zwar steigend=fallend (Λ), bezügl. steigend=fallend=steigend (N); d. h.: nachdem die Stimme im Silbenträger (Vokal) ihre höchste Stärke, den Hauptgipfel, erreicht hat, sinkt sie etwas, um dann noch einmal ein wenig zu steigen. So entsteht ein Nebengipfel, der entweder noch in den Selbstlaut selbst, besonders wenn dieser lang ist, fällt, so in ‚güt‘ oder in den folgenden Mitlaut (Konsonanten), besonders wenn dieser tönend ist, so in ‚komm!‘ — Dabei wechselt gleichzeitig die Tonhöhe, welche bis zum Hauptgipfel steigt, dann aber sinkt. Dieses Schwanken in Stärke und Tonhöhe innerhalb der einzelnen Silbe giebt dem Tonwechsel eine singende Klangfarbe. So wirft schon der Feßnitzer, der auf dessau=herzbergischem oder mitteljächsischem Sprachgebiete wohnt, dem Bitterfelder vor, daß er anfangs zu singen, und kennzeichnet so ganz richtig Bitterfeld als mitteljächsisch=oberjächsischen Grenzpunkt.

Hinsichtlich des Tonwechsels steht das Thüringische sowie das Ost- und Westerzgebirgische dem Oberjächsischen äußerst nahe, und auch der größere nördliche Teil des vogtländischen Sprachgebietes (Reichenbach, Plauen) weicht nur ganz gering von letzterem ab. Mir ist nur folgender Unterschied aufgefallen: Der Vogtländer spricht die am stärksten betonte Silbe des Satzes in verhältnismäßig höherer Stimmlage als der Oberjächse. Während letzterer nämlich die schwächer betonte, der Hauptsilbe des Satzes vorausgehende Silbe ungefähr in der Terz spricht, um bei der Hauptsilbe selbst in die Quinte überzugehen, springt der Vogtländer von der Terz in die Oktave über. So in: ‚Ja freilich!‘. Im südlichen Teile des Vogtlandes, etwa von Schöneck an, nähert sich der Tonwechsel schon etwas dem ostfränkischen.

Der zweigipflige Silbentonwechsel scheint mir der hauptsächlichste Grund zu sein, weshalb im Oberjächsischen das Sprechtempo ein sehr langjames ist. Betonte einsilbige Wörter mit langem Selbstlaut erreichen häufig die Länge von einer Sekunde; kürzer als eine halbe Sekunde scheint mir hier überhaupt eine lange Silbe im gewöhnlichen erzählenden Satze nicht zu sein. Das alleinstehende ‚Jā!‘ — ‚Nē!‘ (nein) — ‚Sō?‘ — ‚Wī?‘ — ‚Nū?‘ (nun), erreichen sogar zuweilen eine Länge von zwei Sekunden (~ ist hier das Zeichen des zweigipfligen Tonwechsels).

Trotz der Neigung des Oberjächsischen, lange Selbstlaute bei sehr starker Betonung überlang zu sprechen, geht es doch in der Erhaltung mittelhochdeutsch langer Selbstlaute oder der Verlängerung mittelhochdeutsch kürzer nicht wesentlich über das Schriftdeutsche hinaus, wenigstens, wie man es in Mitteldeutschland zu sprechen pflegt, wo in Wörtern wie ‚Rad, Glas, Jagd, Turm‘ der Selbstlaut lang gesprochen wird. Ein gleiches geschieht im Oberjächsischen, aber auch in andern mitteldeutschen Mundarten, gegen die neuhochdeutsche Schreibung durchgängig in ‚Krüppel, Brett, Egge‘, in der Silbe ‚all‘ in ‚überall‘, dem Umstandswort ‚an‘ und in ‚Spaz‘.

Viel größer ist im Vogtländischen und Erzgebirgischen die Anzahl der Wörter mit verlängertem Stammselftlaut.

Der zweigipflige Tonwechsel ist im Oberjächsischen gelegentlich die Veranlassung zur Entstehung der neuen Doppelsebstlaute (Diphthonge) *īj*, *ēj*, *āa*, *ōu*, *ūo*.

Wird nämlich infolge sehr starker Betonung ein die Silbe und meist auch das Wort schließender langer Selbstlaut übermäßig gedehnt, so reicht ein einmaliger Ausatemungsstrom nicht aus, um die Windungen des zweigipfligen Tonwechsels zu Ende zu bringen; deshalb folgt ein zweiter Ausatemungsstrom, durch den ein dem gedehnten Selbstlaut ähnlicher unterkurzer Selbstlaut entsteht. Dieser unterscheidet sich etwas von dem vorausgehenden gedehnten nicht bloß in der Tonhöhe, sondern auch in der Klangfarbe, so *wīīj* = wie?, — *nēēj* = nein, — *tas is zo šnēēj* (das ist ja Schnee!) — *èi wi šēējme!* (Ei wie schön!) [Wie diese Beispiele zeigen, steht dieses *ēēj* für jedes auslautende sehr stark betonte oberjächsische *ē* ohne Rücksicht auf seine Abstammung also für schriftdeutsch *e*, *ei* und *ö*] — *zāāa* = ja! — *sōōu* = jo? — *nūūd* = nun?

Bei diesen Doppelsebstlauten ist der erste Bestandteil stets überlang und geht nie allmählich in den zweiten über, sondern dieser stürzt ihm nach, so daß er fast eine neue Silbe bildet.

Dies hat uns zur Bildung von Doppelsebstlauten geführt.

Die Doppelsebstlaute der neuhochdeutschen Schriftsprache *ei* (*ai*), *au* und *eu* (oder *äu*) sind nämlich hinsichtlich ihrer Entstehung zweifacher Art: die einen haben ein sehr hohes Alter, da sie in urgermanische Zeit zurückgehen, das ist in einen Zeitraum, in dem sich die germanische Sprache noch nicht in eine deutsche, gotische und nordische gespalten hatte; die anderen haben sich erst um die Wende des mittelhochdeutschen und des neuhochdeutschen Zeitabschnittes (1400—1500) aus den alten Längen *ī*, *ū* und *iu* [*ī*] entwickelt. Von diesen ist mittelhochdeutsches *ī* im Oberjächsischen stets zu *èi*, *iu* zu *oy* oder *èi* und *ū* zu *au* geworden mit Ausnahme von *sīn* für die Nennform (Infinitiv) sein, von *sīt* = seid und von *hīnde* = mittelhochdeutschem *hīnte* für ‚dieje Nacht‘, sowie von *ūf* für auf, welche Formen aber nicht als Ver-

kürzungen der neuhochdeutschen, sondern der mittelhochdeutschen aufzufassen sind. Gerade weil in diesen Formen schon \bar{i} zu i und \bar{u} zu u verkürzt waren, ehe die Umwandlung von \bar{i} und \bar{u} in Doppelselbstlaute im Oberjächsischen eintrat, wurden sie von derselben nicht betroffen. Nun entspricht aber dem schriftdeutschen *wir sind* mittelhochdeutsches *wir sîn*, und von *sint* = *sie sind* hatte sich auch eine Nebenform *sîn* gebildet. Beide Formen hat daher ganz regelrecht im Oberjächsischen, im Erzgebirgischen und in dem größeren nördlichen Teile des Vogtländischen der Wandel von mittelhochdeutschem \bar{i} zu ei mit betroffen, so daß sie oberjächsisch-erzgebirgisch *mèr* und *si sèin* und nordvogtländisch *sái* (Meßbach, Thierbach, Hohenleuben) lauten.

Während also die meisten deutschen Mundarten wie die Schriftsprache die mittelhochdeutschen langen einfachen Selbstlaute in Doppelselbstlaute umwandeln, haben sie mehr oder minder das Bestreben, die alten Doppelselbstlaute zu vereinfachen. Doch gehen sie dabei ganz verschiedene Wege. Die einen leisten dem Niederdeutschen Gefolgschaft, das mittelhochdeutsche *ei* und *ou* in \bar{e} , *ou* in \bar{o} zusammenzog, die andern dem Oberdeutschen. Das Oberjächsische thut ersteres und meist auch das Osterzgebirgische sowie das Schlesiich-Lausitzische, das Vogtländische und Westerzgebirgische dagegen letzteres, und gerade darin liegt ein sehr wesentlicher Unterschied dieser beiden Mundarten vom Oberjächsischen.

Es lauten demnach z. B. die hochdeutschen Wörter *zwei*, *nein*, *reisen*, *Eiche*:

im Oberjächsischen: *dswē*, *nē*, *rēs̄n*, *ēze*;^{*)}

im Westerzgebirgischen: *dswā*, *nā*, *rāsn*, *āz*;

im Vogtländischen: *dswá* (Rodersdorf b. Plauen, Schöneck, Hof),
ná (Meßbach b. Pl.), *rāsn*, *āz* (Schöneck).

Ferner die hochdeutschen Wörter *Baum*, *laufen*, *auch*:

im Oberjächsischen: *bōm*, *lōfn*, *ōz* oder *ō*;

im Westerzgebirgischen: *bām*, *lāfn*, *ā*;

im Vogtländischen: *Bām*, *lāfm*, *á*

und *Freude*, *läuft*:

im Oberjächsischen: *frēde*, *lēfd*;

im Westerzgebirgischen: *frād*, *lāfd*;

im Vogtländischen: *frád* und *lāfd*.

Namentlich hemmte ein auf *ei* folgendes *g* oder ein auf *ou* und *ou* folgendes *w* die Vereinfachung im Oberjächsischen. So lauten hier *Mai* (mittelhochdeutsche Nebenform *meige*) *mèi*, *hauen* (mittelhochdeutsch *houwen*) *haun* und *Heu* (mittelhochdeutsch *höuwe*) *hèi* oder *hoy*.

^{*)} \bar{e} , \bar{a} , $\bar{á}$ und $\bar{à}$ sind lang zu sprechen, und zwar \bar{e} geschlossen, wie in *Klee*, \bar{a} offen wie $\bar{ä}$; $\bar{á}$ klingt nach $\bar{ä}$, $\bar{à}$ nach o zu.

Sonst aber ist dieser Wandel im Oberfächischen fast ausnahmslos durchgeführt, und daher sind hier die neuen *ei* und *au* von den alten streng geschieden.

Wir kommen nun zum Wandel der einfachen Selbstlaute untereinander.

Im Oberfächischen wird langes *ā* in der Stadtmundart fast ganz rein, das heißt mit ganz unbedeutender Rundung der Lippen gesprochen, so daß es entschieden heller klingt, als das auch von dem gebildeten Süddeutschen gesprochene; in der Dorfmundart dagegen ist das gerundete *ä* herrschend, welches ungefähr dieselbe Klangfarbe besitzt als das süddeutsche, so in *dä*, *šdräse*. Im Erzgebirgischen und Vogtländischen verdumpft dagegen *ā* nach süddeutscher Art häufig zu *ō*; so hörte ich *dō* schon in Waldkirchen und *šdrōse* in Langenau, südlich von Freiberg.

Im Auslaut wird langes *ē* stets geschlossen gesprochen, die Dorfmundart erhöht es dann meist zu *ī*, so in ‚s‘ *dūd wī* für *wēh*. Im Inlaut tritt diese Erscheinung nur bei einigen Wörtern auf.

Besonders bewirkt es *r*, daß bei dem vorausgehenden Selbstlaut, zumal wenn er kurz ist, eine niedere Zungenstellung eintritt; so werden 1. kurzes *i*, *ü*, *e*, *ö* regelrecht zu *è*, ja teilweise selbst zu *á*, es lauten: ‚wird, Fürst, zerre‘: ‚wèrd, fèrsd, dsère‘.

Da dieser Wandel schon in mittelhochdeutscher Zeit eintrat, so steht jetzt langes *ā* für langes *ī* und *ü*, da, wo diese Laute mittelhochdeutsch noch kurz gesprochen wurden; so lauten *Schirm*, *Bürger*: *šärm*, *bärzer*. — Außer vor *r* hat sich altes kurzes *i* zu *è* bez. *ā* durchgehends nur in ‚hin, viel, spielen, Stiefel‘ gesenkt, welche Wörter ‚hèn, fäl, šbäl, šdöwl, in der oberfächischen Dorfmundart lauten. In dem gleichfalls allgemeinen ‚brèy‘ für ‚bringen‘ scheint uraltes *e* gewahrt zu sein. In den westlichen Mundarten, wie in der Wyrhamundart, der Leipziger, der Marfrankstädter nimmt dieses *ā* in Annäherung an das Thüringische immer mehr zu.

2. wurden auch langes *ē* und *ö* vor *r* stets zu langem *ā* bez. *á*, so *äre*, *märe* für *Ehre*, *Möhre*.

3. Vor *r* ist mittelhochdeutsch kurzes *u* nicht zu *ū* sondern zu *ō* im Oberfächischen verlängert worden, so *börz*, *förzd*, *worm* für *Burg*, *Furcht*, *Wurm*. Wo die Kürze blieb, schwankt *u* und *o*, so in *Wurst*: *worsd*.

Daß dieser Wandel lediglich durch das *r* hervorgerufen wurde, erhellt auch daraus, daß die oberfächische Dorfmundart umgekehrt kurzes *o* außer vor *r* regelmäßig zu *u* verdumpft hat, so in *tup* für *Topf*. In einigen Wörtern, die mittelhochdeutsch ein kurzes, neuhochdeutsch aber ein langes *ō* haben, ist langes *ū* eingetreten, nämlich in *oben*, *holen*, *Vogel*: *ūm*, *hūln*, *fūzl*.

Altes langes *ō* hingegen hat die Verdumpfung nur vor *s*, *d* und *t* erlitten, so in *blūs*, *rūd* für *bloß*, *rot* und in *wo*: *wū*.

Wir wenden uns nun zur Entrundung. Sie besteht darin, daß ursprünglich mit Lippenrundung gebildete Selbstlaute diese aufgeben. Wie in vielen mitteldeutschen Mundarten ist sie im Oberjächsischen bei kurzem und langem ö und ü ganz durchdrungen, so daß diese Laute zu e, ē, i und ī geworden sind. Es lauten demnach Töpfchen, größer, Mütze und spüren: tepxn, grēser, mitse, šbīrn. In einigen Wörtern hat die Dorf- mundart langes ö zu ī erhöht, so in hīrn für hören.

Ganz ausgestorben ist aber der Laut ü (y) im Oberjächsischen nicht. Als Länge hört man ihn oft in dem Fuhrmannsruf hȳ oder hȳe, als Kürze zuweilen für ü und i vor r, so in wyrd für wird.

Auf dem Gebiete der Mitlaute (Konsonantismus), das wir jetzt betreten, ist die hochdeutsche Lautverschiebung der wichtigste Wandel. Das Oberjächsische nimmt darin fast denselben Standpunkt ein, wie die neu- hochdeutsche Schriftsprache. Doch hat es gleich dem Thüringischen und Schlesi- schen altes ursprünglich gemeindeutsches pp und mp im In- und Auslaut unver- schoben erhalten, so tūp für Topf, šnūpn für Schnupfen, štūmb für stumpf.

Das Erzgebirgische und zwar auch das westliche tritt ganz ent- schieden auf die Seite des Oberjächsischen, das Vogtländische dagegen auf die des Ostfränkischen, d. h. es hat die Verschiebung zu pf auch bei pp und mp im In- und Auslaut. Die Mundarten des Vogtlandes, in denen dies nicht der Fall ist, wie die der Gegend von Klingenthal, Zwota, Brunnöbra und Sachsenberg, wo khop, šnupm gesagt wird, sind auch aus anderen Gründen als vogtländisch-erzgebirgische Über- gangsmundarten aufzufassen.

Überhaupt hat das Oberjächsische, wie das Niederdeutsche, eine sehr große Abneigung gegen die Lautverbindung pf. Zwar verschob es im An- laut gemeindeutsches p dazu; jedoch ist dies wenigstens vor Mitlauten wohl durchgängig zu f vereinfacht worden. So ist frúp für Pfropf und flasder für Pflaster gemeinoberjächsisch.

Im Vogtländischen und Erzgebirgischen hat sich anlautendes pf fest erhalten, so in pfrúpn für Pfropfen.

Inlautendes b vor Selbstlauten ist im Oberjächsischen stets stimm- hafter reiner Lippenreibelaut, d. h. es lautet wie w, so Garbe gārwe; die Silbe ben wie auch wen wird stets zu m, so geben zu gām, Löwen zu lēm; nur für haben erscheint neben hām und ham in der Dorf- mundart auch han oder hán.

Im Vogtländischen und Erzgebirgischen scheint gleichfalls w für inlautendes b vor Selbstlauten und m für ben ganz fest zu sein.

Dies bringt uns auf ein sehr wichtiges Merkmal der oberjächsischen Hauptmundart. Wohl in keiner Sprache und Mundart ist w ein bloßes

Mundgeräusch, sondern bei Bildung dieses Lautes macht sich außerdem ein im hinteren Mundraum entstehender Ton hörbar. Dieser heißt der Stimmtone, der durch regelmäßige Schwingungen der Stimmbänder beim Durchströmen des Ausatemungsstromes erzeugt wird. Viele Sprachen, wie die französische, und die niederdeutschen Mundarten begleiten nun auch die Reibelaute *s* und *j* sowie die Verschlusslaute *b*, *d* und *g* mit diesem Stimmtone. Die jüddeutschen und die meisten mitteldeutschen thun dieses nicht mehr und können daher stimmtonarm genannt werden. Auch das Oberländische ist eine stimmtonarme Mundart. Denn *w* ist der einzige stimmhafte Reibelaut, den das Oberländische noch besitzt; bei *s*, *j* und inlautendem *g* hat es wie auch das Bogtländische und Erzgebirgische den Stimmtone aufgegeben. Während man also im Dessau-Herzbergischen noch *ſön*, *jäjd'* spricht, lauten diese Wörter im Oberländischen *son*, *zäzd'*. Hier bezeichnet *f* und *j* die stimmhafte, *s* und *z* die stimmlose Aussprache.

In Anschluß an letzteres Beispiel sei zugleich erwähnt, daß im Oberländischen, Erzgebirgischen, Bogtländischen, Sebnitzischen und Huhwäldischen inlautendes *g* außer in der Verbindung *ng'* stets als stimmloser Reibelaut gesprochen wird, im Lausitzischen dagegen als Verschlusslaut.

Wie die erwähnten Reibelaute haben auch die weichen Verschlusslaute *b*, *d* und *g* im Oberländischen, Erzgebirgischen und Bogtländischen den Stimmtone aufgegeben. Infolge der Aufgabe des Stimmtones sind aber in diesen Mundarten die weichen Reibe- und Verschlusslaute: *f*, *j*, *b* und *d* überhaupt, sowie *g* im In- und Auslaut mit den entsprechenden harten *fs*, *ch*, *p* und *t* zu den mittelharten Lauten *s*, *z*, *b* und *d'* zusammengefloßen, so daß z. B. *weise* und *weiße*, *siegen* und *siechen*, *backen* und *packen*, *leiden* und *leiten* ganz gleich klingen, nämlich: *wēise*, *sīzn*, *pakn*, *leidn*, und hierdurch sind die Ergebnisse der hochdeutschen Lautverschiebung etwas umgestaltet worden.

Bei diesen gemeinjam für *b* und *p*, *d* und *t* gesprochenen mittelharten Verschlusslauten bedingt ein kurzer vorangehender oder folgender Selbstlaut eine geringe Verstärkung (die hier mit *p* bezeichnet wird), so *pin*, aber *bīne*, *ap*, aber *sdāb*, *tās*, aber *dād*. Bei starker Betonung tritt diese Verstärkung jedoch auch vor oder nach langen Selbstlauten ein, so in dem entrüsteten Ausruf: *sī pauer!* so in: *„Du hast das gesagt, wo ich glaube, zuweilen einen regelrechten reinen harten Verschlusslaut (Tenuis) vernommen zu haben.*

Das in der neuhochdeutschen Schriftsprache stumm gewordene auslautende *h* wird im Oberländischen noch vielfach gesprochen und zwar als *z* (*ch*) besonders vor *i*, so *siz* und *fīz* für *sieh* und *Vieh*. Häufiger ist es zu den Verschlusslauten *g* oder *k* geworden; *sähe*, *sah*, *Floh*, *Schuh* lauten vielfach *säg*, *säg*, *flög*, *süg*, ja selbst *ziehe dsik*. Zu *fīz* und *säg* finden

sich sogar Mehrzahlbildungen mit inlautendem χ und g : $f\bar{i}\chi\text{er}\check{s}$ (fiechersch) = Tiere und wir oder sie $s\bar{a}gn$ = sahen.

Dagegen hat vorangehendes l oder r in den Wörtern Kalk, Volk, Markt und fuhrwerken bewirkt, daß der Verschlusslaut k zu dem Reibelaut χ (ch) vom Oberjächsischen und teilweise auch vom Erzgebirgischen umgewandelt wurde. Diese Wörter lauten in der oberjächsischen Dorfmundart $kal\chi$, $ful\chi$, $m\bar{a}r\chi d$, $f\bar{u}r\chi\bar{a}r\chi n$.

Auf die Zahnlaute hat auch die Nachbarschaft von n umgestaltend eingewirkt.

Im Oberjächsischen einschließlich des Osterzgebirgischen und selbst noch im Bockathale wandelt sich nd und nt wie in anderen nieder- und hochdeutschen Mundarten oft bei anlautendem Kehl-, Gaumen- oder Lippenlaut in ng (ng) um, das auslautend zum bloßen g wird (während inlautend ich wenigstens noch ein allerdings sehr schwaches g zu hören glaube), so lauten Kinder, Schinder, Schinderei, binde, binden, finde, finden, gefunden, hinter, hinten, unter, unten und ordentlich: $king\bar{e}r$, $sing\bar{e}r$, $sing\bar{e}r\bar{e}i$, $ping\bar{e}$, $pi\bar{g}$, $fi\bar{g}$, $fi\bar{g}$, $gef\bar{u}g$, $hing\bar{e}r$, $hi\bar{g}$, $ung\bar{e}r$, ung und $urden\bar{l}i\chi$.

Das Vogtländische und Westerbirgische weisen ähnliche Formen nur vereinzelt auf, sonst bleibt hier n unverändert, während d oder t schwindet, so $khinr$ (i. Vogtl.); fin , $gfun$, hin .

Ferner vereinfacht das Oberjächsische, Erzgebirgische und Vogtländische in der Lautverbindung nz den Doppelmitlaut (Affrikata) z zu s , so daß z. B. $gan\bar{z}$ und die $Gans$ im Oberjächsischen gleich klingen, nämlich $gans$.

Hinter l ist dagegen umgekehrt für s der Doppelmitlaut ds eingetreten, so lautet Felsen: $f\bar{e}l\bar{s}n$.

Der Übergang von s zu \check{s} (sch) gewinnt in den deutschen Mundarten von Norden nach Süden zu immer mehr an Umfang. Im Oberjächsischen ist er regelrecht im anlautenden sp und st und in der Lautverbindung rs durchgedrungen, so in $\check{s}b\bar{a}d$, $\check{s}d\bar{u}l$, $\check{e}r\check{s}d$; außerdem kennt ihn das Oberjächsische nur bei einigen vereinzelt Wörtern mit benachbarten Kehl- oder Gaumenlauten, so bei $h\check{e}ser$ für $heiser$; im Vogtländischen $h\check{a}sr$ (Schöneck i. Vogtl.), und im Erzgebirgischen $h\check{a}sr$.

Nichts lautet in ganz Oberjachsen $n\check{i}sd$, welche Form aus dem mittelhochdeutschen $nihtes niht$ durch gegenseitige Angleichung von s und ch entstanden ist.

Auch das Erzgebirgische kennt wohl nur $n\check{i}sd$.

Das Vogtländische schwankt zwischen $n\check{i}ks$ (so Hof, Schöneck, Auerbach, Meßbach, Plauen) und $n\check{i}sd$ (so Ebersgrün, Mechelgrün, Wildenau, Rodersdorf, Plauen, Triebes); ersteres bevorzugt aber mehr der Süden, letzteres der Norden.

Ehe wir zur Betrachtung der Wortbildung und Wortbiegung schreiten, müssen wir noch einige Lautgesetze besprechen, weil sie von bestimmendem Einfluß auf diese beiden Gebiete sind.

Zunächst besitzt das Oberjächsische wohl infolge der starken Betonung der Nebensilben und des langjamen Sprechtempos die Neigung, in Vorsilben wie *be*, *ge*, *zer* und in Wörtern, die sich an das folgende Wort anlehnen, wie *zu*, den Selbstlaut zu wahren, und zwar hat es zuweilen in der Vorsilbe *ge* altes mittelhochdeutsches *e* auch da festgehalten, wo es die Schriftsprache ausgeworfen hat, so vor *n* in *Gnade* und *gnädig* (also *genāde*). In diesen Wörtern hat auch das Vogtländische das *e* gewahrt; sonst läßt es aber wie auch das Erzgebirgische den Selbstlaut der Vorsilbe nach süddeutscher Art gern fallen. In dem eine Meile nordöstlich von Bschopau gelegenen erzgebirgisch-oberjächsischen Grenzorte Grünhainichen habe ich bereits *khēngd* für *gehängt* und *ksän* für *gesehen* gehört.

Für das Oberjächsische gilt hinsichtlich der Erhaltung des *e* in *ge* nur die eine Beschränkung, daß von den mit *g* und *k* anlautenden Zeitwörtern (Verben) und von *werden* das Mittelwort der Vergangenheit (Perfektpartizip), ähnlich wie auch im Vogtländischen und Erzgebirgischen, zuweilen noch ohne *ge* gebildet wird, so *gan* für *gegangen*, *kofd* für *gekauft*, *wordn* für *geworden*.

Ganz ähnlich wie bei den Vorsilben ist es bei den Nachsilben mit auslautendem Selbstlaut.

Wie überhaupt die ostmitteldeutschen Mundarten und also auch die Oberlausitzer hält das Oberjächsische nicht bloß fast stets da den auslautenden unbetonten Selbstlaut fest, wo es das Schriftdeutsche thut, sondern es hat auch ihn oft noch aus mittelhochdeutscher Zeit gewahrt, während das Schriftdeutsche ihn fallen gelassen hat; ja zuweilen fügt das Oberjächsische einen Selbstlaut ganz neu an.

Das Vogtländische einschließlich der Zwickauer Mundart und das Erzgebirgische werfen vielfach den auslautenden unbetonten Selbstlaut, namentlich das tonlose *e* ab und weisen nur selten einen solchen da auf, wo das Schriftdeutsche keinen hat.

So bilden die starken männlichen und jächlichen Hauptwörter den 3. Fall (Dativ) der Einzahl im Oberjächsischen fast stets mit *e* und zwar zum großen Teil gegen den schriftdeutschen Gebrauch, im Vogtländischen und Erzgebirgischen dagegen ohne *e*; so haben im Oberjächsischen nicht bloß Wörter wie *Mann*, *Kind*, im 3. Falle *e* (*mane*, *kinde*), sondern auch *Schnee* (*šnēe*), *Abend* (*ānde*), *März* (*mērdse*), auch Eigennamen wie *Schmidt* (*šmite*), ferner aus derartigen Formen des 3. Falles entstandene Umstandswörter, wie *dahēme*, *daheim* (Dativ von

das Heim), so auch: ‚mit nišde‘ (für ‚mit nichts‘); ferner die Namen der Buchstaben so ‚mitn āe‘ (für ‚mit dem A‘); ferner Fremdwörter, so ‚im lüšie‘ (für ‚im Logis‘).

Nur selten taucht auch ‚e‘ im Vogtland und dem Erzgebirge als Endung des 3. Falles auf.

Nicht nur im 3., sondern auch im 1. und 4. Falle haben im Oberjächsischen diejenigen sächlichen Hauptwörter meist noch das ‚e‘, welche es im Mittelhochdeutschen hatten; so wird für Geschick noch gesige gesagt.

Ihnen schließen sich auch einige weibliche Hauptwörter an, die mittelhochdeutsch stark abgewandelt werden, wie Bahn, dessen alte Form bāne das Oberjächsische noch besitzt.

Diejenigen starken Hauptwörter, die im 1., 2. und 4. Fall der Mehrzahl im Schriftdeutschen die Endung ‚e‘ gewahrt haben, besitzen sie auch ausnahmslos im Oberjächsischen, so ‚Tage, Rūhe, Schafe‘ und selbst die Namen der Buchstaben, so ‚di iē‘ für ‚die I‘, sowie die Fremdwörter auf ‚us‘, wie ūnnibuse (Mehrzahl von ‚Omnibus‘).

Im Vogtländischen und Erzgebirgischen verlieren dagegen wenigstens die einsilbigen der starken Hauptwörter durchgängig das ‚e‘ in den erwähnten Mehrzahlendungen, so sagt man für ‚Tage‘ ‚doz‘ im Erzgebirge.

Es geht daraus hervor, daß das Oberjächsische bei vielen starken männlichen und sächlichen Hauptwörtern um eine Form reicher als das Vogtländische und Erzgebirgische ist. So bildet im Oberjächsischen Sohn: 1) den 1. und 4. Fall der Einzahl sōn, 2) den 3. Fall der Einzahl sōne, 3) den 1. und 4. Fall der Mehrzahl sēne und 4) den 3. Fall der Mehrzahl sēn. — Im Vogtländischen und Erzgebirgischen fallen hier die Formen unter 1 und 2 sowie meist auch unter 3 und 4 zusammen.

Auch die schwachen männlichen Hauptwörter, deren 1. Fall das Schriftdeutsche stets oder vielfach ohne ‚e‘ bildet, haben im Oberjächsischen diesen noch mit ‚e‘, desgleichen auch Eigennamen; so heißt es hier stets ‚ugse, hēte, suldāde (italienisch soldata), štutente, fritse für Ochse, Hirt, Student, Friß.

Auch das weibliche Fremdwort ‚Madam‘ lautet bisweilen ‚madāme‘ und ‚die Sie‘ zur Bezeichnung eines weiblichen Tieres: ‚sīe‘.

Im Vogtländischen und Erzgebirgischen dagegen bilden nicht bloß derartige Wörter den 1. Fall der Einzahl ohne ‚e‘, sondern auch viele andere schwache männliche und weibliche Hauptwörter, so ‚gug‘ für ‚Zunge‘.

Wo im Mittelhochdeutschen das nicht abgewandelte Eigenschaftswort ein ‚e‘ hatte, ist dieses meist auch im Oberjächsischen noch vorhanden, so ‚feste‘ für ‚fest‘, ‚wilde‘ für ‚wild‘, ‚tūle‘ für ‚toll‘, ‚glēne‘ für ‚klein‘, ‚štīle‘ für ‚still‘; derartige Formen habe ich selbst in der Freiburger Gegend gehört.

Im Vogtländischen und Erzgebirgischen fehlt dagegen nicht bloß hier das ‚e‘, so lautet selbst ‚müde‘ im Erzgebirge *mīd*, sondern auch regelmäßig bei dem schwach abgewandelten Eigenschaftswort im 1. Fall der Einzahl des männlichen und im 1. und 2. Fall der Einzahl des weiblichen und jächlichen Geschlechtes nach dem bestimmten Geschlechtsworte: so im Vogtland: ‚der glānsd‘ für ‚der kleinste‘ und im Erzgebirge: ‚dr glān gun‘ für ‚der kleine Junge‘.

Das Oberjächsische hält ferner das schriftdeutsche ‚e‘ in der starken Fallbiegung der Fürwörter stets fest, so lautet selbst in den oberjächsisch-erzgebirgischen Übergangsmundarten die Form ‚ihre‘: ‚ire‘; ja es fügt ‚e‘ auch an die alleinstehenden Formen der besitzanzeigenden Fürwörter, ‚mein, dein, sein, unser, euer, ihr‘ an, so: ‚s is meine‘ (für ‚es ist mein, gehört mir‘), ferner an den 1. und 4. Fall der Zahlen von zwei bis zwölf, wenn kein Haupt- oder Eigenschaftswort darauf folgt, so lautet in der Dorf- mundart selbst ‚sieben‘: ‚sīme‘ oder ‚sīmne‘.

Eigentümlicherweise schließt sich in diesem Punkte das Vogtländische und Erzgebirgische im Gegensatz zu dem Ostfränkischen dem Oberjächsischen an.

Aus dem Gezeigten geht hervor, daß im 1. Fall der Einzahl das Oberjächsische noch im stande ist, das weibliche Geschlecht von dem männlichen und jächlichen durch die Formen der Wörter ein, mein, dein, sein, unser, euer, ihr zu unterscheiden, während das Vogtländische und Erzgebirgische dies nicht mehr vermag; hier heißt es bei allen Geschlechtern *mai* (bez. *mēi*) doch im Oberjächsischen zwar *mēi fāder* und *mēi kind*, aber *mēine mutr*. Im 4. Fall der Einzahl sind daselbst noch alle 3 Geschlechter streng geschieden: *mēin fāder*, *mēine mutr*, *mēi kind*.

Betrachten wir nun das auslautende ‚e‘ in der Zeitbiegung!

Die erste Person der Einzahl der Gegenwart wirft im Oberjächsischen in der Regel nur dann das ‚e‘ ab, wenn ein eng dazu gehöriges Wort darauffolgt, wie Ergänzung (Objekt), Umstand, Verneinung; sonst bleibt es namentlich zu Ende des Satzes oder bei starker Betonung erhalten, so bei gewöhnlicher Betonung: ‚ix hau dz‘ für ‚ich haue dich‘, wird aber ‚haue‘ sehr betont: ‚ix haue dix,; — ferner: ‚ix lōf nix, ix fāre‘ für ‚ich laufe nicht, ich fahre‘.

Seltener als in der ersten Person der Einzahl der Wirklichkeitsform (Indikativ) wirft unter gleichen Bedingungen das Oberjächsische in der ersten und dritten der Einzahl der Ungewißheitsform (Konjunktiv) starker Zeitwörter das ‚e‘ weg, wie ‚säg‘ für ‚sähe‘, ‚lāg‘ für ‚läge‘, so: ‚es lāg dūrde‘, (für ‚es läge dort‘); — doch: *ix* (oder *er*) *šdārwe līwer*, *ēe ix* (*er*) *blīwe* (für: ‚ich sterbe lieber, ehe ich bliebe‘).

Ganz fest hält das Oberjächsische das ,e' in der ersten und dritten Person der Einzahl der schwachen Mitvergangenheit (Imperfekt), ja fügt sogar ,e' an dieselben Personen der Wirklichkeitsform der Mitvergangenheit starker Zeitwörter, so ,sāe' für ,jah'.

Das Vogtländische dagegen, sowie das Erzgebirgische werfen in der schwachen Mitvergangenheit das ,e' ab.

Hinter ,zu' nehmen die in der Mundart einsilbig gewordenen Nennformen (Infinitive) im Oberjächsischen zuweilen ,e' an, so ,dsu dūne, dsu sāne' für ,zu thun, zu sehen'.

Auch bei Umstandswörtern hat das Oberjächsische mittelhochdeutsches auslautendes ,e' häufig erhalten, so zunächst bei denen, deren Eigenschaftswörter das ,e' noch haben, wie ,stile' für ,still', ferner bei andern: ,gerne' für ,gern', ,balte' ,sazte' für ,acht', ,säre' oder ,sīre' für ,sehr' (letzteres habe ich noch in dem 1½ Meile nördlich von Freiberg gelegenen Großvogtsberg gehört), ,šune' für ,schon', ,nore' für ,nur', ,äfte' für ,oft', ,forne' ,drāne' für ,dran', ,āle' für ,all' in dem Sinne von ,zu Ende', ,tene' für ,denn' in der Frage (so: ,was tene?') ,alēne' für ,allein', ,mite' für ,mit' (doch nur als Umstandswort, nicht als Verhältniswort, so: ,er gēd mite' für ,er geht mit', aber stets ,er gēd mit mīr'). — Ihnen schließt sich das aus dem mittelhochdeutschen ,iezuo' entstandene ,itse' für ,jetzt' an. — In Anlehnung an die genannten haben aber auch andere Umstandswörter im Oberjächsischen ,e' angenommen, so ,hēme' für ,heim' auf die Frage wohin (wie: ,ix gē hēme' für ,ich gehe heim', das sich an das aus dem 3. Falle von ,Heim' entstandene ,hēme' auf die Frage wo angelehnt hat), ferner ,gewone', was schon mittelhochdeutsch als Nebenform von ,gewon' auftritt) für ,gewohnt', ,tūrte' für ,dort', ,äre' für ,eher', ferner die von Mittelformen (Partizipien) gebildeten: ,getreynte' für ,gedrängt', ,gehaufte' (gehäuft), ,gefroppte' ,gedrigte' (gedrückt), ,gerappte' ,geramelte, gešweperte fül'.

Einige auf einen Selbstlaut oder einen Reibelaut endigende Wörter bekommen im Oberjächsischen nur bei starker Betonung ein ,e' so ,hye' oder ,hīe' (Zuruf an die Pferde), ,xūe' für alleinstehendes ,ja' in der Dorfmundart ,ause' in ,šīds ause' für ,schiez aus' und die Fürwörterformen ,ich, mich, dich, sich' und ,was' als Ausruf, also: ,ixe! ,wase!' u. s. w.

Dieses hier vorgeführte ostmitteldeutsche ,e' ist einst von den katholischen Geistlichen des Südens als lutherisch hart befehdet worden; gleichwohl hat es in den meisten Fällen den Platz behauptet.

In Endsilben mit auslautendem Mitlaut dagegen wahrt das Oberjächsische meist diesen, läßt aber den Selbstlaut fallen.

Zunächst wirft in der Endsilbe ,en' das Oberjächsische das ,e' aus, erhält aber das ,n'.

So erscheint bei den Hauptwörtern die Endung ,en' im Oberjächsiichen und Erzgebirgischen hier als ,n', so für ,Stunden' ,stundn'; im Vogtländischen findet sich ,á' neben ,n': ,stuntá'.

Ein gleiches ist bei den Zeitwörtern der Fall, so lauten: ,wir und sie fallen, reden, kriegen, gefallen' oberjächsiich: faln, rēdn, krīzn, gefaln.

Von besonderer Bedeutung ist dies bei der Endung der Nennform; denn durch die Bewahrung des ,n' in dieser Form unterscheidet sich das Oberjächsiiche nicht bloß vom Vogtländischen und Erzgebirgischen, sondern auch vom Thüringischen und der Pleißner Mundart. Zu letzterer gehören Blumenroda, Hartmannsdorf, Regis, Breitingen, Röthigen.

So lautet ,abreijen, joll hören, kann werden', in diesen ,apreise' (Regis), ,sol hīre' (Blumenroda), ,kan wāre' (Breitingen), im Oberjächsiichen ,apreism, sol hīrn, kan (bez. gan) wārn'.

Nach ,m, n, und ng' dagegen wirft das Oberjächsiiche die ganze Endung ,en' ab, so die ,zun' für ,Zungen', joll ,nām', sie ,šein' für ,scheinen', während die anderen in Frage kommenden Mundarten auch hier das e meist wahren.

Das Oberjächsiiche und Osterzgebirgische bevorzugen die Bildungssilbe ig, und zwar ist der Ausfall des ,i' in ,ig', wenn noch eine Silbe folgt, zur festen Regel geworden, so ,hēilze' für ,heilige'. Doch auch wenn ,g', das stets als ,x' erhalten bleibt, im Auslaut steht, ist er sehr häufig, so ,ferdz' für ,fertig'. Wenn sie aber ,icht' gebrauchen, werfen sie ch (x) nie aus, so ,fīrekzd, alwrīzd, drekzd, rupzd' = viereckig, albern, dreckig, ruppig und im Osterzgebirgischen ,hōrmzd'.

Vom Vogtländischen und Westerbirgischen werden Eigenschaftswörter öfter mit der alten Bildungssilbe (Suffix) ,icht' gebildet, welche, wie schon mittelhochdeutsch zuweilen, die Gestalt et angenommen hat, so ,draket' dreckig.

Sehr entschieden strebt das Oberjächsiiche nach strenger Unterscheidung der Mehrzahl. Zunächst sind hier die Mehrzahlbildungen auf er häufiger, als in der Schriftsprache, so bei Gebet, Dorn, Mensch und Stück und in Übereinstimmung mit dem Erzgebirgischen bei Balg, Halm, Klob; ferner bei Klob, Kranz, Pflock, Vieh, so fīzer.

Außerdem macht das Oberjächsiiche von der niederdeutschen Bildungsweise mit s sehr ausgiebigen Gebrauch, so zunächst um Einzahl und Mehrzahl auseinander zu halten bei den Verkleinerungswörtern, wie Lämpchen, Mädchen, Fräulein, Kindchen: Mehrzahl mādls, frēilēins, kinterzns, bei Wörtern auf er, so Luder Mehrzahl lūders, Dreiers, Thalers, dann aber auch bei Schwager, Kerl Mehrzahl kerls, Bräutigam, Kuckuck, Ofen, Vieh Mehrzahl fīzers neben fīzer und selbst bei schwachen wie Herr Mehrzahl hērn, Jungens, Damens.

Das Oberjächsische widerlegt die Behauptung mancher Mundartenforscher, daß Mitvergangenheit und Verganzenheit (Präteritum und Perfekt) neben einander in den deutschen Mundarten nicht mehr vorkämen, indem es zur Bezeichnung von vollendeten, abgeschlossenen Thatfachen (res perfectae), also in dem Sinne des lateinischen eigentlichen Perfekts, das Perfekt gebraucht. So sagt der Meißner: als χ gestern na dēwln gin (oder gun), pin χ fast dswē štundn gelōfn (= Als ich gestern nach Döbeln ging, bin ich fast zwei Stunden gelaufen).

Namentlich wird das Perfekt auch gebraucht, um anzudeuten, daß man etwas nur vom Hörenjagen weiß, während in der Mitvergangenheit Ereignisse, deren Verlauf man selbst mit angesehen hat, berichtet werden. So antworten auf die Frage: ‚Was ist denn hier los?‘ Augenzeugen: s fil e man um (= es fiel ein Mann um); die aber, welche später erst dazu gekommen sind: sis e man umgefaln (= es ist ein Mann umgefallen). — Beliebt ist auch die Umschreibung der Mitvergangenheit mit that, so: er dād naz slāfn (= er schlief noch). — Außerdem hat das Oberjächsische Neigung, in der starken Mitvergangenheit ū bez. ō als Ablautselbstlaut eintreten zu lassen, so in der S=a=u-Reihe šbrun, drunck = sprang, trank, in der E=a=o-Reihe hulſ, šdorb = half, starb, in der ehemalg verdoppelnden (reduplizierenden): blūs, fül, fun, gun = blies, fiel, fing, ging.

Das Erzgebirgische schließt sich ganz dem Oberjächsischen an.

Das Vogtländische nimmt eine vermittelnde, doch noch nicht recht aufgeklärte Stellung ein.

Wie bei Luther werden im Oberjächsischen auch bei und gegen mit dem dritten und vierten Fall verbunden, und zwar bei mit dem vierten Fall auf die Frage wohin für zu, so zwar bei mīr sein, aber bei miz kommen.

Gegen wird mit dem zweiten Fall verbunden in dem Sinne von im Vergleich zu, so gēzn dīr (Mosjen, Leipzig) ist der gar nichts.

Von allen Bestandteilen einer Mundart ist der Wortchatz am veränderlichsten; denn die Wörter wandern von einer Mundart in die andere und sterben hier langjamer, dort schneller ab. Daher wage ich von folgenden nur zu behaupten, daß sie in den meisten oberjächsischen Mundarten vorhanden sind:

āngrats Zulauf, viel Bewerber.

aplatn einzelne Blätter von den Kräutern nehmen.

aptofn ausschelten.

ärpern Kartoffeln.

ausfersāmd (ausferschāmd) sehr unverschämt.

- paprn jchwätzen.
 pabūšn eine Art Hausjchuh.
 bārlādš Filzjchuh.
 bārmln lamentieren.
 peme (Bemme) ein flach geschnittenes Stück Brot.
 peteprd (betäpperd) verblüfft.
 bīds weibliche Brust.
 pišn (pischn) durch Wiegen auf dem Arm einschläfern.
 blaudse Brust, alte Kuh, blaudsn die Thür zuwerfen.
 pinsln wehflagen.
 bōrpe und bōrps verkümmertes Kind.
 bōsdhēml (Bosthämml) böshafter Mensch.
 brangln (brankeln) durch unablässige Bitten quälen.
 brēdn fertig bringen.
 breleriz (Brellerich) Prellschlag.
 brens oder brans die im Topfe angebrannten Speijereſte.
 brešn (breschn) heizen.
 tatrix (Tattrich) Zittern in den Gliedern.
 dēbs Lärm.
 dēbsn lärmen.
 deidsn, deids mazn jchlafen von Kindern.
 tembrn die Zeit vertrödeln.
 terlender hagerer Mensch.
 titše Sauce, Verlegenheit.
 titšn eintauchen, austitšn breitjprurig auseinanderjetzen.
 tigšn grollen.
 drēe Wirbel, in ter drēe ungefähr.
 drēm̄l Kloß, großer, grober Mensch.
 drēšn stark regnen, stark fließen.
 tord Schur.
 tōwrix jchwül.
 tumār̄iz (tummäärich) dumm.
 tutz und tutnd taumlig, dumm.
 ein liebfojen.
 eisaun stark bejchmußen.
 ēlitzz einzeln von paarweisen Gegenständen.
 erpeln (erpelln) ein Glied halb erfrieren, verletzen.
 ermazn, drmazn fertig bringen.
 ešbrn hastig thun.
 ešrn sich abmühen.
 fermēwln verthun.

- fīdšn einen schwachen schrillen Laut geben.
 flūdšn vorwärts gehen von einer Arbeit u. dergl.
 gār̄n schwätzen.
 gedēše (gedeesche) klein zugehend, kleinlaut.
 gelumpe schlechte Kleidung.
 gešēze (gescheeche) Vermummung, widriger Mensch.
 gingerlitszn und kingrlitszn Kleinigkeiten.
 glitšenas ganz naß.
 glepern nicht schwunghaft gehen (von Geschäften.)
 grīfe kleiner Mensch.
 grinsn weinen.
 grinsepikse ein zum Weinen geneigter Mensch.
 grisperiz oder ähnlich kristallisiert und beim Essen knirschend.
 gūdmēn liebfojen.
 gwats̄ Geschwätz, gwats̄n konfus reden.
 gwärzln in die Quere kommen.
 gwesdn und gwesdern wiederholt zur Thür hinaus- und hineinlaufen.
 hābzn un bābzn das ganze geringe Vermögen.
 hamsdrn gierig essen.
 hānebīzn groß, stark, grob.
 haue Schläge.
 hitše Fußbank, kāsēhitše kleiner Kindereschlitten.
 hīfrix dürftig.
 hinblaudsn hinfallen.
 īwerlē überflüjjig.
 zune (junge) Knabe, Sohn.
 lape Mund.
 lāwern und lawrn schwätzen.
 lepern nach etwas verlangen.
 malgern und malzern drücken, plump liebfojen.
 mansn Männerwelt, einzelner Mann.
 mārde Suppe von Brot, Gewäch.
 meirn betrügen.
 mēslrād̄z nicht recht bei Sinnen.
 niḡln (ningln) weinen.
 nušln und nūšln näjeln, undeutlich sprechen.
 ratrn lärmend fahren.
 rangrn unruhig liegen oder sitzen.
 runs und rungs (runks) Flegel, aprungsn ausschelten, ānrungsn aufahren.
 sat genug, jo gūd sat.
 šādšz (schadschch) empfindlich.

šārwärzn arbeiten.

šbeie Speichel.

speranlweid (sperrangelweid) ganz weit.

šiprix und gešiperd in verschiedenen Farben meliert, šiperšekz (schipper-
schäckch) übertrieben bunt.

šnārbsn und šnōrbsn auch šnārbln knirichen, zermalmen.

šweiml Schwindel, šweimlix ichwindlig.

šwīml Schwindler, ausjchweifender Mensch, šwīmlix ausjchweifend, swīmelei
Ausjchweifung, swīmln ausjchweifen.

šwuzdln locker leben, šwuztelei Ausjchweifung.

sums Lärm, Rederei.

weibsn Frauenwelt, einzelne Frauensperjon.

wärzln wickeln, besonders ferwärzln auch ferwärzn in Unordnung bringen.

woršdln liederlich zusammenrollen.

Somit glaube ich, die gemeinschaftlichen wesentlichen Merkmale der Mundarten, welche die oberjächsische Hauptmundart bilden, besprochen zu haben, und wende mich nun zu denen, durch die sich die oberjächsischen Mundarten untereinander unterscheiden.

Die oberjächsische Hauptmundart gliedert sich in zwei Mundarten: die meißnische in dem größeren südlichen und die osterländische in dem kleineren nördlichen Teile des oberjächsischen Sprachgebiets. Die Grenze läuft zunächst auf dem rechten Elbufer der Landesgrenze entlang, dann etwas nördlich von Strehla und Dschaß etwa über Böhla, Calbitz, Trebsen, Hohenstadt, Großsteinberg, dann südlich von Röttha und Zwenkau.

Von der osterländischen Mundart unterscheidet sich die meißnische durch folgendes: 1. Zunächst ist der Tonwechsel ein wenig anders, indem in der osterländischen der Wechsel in der Tonhöhe etwas geringer ist und die Lippen mehr in die Breite gezogen werden, so daß er breiter klingt, so in: ja freilich. 2. Die meißnische Dorfmundart wie auch die osterzgebirgische hat bei dem Doppelselbstlaut ‚eu‘ (oder ‚äu‘) die Rundung der Lippen noch gewahrt, indem sie ihn wie ‚oy‘ oder ‚oi‘ ausspricht, so daß er dumpfer noch als in der Mundart der Gebildeten klingt; die osterländische (jedoch auch die meißnische Stadtmundart) hat die Lippenrundung aufgegeben und spricht ‚eu, und ‚äu‘ ganz wie ‚ei‘ nämlich ‚èi‘ aus; so lautet ‚Leute‘ dort ‚loyde‘, hier ‚lèide‘. 3. Dementsprechend wandelt die meißnische Dorfmundart die Lautverbindung ‚ag‘ oft in ‚oi‘, die osterländische in ‚èi‘ um, so spricht jene für ‚sagen‘: ‚soin‘, diese ‚sèin‘. 4. Das Meißnische besitzt wie das Vogtländische und Erzgebirgische vor Selbstlauten einen stark ausgeprägten harten Gaumen- und Kehllaut; das Osterländische setzt dafür stimmloses ‚g‘ ein, so daß ‚faum‘ wie ‚gaum‘ klingt, während auch der meißnische Bauer ‚Gasse

und Kaffe' streng auseinander hält. 5. Im Osterreichischen ist ähnlich wie im Westerbirgischen altes tonloses ,e' in der Verbindung ,be' oft noch erhalten, so ,owesd, blèiwet' für ,Obst, bleibt'. 6. Ebenda ist ,dann' vollständig von ,denn' verdrängt worden und wird 7. für ,er' hinter dem vorgestellten Tätigkeitsworte und nach einem Verhältnisworte vielfach ,e' gesagt, so ,wen e, hat e' für ,wenn er, hat er'.

Die meißnische Mundart zerteile ich, abgesehen von der schon behandelten nordostbergirgischen, zunächst in vier größere Untermundarten: 1. in die nordwestmeißnische oder in die Geithain-Leisnig-Döbelner, 2. in die südwestmeißnische oder Chemnitzer, 3. in die nordostmeißnische oder Lommatzsch-Kieja-Großenhainer, 4. in die südostmeißnische oder Rossen-Meißen-Dresdener. Außer diesen giebt es aber noch kleinere Übergangsmundarten, nämlich 5. die Wyrhamundart oder die Frohburg-Bornaer, die sich als meißnische Übergangsmundart zur Altenburger Mundart kennzeichnet, 6. die Grimmaische und 7. die Dschazer, die meißnischen Übergangsmundarten zur osterreichischen Mundart, 8. die Rosßweiner, die westmeißnische Übergangsmundart zu der ostmeißnischen, 9. die Siebenlehn-Marbacher, 10. die Radeberger, die meißnische Übergangsmundart zur Oberlausitzer Mundart.

Zwischen diesen 10 Untermundarten sind die Unterschiede sehr gering, nämlich: 1. Für ,nicht' haben die Geithain-Leisnig-Döbelner, die Chemnitzer, die Wyrhamundart, die Grimmaische und die Dschazer stets ,nix (ch)'; auch die Rosßweiner hat dies meist, doch zuweilen ,ni'; in der Lommatzsch-Kieja-Großenhainer hält sich ,nix' und ,ni' ungefähr die Wage, während ,ni' in der Rossen-Meißen-Dresdener, der Radeberger, wie in der Sebnitzer, der nordostbergirgischen und der Oberlausitzer ganz bedeutend überwiegt. 2. Als Verkleinerungssilbe haben die Geithain-Leisnig-Döbelner, die Lommatzsch-Kieja-Großenhainer die Wyrhamundart, die Grimmaische, die Dschazer wie die osterreichische und thüringische Mundart das schriftdeutsche ,chen' mit Ausnahme von ,pisl rinl und mädl' für ,bißchen, Kinglein und Mädchen (doch ist auch die Form der Dorfmundart mäßn), so ,brödzyn' für ,Brötchen'. Es ist dies also die nordmeißnische Bildungsweise. Alle andern meißnischen, also südmeißnischen Mundarten haben wie die Oberpfälzer, erzgebirgische und vogtländische Mundart oft ,l', so ,hüdl' für ,Hütchen' noch in Polenz und Kobuschütz. 3. Die Vorsilbe ,ge' wird in der Lommatzsch-Kieja-Großenhainer und in der Dschazer wie in den meisten osterreichischen Mundarten oft mit dem stimmlosen Gaumenreibelaute ,x' (wie ,ch' in ,ich') gesprochen, so ,xewäsn' für ,gewesen'; in der Geithain-Leisnig-Döbelner, der Grimmaischen und der Wyrhamundart geschieht dies zuweilen, doch nur wie in der Leipziger vorfolgendem ,g oder k', so ,xägäm, xēkum' für ,gegeben und gekommen', nie

dagegen in den übrigen, den südmeißnischen, Mundarten sowie im Erzgebirgischen und Vogtländischen. 4. *R* vor Selbstlauten wird in der Lommatzsch-Miesja-Großenhainer wie auch in der Grimmaischen Mundart bei starker Betonung zwar auch als kräftiger unzweifelhaft harter Stoßlaut gesprochen, so *kum nor* (u und o kurz) für *komm nur*, bei schwacher dagegen in Anschluß an die benachbarte osterländische Mundart als weicher stimmloser, wie *g*, so *wen tes dūn gansd* für *wenn du es thun kannst*. 5. Für anlautendes schriftdeutsches *pf* wird in den südmeißnischen Mundarten ähnlich wie im Vogtländischen und Erzgebirgischen *bf* noch häufig gesprochen, so *bfeng* für *Pfennig*, in den nordmeißnischen in Anschluß an die osterländische Mundart fast immer *f*, so *feng* oder *fenz* (ch). 6. Während die schwache Mehrzahl *šdīfn* (*Schdiefn*) von *Stiefel* dem ganzen meißnischen Sprachgebiet gemein ist, hat die Kossjen-Meißen-Dresdener und, doch schon seltener, die Kossweiner in Anschluß an die erzgebirgischen Mundarten diese Mehrzahlbildung mit *n* regelmäßig bei den männlichen und jächlichen Hauptwörtern auf *el* und *er*, so *lesfn*, *fensdern* selbst *mädln* für die *Löffel*, *Fenster*, *Mädchen*. 7. Die Wyrhamundart und die Siebenlehn-Marbacher haben in Annäherung an das Altenburgische und Osterzgebirgische häufig *á* für oberächsisches *ä*, so in *tálr*, *wák* (*á* kurz), *básn*, *bárzer*, (*á* lang) für *Teller*, *weg*, *Bejen*, *Bürger*. 8. In der Radeberger Mundart nähert sich der Tonwechsel schon etwas dem Lausitzer an, indem er weniger singend und bereits etwas stoßend klingt.

Die einzelnen osterländischen Untermundarten unterscheiden sich hauptsächlich durch die Aussprache des anlautenden *g*'s.

Anlautendes *g* wird nämlich in dem größten nördlichen Teile des Osterländischen als Gaumenreibelaute gesprochen und zwar als mittelharter stimmloser (*χ*). So lauten *gar*, *Geist*, *grün* in Halle, Torgau, Merseburg sowie oft auch in Markranstädt und Dahlen: *zár*, *zèisd*, *zrīn*, und zwar reicht diese Aussprache im Westen und Norden ungefähr eine Meile bis Leipzig heran, so noch bis Schönau und Wahren. Dagegen spricht man in Leipzig und Liebenwerda wie auf dem ganzen meißnischen Sprachgebiet; *gár*, *gèisd*, *grīn*. Nur in bestimmten Fällen tritt auch hier *z* auf, nämlich:

In der Liebenwerdaer Untermundart stets in der Vorsilbe *ge*, also für *gekommen*, genannt, gewesen: *zegum*, *zenand*, *zewäsn*.

In der Leipziger in der Vorsilbe *ge* vor folgendem *g* oder *k*, also *zegum* und auch *zegau* (für *gegangen*), aber *genand*, *gewäsn*, sowie zuweilen in *Gang* in der Wendung: einen *Gang* gehen *en zang gēn*, wo ähnlich wie bei der Vorsilbe *ge* das folgende *g* von Einfluß zu sein scheint.

Ferner ist in der Leipziger wie im Meißnischen *mir nicht* durch *mich* verdrängt worden, jedoch in allen übrigen osterländischen Untermundarten.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, betone ich zum Schluß, daß ich mir die Aufgabe gestellt hatte, ein Gesamtbild von der einheitlichen Mundartengruppe zu entwerfen, die ich unter dem Begriff oberjächsische Hauptmundart verstehe. Das einheitliche Gepräge dieses Bildes würde entschieden durch ein genaueres Eingehen auf die anderen im Königreich Sachsen gesprochenen Mundarten vermischt werden und ich würde also meinen Hauptzweck verfehlen. Dieses einheitliche Gepräge hat aber auch eine hohe geschichtliche Bedeutung. Es erscheint mir als der beste Beweis, daß denjenigen Gegenden, in denen die oberjächsische Hauptmundart gesprochen wird, vorwiegend von Thüringern besiedelt worden sind, da ihre Mundarten den thüringischen bis zum Stamme des Thüringer Waldes hin verwandter sind als denjenigen des Vogtlandes und der Oberlausitz. In diese jetzt staatlich mit Sachsen vereinigten Länder wanderten vorwiegend andere deutsche Stämme ein.

Litteratur.

- Dunger**, Dialekt und Volkslied des Vogtlandes.
- Göpfert**, Die Mundart des sächsischen Erzgebirges. Leipzig 1878.
- Albrecht**, Leipziger Mundart. Leipzig 1881.
- Kiebling**, Blicke in die Mundart der südlichen Oberlausitz. Zschopau 1883.
- Michel**, Mundart von Seiffhennersdorf, Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Spr. u. Litt. XV, 1—69.
- Karl Franke**, Der oberjächsische Dialekt, Progr. d. Realschule zu Leisnig 1884 (Progr. Nr. 518).
- H. Hedrich**, Die Laute der Mundart von Schöneck i. B. Ebenda 1891. (Progr. Nr. 565).
- Karl Franke**, Die Unterschiede des ostfränkisch-oberpfälzischen und oberjächsischen Dialektes u. s. w. in Bayerns Mundarten von Brenner u. Hartmann, München, I. Bd., S. 19—36, 261—290, 374—389; II. Bd., S. 73—93 u. 317—343.
- Sammler**, Etwas über die Mundart in den Dörfern hinter Sebnitz, in „Über Berg und Thal“ 1896, Nr. 9.
- G. Gerbet**, Die Mundart des Vogtlandes. Diss. Leipzig 1896.
- D. Philipp**, Die Zwickauer Mundart. Diss. Leipzig 1896.
- B. Schumann**, Französische Lautlehre für Mitteldeutsche. Leipzig 1896.
- A. Meiche**, Der Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz. Halle 1898.
- Karl Franke**, Mittheilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde, 1897, 3 u. 4: Die Dialekte im Königreiche Sachsen.

11. Sitten und Gebräuche im Kreislauf des Jahres.

Von Eugen Mogk.

Bei der Schilderung der volkstümlichen Sitten und Gebräuche unseres Sachsenlandes ist es die erste Aufgabe, den Begriff „Volkstümlich“ klarzulegen. Unter „Volkstümlich“ fassen wir alles das zusammen, was dem Volke eigentümlich ist. Dabei verstehen wir unter Volk nicht die Gesamtheit der unter gemeinsamen Gesetzen vereinten Menge, sondern nur die Schichten der Bevölkerung, die im Gegensatz zu den Gebildeten einer wissenschaftlichen Erziehung und Ausbildung entbehren und deren ganzes Denken, Fühlen und Wollen nicht in die Zwangsjacke logischer Folgerichtigkeit und reifer Überlegung eingeeengt ist. Hier herrscht nicht geschulter Verstand, sondern angeborener Mutterwitz, natürliches Gefühl und eine heilige Scheu vor dem Überlieferten. Mit diesen angeerbten Eigenschaften trifft der gemeine Mann in seinen Handlungen nicht selten das Richtige, und wenn ihn auch hier und da der Gebildete mit seinem geschulften Verstande nicht zu begreifen vermag, so spricht doch auch aus der unverstandenen Handlungsweise Herz und Gemüt, die von jeher die Begleiter des deutschen Volkes bei all seinem Thun und Treiben gewesen sind.

Wenn ich nun über die Sitten und Bräuche dieses Volkes, so weit sie sich in sächsischen Gauen finden, zu sprechen gedenke, so kann es nicht in meiner Absicht liegen, hier die fast unzähligen Bräuche vorzuführen, die wir an den verschiedenen Tagen des Jahres, in den mannigfachen Lagen des Lebens, bei der Arbeit und bei der Erholung beobachten können: ich müßte nur Dinge bringen, die allen mehr oder weniger bekannt sind, und würde durch die Aufzählung langweilen. Vielmehr werde ich nur eine Reihe wichtiger Erscheinungen unseres Volkslebens herausgreifen und zeigen, wie diese historisch berechtigten Thatfachen und zugleich der Ausdruck der deutschen Volksseele in sächsischen Landen sind.

In den Sitten und Bräuchen unseres Volkes spiegelt sich sein ganzes Sinnen und Trachten, seine Dankbarkeit gegen Gott und Mitmenschen, seine Freude, sein Glauben und Hoffen. Diese Sitten und Bräuche sind nicht

von heute oder gestern, sie haben sich zum Teil seit grauer Vorzeit von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt, sie sind dem Kinde das Erbteil der Väter, dem Manne eine heilige Pflicht gegen die Vorfahren, sie sind die Poesie in dem arbeitsreichen, mühseligen Leben des schlichten Mannes, an der er sich nach gethaner Arbeit erfreut, durch die er Lust zu neuer Thätigkeit schöpft. Und weil das unser Volk fühlt und weiß, hält es mit der ganzen Zähigkeit, die dem deutschen Charakter eigen ist, an diesen alten Bräuchen fest und sucht sie zu schirmen, wo es sie nur kann. Wo man dies aber thut, da lebt noch der Kern, die unverdorrene Seele unseres Volkes. Und das ist vor allem der Fall bei der ländlichen Bevölkerung, die schon durch ihre Beschäftigung in der ewig gleichen Natur viel konservativer und selbständiger ist, als die Stadtbewohner es sind, die, zumal in den Industriebezirken, zum großen Teil zur Arbeitsmaschine und zum willenlosen Werkzeuge ehrwürdiger Streber herabgesunken sind. Zu dem Landmann, zu den Leuten, die in der freien Natur leben und hier ihren Beschäftigungen nachgehen, müssen wir uns zuerst wenden, wenn wir unsere Volksseele kennen lernen wollen, denn was in den Mauern der Städte Wurzel geschlagen und groß geworden ist, ist nicht immer heimisches Gewächs. Damit soll durchaus nicht gesagt sein, daß bei einer Behandlung volkstümlicher Sitten das Leben und Treiben in den Städten nicht berücksichtigt zu werden braucht; wollte man dies außer acht lassen, so bekämen wir ein einseitiges und unvollkommenes Bild von unserem Volke. Auch das Stadtleben ist bei einer Darstellung unserer Volksseele in ihrem vollen Umfange mit heranzuziehen, nur müssen wir bei ihm immer im Auge behalten, daß dies ungleich mehr dem Wandel der Zeiten und der Verhältnisse ausgesetzt gewesen ist, als das ländliche Leben, daß in den Städten manches geschwunden ist, was sich auf dem Lande erhalten, daß dort ein regerer Verkehr vieles ausgeglichen und angeähnet, daß in der Stadt neue Lebensbedingungen auch neue Sitten und Bräuche geschaffen haben. Mit diesen Thatfachen vor Augen soll jetzt auf die Sitten und Bräuche des sächsischen Volkes eingegangen werden, die sich an den Kreislauf des Jahres knüpfen. Ihr Wandel im Laufe der Zeiten geht aus den Quellen am klarsten hervor, und doch geben sie eine Reihe Probleme und haben daher von jeher am meisten das Augenmerk des Forschers auf sich gezogen.

Der Andreastag ist vor der Thür, und die Kirchenglocken haben bereits den 1. Advent und mit ihm die Weihnachtszeit eingeläutet. Die jungen Mädchen suchen schon altes Blei zusammen, und in der Kinderstube droht die Mutter dem unfolgsamen Knaben mit dem Knecht Ruprecht, der demnächst kommen und den kleinen Sünder in den Sack stecken werde. Das ist die Zeit, auf die sich mit der Kinderwelt das ganze deutsche Volk freut, hoch und niedrig, arm und reich, alt und jung, die Zeit, von der der Dichter singt:

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.

In unjerem Sachjenlande unterjcheidet ſich die Feier des Chriſtfeſtes nur wenig von der in anderen deutſchen Gauen. Wie hier, ſind auch bei uns Weihnachtsſitten und Weihnachtsbräuche ein Gemiſch von alten volkstümlichen Elementen und kirchlichen, die uns mit Einführung des Chriſtentums gekommen ſind. Aus dieſen verſchiedenen Elementen hat ſich im Laufe der Zeiten das deutſche Gemüt ein Familienfeſt geſchaffen, in deſſen Mittelpunkt die Kinderwelt ſteht. Wir können alſo gleich bei dem Weihnachtsfeſte den Doppelſtrom beobachten, den wir bei allen größeren Feſten unſeres Volkes wiederfinden: den altnationalen und den kirchlichen. Jener iſt unſtreitig der ſtärkere, er hat dem Feſte Richtung und Nahrung gegeben, dieſer dagegen Namen und Farben.

Wenn wir von Weihnachten ſprechen, ſo verſteht unſer Volk darunter nicht nur die kurze Zeit der beiden Feiertage, wenn dieſe auch in dem Mittelpunkt des Feſtes ſtehen, ſondern die ganze frohe Zeit, die mit dem Nikolaustage oder dem Andreasabend ihren Anfang nimmt und mit dem Epiphaniastage endet. Wie unterſcheidet ſich dieſes Feſt doch von ſeinen Brüdern, dem Oſter- und Pfingſtfeſte! Wo finden wir hier den heiligen Zauber, der ſchon Wochen vorher die Gemüter gefangen hält und ohne den heute ein deutſches, ein jächſiſches Chriſtfeſt gar nicht denkbar iſt! Es iſt noch nicht allzulange her, ſeit unſer Volk die Geburt Chriſti in der Weiſe feiert, wie wir es heute thun, erſt im Laufe der letzten Jahrhunderte hat ſich das deutſche Gemüt dieſes Feſt geſtaltet, wie es ſeinem Weſen am beſten behagt. Im 17., ja noch im größten Teile des 18. Jahrhunderts hat man eine Weihnachtsfeier, wie wir ſie jetzt haben, nicht gekannt; erſt ſeit dem Ausgange des vorigen und Anfang des jetzigen hat ſie ſich allmählich entwickelt und von einem urſprünglich eng begrenzten Raum über das ganze germaniſche Gebiet verbreitet.

Was hat man früher nicht alles über das germaniſche Weihnachtsfeſt geſabelt! Da fand man in ihm das nordiſche Julfeſt aus der Heidenzeit wieder und deutete unſer Weihnachtsfeſt als ein altgermaniſches Feſt der Winterſonnenwende, indem man das nordiſche *Sól*, den Sprachgeſetzen zuwider, mit dem agſ. *hvéol* d. h. „das Rad“ zuſammenbrachte und in dem Worte eine Beziehung zur wiederkehrenden Sonne vermutete. Da fand man in den Lichtern des Chriſtbaumes bald den Glanz des neuerwachten Sonnengottes, den der eine *Fró* oder *Freyr*, der andere *Baldur* nannte, bald ein altes Opfer, das dieſer Gottheit gegolten haben ſoll. Da hat man Knecht Ruprecht zum Begleiter eines altdeutſchen Gottes *Fró* gemacht, den es in Deutschland nie gegeben, oder zum *Wódan*, von dem man ſich auf Grund der nordiſchen Eddalieder eine ganz falſche Vorſtellung erworben hatte. Und jelbſt der Chriſtſtollen war als ſymboliſches Überbleibſes des Ebers angeſehen worden, der in heidniſcher Vorzeit von unſeren Vorfahren zu Ehren *Fró*s geſſen worden ſein ſoll. Zu ſolchen Phantaſiegebilden konnte man nur gelangen, indem man ſich über

Geschichte und geschichtliche Entwicklung hinwegsetzte und durch falsche Kombination Zeugnisse in engsten Zusammenhang brachte, die ganz verschiedenen Ländern, ganz verschiedenen Zeiten angehörten. Die eine historische That-
sache, daß man um die Mitte des 17. Jahrhunderts, als der Leipziger Magister Prätorius seine Weihnachtsfragen schrieb, eine Weihnachtsfeier, wie wir sie haben, noch nicht kannte, macht die Ansicht von dem urgermanischen Feste der Winterjonnemwende utopisch und lehrt, daß unser Christbaum, unser Weihnachtstisch und andere Bräuche, die sich an diese Tage knüpfen, Erzeugnisse der Neuzeit sind. Sprachliche und kulturgeschichtliche Beobachtungen stützen diese That-
sache. Das nordische „Jul“ hat etymologisch nichts mit dem Rade oder gar der Sonnenscheibe zu thun, sondern ist höchst wahrscheinlich sprachlich mit lat. *joculus* „Heiterkeit, Scherz, Vermummung“ verwandt. Auch haben unsere Vorfahren erst dann die wiederkehrende Sonne begrüßt, als sie ihre Einwirkung auf die sie umgebende Natur wahrnahmen. Daß dies aber nicht Ende Dezember geschieht, wissen wir alle aus Erfahrung. Es kann also bei den alten Germanen von einer Begrüßung der wiederkehrenden Sonne in der Julzeit nicht die Rede gewesen sein. Vielmehr scheinen zu Fastnacht und Ostern noch Überreste in Sitte und Brauch fortzuleben, die auf jene Begrüßung hinweisen. Gleichwohl leben unstreitig auch in der Weihnachtszeit noch alte Bräuche unserer Vorfahren fort, nur sind sie auf anderen Gebieten zu suchen, als auf dem des Götterglaubens, der Religion; sie wurzeln vielmehr auf dem schon damals zum Volksglauben herabgejunkenen Seelenglauben.

Wenn bei unseren Vorfahren das wirtschaftliche Jahr zu Ende war, dann begann die Zeit des Einjchlachtens und mit ihr die Tage der Schmaujereien und Gelage. Das war nach unserer Zeitrechnung Anfang November. Noch heute pflegt man vielfach an diesem alten, aus wirtschaftlichen Bedingungen entsprossenen Brauche festzuhalten, denn im November ist das Schweinejchlachten noch vieler Orten auf der Tagesordnung. Diese Beschäftigung und die Schmaujereien, die sich daran knüpften, dauerten meist wochenlang, zumal das entbehrliche Vieh nicht auf einmal, sondern nach und nach gejchlachtet wurde. So füllten sie den Schluß unseres bürgerlichen Jahres. Das war aber auch zugleich die Zeit, in der die gesamte Natur ruhte, in der die Winde mehr heulten als sonst. Und in diesen Wochen feierten unsere Vorfahren ihr großes Totenfest: in ihnen trieben die Geister der Abgehiedenen ihr Wesen, die Heere der Seelen jausten durch die Lüfte, bald führerlos, bald geleitet von dem Wind- und Totengott Wödan oder von irgend einem Dämon. Auch diese jeelischen Wesen nahmen nach dem Glauben des Volkes an den Gelagen teil, man bereitete ihnen an gewissen Orten das Mahl, und wenn jemand in der Familie während des Jahres gestorben war, da wurde ihm an seinem Plaze der Tisch gedeckt. Wir werden beim Aberglauben sehen, wie diese Geister der Ver-

storbenen auch menschliche oder tierische Gestalt annehmen und sich in dieser den Menschen zeigen. Letztere ahmten sie nach, und so entstand Vermummung und Scherz, die ja heute noch in der Weihnachtszeit eine so wichtige Rolle spielen. Als dann das Christentum in Deutschland eingeführt war und die Geistlichen vergeblich gegen den altheidnischen Brauch eiferten, da hing man ihm ein christliches Mäntelchen um, und so nahmen diese alten Geister bestimmte Gestalten an: an ihre Stelle traten Heilige der Kirche, besonders Martin und St. Nikolaus, die nun vor allem an ihrem Kalendertage ihre Umzüge hielten, aber auch zu Weihnachten, an den Adventsonntagen, ja selbst in der Neujahrnacht sich häufig zeigten. Nach Einführung der Reformation wurden in den protestantischen Ländern die katholischen Heiligen bald verdrängt, an ihre Stelle traten jetzt Jesus mit seinen Aposteln und die Engel, und jene Heiligen erschienen von nun an als die schwarzen, die strafenden Begleiter des Christkinds. In dem 17. Jahrhundert treten dann Martin und Nikolaus in den Hintergrund, an ihre Stelle tritt der Knecht Ruprecht, der um 1650 von Franken aus seinen Eingang in Sachsen gefunden hat. Bei dem gemeinsamen Auftreten des Christkinds und des Ruprechts spendet jenes die Gaben, zu denen schon frühzeitig Äpfel und Nüsse gehören, dieser dagegen schwingt die Rute. 1722 berichtet ein Dresdner Pfarrer von dem Umgang des Heiligen Christes in unserer Hauptstadt. Es heißt da, daß man „etliche Personen, besonders bekleidet, dieselben von Gott den Vater und einige aus dem Himmel gekommene Engel ausgiebt, nebst dem unter dem Namen des Knechtes Rupert bedeuteten Teufel vorstellt und durch selbige die von den Eltern den Kindern zgedachte Weihnachtsverehrung überreichen läßt.“ Aus derselben Zeit wird uns weiter aus Sachsen berichtet, daß Knecht Ruprecht die bösen Kinder in den Sack stecke. Noch heute geht hier und da in unserem Erzgebirge der Ruprecht gemeinsam mit dem Bornkindel d. i. dem Christkind in alter Weise in die Häuser: jener in rauher Gestalt, zürnend und strafend, dieses in ein weißes Gewand gehüllt und Gaben spendend. In den meisten Gegenden Sachsens sind jedoch diese beiden Erscheinungen zusammengefallen, es ist nur der Knecht Ruprecht übrig geblieben, der bepelzte, langbärtige Gesell, und erscheint den Kindern bald als lobender und schenkender, bald als tadelnder und strafender Dämon: in seinem Sacke hat er Äpfel und Nüsse für die folgamen, die Rute für die unfolgamen Kinder. So hat das Volk diese Gestalt der Weihnachtszeit zum Erzieher der Kinder gemacht, die oft mit größerem Erfolge wirkt, als Eltern und Lehrer gemeinsam. Diese pädagogische Seite des Knecht Ruprecht ist im protestantischen Deutschland zuerst aufgetaucht und hier besonders scharf ausgeprägt.

Bevor das Christkindlein vergangener Jahrhunderte auf die Straße gebracht worden war, war ihm bereits im Gotteshause die Verehrung der Gemeinde zu teil geworden. Nachdem durch dem römischen Bischof Liberius

im Jahre 354 der Tag der Menschwerdung Christi auf den 25. Dezember festgelegt war, finden wir bald in dem ganzen Gebiete der römischen Kirche Krippendarstellungen in den Gotteshäusern; in Form lebender Bilder wird hier die Geburt Christi versinnlicht. Diesen Darstellungen stellten sich später dramatische Aufführungen zur Seite, und so entstanden die Jesusgeburtsspiele. Im Laufe der Zeit sind dann diese wie jene Bilder aus der Kirche in die Häuser gedrungen. Auch in unserer Vaterlande haben einst diese alten Darstellungen und Weihnachtsspiele geblüht. Im 18. Jahrhundert war es z. B. in Zwickau und Kirchberg Sitte, ein aus Holz geschnitztes, in weißes Gewand gehülltes Kind zur Christmette in der Kirche aufzustellen, und noch heute haben sich, namentlich im Erzgebirge, diese Krippendarstellungen, trotz der Einführung der Reformation, erhalten. Dem rührigen Oberförster von Unterwiejenenthal gebührt vor allem das Verdienst, sie in seiner Heimat zu neuem Leben geweckt zu haben, und in der höchst gelegenen Stadt Deutschlands vereinen sich reich und arm an den ernstesten und frohen Krippenabenden. Und von hier aus sind die Spiele bereits wieder in die umliegenden Orte gedrungen. Im allgemeinen freilich sind sie geschwunden, aber sie haben sich hier und da unter den Christbaum geflüchtet, an dessen Fuße Holzfiguren die Menschwerdung Christi plastisch darstellen sollen. Und auch die Weihnachtsspiele, die einst im Erzgebirge überall geblüht haben und die Gustav Rosen (Zwickau) neu zu beleben suchte, treten jetzt vielenorts in ihrer alten Weise wieder auf, denn unsere Gebirgsbewohner haben nie den Geschmack und die Freude an ihnen ganz verloren.

Heute ist unser Weihnachtsfest in erster Linie ein Familien-, ein Kinderfest. Den Glanzpunkt dieses Festes bildet der Lichterbaum mit seinen Äpfeln und Nüssen und Zuckerzeug und die Bescherung der Gaben, die unter ihm ausgebreitet liegen. Diese Feier steht in ziemlich scharfem Gegensatz zu einer mittelalterlichen Christfeier. Damals wurde das Christfest nur kirchlich gefeiert; in der Familie gab es weiter nichts als große Schmausereien und Gelage, die aus heidnischer Zeit übrig geblieben waren und gegen die infolgedessen die Kirche mit allen Mitteln kämpfte. Allerdings kommen schon grünende Zweige, Äpfel und Stollen vor, allein diese befinden sich im Gefolge des Aberglaubens und sind weder an Zeit, d. h. an den Christtag, noch an einen bestimmten Ort gebunden. Und gerade so war es noch zur Reformationszeit. Es mag daher ein schönes, sinniges Bild sein, wenn man Luther im Kreise der Seinen unter dem Christbaume sitzen sieht, geschichtlich ist es nicht, denn damals kannte man noch keinen Lichterbaum. Dieser hat sich erst in den letzten Jahrhunderten und zwar vor unseren Augen zu der Form entwickelt, in der wir ihn heute kennen.

Alter Glaube und deutsches Gemüt bilden den Boden, auf dem der Christbaum Wurzel geschlagen hat und gewachsen ist. Verschiedene Völker,

zu denen auch unsere Vorfahren gehörten, lebten seit uralten Zeiten in dem Wahne, daß einige Bäume zweimal blühten und Früchte trügen. In den Winter wurde die Zeit dieser zweiten Blüte, die Zeit der zweiten Ernte verjett. Dieses Glaubens bemächtigte sich auch die Kirche; ihre Schriftsteller nahmen ihn, wie so manches andere aus dem Heidentum, auf und erzählten, wie diese Bäume in den Weihnachtstagen ihre zweiten Früchte trügen. Vor allen waren es die Apfelbäume, von denen diese Märe galt, und hieraus erklärt sich die Rolle, die noch heute die Äpfel unter und an dem Christbaume spielen. Nach ähnlichem Glauben sollte ferner in der Christnacht die ganze Natur grünen und sprossen. Man pflückte deshalb Zweige und trug sie in das Zimmer, das sie am Christtage schmücken sollten. Es ist ja bekannt, daß dieser Glaube heute noch fortlebt: in vielen Familien werden am Andreastage Kirsch- oder Apfelzweige gepflückt, von denen man am Christfeste die Blüt erhofft. Mancher weiß ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wie oft diese Hoffnung zu nichts wird. Solche getäuschte Hoffnung und zugleich die Freude der Deutschen an Wald und Waldesgrün mögen es gewesen sein, die auf den Gedanken führten, den grünen Baum des Winters, den Tannen- oder Fichtenbaum, in die menschlichen Wohnungen zu tragen. Wir finden die Thatfache zum erstenmale im 17. Jahrhundert belegt und zwar in einer Straßburger Quelle. Es wird uns dort berichtet, daß in jener Gegend zu Weihnachten Tannenbäume in der Wohnstube gestanden hätten, behangen mit Äpfeln, Zuckerzeug, Puppen, aber ohne Lichter und Flittergold. Noch nicht bildete der Baum den Mittelpunkt der Bejcherung. Als solchen finden wir ihn zum erstenmale in unserem Sachsen und zwar 1737 in Zittau. Hier wurde damals jedem Gliede der Familie ein Christbäumchen aufgestellt und dies Christbäumchen ist auch schon mit Lichtern geschmückt. Bald verschwinden die Einzelbäumchen und machen dem großen Baume Platz, unter dem sich die ganze Familie vereint, der in vollem Putz wie heute prangt, unter dessen Zweigen die Gaben für groß und klein ausgebreitet liegen. Dieser Familienlichterbaum, der sich vor dem Ausgange des vorigen Jahrhunderts nicht nachweisen läßt, verbreitet sich über alle Lande germanischer Zunge mit einer Schnelligkeit, die in der Geschichte volkstümlicher Sitte fast einzig dasteht. Und bald hält der Christbaum auch seinen Einzug auf dem Christmarkte. Während wir auf dem Leipziger Christmarkte des Jahres 1785 noch keine Tannenbäume antreffen, finden wir sie auf dem Dresdner im Jahre 1807 in großer Zahl. Heute prangt der Christbaum mit seinem Lichterschmucke bei uns in Sachsen ja fast in jedem Hause. Doch giebt es auch jetzt noch einzelne Gegenden in Deutschland, wo wir ihn nicht antreffen. Neben dem Christbaum ist dann auch die Christpyramide entstanden, die noch vor 20—30 Jahren auch in Sachsen ziemlich verbreitet war. An der Grenzeide dieses und des vergangenen Jahrhunderts taucht sie zuerst auf, und

zwar in Berlin. Heute ist sie bei uns fast ganz zurückgedrängt, selbst in der ärmsten Hütte hatte der Tannenbaum Aufnahme gefunden; nur in einigen Gegenden treffen wir sie noch mehrfach an.

Auf anderem Boden, als unser Christbaum, ist die Sitte der Bescherung gewachsen. Schon im alten römischen Reiche war es Brauch, am Neujahrstage sich gegenseitig zu beschenken. Die romanischen Völker pflegen es ja heute noch an diesem Tage zu thun. Wie so mancher altrömische Brauch, hat sich auch dieser auf germanischem Gebiete eingebürgert. Im Mittelalter finden wir ihn ziemlich verbreitet. Lehnherr und Lehnsmann, Herr und Diener beschenken sich am Neujahrstage gegenseitig, und die Beamten pflegten ebenfalls Geschenke zu erhalten. Im Laufe der Zeit wurde diese Verteilung von Gaben auf das Geburtsfest Christi verlegt. Sie bleibt auch jetzt noch auf Erwachsene beschränkt. Eine Bescherung der Kinder läßt sich vor der Reformation nicht nachweisen, sie ist erst eingetreten unter dem Einflusse dieser und einer neuen Pädagogik, die Luthers Lehre mit sich brachte. Die ältesten Kinderbescherungen finden wir im 16. Jahrhundert und zwar in protestantischen Ländern, u. a. auch bei uns in Sachsen. Ursprünglich sind auch sie nicht an den Christtag gebunden. Wie noch heute in verschiedenen Gegenden Deutschlands, besonders in den nordwestlichen und in den Niederlanden, fanden sie am Nikolaustage statt. Aber bald tritt das Christkind das Erbe des heiligen Nikolaus an, und dann bringt es die Gaben an seinem Geburtstage. Die Art und Weise der Austeilung bleibt freilich noch die alte: die Gaben werden in einem Bündel gebracht, in dem neben allerlei Spielzeug auch die Rute nie fehlen darf. Wir besitzen die Schilderung einer solchen Bescherung aus dem Jahre 1571 vom Pfarrer Thomas Winzer aus Wolkenstein, woraus man erfährt, daß „gemeiniglich die Kinderlein fünfferley Dinge in solchem Bündel vorfinden: Geld, — Stollen, Zuckerzeug und Pfefferkuchen, — Kleider, — Bücher und Schreibmaterial — und daneben die „angebundene Christrute“. Die Spenden waren also schon damals durchaus nicht kärglich. Aus dem Ausgange des 16. Jahrhunderts erfahren wir auch, was unser Kurfürst August für seine Kinder an Weihnachtsgeschenken in Leipzig bestellte: Das waren u. a. eine Jagd aus 75 Stücken, Puppenstube und Küche mit voller Ausstattung und anderes. Aber auch 2 Ruten, die zu 6 Pfennigen berechnet waren, durften in dem Bündel des Kurprinzen und der kurfürstlichen Fräulein nicht fehlen. Später wurden die Geschenke in Schüsseln dargereicht. Erst seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben wir aus Sachsen Zeugnisse, daß die Gaben auf den Tisch gestellt wurden.

So läßt sich verfolgen, wie die Sitten, die sich heute an unser Weihnachtsfest knüpfen, ganz verschiedenen Keimen entsprossen sind, wie sie unser Volk im Laufe der Jahrhunderte, seinem Charakter und Gemüt entsprechend, umgeformt und vereint hat. Heute sind sie ganz durchdrungen von dem Drange

unseres Volkes nach Familienfreude und Familienglück, sie sind der Glanzpunkt des Jahres auch in der Familie des ärmsten Mannes.

Bevor ich von Weihnachten scheidet, mag noch mit wenigen Worten des Christstollens gedacht werden, der ja in Sachsen allgemein verbreitet ist. Nicht überall in deutschen Landen finden wir ihn, weder in bayrisch-alemannischem, noch in fränkischem Gebiete ist er heimisch, dagegen ist er es in dem ganzen ostdeutschen Kolonisationsgebiete. Und hier ist er in der Form, die er heute hat, sehr alt, denn bereits um 1400 wird er in diesen Gegenden erwähnt. Unser Volk liebt es, an geweihten Zeiten besondere Speisen, besonderes Gebäck zu haben. Was die Veranlassung zu der Form dieses Gebäcks gegeben hat, das ja in den verschiedenen Festzeiten und Gegenden meist verschieden ist, das ist schwer zu unterscheiden. Gerade diese Frage ist eines der schwierigsten Probleme der geschichtlichen Volkskunde. Ob wir im Stollen eine symbolische Darstellung des Christkinds haben, was ja recht gut möglich ist, oder ob das Gebäck ins Heidentum zurückgeht, wage ich nicht zu entscheiden. An ein altgermanisches Opfer, wovon so oft geredet wird, ist natürlich nicht zu denken.

Geht der Stollen auf die Reize, so hält ein anderes Gebäck seinen Einzug: die Fastenbrezel. Diese scheint aus den romanischen Ländern zu uns gekommen zu sein, wenigstens ist das Wort „Brezel“ italienischen Ursprungs und bedeutet „verschlungene Arme“. Für den fremden Ursprung der Brezel scheint auch der Umstand zu sprechen, daß diese von jeher Gegenstand des Handels gewesen ist, während der Stollen ja auch heute noch meist in der Familie gebacken, oder wenigstens von der Hausmutter zubereitet wird. Früher hatten bestimmte Bäcker das Recht, Brezeln backen zu dürfen. Dann gingen die Brezelleute mit ihren Schnurren oder Pfeifen umher, eine Sitte, die heute fast ganz geschwunden ist. Am 6. Januar pflegte die eintönige Schnurre sich zum erstenmale hören zu lassen, und mit der Charwoche war ihre Zeit vorüber. Nur einmal verdrängte sie während dieser Zeit eine leckere Speise: das war der Pfannkuchen in der Fastnacht, der am Familienherd gebacken war. Unsere alles ausgleichende Zeit hat auch die zeitlichen Grenzen dieser alten Fasten- und Fastnachtsgebäcke zerstört. Wohl wird auf dem Lande noch hier und da zu Fastnachten der Pfannkuchen gebacken, aber in den Städten ist er fast jeden Tag im Jahre käuflich, und die alte Fastenbrezel ist in vielen Gegenden ganz geschwunden, in anderen dagegen ebenfalls ein alltägliches Gebäck.

Der nächste wichtigste Abschnitt im Kreislauf des Jahres ist die Fasten- und Osterzeit. Sobald im Frühjahr die Tage länger und wärmer wurden und die Erde aus ihrem Winterchlaf erwachte, da jubelten unsere Vorfahren der wiederkehrenden Sonne entgegen, begrüßten sie mit allerlei symbolischer Handlung und mit ihr zugleich das neue Leben, das sich in der

Natur und unter den Geschöpfen regte. In allen möglichen Scherzen machte man diejer Freude Lust. In den einfachen volkstümlichen Verkleidungen zu Fastnachten, wie in der Kostümierung des Brezeljungen in verschiedenen vogtländischen Städten oder in den einfachen volkstümlichen Maskeraden, haben wir Überbleibsel solch kindlicher Lust aus alter Zeit. Narrenfesten dagegen, wie wir sie in den romanischen Ländern und hier und da auch in westdeutschen Städten finden, ist unser Volk immer abhold gewesen. Im fränkischen Vogtlande hat sich ferner, geradejo wie in Thüringen, das Tod=austragen am Sonntag Lätare bis in unsere Zeit erhalten: Eine Strohpuppe, die den Tod darstellen sollte, wurde auf eine lange Stange gebunden, durch das Dorf geschleppt und dann ins Wasser, den Teich oder einen Brunnen, geworfen. Das nannte man den „Tod austragen“ und hoffte hierdurch den Ort, wo es stattfand, vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Kamen doch nach altem Volksglauben mit der wiederkehrenden Sonne auch zugleich die schädigenden und krankheitbringenden Dämonen in das Land, und diese mußten gleich bei dem Eintritt des Frühlings abgewehrt werden, damit sie auf den Feldern keinen Schaden anstifteten, zu deren Bestellung man sich eben anschickte. In diesem Glauben wurzeln auch die Osterfeuer, die wir heute noch in verschiedenen Gegenden in der Osterwoche auf den Feldern lodern sehen. Das gleich zu erwähnende Johannisfeuer wird uns die Sitte diejer Feldfeuer verständlich machen. In einer weiteren Reihe volkstümlicher Bräuche, die wir ebenfalls in der Osterzeit antreffen, soll das Erwachen der Natur, der frische Zeugungstrieb der Erde, der Pflanzen, der Tiere und Menschen symbolisch dargestellt werden. Zwischen Natur und Geschöpf, glaubte man, bestehe der engste Zusammenhang, und jo mußten die ersten Keime der Natur und des animalen Lebens auch die Fruchtbarkeit der lebenden Wesen bewirken. Aus diesem kindlichen Glauben erklärt sich der Genuß der Ostereier und der weit verbreitete Schlag mit der Lebensrute, der an weiblichem Vieh und jungen Mädchen geübt wird. In diejer Zeit geben auch junge Pflanzen, giebt das fließende Wasser neue Lebenskraft. Daher sind jene sowohl wie das Osterwasser beliebte volkstümliche Mittel gegen gewisse Krankheiten. Neun verschiedene Kräuter, jo schreibt noch in unserem Jahrhundert im Erzgebirge der Volksglaube vor, soll man am grünen Donnerstage sammeln und essen, dann bleibt man das Jahr über gesund. Ursprünglich war die Sitte, junge Pflanzen zu sammeln und zu essen, an keinen bestimmten Tag gebunden, sie herrschte im ganzen Frühlinge. Als aber unter dem Einflusse der Kirche der Donnerstag vor Ostern den lateinischen Namen dies viridium „Tag der grünen Kräuter“ erhalten hatte und diese Bezeichnung um 1200 mit „grüner Donnerstag“ verdeutscht war, da legte man die alte Sitte auf diesen Tag fest. Das Kräutersammeln, das einst an ihm eine jo hervorragende Rolle gespielt hat, ist heute in den Hinter-

grund getreten, aber die jungen grünen Pflanzen selbst, namentlich Rapunzeln, erscheinen auch heute noch am grünen Donnerstag auf dem Tische vieler Familien. Eine weitere Rolle spielen in der Osterzeit, und besonders am grünen Donnerstage, die Ostereier. An ihnen können wir so recht beobachten, wie sich der lebendige Glaube durch die symbolische Handlung in die Sitte flüchtet, diese aber im Laufe der Zeiten ganz verflacht. Während es in früheren Jahrhunderten Pflicht der Männer war, im Frühjahr vor Beginn der Feldarbeit Eier zu genießen und die Schalen aufs Feld zu streuen, um dies durch solche symbolische Handlungen fruchtbar zu machen, sind heute die Frühjahrseier nur die Freude und Sehnsucht der Kinder in der Osterzeit, die draußen im Graje oder auf den Beeten des Gartens gesucht werden und von denen die alte Sage geht, daß sie der Osterhase gelegt habe. In den Städten aber hat sich die Spekulation der Ostereier bemächtigt: das Symbol des neuwachenden Lebens liegt aus Schokolade und Zucker in den Fenstern des Konditors, gehütet vom Osterhäschen aus Marzipan. — Es ist viel über den Ursprung der Ostereier geschrieben worden. Man hat auch in ihnen alte Opfer finden wollen, die bald diesem, bald jenem Gotte gegolten hätten. Für solche Annahme fehlt jeder Beweis. Das eine nur ist Thatjache, daß die Sitte, Ostereier zu essen, sehr alt ist und sich schon im frühen Mittelalter nachweisen läßt. Aber auch damals war sie weiter nichts, als was sie noch in diesem Jahrhunderte ist: eine symbolische Handlung, durch welche die Fruchtbarkeit der Felder oder der Geschöpfe geweckt werden sollte. — In Anlehnung an die Sitten, die sich um die Ostereier gebildet haben, sei das in manchen Gegenden Sachsens, besonders im oberen Vogtlande (in Markneukirchen, Adorf, Klingenthal), gebräuchliche Kinderpiel „das Eierhärten“ erwähnt, das sich auch in anderen Ländern Deutschlands nachweisen läßt. Die Knaben sammeln schon Wochen vor Ostern harte Eier mit möglichst festen, starken Schalen. Erscheint nun Ostern, so versammelt sich die ganze Jugend auf dem Markte, und das Härten beginnt. Je zwei Buben schlagen entweder sowohl mit der Spitze als mit der untern Seite der Eier oder nur mit der oberen und untern Spitze zusammen. Derjenige, dessen Ei zerbricht, hat verloren. Zuweilen kommt es vor, daß einer das Ei mit Pech ausgegossen hat. Wird dies entdeckt, so werden ihm unter allgemeinem Jubel schlechte Eier auf den Rücken geworfen, und er wird vom Plage verjagt. Dies harmlose Spiel, das einst sehr verbreitet war, ist heute fast ganz verdrängt: die frohe Jugend hat der Polizei zu viel Lärm gemacht.

Eine dritte wichtige Ostersitte ist der Schlag mit der Lebensrute. Sobald die Bäume und Sträucher ihr erstes Grün zeigten, wurden einst frische Zweige gepflückt und mit diesen Mädchen, Frauen und weibliche Tiere geschlagen. Durch diese Streiche teilt die Rute dem lebenden Wesen ihre sprossende Kraft mit, und Menschen und Tiere werden insolgedessen selbst fruchtbar. Mit

besonderer Vorliebe wurden Birkenreiser und Weidenzweige mit Osterkätzchen zu solcher Lebensrute genommen. Die Zeit hat den Sinn dieser symbolischen Handlung vergessen lassen, aber noch vor wenigen Jahrzehnten war es in einem großen Teile unseres Erzgebirges üblich, daß am 1. oder 2. Osterfeiertage sich die Burschen mit Ruten zu den Betten der jungen Mädchen begaben und diese schlugen, worauf jene von den Aufgepeitschten Kaffee und Kuchen bekamen. In anderen Gegenden wurden bis in unserer Zeit die jungen Kühe, besonders die Kalben, am Ostermorgen oder beim Austrieb im Frühlinge ebenfalls mit der Lebensrute geschlagen. Heute sind auch diese alten Sitten fast ganz geschwunden, aber ihrer hat sich, wie so mancher anderen symbolischen Handlung, die Kinderwelt bemächtigt: in Klingenthal z. B. gehen zu Ostern die Kinder mit Ruten umher, um aufzuhauen. Sie erhalten dafür Spenden, bunte Eier, Brezeln, Kuchen oder Geld.

Einen ähnlichen Wandel, wie bei der Lebensrute, können wir auch bei anderen volkstümlichen Sitten wahrnehmen. Was in alter Zeit einmal Kult gewesen ist, der im Glauben an eine übernatürliche Macht seine Wurzel hat, das ist im Laufe der Zeit und im Wechsel der Verhältnisse herabgesunken zu toter Sitte, deren tieferen Gehalt niemand mehr erkannt hat, ist immer mehr verblaßt, hat neue Formen angenommen und fristet schließlich im Spiel der Kinder ein Schattendasein oder lebt hier in neuer Gestalt wieder auf. Solchen Wandel haben auch die alten Flurenritte gemacht, die heute in dem Osterreiten und dem Gesange herumziehender Schüler kaum noch wieder zu erkennen sind. In Sachsen haben sich diese Bräuche bis in die Gegenwart erhalten — das Osterreiten besonders in der Lausitz, — doch sterben auch sie immer mehr ab.

Wenn unsere Vorfahren Besitz von Grund und Boden nahmen, dann pflügten sie mit Feuer das neu zu bebauende Gebiet zu umgehen, um dies zu reinigen und alle schädigenden Dämonen zu bannen. Aus dieser einmaligen Handlung ist eine periodisch wiederkehrende hervorgegangen: Jedes Jahr, bevor die Äcker bestellt wurden oder kurz nach der Bestellung, ritt oder ging man in feierlichem Zuge um die Saatsfelder. Ob man bei dieser Gelegenheit in heidnischer Zeit Feuer oder Götterbilder trug, lassen altdeutsche Quellen nicht erkennen; nach nordgermanischen trug man Feuer umher. Gegen diese Flurengänge eifern die ältesten Synoden immer und immer wieder, allein vergeblich. Bald mußte die Kirche einsehen, daß sie nicht auszurotten seien, und so nahm sie sie unter ihre Fittiche, und von nun an wandelte der Geistliche mit dem Bilde der Ortsheiligen oder der Maria in feierlicher Prozession und unter Gesang durch die Fluren und segnete die Felder. Zugleich wurde diese Feierlichkeit auf ein kirchliches Fest, auf Ostern, andernorts auf die Himmelfahrt verlegt. Diese katholischen Umzüge hörten bei uns selbstverständlich mit Einführung der Reformation auf, allein es blieb

von ihnen das Osterreiten und Osterfingen zurück, und dies hat sich, wie schon bemerkt, noch bis heute hier und da erhalten. Am Ostersonntage, vor Sonnenaufgang oder nach dem Nachmittagsgottesdienste, versammelt sich die männliche Jugend des Dorfes zu Rosse; es sind die Saatreiter, wie sie in der Lausitz heißen. Der Sammelplatz ist meist vor der Kirche, und von hier aus geht es unter Musik und Gesang durch die Straßen des Orts. Aus den Häusern erhalten bei diesem Umzuge die Reiter Spenden: Kuchen, Bier, Schnaps u. dgl. — Noch verbläpfter sind die alten Osterflurumzüge in den Städten: hier hat sich nur das Osterfingen erhalten. Es ziehen die Chorschüler am Charfreitag oder Ostermorgen unter Gesang durch die Straßen und erhalten Geldspenden. Aber auch diese Sitte, die noch vor 20, 30 Jahren ziemlich verbreitet war, schwindet jetzt immer mehr.

Während unser Volk in seinen Sitten und Bräuchen zu Ostern das Erwachen neuen Lebens in der Natur begrüßt und dies durch symbolische Handlungen auf Menschen- und Tierwelt überträgt, ist ihm Pfingsten ein Fest reiner Freude über das neue Leben in der Natur, über den Einzug des Sommers. Der Deutsche hängt mit allen Fasern seines Wesens an der freien Natur, die ihn umgiebt, und die alte Abscheu vor einschließenden Mauern, die bereits Tacitus hervorhebt, ist ihm auch heute noch eigen. Der Winter, der ihn an Haus und Stube bannt, ist ihm verhaßt, und fröhlichen Herzens jubelt er der Zeit des Maien entgegen, wo die Arbeit im Freien wieder aufgenommen werden kann, wo unter dem Geäst des deutschen Waldes das Leben neu pulsiert. Das ist die Zeit, die die Dichter des Mittelalters als die schönste des Jahres begrüßen, neben der ein Walther von der Vogelweide nur die Tage junger Liebe gelten läßt. Den Eintritt solcher Wonnezeit konnte ein Volk wie das deutsche, das alle wichtigen Ereignisse im Leben durch Handlung und Poesie auszeichnet, nicht ohne Sang und Klang vorübergehen lassen, und so entstand das Maienfest, dessen Grundton durch die Jahrhunderte der gleiche geblieben ist, wenn auch die Feier sich zeitlich und örtlich geändert hat. Auch bei ihm hat die Kirche ihre Hand im Spiele gehabt: unter ihrem Einflusse sind die alten volkstümlichen Maiensitten auf das Pfingstfest verlegt worden, das ja, wenigstens überwiegend, in den Mai fällt. Leider haben, wie bei anderen alten Volksfesten, auch am Maienfeste Zeit und Verhältnisse genagt, so daß sie, wie bei uns in Sachsen, heute nur noch einen blassen Schimmer alter, lebensvoller Sitte haben. Wohl prangt noch ziemlich allgemein am Pfingstmorgen in Stadt und Land die Pfingstmaie, aber das Hereinholen des Baumes aus dem nahen Walde und die ausgelassene Freude, die sich an diese Handlung knüpfte, sind längst vergessen. Und auch der weitere Brauch, daß die Burschen ihren Mädchen am Pfingstmorgen eine Maie setzen, ein Brauch der noch vor ungefähr 50 Jahren im Vogtlande blühte, ist heute fast überall geschwunden zu sein. Der Einzug des Pfingst- und Maikönigs aber,

der in den Städten ein anderes Aussehen bekam, lebt hier in den modernen Schützenfesten fort, ein kaum noch zu erkennender Sproß seiner Ahnen. Noch in den fünfziger Jahren gab es an der sächsisch-preussischen Grenze eine Reihe Ortschaften, wo auch das alte Maipaar noch gefeiert wurde: Ein Bursch und ein Mädchen versteckten sich außerhalb des Dorfes im Gebüsch oder in hohem Grase. Das war das Mai- oder Brautpaar. Um dies zu suchen, zog das ganze Dorf unter Musik hinaus, und wenn es gefunden war, da wurde es von der Gemeinde umringt. Die Musikanten spielten eins auf, und in allgemeinem Jubel wurde das Paar nach dem Dorfe geführt, wo am Abend gezecht und getanzt wurde. Oft geschah dies unter einem im Freien aufgebauten Laubzelte. — Endlich sind auch noch unsere volkstümlichen Rennen im Frühjahr ein Rest alter Maienfeste.

Um diese Sitten zu verstehen, muß etwas weiter ausgeholt werden. Während des ganzen Mittelalters, bis tief in die Neuzeit hinein, suchte das Volk, jede Gemeinde für sich oder mehrere zusammen, ihrer Freude an der Wiederkehr der Maien in Volksbelustigungen Ausdruck zu geben. Wie einst die alten Germanen im Norden Deutschlands zu Ehren der wiedererwachenden Natur das Fest der Nerthus feierten und ihr Bild in feierlichem Zuge durch die Lande führten, so suchten in den germanischen Niederlanden im 12. Jahrhunderte Geistliche, in der Neuzeit in den verschiedensten Gegenden Deutschlands die Burschen das schönste Mädchen der Gemeinde aus und führten dieses dann am 1. Mai oder zu Pfingsten in feierlichem Zuge aus dem nahen Walde, aus der freien Natur durch die Fluren nach dem Orte, wo ein allgemeines Fest stattfand. Jenes Mädchen nannte der Volksmund bis in unser Jahrhundert Mai- oder Pfingstkönigin. Andernorts wurde einer männlichen Person die gleiche Ehre erwiesen; es war der Maikönig, Maigraf oder Pfingstkönig. Ein alter Chronist des 16. Jahrhunderts bezeichnet ihn als „comes aestivus“ und fügt zu seinem Einzuge die Worte hinzu: „das nennt seit alter Zeit das Volk den Sommer in die Stadt führen“. Hier und da ist im Laufe der Zeit dieser Maikönig, als man seinen tieferen poetischen Gehalt vergessen hatte, zur Karrikatur geworden, zu einer Stroh- puppe, die mit grünem Laub geschmückt ist und mit der man allerlei Kurzweil treibt. Dann nannte man sie Laubkönig oder Pfingstlummel und ähnlich. In unserem Erzgebirge wurde dieser Name übertragen auf den Hirten, der zuletzt sein Vieh im Frühjahr auf die Weide trieb, und in unserem Pfingstesel lebt er noch heute in vielen Gegenden Sachsens fort. Wir haben hier wieder einmal die alte Geschichte vom Hute, der schließlich in den Händen der verständnislosen Kinder zum Spielzeug wird.

Allein man begnügte sich nicht damit, den Sommer in symbolischer Form nach dem Orte zu holen, sondern man brachte das frische Grün des Waldes auch selbst in die Häuser: das sind die Mai- oder Pfingstbäume, die seit

dem 13. Jahrhundert in den Urkunden erwähnt werden. Auch das Einholen des Maibaumes war ein Fest. Man zog hinaus in den Wald, um den Mai zu juchen (*majum quaerere*), brachte junge Bäume, besonders Tannen und Birken, nach dem Ort und pflanzte sie vor den Thüren der Häuser oder der Ställe oder in den Stuben auf. Burjchen errichteten solche Maibäume, wie schon erwähnt, vor der Kammer ihres Mädchens. Außer diesen Hausmaien wurde in der Mitte des Dorfes oder auf dem Markte der Stadt ein großer Maibaum oder die Maistange aufgepflanzt, die man ebenfalls in feierlicher Prozession nach dem Orte gebracht hatte. Die ganze Gemeinde hatte sie ausgewählt und bewachte sie sorgfältigst. Meist war der Baum seiner Zweige und Blätter entblößt; ihm war nichts als die Krone geblieben, und hier prangten neben bunten Bändern allerlei eßbare Dinge wie Würste, Kuchen, Eier, auch bunte Tücher und dgl. Die Jugend mühte sich ab, diese zu erlangen. In der Kletterstange, die wir noch auf unseren Schützenfesten finden, lebt dieser alte Maibaum fort. Nicht selten fand nach diesem Maibaume ein Wettlauf oder Wettritt statt, eine Pfingstbelustigung, die sich im Laufe der Zeit von ihrem Ziele losgemacht hat und in vielen Gegenden Deutschlands als volkstümliche Sitte noch heute erscheint. In den großen Städten unseres Landes ist diese Sitte zum Sport aufgepußt worden, denn unsere Frühjahrsrennen sind in ihrer Wurzel nichts anderes, als die altdeutschen Wettritte, bei denen der Sieger eine Spende aus der Hand eines Mädchens erhielt (in der Regel ein rotes Tuch), während der letzte Reiter Spott und Hohn von der versammelten Gemeinde erntete.

Ende Juni hat die Sonne ihren Höhepunkt erreicht. Draußen stehen die Saaten und gehen der Reife entgegen und auf den Feldern weiden die Herden. Und noch wie heute an diesen Tagen der Landmann oft klopfenden Herzens nach dem Himmel schaut, so hat er es auch in früherer Zeit gethan. Vom Himmel, vom Wetter ist seine Hoffnung abhängig. Hat doch die Erfahrung gelehrt, daß gerade im Hochsommer Gewitterregen und Hagel, die die Saaten vernichten, am häufigsten sind, daß gerade in diesen Wochen öfter Seuchen unter Menschen und Vieh ausbrechen. Nach altem Glauben des Volkes aber verpesteten die bösen Geister, Drachen und Hexen, die Luft und erzeugten so Seuchen und brachten Unwetter. Es galt daher diese zu bannen, sie fern zu halten. Eine alte Erfahrung hatte das Volk gelehrt, wie das am besten geschehen könne. Schon früher hatte man die lustreinigende Kraft des Feuers erkannt. Finden wir doch heute noch im Volke vielfach die Sitte, in Krankenzimmern Feuer zu entfachen, um die Luft zu reinigen und Ansteckungen dadurch zu verhüten. Diese Beobachtung der reinigenden Kraft des Feuers hat in vorgehichtlicher Zeit bei unseren Vorfahren die sogenannten Notfeuer veranlaßt, d. h. Feuer, die durch niwan „reiben“ entzündet wurden, Feuer, die bereits im 8. und 9. Jahrhundert in den Quellen belegt sind und die sich

in verschiedenen Gegenden Deutschlands bis in unser Jahrhundert erhalten haben. Noch im Jahre 1855 z. B. wurde in einem braunschweigischen Dorfe ein solches Feuer durch Reibung erzeugt, damit es eine ausgebrochene Schweinepeuche vertreibe. Der Hergang dabei war folgender: Sobald unter dem Vieh eine Krankheit ausgebrochen war, kamen die Bauern der Dörfer zusammen und beschloffen ein Notfeuer anzuzünden. An dem festgesetzten Tage durfte in keinem Hause, auf keinem Herde eine Flamme lodern; alles lebende Feuer mußte vorher gelöscht werden. Dann kamen die Bauern an dem vorher bestimmten Orte zusammen; jeder brachte Stroh und Buschwerk mit. Alsdann wurde ein starker Eichenpfahl in die Erde geschlagen, ein Loch durch diesen gebohrt und in dasselbe eine hölzerne Winde gesteckt, die mit Pech und Teer beschmiert war und so lange gerieben wurde, bis sie Feuer fing; dies wurde durch das mitgebrachte Material genährt; und so entstand allmählich ein Flammenberg. Über diesen wurde das gesamte Vieh des Dorfes dreimal getrieben und dann wieder nach dem Stall oder auf das Feld gebracht. Von dem Feuer aber nahm jeder Hausvater einen Brand mit nach Haus, löschte ihn hier und legte ihn alsdann in die Krippe, aus der das Vieh zu fressen pflegte. — Mit eiserner Festigkeit hat das Volk an diesem Notfeuer bis in unser Jahrhundert festgehalten. Dies Feuer nun ist der Vorgänger unserer Johannisfeuer: das Seuchenfeuer ist ein periodisches, prophylaktisches Feuer geworden. Die alte Erfahrung, daß im Hochsommer die Seuchen ganz besonders häufig waren, veranlaßte das Volk, jedes Jahr vor Beginn des Hochsommers solch abwehrendes Feuer zu entzünden. Festgelegt wurde aber der Brauch auf die Zeit der sommerlichen Sonnenwende. Und als diese durch die Kirche auf den Tag Johannis des Täufers gelegt war, da erhielten jene periodischen Feuer den Namen Johannisfeuer. Aus dem 15. Jahrhundert besitzen wir die ältesten Zeugnisse, daß die Notfeuer regelmäßig am Johannistage entfacht worden seien, und die beiden Worte Notfeuer und Johannisfeuer werden von nun an gleichbedeutend, wenn auch die alten Notfeuer neben den Johannisfeuern nach wie vor fortbestehen. Indem sich aber das Feuer regelmäßig im Jahre zu bestimmter Zeit wiederholte, trat allmählich sein ursprünglicher Zweck in den Hintergrund, die Johannisfeuer wurden zu Volksbelustigungen, an denen die ganze Gemeinde teil nahm. Nur selten wird das Vieh noch durch die Flamme getrieben, dagegen springt noch heute das junge Volk hindurch, sehr häufig der Burische mit seinem Mädchen, bei uns die Knaben. Daneben findet um das Feuer der Reihentanz statt, und nicht selten wird etwas von der Asche mit nach Hause genommen und hier dem Vieh unter das Futter gemischt. Am Abend aber stellt sich die Jugend, wie bei all solchen Volksfesten, zu Tanz und fröhlichem Gelage ein.

Auch in unserem Sachsen lebt das Johannisfeuer noch fort. Im Tief-

lande, an der preußischen Grenze, ist freilich nichts davon übriggeblieben als die Festfeier in der Schenke, nur daß hier und da noch die Illumination an das Feuer auf der Flur erinnert. Dagegen haben sich im Meißner Hochlande, in der südlichen Lausitz, einigen Strichen des Erzgebirges und des Vogtlandes die Kinder seiner bemächtigt, die es als ihre Domäne ansehen, wie Meiche in den Mitteilungen für jähj. Volkskunde gezeigt hat. Freudig zieht am Abend vor dem Johannistage die männliche Jugend hinaus nach der Feuerstätte, bewaffnet mit alten Besen, die man schon Wochen vorher gesammelt hat, um die Glut zu entfachen und sie mit der Fackel in der Hand in Gegenwart der Alten zu umtanzen. Und doch leuchtet selbst noch aus diesem Kinderspiele der Glaube dahingegangener Geschlechter: noch heute lebt man in dem Wahne, daß der Schein der Fackel die bösen Unholde, die Hexen, verjuche.

Bevor ich das Johannistfest verlasse, möchte ich noch einer schönen Sitte kurz gedenken, die immer mehr in den Städten um sich greift: des Schmückens der Gräber am Johannistage. Die Sitte ist nicht alt, sie läßt sich im vorigen Jahrhunderte noch nicht nachweisen und ist zweifellos in den Städten entstanden, wo man sie heute auch fast ausschließlich kennt. In Freimaurerkreisen scheint sie ihren Ursprung zu haben und in Leipzig ist sie, so weit ich sie habe verfolgen können, zuerst aufgekommen. Aber bald hat sie Nachahmung gefunden, und heute treffen wir sie fast in ganz Sachsen westlich der Elbe an.

Der zweite Teil des Jahres ist nicht reich an volkstümlichen Festen. Die alten Gesellenumzüge der Innungen, die wir in der Mitte unseres Jahrhunderts in vielen Städten Sachsens antreffen, sind mit den Innungen selbst schlafen gegangen. An ihre Stelle sind Sängerver- und Turnerverse getreten, Erzeugnisse der neueren Kultur, und immer mehr machen sich im Hochsommer Versammlungen und Kongresse mit besonderer Tendenz breit. Erst am Schlusse des wirtschaftlichen Jahres erhebt sich noch einmal der Volksgeist zu Lust und Freude: am Erntefeste und an der Kirmes. — In früherer Zeit hat sich das Erntefest unmittelbar an den Schluß der Ernte angeschlossen; erst unter kirchlichem Einflusse ist es auf einen Sonntag verlegt worden. Mit dem letzten Getreidewagen, der in die Scheune einfuhr, war die Frucht der Felder geborgen. Allerlei symbolische Handlungen knüpften sich an diesen letzten Akt der Ernte: der Name „Stoppelhahn“, der sich im Erzgebirge für das Erntefest findet, oder „der Alte“, wie man in der Lausitz die letzte Garbe noch nennt, sind Erinnerungen daran. Hatte doch die letzte Garbe auf dem Felde besondere Bedeutung: in sie hatte sich nach dem Glauben der Schnitter der Roggenhund oder der Wolf oder der Stoppelhahn, der Alte, geflüchtet, jener Dämon der Getreidfelder, der in den gefallenen Schwaden nicht bleiben konnte. Daher wurde diese Garbe mit Blumen und bunten Bändern geschmückt und beim Einzuge des letzten

Getreidewagens von den Knechten und Mägden dem Gutsherrn feierlichst überreicht. Hierbei wurde in der Regel gesungen, wie noch vor einigen Jahrzehnten in der südlichen Lausitz: „Jetzt bringen wir den Alten“. Für die Überreichung dieser Garbe gab der Gutsherr den Schnittern noch an demselben Abende oder am folgenden Sonntage ein Fest, an dem u. a. Kuchen, aus neuem Getreide gebacken, ausgeteilt wurde. — Dieser Alte ist heute fast durchweg verschwunden, und auch vom Stoppelhahn in der letzten Garbe weiß fast kein Erzgebirgler mehr zu erzählen. Aber das Erntefest ist geblieben, wenn auch im Erntedankfest sein kirchlicher Charakter mehr in den Vordergrund tritt und gewinnjüchtige Wirte auf Kosten des Beutels der Dorfbewohner die Leitung der Feier in die Hände genommen haben.

Während sich das Erntefest an den Schluß der Ernte knüpft, feierte das Volk in seiner Kirmes den Schluß des gesamten wirtschaftlichen Jahres. Wenn die Herden von ihren Weiden nach den Ställen zurückgekehrt und die Früchte des Feldes eingeerntet und das Getreide gedroschen, so war bei unseren Vorfahren das wirtschaftliche Leben des Jahres vorüber, der Jahres- schluß war da. Dieser fiel in die erste Hälfte des Novembers. Jetzt bedingte der Mangel an der nötigen Nahrung für das Vieh und die Rücksichten auf den eigenen Hausstand eine Verminderung des Viehbestandes, es begann das Einschlachten eines Teiles der Haustiere und mit ihm zugleich das große altgermanische Jahres- schlußfest. Infolge des Einschlachtens war aber Fleisch im Überfluß vorhanden: diese Thatsache veranlaßte jene großen Schmausereien, zu denen Verwandte von nah und fern geladen wurden. Zur Speise gesellte sich das Getränk, in alter Zeit Met und Bier, und bald kam auch der Kuchen aus neuem Getreide hinzu. In diesen altdeutschen Winterfesten, deren letzte Tage wir schon beim Weihnachtsfeste kennen lernten, ist die Wurzel unserer Kirmes zu suchen. Auf sie geht wahrscheinlich auch unser Martinshaus zurück. Daß sich diesen Schmausereien alle möglichen Lustbarkeiten zugesellten, ist bei dem Drange unseres Volkes nach Poesie des Lebens selbstverständlich. Sie mögen zum Teil aus altheidnischen Opfer- feierlichkeiten, die einst mit diesem Feste verbunden waren, hervorgegangen sein, aber der schaffende Geist des Volkes hat nicht stille gestanden und hat jederzeit den Verhältnissen entsprechende neue hinzugefügt. Und als das Christentum bei unseren Vorfahren Eingang fand, da war dies große ger- manische Jahres- schlußfest so fest gewurzelt, daß die Geistlichen bald einsahen, daß an eine Ausrottung nicht zu denken sei. Und so setzten sie denn, den Vorschriften des römischen Bischofs gehorchend, in die ersten Tage jener Zeit die Feier zum Gedächtnis an die Einweihung der Kirche, die Kirchweih, die mit besonders feierlicher Messe verbunden war. Nach letzterer hat die Kirmes, die Kirmse (d. h. die Kirchmesse) ihren Namen. Aber auch nach dieser Bestimmung überwucherte das weltliche Fest ganz das kirchliche, nur

daß nun jenes an einem Sonntage gefeiert wurde. In den Städten knüpfte sich an das Fest schon frühzeitig der Jahrmarkt und die Lustbarkeit setzte sich oft tagelang fort. Wie tief gerade dieses Fest in der Volksseele wurzelte, lehrt die Thatfache, daß im 15. und den folgenden Jahrhunderten Kirmes und Kirchweih schlechthin für jede ausgelassene Lustbarkeit gebraucht wurde, so daß z. B. die Fastnacht die Narrenkirchweih oder eine lustige Kindtaufe Kindeskirmes heißt. Daß es bei solchen Festen nicht selten zu Ausartungen kam, darf uns nicht wundern. Daher eifern Obrigkeiten und die Kirche immer und immer wieder gegen die volkstümlichen Kirmessen, aber wie wenig es gelungen ist, gerade dies Fest auszurotten, weiß jeder aus Erfahrung. In unjerem ganzen Lande wird auch heute die Kirmes gefeiert: wie in alter Zeit wird vielfach ein Schwein geschlachtet, wird Kuchen gebacken, ergehen Einladungen an Freunde und Verwandte. An Bier und Schnaps, selbst an Wein darf kein Mangel sein, und der Tanz darf nach alter Sitte nicht fehlen. Auch Geschenke werden noch vielfach unter Gesinde und Kinder verteilt, und im Erzgebirge erbitten sich letztere von ihren Eltern neue Kleider.

Mit der Kirmes sind wir am Schlusse des altdeutschen Jahres angelangt. So sehr sich die Sitten und Bräuche unjeres Volkes im Laufe der Zeit verändert haben, so sind sie doch fast durchweg auch in ihrer neuen Form der Ausdruck der deutschen und somit auch der sächsischen Volksseele geblieben: in allem zeigt sich das Streben unjeres Volkes nach der Poesie des Lebens, sein Gemüt, sein unverwüftlicher Humor. Trefflich hat bereits im Anfange des 16. Jahrhunderts Johannes Agricola diese Züge unjerer Volksseele erkannt und deshalb den volkstümlichen Festen das Wort gesprochen. „Fröhlich und guter Dinge sein,“ heißt es dort, „wohlleben, herrlich essen und trinken ist löblich, wenn's selten geschieht; wenn es aber täglich geschieht, so ist es sträflich. Wir Deutsche halten Fastnacht, St. Burchard und St. Martin, Pfingsten und Ostern für die Zeit, da man soll für andere Gezeiten im Jahre fröhlich sein und schlemmen; Burchards-Abend um des neuen Mosts willen, St. Martin um des neuen Weines willen; da brät man eine feiste Gans und freut sich alle Welt. Zu Ostern bäckt man Fladen. Zu Pfingsten macht man Laubhütten und man trinkt Pfingstbier wohl 8 Tage. Zu den Kirmessen oder Kirchweihen gehen die Deutschen vier, fünf Ortschaften zusammen; es geschieht aber des Jahres nur einmal, dann ist es löblich und ehrlich, sintemal die Leute dazu geschaffen sind, daß sie freundlich und ehrlich untereinander leben sollen.“

12. Aberglaube und Volksmythen.

Von Eugen Mogk.

Der Aberglaube und Volksmythus sind die steten Begleiter volkstümlicher Sitten. Wie ohne diese ein Volk undenkbar ist, so giebt es auch kein Volk, das nicht einen Glauben besäße, der von den Gebildeten als falscher Glaube, als Aberglaube bezeichnet und deshalb meist verachtet wird. Gehen wir aber selbst mit uns einmal ganz offen zu Gericht: wer ist wohl ganz frei von Aberglauben? Ich habe manchen gebildeten und gelehrten Menschen kennen gelernt, der den Aberglauben im Grunde seiner Seele verurtheilte und dessen Äußerungen doch erschließen ließ, daß er sich in seinen Fesseln befand. War doch selbst ein Mann wie unser Bismarck mit seinem ruhigen, klaren Blicke nicht frei von Aberglauben. Die Beobachtung hat gelehrt, daß jeder Mensch von Gemüt, der noch Achtung vor und Glauben an ein höheres Wesen hat, im Banne des Aberglaubens steht, der eine mehr, der andere weniger.

Volksmythus und Aberglaube führen uns in die frühesten Zeiten unseres Volkes zurück. Wie im Gedächtnis des einzelnen Menschen die Gedanken, Gefühle und Handlungen aus der Kindheit bis zum Greisenalter am festesten haften, so ist es auch bei den Völkern der Fall: was in der Jugendzeit unseres Volkes Herz und Gemüt bewegt hat, ist diesem im Laufe der Zeiten nicht verloren gegangen, und dahin gehört in erster Linie sein alter Glaube. So sehr auch Obrigkeiten und Geistliche gegen diesen alten Wahn geeifert, so harte Strafen auch den im Aberglauben Handelnden getroffen haben, jener Glaube der Väter ist in seiner Wurzel heute noch nicht ausgerottet. Wohl sind auch Volksmythus und Aberglaube nichts stetes; wie alle anderen Äußerungen der Phantasie eines denkenden und fühlenden Volkes sind auch sie dem Wechsel der Zeiten und Geschlechter unterworfen gewesen, der Baum hat die alten Blätter abgeworfen und neue erhalten, er hat zu der einen Zeit mehr geblüht als zu der anderen, er hat fremde Sprößlinge aufgenommen, während alte Zweige verdorrt sind, aber Wurzel und Stamm sind die alten geblieben, und wenn auch heute durch unser Christentum ein beträchtlicher Teil des Markes vertrocknet ist, so lassen sich doch jene noch klar erkennen,

zumal wenn wir unsere Blicke zugleich mit auf vergangene Zeiten werfen und von unkultivierten Völkern gelernt haben, was die Seele eines natürlichen Volkes zum Glauben an ein höheres Wesen treibt. Seitdem die Wissenschaft aufgehört hat, durch unberechtigte Kombination Glaubensäußerungen verschiedener indogermanischer Völker zusammenzubringen und daraus indogermanische Urmythen zu konstruieren, seitdem die vergleichende Völker- und Religionskunde uns gelehrt hat, daß die menschliche Phantasie unter gleichen Voraussetzungen in den verschiedensten Ländern der Erde auch gleiche oder ähnliche Glaubensvorstellungen erzeugt hat, seitdem ist uns auch der Glaube unserer Vorfahren und mit ihm der Aberglaube der Gegenwart klarer und verständlicher geworden.

Zwei Dinge unserer Erdenwallfahrt haben von jeher einen tiefen Eindruck auf das menschliche Gemüt gemacht und den Glauben an höhere Wesen erzeugt und groß gezogen: das ist auf der einen Seite der Tod und sein Bruder, der Schlaf, auf der anderen die Erscheinungen im Reiche der Natur. Man hat in diesem etwas gefühlt, das der natürliche Mensch mit seinen Sinnen nicht begreifen kann, man hat sich diesen höheren Gewalten untergeordnet, man ist bemüht gewesen, sie zu besänftigen, wenn sie zu zürnen schienen, sie freundlich zu stimmen, man hat ihnen aber auch Eigenschaften, Gefühle, Neigungen zugeschrieben, wie sie der Mensch selbst hat, und die Phantasie hat von ihnen zu erzählen gewußt, wie sie persönlich handeln und ihren Neigungen namentlich den Menschen gegenüber Ausdruck geben. So ist bei den heidnischen Völkern, so ist auch bei unseren Vorfahren einerseits der religiöse Kult, andererseits der Mythos, d. i. die poetische Ausgestaltung übernatürlicher Wesen, entstanden. Kult und Mythos aber sind nie die Sache einzelner Individuen, sondern einer Gesamtheit, die wir als Gesellschaft oder Staat zu bezeichnen pflegen. Solange nun ein Volk in seiner Gesamtheit an den Glaubenssätzen festhält, sind diese sein lebendiger Glaube, seine Religion. Allein dieser Glaube ist, wie alle menschliche Einrichtung, nichts stetes, sondern ist dem Wechsel der Zeiten unterworfen: mit der weiteren geistigen Entwicklung eines Volkes, durch die Berührung, den Verkehr mit anderen Völkern ändert sich auch der Glaube an höhere Wesen; ein Teil des alten Genossenschaftsglaubens wird abgestoßen und nicht mehr als staatlich berechtigt anerkannt. Aber mit diesem Vorgange schwindet der alte Glaube nicht aus den Herzen, er bleibt vielmehr bei einem großen Teil des Volkes zurück, wenn er auch hier, da er nicht mehr von Staatswegen gepflegt wird, immer mehr und mehr verblaßt, bis schließlich sein Inhalt ganz vergessen und nur noch die tote Form übrig geblieben ist. Der lebendige staatliche Glaube ist zum Volksglauben geworden oder Mißglauben, wie ihn Luther mit Vorliebe nennt, zum Aberglauben, wie wir ihn in Anlehnung an das niederdeutsche overgelooß (= superstitio) seit dem 16. Jahrhundert zu nennen pflegen.

Zu der Zeit, da unsere Vorfahren in der Geschichte uns in klaren Umrissen entgegentraten, sind sie über die Stufen kindlichen Seelen- und Dämonenglaubens hinaus: sie glauben bereits an persönliche Götter, die den Menschen bei allen ihren Handlungen zur Seite sein oder ihnen entgegenstehen können; sie verehren diese im Gauverbande und singen Lieder zu ihrem Ruhm und Preis. Wie aber das Heidentum meist tolerant gegen älteren Glauben ist, der ja oft die Wurzel des neuen bildet, so war es auch bei unseren Vorfahren der Fall: der alte Seelen- und Dämonenglaube lebte bei der großen Menge in alter Frische fort, auch wenn er staatlich nicht mehr anerkannt wurde. Die Thatfache, daß bereits unsere heidnischen Vorfahren einen Aberglauben in unserer Auffassung des Wortes hatten, müssen wir zum Verständnis der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Glaubens immer im Auge behalten. Hieraus erklärt es sich, daß auch in christlicher Zeit der alte Aberglaube noch in fast gleicher Üppigkeit fortwucherte. Die Anstürme der christlichen Heidenbekehrer galten in erster Linie dem Staatsglauben, der Verehrung höherer Gottheiten, und diesen haben sie auch zum größten Teil vernichtet, wenn sie nicht den einen oder anderen Zug christlich umgestalteten. Dem Volksglauben gegenüber drückten sie aber ein Auge zu, ja wir finden sogar im 13. und 14. Jahrhundert Geistliche, die sich an entschieden heidnischen Belustigungen des Volkes mit größter Freude beteiligen. So erklärt es sich, daß wir noch bei ziemlich zahlreichen abergläubischen Handlungen und mythischen Wesen heidnischer Volksphantasie, die sich bis heute erhalten haben, die Wurzel wahrnehmen können, aus denen sie hervorgeprossen sind, und diese wird uns klarer, je älter die Zeugnisse sind, aus denen wir unsere Kunde schöpfen. Diese Nachwehen altgermanischer Volksmythen und altnationalen Aberglaubens sind es, die hier besprochen werden sollen. Jenen starken Strom, den das Mittelalter namentlich aus dem Oriente gebracht, und einen zweiten, den krankhafte Phantasie des Volkes während und nach dem 30jährigen Kriege hervorgezaubert hat, will ich nicht berücksichtigen, da man hier zu leicht den Boden unter den Füßen verliert und die Deutung das Spiel subjektiver Phantasie werden kann.

Wie bei allen Naturvölkern, so sind auch bei unseren Vorfahren Tod und Schlaf Erscheinungen gewesen, die immer und immer wieder die Seele bewegt und den Geist zu mythischem Schaffen getrieben haben. Mit dem Tode hörte alle Kraft leiblichen Handelns auf, es verließ etwas den Körper, das bisher seine Handlungen bestimmt, seine Glieder geleitet hatte. Das war das zweite Ich, das während des Lebens den Menschen begleitete, die Seele, die auch während des Lebens den Körper verlassen und diesem gegenüber bald freundlich, bald feindlich auftreten konnte. Diese Freiheit der Seele hatte den Menschen der Traum bezeugt, denn in dem willenlosen Zustande des Schlafes war sein zweites Ich, seine Seele, bald selbst wandern

gegangen und hatte ferne Gegenden besucht, vergangene Zeiten oder Verstorbene gesehen, bald war aber auch die eigene Brust schwer beängstigt worden: eine fremde Seele hatte sich auf sie gesetzt, der Alp, die Mare, die Trut hatte sie gedrückt. In diesem Zustande voller Freiheit nahm die Seele nicht selten Tiergestalt an, sie zeigte sich bald als Maus, bald als Schlange, bald als Biemel, bald als Kröte. Wir haben eine Menge deutscher Sagen, die früheste geht ins 6. Jahrhundert zurück, die uns von solcher Seelenwanderung während des Schlafes berichten. Aus altfächsischen Landen erzählt der Leipziger Magister Prätorius eine solche Geschichte, die sich im Anfange des 17. Jahrhunderts zugetragen haben soll und die Zeugnis giebt, wie lebhaft man damals noch an die Wanderung der Seele während des Schlafes dachte. Mägde, so heißt es dort, sind mit Obstschalen beschäftigt. Da überfällt die eine Magd Müdigkeit und sie legt sich auf die nahe Bank. Kaum ist sie eingeschlafen, da kriecht aus ihrem Munde ein rotes Mäuslein heraus, das das andere Gesinde insgesamt gesehen. Dieses spaziert zum Fenster hinaus. Da nimmt eine vorwitzige Magd die Schlafende und wendet sie trotz der Warnungen der anderen um. Nach einiger Zeit kommt das rote Mäuslein wieder und sucht und sucht nach dem Munde, aus dem es entschlüpft, und da es sich nicht zurecht finden kann, geht es wieder zum Fenster hinaus. Jene schlafende Magd aber ist von diesem Augenblicke an maujetot gewesen und verblieben. Nun hat aber dieselbige Magd einen Knecht auf demselben Hofe zum Liebsten gehabt, der ist damals und früher schon öfter von der Trut gedrückt worden; von dieser Zeit an hat das aufgehört. — Und solches hat Prätorius von der Schwester seiner Schwiegermutter, die es mit eigenen Augen gesehen, öfter erzählen hören.

In diesem Zustande der Freiheit vermag aber auch die Seele mit den Geistern der Abgeschiedenen zu verkehren und durch sie die Zukunft zu erfahren. Hieraus erklärt sich die Prophetie, die sich an die Träume knüpft und die besonders in den Zwölf Nächten eine Rolle spielt, d. i. in der Zeit, wo die Geister ihr Wesen treiben.

Diese feste Überzeugung von der Sonderexistenz der Seele und ihrem Fortleben nach dem Tode ist die Wurzel eines großen Teiles unseres Volksglaubens. Mannigfach waren bei unseren Vorfahren die Vorstellungen von der Thätigkeit der Geister: bald führte die Seele ein Leben fort, das dem der Zurückbleibenden entsprach, bald lebte sie fort in der Nähe ihrer irdischen Wohnstätte und erschien hier zuweilen als Gespenst in Menschen- oder Tiergestalt, bald befand sie sich in dem Seelenheere, das durch die Lüfte sauste und besonders in den Zwölf Nächten sein Wesen trieb, bald weilte sie in Bergen, Flüssen, Teichen.

Sehen wir nun, wie abergläubische Sitte und Handlung noch heute hier und da in unserer Volke diese alten Vorstellungen erhalten haben.

Aus der Zeit, wo geschichtliche Quellen schweigen, sind die Funde in der Erde die stummen Zeugen der Sitte und des Glaubens der Völker. Wohl können wir im allgemeinen für diesen nur wenig erschließen, allein die eine Thatsache steht unumstößlich fest: man gab dem Toten das mit ins Grab, was er im Leben gebraucht, was ihm hier teuer und wert gewesen war. Aus dieser aber spricht der Glaube an ein Leben, das dem auf der Erde gleich war. Natürlich haben sich diese Gegenstände mit den Zeiten geändert. Der alte Kult aber ist als tote Sitte zurückgeblieben, und wie man im vorigen Jahrhunderte in Sachsen noch ziemlich allgemein den Toten Geld mit ins Grab zu geben pflegte, damit sie nicht spukten, so legt man z. B. in unserem Erzgebirge alles mit in den Sarg, womit die Leiche gewaschen, gekämmt, barbiert worden ist, und selbst ein Licht darf nicht fehlen. Und Köhler weiß uns aus der Reichenbacher Gegend zu berichten, wie man dem Toten sogar Regenschirm und Gummischuhe mit in den Sarg gegeben hat.

In dem Glauben an die persönliche Sonderexistenz der Seele wurzeln ferner viele abergläubische Sitten und Gebräuche, die sich nach dem Eintritte des Todes unter den Zurückgebliebenen beobachten lassen. Über weite Strecken unseres Vaterlandes ist es z. B. noch heute Brauch, daß man sofort, nachdem ein Glied der Familie die Augen geschlossen hat, Fenster oder Thüren öffnet, damit die Seele hinausfliege; hier und da wedelt man sie sogar mit Tüchern weg. Stühle, Tische, Töpfe und Kannen werden umgelegt, alles Spitze beseitigt, Uhr und Spiegel mit Tüchern verhüllt, damit die Seele nirgends hängen bleibe oder verweile. Ist der Hausherr gestorben, dann geht man zu den Tieren im Stall, zu den Bienen im Stock, zu den Bäumen im Garten und kündigt diesen Wesen und Dingen feierlichst den Tod des Herrn an, damit sie nicht auch dem verstorbenen Hausherrn folgen.

So lange die Leiche nicht unter der Erde ist, wird alles in ihrer Umgebung sorgfältig beobachtet, denn man glaubt, daß sich die Seele noch in der Nähe ihres Körpers befinde und den Zurückbleibenden einen Blick in ihre eigne Zukunft gewähre: ändert sich das Gesicht des Leichnams wenig, so holt der Tote bald einen aus der Familie nach; wenn zuerst der Leichenzug einem Manne begegnet, so ist der nächste Tote ein Mann; fällt eine Person unversehens ins Grab, so stirbt sie bald und dgl. Auch die allgemein übliche Sitte des Leichenschmaußes hat in dem Seelenglauben ihren Ursprung. Aus älteren Quellen, die bis ins 9. Jahrhundert zurückgehen, erfahren wir, daß diese Leichenmahle zu Ehren der Toten stattfanden und daß man sich bei ihnen gewissermaßen den Verstorbenen gegenwärtig dachte. Daher wurde ihm ein besonderer Platz gedeckt und es wurden dorthin Speisen und Getränke gestellt, die er im Leben gern genossen. Die sogenannten Opfersteine mit ihren Körnerspenden, die man in verschiedenen Gegenden

gebirge und Bogtland die Sagen, daß ein graues Männchen während der Nacht dem Menschen erscheint und diesen auffordert, ihn zu dem Ort zu begleiten, wo der Schatz liege; es könne nur durch Hebung des Schatzes erlöst werden. Auf der andern Seite sind aber auch die Geister die Hüter der Schätze und wehren sich gegen den, der unaufgefordert ihr Eigentum nehmen will. Daher hieß es im vorigen Jahrhunderte, man solle bei Grabung eines Schatzes Brot bei sich haben, dann hätten die Geister etwas zu zehren und würden den Suchenden nicht stören.

Es ist bereits hervorgehoben, daß die Seelen der Abgeschiedenen mit ihrer Proteusnatur sehr häufig die Gestalt von Tieren annehmen können, und in dieser geben sie sich den Menschen kund. Noch heute weiß man fast allerorten auch in Sachsen von Hunden, Hasen, Schlangen, Kröten, Vögeln u. a. Tieren zu erzählen, daß in ihnen Seelen verwunschener Menschen sich befänden. In der Überzeugung dieser Thatsache wurzeln weitere zahlreiche Äußerungen des Aberglaubens: der sogenannte Angang, die Prophetie, die Sprache der Tiere. Um die Festigkeit zu verstehen, mit der der Aberglaube gerade an der Tierwelt haftet, müssen wir ins Mittelalter zurückgreifen. Wir besitzen eine fast unzählige Anzahl Zeugnisse und zwar aus den Ländern aller germanischen Stämme, daß damals ungemein häufig gegen Tiere in aller Form rechtlich verhandelt wurde, daß ihnen Strafen auferlegt wurden wie den Menschen. Auf der andern Seite nehmen sich aber auch die Provinzialgesetze der Tiere, namentlich bestimmter, an und schützen sie durch eine Strafsomme gegen Frevelthaten von seiten der Menschen. In diesen Rechtshandlungen hat von Amira, einer der besten Kenner altgermanischen Rechtes, Geipensterprozesse nachgewiesen. Im Tierprozesse sind nicht Tiere, sondern Menschen- und Dämonenseelen, die in dem Tiere sich befinden, die Verklagten. Behalten wir diese Thatsache und jene Mythen von verwunschenen Menschen in Tiergestalt im Auge, so wird uns unser Tieraberglaube erst verständlich.

Wie oft hört man die Leute sagen: „Ich habe heute Unglück, mir ist eine Katze, ein Hase über den Weg gelaufen,“ und wiederholt habe ich bemerkt, daß selbst Gebildete nach solcher Begegnung eine Kehrtwendung machten, gleich als ob sie ihren Gang nun von neuem begönnen. Andere Tiere dagegen bringen nach dem Glauben des Volkes Glück, wenn sie uns bei unjeren Ausgängen begegnen. Der Verfasser der Chemnitzer Rockenphilosophie erwähnt als solche den Wolf, Hirsch, Bär, das Schwein. Heute jetzt es nach der Meinung der Erzgebirger Prügel, wenn einem ein Schwein begegnet. Bei manchen Tieren wird darauf geachtet, ob sie uns zur Rechten oder Linken erscheinen.

„Schafe zur Linken, Freude dir winken,
Schafe zur Rechten, giebt's was zu fechten,“

hörte ich erst jüngst ein Mädchen seinem Bruder zurufen, als eine Herde Schafe kam, während es ihn zugleich auf die andere Seite des Weges zog. Dieser Glaube, daß ein begegnendes Tier dem Menschen auf seinem Gange, bei einem Unternehmen Glück oder Unglück bringe, ist uralt. Schon die ältesten Bußordnungen und Predigten eifern dagegen, und im späteren Mittelalter spielt er als „anegang“ oder „widergang“ im Leben eine hervorragende Rolle. Bei allen diesen Erscheinungen ist es nicht das Tier an und für sich, das dem Menschen Glück oder Unglück bringt, sondern die Menschenseele, die in ihm steckt. Sagt doch noch in unserer Zeit der Erzgebirger: „Ein Hase bringt Unglück, denn in ihm steckt eine verkappte Hexe.“ Ferner haben jederzeit bis heute auch die Menschen selbst beim Angang eine Rolle gespielt: Priester und alte Weiber brachten im Mittelalter wie noch heute Unglück, ebenso Blinde, dagegen galten Ausgewachsene als glückbringend, und sonderbarer Weise steht in demselben Rufe auch bei allen germanischen Völkern die Hure, während junge Mädchen und Frauen Unglück zu bringen pflegen. Wenn wir diesen Angang nun auf ganz ähnliche Weise auch bei den Römern, Griechen, Slaven und anderen indogermanischen Völkern finden, so lehrt uns diese Beobachtung, daß er, wie der ganze Seelenglaube, zum lebendigen Glauben der indogermanischen Urvölker gehört hat, und daß es also ganz verkehrt ist, wie es oft geschieht, ihn aus altdenischem Götterglauben abzuleiten, indem man z. B. Hund oder Wolf als Tier Wodans deutet.

Vielfach wird zum Angang auch die Prophetie der Tiere, besonders der Vögel, gerechnet. Allgemein ist in Sachsen der Wahn verbreitet, daß jemand sterbe, wenn das Käuzchen schreit, vielfach, daß es ein Unglück gebe, wenn eine Henne kräht. Der Ruf des Ruckucks kündigt, wie viel Jahre man noch lebt, und wenn er im Frühjahr das erste Mal gehört wird, so wird flugs nach dem Beutel gegriffen, damit das Geld im Jahre nicht ausgehe. An den Lostagen unseres Vaterlandes, am Andreas-, Christabend oder Sylvester, gehen noch heute um Mitternacht die Mädchen an die Thüre des Hühnerstalles und rufen die Worte:

„Gackert der Hahn, so krieg ich en Mann,
Gackert die Henn, so krieg ich noch kenn.“

Soweit wir die Quellen unseres Aberglaubens zurückverfolgen können, d. i. in den frühesten christlichen Jahrhunderten, finden wir dieselben Züge des Glaubens, die gleichen Formeln wieder, und je älter unsere Quellen sind, desto bestimmter zeugen sie für den alten Zusammenhang zwischen Menschenseele und Tier. Im allgemeinen ist dieser heute freilich vergessen, nur das Ergebnis des Glaubens hat sich in ziemlicher Frische erhalten. Und daneben hat sich der alte Glaube in das Märchen und die Volksjage geflüchtet, und man erzählt sich von Vögeln, die mit menschlicher Sprache

ausgestattet sind und sich mit Menschen, besonders Sonntagskindern, unterhalten, und von dem Heimchen, das sich über den Erntesegen seines Bauern freut, oder von dem Otterkönig, der auf seinem Kopfe eine goldene Krone trägt und sich von den Menschen mit Milch füttern läßt.

Im alten Seelenglauben unserer Vorfahren wurzeln ferner jene mythischen Wesen, die ich in ihrer Allgemeinheit als Druckgeister bezeichne. Sie erscheinen in Sachsen besonders unter dem Namen Alp und Trut, im fränkischen Vogtlande auch als Schrettel, im Altenburgischen als Bocksmärte. Es ist dasselbe Wesen, das in ganz Norddeutschland als Mare oder Marte bekannt ist. Diese verschiedenen Namen sind weiter nichts als lokale Bezeichnungen ein und derselben mythischen Gestalt, die in früherer Zeit auch in sächsischem Gebiet überwiegend Mare oder Nachtmare hieß. Die verschiedenen Worte für diese Wesen lassen sich in alter Zeit in allen germanischen Sprachen nachweisen, woraus hervorgeht, daß diese mythischen Erscheinungen der urgermanischen Zeit angehören. Und gemeinsam wie der Name ist auch der Gehalt. Aus dem 9. Jahrhundert stammt eine norwegische Sage, die noch im Heidentum spielt. Nach ihr dingt eine verlassene Königstochter ein zauberkundiges Weib, daß es während der Nacht ihren treulosen, fernweilenden Geliebten aufsuche und ihn als Mare (mara) erdrücke. Wie im 17. Jahrhundert derselbe Glaube bestand, lehrte die Erzählung des Prätorius, nach der die Seele der Magd während des Schlafes ihren Körper verließ und ihren Geliebten quälte. Und noch heute weiß man in der Lausitz zu erzählen, daß der Alp, der den Menschen drückt, der Geist, die Seele eines andern ist, die sich dem Schlafenden auf die Brust setzt, ihm das Atmen erschwert und ihn am Sprechen hindert. Aber nicht nur Menschen, auch Tiere drückt der Alp. Diese fangen dann am ganzen Körper an zu schwitzen und sind arg zerrauft. Was Veranlassung zu diesem Glauben an Druckgeister gegeben hat, liegt auf der Hand. Schon im Mittelalter erklärte man das Auftreten der Mare aus den schweren Träumen, die den Menschen infolge von Blutstocfung befallen. Man suchte diese Thatfache, die ja auch bei uns Beklemmung hervorruft, zu begründen und kam so auf jene mythischen Seelenwesen.

Die Menschen, die vor allem die Kraft besitzen, während des Schlafes die Seele auszuwendigen und dann den Mitmenschen Schaden zuzufügen, bezeichnet der Volksmund als Hexen. Es ist ja bekannt, welche kulturgeschichtliche Rolle die Hexen einst gespielt haben und wie viel Hunderte unglücklicher Wesen den Feuertod haben leiden müssen. Das geschah zu einer Zeit krankhafter Phantasie, in der der Aberglaube zur Herrschaft gelangt war und die menschliche Vernunft darnieder lag. Heute weiß man wohl nur noch ganz vereinzelt, daß gewisse Menschen, und zwar Frauen, Hexen seien und ihren Mitmenschen schaden, aber der Glaube an die Hexen selbst ist durchaus noch nicht geschwunden und in Ausdrücken wie hexen, Hexen-

schuß, Hexenkraut u. a. lebt er in der Sprache auch der Gebildeten fort. Wort und Glaube sind alt. Schon in den ältesten althochdeutschen Glossen findet sich *hagazussa* als Übersetzung des lateinischen *furia*. Das Wort bedeutet seiner Etymologie nach wahrscheinlich „Waldweib, Walddämon“, denn wie die Hexen nach vielverbreitetem Glauben auf die Blocks- oder Brocksberge reiten, so sammelten sie sich in früherer, heidnischer Zeit im Walde und trieben hier mit Wölfen und andern Ungeheuern ihr Wesen.

Nicht immer sind die Hexen Seelen lebender Frauen; diese sterben ja nicht mit dem Körper, sondern leben fort und treiben auch dann noch ihr menschen- und tierischädigendes Handwerk. Daraus erklärt es sich, daß zur Zeit der Hexenprozesse gestorbene oder hingerichtete Frauen, die man für Hexen gehalten hatte, noch besonders verbrannt wurden, da Verbrennung des Körpers der Seele die Kraft raubte, nach dem Tode noch ihrer Beschäftigung nachzugehen. Zu jeder Zeit hat daher das Volk von den Hexen eine doppelte Auffassung gehabt. Einerseits sah man in diesen Wesen lebende Frauen, die während des Schlafes ihre Seele umherichweifen ließen und den Mitmenschen schädeten, andererseits Geister Verstorbener, die namentlich zu bestimmten Zeiten in der Luft ihr Wesen trieben. Die letzteren sind es besonders, die in unserm Aberglauben noch fortleben. Die Schüsse in unserm Gebirge und in manchen Gegenden des Tieflandes, die man zur Walpurgisnacht und zur Neujahrnacht vernimmt, sollen die Hexen vertreiben; hier und da, wie in der Zwickau-Lugauer Gegend, wird auch bei Hochzeiten zu demselben Zwecke geschossen, eine Sitte, die in anderen Gegenden Deutschlands ziemlich verbreitet ist. Die Johannis-, Walpurgis- und Osterfeuer werden ebenfalls entfacht, um jene Unholde abzuwehren, und noch heute verscheucht der Burische in der sächsischen Schweiz durch den Schein seiner Fackel die bösen Hexen. Alle möglichen Schutzmittel gegen sie werden auf der Schwelle des Hauses oder Stalles oder an der Thür angebracht. Selbst in Großstädten wie Leipzig habe ich das abwehrende Hufeisen vor der Hausthür gesehen, und an dem Thore des Schlosses Kriebstein sind wie anderen Orts Eulen angenagelt, die den bösen Geistern den Zutritt wehren sollen. Am Oster- oder Pfingstmorgen werden noch mehrfach grüne Zweige, besonders Tannenzweige in dem Stall aufgehängt oder auf den Düngerhaufen gesteckt (Lausitz), um dadurch, wie es z. B. in Sayda heißt, die Tiere vor den Hexen zu sichern. Unter kirchlichem Einflusse sind dann an Stelle jener altheidnischen Abwehrmittel die drei Kreuze getreten, und ihnen hat sich der aus dem Morgenlande eingewanderte Drudenfuß, das Pentagramm, zur Seite gestellt. Auch Frühlingskräuter und die Asche der Notfeuer schützte einst das Vieh vor Behexung; heute ist an ihre Stelle das Bockaer Kräuterpulver getreten, das man in einigen Gegenden des Erzgebirges den Tieren am Ostermorgen vor Sonnenaufgang einzugeben pflegt. Haben

es die Hexen doch vor allem auf die Kühe abgesehen: ihnen die Milch zu nehmen, daß der Bauer keine Butter bekommt, sind sie am eifrigsten bemüht. Daneben bringen sie Viehseuchen, Ungezieser in das Land, behexen auch die Kinder, daß sie nicht gedeihen, und schlagen den Menschen, daß er sich nicht rühren kann. Aus diesem Glauben erklärt sich unser Wort Hexenschuß. Auch Unwetter erzeugen sie, Hagel, Sturm, Nebel, und im Gewitter flattern sie als Krähen oder Raben in der Luft umher. Denn wie alle anderen geistlichen Wesen hat auch die Hexe Proteusnatur. Im Erzgebirge wie in der Lausitz weiß man von ihr zu erzählen, daß sie die Gestalt eines Hais, einer Katze, einer Kröte, einer Eule und anderer Tiere annehmen könne.

In zwei Jahreszeiten treiben die Hexen ganz besonders ihr Handwerk, und auch hierin stimmen sie mit den anderen Scharen geistlicher Wesen überein: zur Zeit des beginnenden Hochsommers und im Wittwinter, in den Zwölf Nächten. In dieser Zeit muß man sich besonders vor ihnen zu schützen suchen. In der Walpurgisnacht aber sollen sie ihre Zusammenkünfte mit dem Teufel haben. Hier ist Hexen- und mittelalterlicher Teufelsglaube verschmolzen.

Als männliches Gegenstück zu den weiblichen Hexen lebt im westlichen Teile unseres Vaterlandes im Volksglauben der Bilmischnitter oder Bilmetschneider oder Binnschnitter oder Getreideschneider, wie er im Erzgebirge heißt. In früheren Jahrhunderten hat der Glaube an ihn auch in der Lausitz geherrscht, wo er jedoch heute geschwunden zu sein scheint. Der sprachliche Ursprung des Wortes ist dunkel, doch findet sich die mythische Gestalt als pilwiz oder pilwiht schon im 12. Jahrhundert und ist früher verbreiteter gewesen als heute. Der Bilmischnitter ist der schädigende Dämon der Felder. Mit einer Sichel am Fuße geht er nächtlicher Weile durch die Felder und schneidet einen Teil der Saat ab, die so dem Bauer verloren geht. Auch er treibt ganz besonders, wie die Hexen, in der Johannisnacht sein Wesen. Deshalb machte man gerade an diesem Abend drei Kreuze mit Liebstöckelöl an jeder Ecke des Feldes, um dadurch sein Kommen zu verhindern, denn er durchquert stets das Feld von einer Ecke zur andern. Auch aus der Scheune holt zuweilen der Bilmischnitter das Getreide. Daher hängt man ein Bündel grüner Tannenzweige über das Scheuenthor auf, bevor das Getreide hereinkommt, und drischt dann dies zuerst und gleich darauf auch das Getreide.

Während der Glaube an den Bilmischnitter bei unserer Volks immer mehr schwindet, hat sich der an zwei andern mythischen Wesen in vollster Reinheit erhalten: der Glaube an den Kobold und an den Drachen. Von der Hexe und dem Bilmischnitter unterscheiden sich diese Wesen dadurch, daß sie demjenigen Glück bringen, bei dem sie sich aufhalten. Der Kobold giebt sich schon durch seinen Namen als Hausgeist zu erkennen: das Wort bedeutet „der über den Kofen, die Hütte Waltende“. Wort und Sache lassen sich bereits in der frühesten

geschichtlichen Zeit unjeres Volkes nachweisen. Heute noch glaubt der Landmann, besonders im Gebiet östlich der Elbe, fest an den Kobold. Im Vogtlande heißt dieser Hausgeist das Hütchen oder Heugütel, im Erzgebirge das Schradagerl oder das Südel d. h. das Gütel. Man weiß sich von ihm zu erzählen, daß er die Seele eines ungetauften Kindes ist, und deshalb dringen alle Leute im Vogtlande darauf, daß die Kinder möglichst bald getauft werden, damit sie nicht zu Heugütern werden. Diese Hausgeister sind gutmütige Wesen, die sich in entlegenen Winkeln des Hauses, auf dem Boden, im Keller und dgl. aufhalten und gut gepflegt sein wollen. Geschieht das, so unterstützen sie die Bewohner des Hauses, spinnen während der Nacht am Rocken, arbeiten für das Gefinde und bringen so dem Hause Glück und Wohlstand. Daneben lieben sie aber auch Neckerei und losen Unfug. Auch gegen Feuer beschirmen sie das Haus, indem sie bei einem Brande dasselbe mit Wasser besprengen.

In gleicher Frische wie der Glaube an den Kobold lebt der an den Drachen bei unjere Volkse fort. Im Erzgebirge, in der Lausitz, im Tiefland, besonders in der Geithainer Gegend, ist man noch heute fest von der Existenz dieses mythischen Wesens überzeugt. Wenn es einem wohlgeht, so hat er den Drachen, der ihm durch die Feuereisse das Geld zuführt. In der Lausitz bringt er den Frauen auch Butter und Milch. Zuweilen nimmt er das, was er seinem Herrn zuführt, anderen aus der Gemeinde weg. Man will gesehen haben, wie er von dem einen Hause zum andern fliegt: vom Hause eines Opfers, mit dessen Wohlstand es zurückgeht, zum Hause dessen, der von Tag zu Tag reicher wird. Nach der Chemnitzer Rockenphilosophie pflegte das Volk im Ausgange des 17. Jahrhunderts das Geld mit reinem Wasser zu waschen und Brot und Salz ihm beizumischen, oder in die 4 Ecken der Scheune 3 Kreuze zu machen: dann, meinte man, könne der Drache einem nichts entführen. Hier und da erscheint dies Untier in feuriger Gestalt, weshalb man ihn mit dem Blitze in Zusammenhang gebracht hat. Meines Erachtens mit Unrecht. Unjer volkstümlicher Drachenglaube scheint sich vielmehr im späten Mittelalter aus zwei ganz verschiedenen Mythenmotiven entwickelt zu haben: aus dem altgermanischen Glauben an den schatzhütenden Lindwurm, an dessen Stelle schon im frühesten Mittelalter der Drache getreten ist, und aus spät mittelalterlichem Teufelsglauben. Nach jenem wähte man den Drachen im Besitze großer Schätze, von denen man sich durch übernatürliche Mittel einen Anteil verschaffen könne, nach dem Teufelswahn aber war man der Überzeugung, mit dem Teufel einen Bund schließen zu können, so daß er dem Menschen ganz zu Willen war. Daher stehen noch heute Leute, die den Drachen haben sollen, bei ihren Mitmenschen in keinem guten Ansehen, und ängstlich werden sie oft gemieden. Zu jenen Hauptmotiven des Mythos scheinen sich hier und da noch andere gesellt und die Drachenmythen beeinflusst zu haben, so namentlich der Mythos vom Getreideschnitter, vom Hausgeist, der

als Schlangenkönig in verborgener Ecke des Kellers weilt und dem Hause Glück und Segen bringt, u. a. Was aber diesen Glauben hat wachsen und wuchern lassen, das ist der menschliche Egoismus, der Neid über den Mitmenschen, dem Arbeitsfreudigkeit und Wirtschaftlichkeit Wohlstand gebracht haben.

Ich kehre jetzt zu dem eigentlichen Seelenglauben unseres Volkes zurück. So oft auch die freie Seele infolge ihrer Proteusnatur Tier- oder Menschen- gestalt annehmen kann, im allgemeinen wird sie körperlos gedacht. Sie gelangt nach dem Tode in die Scharen umherziehender Geister, die sich im Wehen des Windes, besonders im Heulen des Sturmes, bemerkbar machen.

Der Atemzug des Menschen ist seine Seele. Schon sprachlich ist Atem gleichbedeutend mit Seele, Geist. Wenn der Mensch aufgehört hat zu atmen, dann kann das Leben, das sich durch das Atmen fund gab, nicht erlöschen sein. In der bewegten Luft glaubte man es wiederzuerkennen, und so entstand der Glaube, daß das Heer der abgechiedenen Seelen hier fortlebe und in Wind und Sturm Zeichen seines Daseins gebe. Hieraus erklärt sich die religionsgeschichtliche Thatfache, daß fast bei allen Völkern, die den Begriff persönlicher Götter kennen, der Windgott zugleich Totengott ist. Wie bei den Griechen Hermes die Seelen der Abgechiedenen als Windgott nach dem Hades führte, so fuhr bei unseren Vorfahren Wodan an der Spitze des Seelenheeres durch die Lüfte, Wodan, der schon seinem Namen nach Windgott ist. Noch lange in christlicher Zeit hat im Volksbewußtsein der engste Zusammenhang zwischen den Seelen der Abgechiedenen und dem Winde bestanden. Der alte Prätorius erzählt uns, wie sich um die Stätte, wo einst ein Weib verbrannt worden wäre, etliche Tage ein Wirbelwind erhoben habe, und von der Mansfelder Gegend berichtet Agricola, daß Leute in dem wütenden Heere, das durch die Lüfte gefahren, jüngst gestorbene Menschen deutlich erkannt hätten. Als Überrest des alten, lebendigen Glaubens ist auch der in vielen Gegenden verbreitete Aberglaube anzusehen, daß sich jemand gehängt habe, wenn sich plötzlich ein arger Wind erhebt. Alte Quellen wissen zu erzählen, daß dann das Heer der Geister kommt und seinen neuen Genossen abholt. Sonst hat sich der Mythos meist in die Sage geflüchtet, aber hier lebt er in alter Frische fort. In unserem Sachsen sind es vor allem die Sagen von der Frau Holle oder Perchta, wie jene mythische Gestalt namentlich im Vogtlande heißt, und vom wilden Jäger oder vom Bern- oder Bandietrich in der Lausitz.

Wir brauchen nicht alle diese Sagen, wie so oft geschieht, ins graue Alttertum zu versetzen; die mythenbildende Phantasie unseres Volkes hat gerade in diesem Kreise unaufhörlich neue Gebilde geschaffen, die sich allerdings mehr oder weniger an bereits vorhandene anlehnen. Wie der alte

Geisterglaube nie vollständig aus dem Volke geschwunden ist, wie noch vor hundert Jahren selbst von Gelehrten die Existenz von Geipenstern und Seelenkarawanen ganz energisch verteidigt wurde, und wie noch heute die Spiritisten für sie eintreten, so hat sich die Phantasie des schlichten Mannes auch immer und immer wieder neue Sagen von dem herumziehenden Geisterheere, von der wilden Jagd gebildet. Und diese Sagen sind zum Teil Zeugnisse einer recht gesunden, hier und da auch zarten Phantasie unseres Volkes, aus denen nicht selten tief göttliche Anschauungen sprechen und die zugleich auch einen ethischen und erzieherischen Kern besitzen. Ich erinnere nur an die ergreifende Erzählung vom Kinde mit dem Thränenkrüglein, die uns zuerst Börner aus dem Orlagau berichtet, von jener Kindesseele, die in der Nacht vor dem heiligen Dreikönigsfeste in der Heimchenschar der Perchta die Lüfte durchzieht und ihrer weinenden Mutter die Bitte ans Herz legt, nicht mehr zu klagen und zu weinen, sie müsse in einem Krüge all ihre Thränen tragen und dieser Krug sei schon übertoll, und daß sei die Ursache, daß sie mit durchnäßtem Hemdchen wandern müsse. Dieselbe Perchta, in deren Seelenchar sich jenes Kindlein befand, untersucht auch nach vogtländischem Glauben die Kockenstuben und bestrast die vorlauten oder trägen Mädchen, die am Dreikönigsabende ihre Spulen nicht abgesponnen haben, wie sie auf der anderen Seite den Wagner reich belohnt, der ihren zerbrochenen Pflug wieder hergestellt hat. Auf ähnliche Weise, wie im Vogtlande die Perchta, erscheint in der Leipziger Gegend die Frau Holle. Wie jene treibt auch sie ganz besonders in den Zwölf Nächten ihr Wesen, zeigt sich aber in unserer Zeit fast immer nur allein. Sie ist im Märchen zum kleinen, bucklichten Mütterchen von häßlichem Antlitz geworden, von dem die Kinder jubelnd ausrufen, wenn der erste Schnee fällt: „Frau Holle macht ihr Bett!“

Mit größerem Lärm als das Heimchenheer streicht das wilde Heer oder die wilde Jagd durch die Lüfte. Wenn es draußen heult und stürmt, besonders in den Zwölf Nächten, treibt es sein Wesen. Die Sagen von ihm finden wir über ganz Sachsen verbreitet, schwinden aber auch heute immer mehr und mehr. Es wird geführt von dem wilden Jäger, der laut sein Ho, ho! durch die Lüfte erschallen läßt und den eine Meute bellender Hunde begleitet. Wehe dem Wanderer, der sich verspätet hat und in den Bannkreis dieses Geisterpufes kommt. An Kreuzwegen ist es besonders gefährlich ihm zu begegnen. In manchen Gegenden, so im Altenburgischen, läßt man an den Scheunen die Luken oder kleine Pfortchen auf, damit die wilde Jagd durchlaufen kann. Zuweilen wirft der wilde Jäger den Menschen ein Stück Pferdefleisch zu. Ist dies der Lohn für eine erwiesene Wohlthat, so verwandelt es sich in Gold, ist es aber eine Gabe für Verhöhnung, so verbreitet es einen garstigen Geruch und wird immer wieder gebracht, so oft man es auch entfernt oder vergräbt. Der Volksmund weiß zu erzählen,

daß leidenschaftliche Weidmänner oder harte, grausame Vorgesetzte oder Sonntagschänder die Anführer der wilden Jagd seien, die nach dem Tode keine Ruhe finden oder ob ihrer allzugroßen Leidenschaft ihre Beschäftigung fortreiben müssen. Aber auch historische oder jagdgeschichtliche Gestalten hat der Volksglaube zu Führern dieser Verstorbenen gemacht. So treffen wir fast in dem ganzen Gebiete östlich der Elbe den Ban- oder Berndietrich, d. i. Dietrich von Bern, als Nachtjäger an. Man will ihn in der Lausitz gesehen haben, wie er seinen eigenen Kopf unter dem Arme trug. In einigen Gegenden unseres Vaterlandes, so in dem Schönecker Walde, verfolgt der wilde Jäger auch ein weibliches Wesen, das im Volksmunde bald ein Moos-, bald ein Holzweibchen sein soll. In diesen Erzählungen scheinen wir eine jener ätiologischen Mythen zu haben, zu denen Ortsbezeichnungen oder Wörter die Veranlassung gewesen sind. Schon in altdeutschen Quellen tritt uns das Wort „windesbrät“ entgegen, das bis heute in unserem „Windsbraut“ fortlebt. Wahrscheinlich hängt der zweite Teil dieses Wortes mit „brausen“ zusammen, das Wort bedeutet demnach „Windsgebräus“. Die Volkspheantasie hat aber brät mit unserm „Braut“ zusammengebracht und dann die Mythe gebildet, der Winddämon verfolge ein weibliches Wesen, das sich ihm zu entziehen suche. In Breitenfeld im Vogtlande hat das verfolgte Holzweibchen einst zu einem Bauer seine Zuflucht genommen, der es vor dem wilden Jäger unter die Egge versteckt hat. Zum Dank für die Errettung hat es dem Bauern die Taschen voll Laub gesteckt, das sich sehr bald in goldene Blätter verwandelt hat. Anderenorts will man gesehen haben, wie der Jäger das Weib gefangen und an der Seite seines Rosses fest gebunden hatte.

Es ist vielfach die Ansicht verbreitet, daß alle diese Sagen vom wilden Jäger Überreste alter Wodansmythen seien und daß in diesem Jäger der altgermanische Windgott fortlebe. Diese Auffassung ist schon deshalb nicht haltbar, weil wir die gleichen Mythen auch bei anderen nichtgermanischen Völkern in derselben Uppigkeit wiederfinden. Ich erinnere nur an die griechische Hekate, die im Winde mit ihren dämonischen Hunden durch die Lüfte fährt, und an die italische Diana, die mit ihren Frauenjelen nächtlicher Weile erscheint und die sich von römischem Gebiete auch auf germanischen Boden geflüchtet hat. Nicht die Wurzel unserer Sagen vom wilden Jäger sind daher die alten Wodansmythen, sondern es sind nur Parallelmythen: aus gleicher Wurzel, nämlich aus dem Glauben an das Fortleben der Seelen im Winde und ihrer dämonischen Führer, sind einerseits die Mythen vom altgermanischen Windgott entsprossen, andererseits die vielgestaltigen Volkssagen mit ihrem ethischen und pädagogischen Beiwerk. Und auch in der Frau Holle und Perchta sollte man nicht mehr die altgermanische Göttin Frija suchen. Was in unserm Vogtlande die Heimchen sind, die die Perchta auf

ihrem Zuge begleiten, sind in anderen deutschen Gauen die Perchten und Holden oder Hollen, und das sind weiter nichts als Scharen seelischer Wesen. Schon ihrem Namen nach sind sie die „Verborgenen, Unterirdischen“, denn Holde geht zurück auf altes „helan“ (vergl. verhelen), Perchta auf „bergan“, dies wie jenes Wort aber bedeutet „verbergen“. So sind die Worte Perchten und Holden ursprünglich Gattungsnamen für die Geister; durch das Kollektivum haben sie sich zum Eigennamen entwickelt, und so ist aus den Perchten eine Perchta, aus den Holden eine Frau Holde oder Holle entstanden, die nun natürlich die Führerin der Geisterchar ist.

Bestand in dem Volke der Glaube, daß die Seelen der Gestorbenen im Winde fortlebe, so bedingte dieser einen weiteren Kreis von Vorstellungen. Nicht immer trieben diese in der Luft ihr Wesen; wie die Menschen bedurften auch sie der Ruhe, fester Aufenthaltsorte. Und so entstand die Frage: wo weilen die Geister, wenn sie ruhen? Auch diese Frage hat unser Volk seit ältester Zeit in gleicher Weise beantwortet: sie weilen vor allem in Bergen und Gewässern, daneben aber auch in den Bäumen der Wälder und auf Feld und Flur, wo sie durch das Wogen der Halme und durch die aufsteigenden Nebel Zeugnis ihrer Existenz geben. Die Sagen von Geistern, die in Bergen wohnen, sind in Sachsen ziemlich verbreitet. Im Erzgebirge weilen in einer großen Anzahl Berge Berggeister, von denen sich das Volk die wunderlichsten Dinge erzählt: in einem Berge bei Stolpen wohnt die Gräfin Kojel; der Berndietrich in der Lausitz kehrt zuweilen im Venusberge bei Ostritz ein; der wilde Ruprecht hat sein Schloß im Hutberge bei Herrnhut; im Kohlenberge bei Zwickau treibt der Katzenweil sein Wesen und spielt von hier aus den Umwohnern mit wie Rübezahl im Riesengebirge. Alle diese Sagen werden uns erst verständlich, wenn wir unseren Blick in vergangene Zeiten wenden. Damals bestand unter unseren Vorfahren der lebendige Glaube, daß sie nach dem Tode in diesen oder jenen Berg fahren und dort weiter leben würden. Im Hinblick auf diesen Glauben werden uns die Opfer verständlich, die die alten Germanen *supra petras faciebant* (an Felsen darzubringen pflegten), und gegen die Bußordnungen, Konzilien und die Kapitulare der Kaiser immer und immer wieder eifern. In dem Glauben vom Fortleben der Seele im Berge haben auch die in ganz Deutschland verbreiteten Kaiserjagen ihre Wurzel, nach denen dieser oder jener Kaiser — bald ist es Friedrich Barbarossa, bald Friedrich II., bald Karl der Große, bald Karl V., bald Otto der Große — in dem einen oder andern Berge fortleben soll. Daß man auch hier nicht an verblaßte Wodansmythen zu denken braucht, wie so oft geschieht, oder gar an ein Wandermotiv, wonach die Kaiserjage feltischen Ursprungs sein soll, lehrt wieder die einfache Thatfache, daß wir dieselbe Form der Sage im alten Griechenland ebenso wie bei den Ureinwohnern Mexikos finden. Wie bei den Völkern dieser Länder wurzeln sie auch bei uns

in dem lebendigen Glauben unserer Vorfahren an ein Fortleben der Seele im Berge.

Ein weiterer Aufenthaltort der Seelen sind die Gewässer: Quellen, Brunnen, Flüsse, Teiche.

Ebejo alt wie die Zeugnisse der Bergverehrung sind auch die der Wasserverehrung. Flüssen pflegten die alten Germanen sogar Menschenopfer zu bringen, und aus ihnen wie aus Quellen und Brunnen weisjagten weise Frauen. Noch heute werden bei uns vielfach Brunnen und Quellen, besonders zur Pfingstzeit, von den Mädchen mit Blumen und jungen Sträuchern geschmückt, und in manchen Orten gehen die Mädchen stillschweigend am Andreas- oder Weihnachtsabende zum Brunnen, in dem sie das Bild ihres zukünftigen Gatten zu schauen suchen. Die Chemnitzer Rokenphilosophie erzählt, daß im Erzgebirge die jungen Mädchen den Wassergeistern die ersten Spitzen weihen und von ihnen Gedeihen für ihre fernere Arbeit erflehten. Ob es heute noch der Fall ist, habe ich nicht erfahren können. Der alte Glaube, daß die Seelen im Wasser fortleben, hat auch das Ammenmärchen entstehen lassen, daß die Kinder aus Teichen oder Brunnen kämen und daß sie der Storch bringe. Besonders in Hessen und Franken haben wir eine Anzahl Hollenteiche, wo Frau Holle die Seelen der neugeborenen Kinder hütet, und auch bei uns haben viele Dörfer ihren Kinderbrunnen. Aus Teichen und Brunnen aber holt der Storch die Seele, die sich nun mit dem Körper vereinen soll. Der Storch am Weiher, der dem Froschfange nachgeht, mag zu solchem Kinderglauben die äußere Veranlassung gegeben haben.

Wie schon wiederholt angedeutet war, treiben die Geister in der Luft in der einen Zeit des Jahres ihr Wesen mehr als zur anderen, und ganz besonders sind es zwei Jahreszeiten, in denen sie ärger denn sonst sind: bei Beginn des Hochsommers und vor allem um die winterliche Sonnenwende. Die Tage am Schlusse des Jahres waren unseren Vorfahren Geistertage, und an ihnen fand das große Totenfest statt. Wir nennen diese Tage die Zeit der Zwölf Nächte. Diesen Ausdruck hat uns die Kirche aus Griechenland über Rom gebracht und bezeichnete damit die Zeit zwischen dem Jesusgeburt= und dem Erscheinungsfeste. Unser Volk nennt diese Tage im Vogtlande „Unternächte“ d. h. Zwischennächte, vom Erzgebirge bis in die Lausitz Postage d. i. Schickjalstage. Diese Tage sind im Volksglauben die wichtigsten des ganzen Jahres. Und was das Volk an ihnen denkt und thut, hängt mehr oder weniger mit altem Seelenglauben zusammen. An ihnen braust der wilde Jäger mit seinem Gefolge vor allem durch die Lüfte, an ihnen erscheint Frau Holle den Kindern oder bestraft Frau Perchta die faulen Spinnerinnen, an ihnen werden drei Kreuze an Stall und Thor angebracht, damit die herumziehenden Hexen Menschen und Tier nicht schaden. In dieser Zeit läßt man vielenorts auch Speise auf dem Tische während der

Nacht stehen, damit, wie es in Sehma heißt, die Abgehiedenen davon genießen können. In der Annaberger Gegend reinigte man sogar die Tenne in der Scheune, damit die Geister in der Mitternacht des Christfestes dort tanzen oder ihre Mette abhalten könnten. Ihnen zu Ehren werden auch gewisse Speisen genossen, von denen sie natürlich ihren Anteil erhalten. Ganz besonders sind aber die Zwölf Nächte die Tage der Weissagung und geben sich auch dadurch als echte Geistertage kund. Die Seelen der Abgehiedenen sind es, die nach altgermanischem Glauben die Zukunft der Menschen vorauswissen und die sie diesen mitteilen können. Es ist daher vieler Menschen Streben, die Sprache der Geister zu verstehen. Das weibliche Geschlecht, alte Frauen wie junge Mädchen, strebt vor allem darnach. Durch den Zauber vermögen sie die Geister zu locken und sie zu zwingen, ihnen Rede und Antwort zu stehen. Die Weissagungen wurden daher einst in erster Linie bei Todesfällen und in den Tagen der Geisterumzüge getrieben. Heute ist dieses alte Fragen nach dem Schicksal zum unschuldigen Zeitvertreib junger Mädchen und der Kinder geworden, das besonders am Andreas-, Christ- und Sylvesterabend die Stunden kürzt. Bald wird aus einem Erbschlüssel Blei gegossen, bald werden Äpfelschalen oder Pantoffeln geworfen, bald Thonkügelchen mit beschriebenen Zetteln ins Wasser geworfen, bald Nußschalen mit brennenden Lichtern auf das Wasser gesetzt und anderes mehr. Nicht wie einst will man heute bei solchen Versuchen die Summe der Ereignisse des künftigen Jahres erfahren, sondern es herrscht in diesen Schicksalsfragen ein gewisse Einseitigkeit: ob man sich im nächsten Jahre verheiraten werde und was der Geliebte seinem Berufe nach ist, das ist in der Regel der Angelpunkt dieser Schicksalsfragen. Zuweilen freilich sucht man auch zu erkunden, ob man das nächste Jahr am Leben bleiben, ob man den Aufenthaltsort ändern, ob man Glück oder Unglück haben werde. Die Orakelfragen der Männer schwinden jetzt mehr und mehr bei unserem Volke. Kaum daß man noch hier und da am Sylvesterabend 12 Käpfehen mit Salz auf den Tisch stellt, um zu erfahren, welches die feuchten und welches die trockenen Monate des neuen Jahres sein werden. — Neben diesen Schicksalsfragen spielt aber noch heute in unserem Volksglauben die Beobachtung der Natur und der Erscheinungen während der Zwölf Nächte eine hervorragende Rolle. Auch durch sie erfährt man die Zukunft, nur werden hier die Geister nicht wie bei dem Lose gefragt und um Auskunft angegangen, sondern sie offenbaren dem Menschen sein Geschick aus freiem Antriebe. Was in den Zwölf Nächten geträumt wird, geht in Erfüllung; wenn in diesen Tagen heftiger Wind weht, giebt es ein fruchtbares Jahr; wenn die Obstbäume viel Schnee tragen, wird viel Obst; tropft es in dieser Zeit nicht von den Dächern, so geben die Kühe wenig Milch und dgl. So sind durch den Seelenglauben der Zwölf Nächte zu Schicksalstagen geworden,

in denen der Mensch sein zukünftiges Los deutlicher erfahren zu können glaubt, als zu anderer Zeit. Es wäre natürlich ein Irrtum, wollte man alle diese Schicksalsfragen und Beobachtungen der uns umgebenden Welt unmittelbar aus dem Seelenglauben ableiten. Kein Mensch denkt heute noch daran, daß ihm die Geister die Zukunft künden. Von dem lebendigen Glauben ist nichts übrig geblieben als das Endergebnis: die Zwölf Nächte künden dir dein Schicksal. Dies Ergebnis aber hat fortgewuchert auf dem Boden der Volksphantasie und hier immer neue Blätter, immer neue Früchte getrieben, denn auch auf dem Gebiete des Aberglaubens hat die Volksseele nie geruht und wird es auch nicht thun, so lange das Volk über den Zusammenhang der Dinge nachdenkt. Wir mögen wohl die krankhaften Ausläufer des Aberglaubens unterbinden und bekämpfen — und das ist unsere Pflicht —, den Aberglauben selbst aber werden wir niemals ausrotten. Und noch eins. Wir pflegen den Aberglauben immer nur von der schwarzen Seite anzuschauen er hat auch eine lichte: in ihm wurzelt die zarteste Dichtung unseres Volkes, die Märchen und Sagen, die Erzählungen von Zwergen und Riesen, von Nixen, Moos- und Waldfräulein, von Elfen und Wichtelmännchen. An dieser Poesie hat sich unser Volk Jahrhunderte erfreut und ist dabei natürlich und gesund geblieben. Wollte Gott, wir könnten sie ihm wiedergeben oder erhalten, wir würden gern über manchen abergläubischen Zug in ihnen ein Auge zudrücken. Denn solche haben unserer Volksseele noch nie geschadet, die Tageslitteratur aber, die jene schlichte Poesie verdrängt hat, die ist es, die ihr nur zu oft Gift einträufelt und das zerstört, was unser Volk Jahrtausende sein Eigentum genannt hat: Zufriedenheit, Gottesfurcht, Freude an der Natur und an der Poesie des Lebens, Liebe zur heimischen Erde und zum Vaterlande, in dem die Wurzeln unserer Kraft bleiben werden, so lange wir überhaupt noch Ideale besitzen.

Schlußbemerkung.

Bei einer jungen Wissenschaft, wie es die Volkskunde ist, bedarf vor allem die Methode, mit der die Erscheinungen des Volkslebens behandelt werden, gründlichen Ausbaues. Erst wenn unter den Forschern über die Methode Einheit erlangt ist und wenn diese Festigkeit gewinnt, werden wir im stande sein, die schwierigen Aufgaben, die die Volkskunde stellt, zu lösen. W. G. Riehl, der Vater der wissenschaftlichen Volkskunde, hat einmal treffend geäußert: „Die bloße Kenntnis der Thatsachen des Volkslebens giebt niemals eine Wissenschaft vom Volke; es muß die Erkenntnis der Gesetze des Volkslebens hinzukommen und zu einem Organismus geordnet werden“ (Kulturstudien S. 220). Solche Erwägungen veranlaßten mich in den beiden Aufsätzen über Volksitte und Volksmythen unseres Stammes nicht das Hauptgewicht auf die Aufzählung von Thatsachen zu legen, sondern nur eine Reihe solcher herauszugreifen, diese in ihrer geschichtlichen Entwicklung zu verfolgen und der Volksseele nachzugehen, die sie hat keimen, sprossen und wachsen lassen.

Die neuere Forschung, die die Erscheinungen des Volkslebens nicht schlechthin als gegebene Thatsache hinnimmt, sondern sie in den vergangenen Jahrhunderten verfolgt, hat uns gezwungen, mit Anschauungen zu brechen, die uns in Fleisch und Blut übergegangen waren. Dies gilt namentlich von der Auffassung volkstümlicher Sitte bei unseren Festen im Kreislauf des Jahres. In unserer Zeitungs- und populären Schriften wuchern jene Schlingpflanzen in alter Frische fort. Zu zeigen, wie wenig Existenzberechtigung sie bei einer historischen Betrachtung der Erscheinungen haben, bin ich im ersten dieser Aufsätze bemüht gewesen. Darob mußte ich mich in den Stoff mehr vertiefen und öfter Zeugnisse vergangener Zeiten heranziehen, als es vielleicht für eine Arbeit so geringen Umfanges wünschenswert erscheinen konnte. Diese Vertiefung hat aber auch zur Folge gehabt, daß das Gebiet beschränkt werden mußte. Trotz dieser Schattenseiten, die ich nicht verkenne, konnte ich mich nicht entschließen, meinen Plan zu ändern, da man fast täglich lesen und hören muß, wie haltlose Träumereien sich auf dem Gebiete der Volkskunde und besonders der Volkssitte breit machen. Es kam noch hinzu, daß ich in H. Meyers Deutschem Volkstum einen Überblick über deutsche Sitte und deutschen Brauch gegeben habe, mit dem sich der Aufsatz vielfach hätte berühren müssen. Als Ergänzung zu ihm muß ich also auf dieses Werk verweisen.

Litteratur.

E. Richter, Litteratur der Landeskunde des Königreichs Sachsen. Dresden 1889. 1. Nachtrag: 1892, 2.: 1894. — E. Mogk, Behandlung der volkstümlichen Sitte der Gegenwart in Pauls Grundriß der germ. Philologie. III. Bd., S. 493—530. 2. Aufl. Straßburg 1898. — E. H. Meyer, Deutsche Volkskunde. Straßburg 1898. — Hans Meyer, Deutsches Volkstum. Leipzig 1898. — v. Reinsberg-Düringsfeld, Das feierliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker. Leipzig 1863. — Ufener, Weihnachtsfest. Religionsgeschichtliche Untersuchungen. I. Bonn 1899. — Ortwein, Deutsche Weihnachten. Der Weihnachtsfestkreis nach seiner Entstehung, seinen Sitten und Bräuchen deutscher Völker. Gotha 1892. — Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnacht. Leipzig 1893. — Mannhardt, Wald- und Feldkulte. I. Der Baumkultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme. Berlin 1875. II. Antike Wald- und Feldkulte aus nordeuropäischer Überlieferung erläutert. Berlin 1877. — Pfannenschmid, Germanische Erntefeste. Hannover 1878. — Jahn, Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau und Viehzucht. Breslau 1884.

Buttke, Der deutsche Aberglaube der Gegenwart. 3. Aufl., besorgt von E. H. Meyer. Berlin 1900. — W. Mannhardt, Zauber Glaube und Geheimnisse. 3. Aufl. Leipzig 1897. — W. Herz, Der Werwolf. Stuttgart 1862. — J. Grimm, Deutsche Mythologie. 4. Aufl., besorgt von E. H. Meyer. 3 Bde. Berlin 1875—78. — E. H. Meyer, Germanische Mythologie. Berlin 1891. — E. Mogk, Germanische Mythologie. 2. Aufl. Straßburg 1898.

Preusker, Blicke in die vaterländische Vorzeit. Leipzig 1843. — Sommer, Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen. Halle 1846. — Örtel, Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Königreichs Sachsen. Leipzig 1890. — Bunte Blätter aus dem Sachsenlande, herausgegeben vom sächs. Pestalozzivereine. 2 Bde. Leipzig 1895. — Köhler, Volksbrauch, Aberglaube, Sagen und andere Überlieferungen im Vogtlande. Leipzig 1867. — Eijel, Sagenbuch des Vogtlandes. Gera 1871. — von Süßmilch-Hörnig, Das Erzgebirge in Vorzeit, Vergangenheit und Gegenwart. 2. Ausgabe. Annaberg 1894. — Spieß, Aberglaube, Sitten und Gebräuche des sächs. Obererzgebirges. Annaburger Progr. 1862. — Kohl, Abergläubische Meinungen und Gebräuche der Anwohner des Erzgebirges. Ztschr. f. Kulturgeschichte. 1875 S. 513 ff.; 713 ff. — Mosen, Die Weihnachtsspiele im Erzgebirge. Zwickau 1861. — Meiche, Sagenbuch der sächsischen Schweiz. (Mit einem Anhang über Sitten und Gebräuche.) Leipzig 1894. — K. Haupt, Sagenbuch der Lausitz. 2 Bde. Leipzig 1862—63. — Kleinere Beiträge zur Volkssitte und zum Aberglauben unseres Volkes finden sich in den Zeitschriften: „Glückauf!“, dem „Jahrbuch des Gebirgsvereins für die sächsisch-böhmische Schweiz“, dem „Gebirgsfreund“, „Aus deutschen Bergen“, „Über Berg und Thal“, „Unser Vogtland“, in den „Mitteilungen des Vereins für sächsische Volkskunde“.

13. Sprache und Volksdichtung der Wenden.

Von A. Johannes Walther.

Die Treue zum großen deutschen Vaterlande, die Freude an seiner wahren äußeren und inneren Größe steht im genauen Verhältnis zu der Treue für das eigne kleinere Volkstum und das engere Vaterland. Ein Schwinden dieser Treue wird Hand in Hand gehen mit einem Erkalten jener, ihr Wachstum eine Verstärkung und Vertiefung jener einschließen. Beweis für die Wahrheit dieser Behauptung ist u. a. die Thatfache, daß in unserm Sachsenlande gerade in den Kreisen der deutsche Reichsgedanke der intensivste, wärmste und opferfreudigste ist, in denen man seit einer Reihe von Jahren die Liebe und das Verständnis fürs sächsische Vaterland und für den eigenen Stamm erhaltend und stärkend, sammelnd und forschend in glücklichster Weise pflegt, in richtiger Erkenntnis, daß nicht durch schrankenlose Centralisation, nicht durch Verwischen aller Stammeseigentümlichkeiten, nicht durch Uniformierung und Über-einen-Ramm-Scheren, sondern durch Festhalten und Stärkung gottgewollter und naturbegründeter Eigentümlichkeiten, ja selbst Eigenheiten beiden gedient wird: unserm geliebten Sachsenlande und dem Reich.

Daß man bei diesem liebevollen Eingehen auf Sachsenart und Sachsenbrauch auch unsern sächsischen Wenden einige Beachtung und Forschung zu Teil werden läßt, liegt nahe und ist dankbarst zu begrüßen. Denn unser Wendenvolk ist einerseits so treusächsisch bis ins Mark und politisch so treu zu Kaiser und Reich, andererseits ein integrierender und in sich festgeschlossener besonderer Bestandteil unseres Sachsenvolkes, daß ein Studium dieser Eigenart sich wohl lohnt; ferner wird der Geograph, der Geolog, der Historiker, der Folklorist und der Forscher auf anderen Gebieten eine Anzahl wendisch-forbischer Sprachstämme und Wortwurzeln mit Nutzen gebrauchen oder kaum

entbehren können. Mag auch die früher beliebte Methode, Ortschaften mit sorbischen Namen ohne weiteres für sorbische Siedelungen zu halten, unhaltbar sein, so ist schon der Umstand, daß oft entschieden deutsche Ansiedelungen sorbische Namen und umgekehrt sorbische Gründungen rein deutsche Namen aufweisen, der Forschung wert. Es wäre ferner ein dankenswertes Unternehmen, den Bestand sorbischer Ausdrücke und Wurzeln in der sächsischen Volkssprache festzustellen; derselbe würde wahrscheinlich reicher ausfallen, als mancher denkt: was ein Bomätcher ist, weiß wohl jedes Dresdner Kind, daß das Wort pomhačer Helfer, Geselle heißt, wissen nur wenige. Fast überall in Sachsen ist der Name Zauke für Maiglöckchen, convallaria majalis, bekannt; dies Wort ist nichts anderes als das sorbische caltka Semmelchen, weil die Blütenreihe einer Semmelzeile nicht unähnlich ist. Wie oft hört man bomäle — nichts anderes als pomala, langjam, Motjche für Ruh, nichts anderes als mlodšo, Pitjchen für Trinken von pič, Mujchel für geflochtenen Korb oder Sack von měšk, Kien — harziges Kiefernholz von khójna, die Kiefer, Mustel, die Tragstange, von nosydlo, Stamm njesc und viele andere. Und last not least würde durch solche berufene Kritik und Forschung auf dem Gebiete wendischen Volkslebens der Wahrheit gedient werden und das ebenso böshafte wie lächerliche Märchen vom Panjlavismus des wendischen Volkes mehr und mehr und hoffentlich für immer verschwinden.

Daß man am Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt über Sprache und Volksdichtung der Wenden als lebende Sprache und Dichtung schreiben kann, gehört an sich zu den historischen Merkwürdigkeiten. Zwar haben auch andere nationale und sprachliche Minoritäten inmitten anderer Volksmassen längere oder kürzere Zeit sich bewahrt, z. B. unsere Siebenbürger Sachsen, deutsche Kolonien in Rußland und andere, aber dann sind jene Minoritäten entweder numerisch weit stärker als unser Wendenvolk, oder aber begünstigen die territorialen Verhältnisse die Bewahrung der Nationalität, während der verhältnismäßig kleine wendische Stamm seit Jahrhunderten vom deutschen Elemente umgeben und durchsetzt, in erstaunlicher Weise mit dem stärksten und innigsten Festhalten an seinem Volkstum seine Eigenart bewahrt hat. Der lange erbitterte Kampf mit den Waffen, den das Wendenvolk vor nunmehr 1000 Jahren gegen seine Gegner insbesondere das Deutschtum aufzunehmen hatte, ist bekannt, weniger bekannt aber, daß noch im 16. und 17., ja bis tief ins 18. Jahrhundert herein wendische Nationalität und Sprache von allen Ehren und Ämtern im Staate, von den höheren Schulen und Wissenschaften, vom Bürgerrecht der Städte, von Innungen und Zünften unbedingt ausschloß. Allenfalls durch Erlegung einer großen Summe Geldes konnten die Behörden bewogen werden, von dem Nachweis abzugehen, daß der Aspirant „guten teutschen Geblüts und nicht wendischer Nation sei“.

1731 erschien für die Lausitz preußischen Anteils eine königliche Verordnung Friedrich Wilhelms I., welche den Geistlichen streng verbot, wendische Brautpaare zu kopulieren, ehe diese ein deutsches Sprachexamen bestanden hätten. Aber trotz aller dieser und anderer offenen und heimlichen Kämpfe erhielt sich das wendische Volk seine Sprache und Art bis heute.

Ich will zuerst mit wenig Strichen das Gebiet der wendischen Sprache und die Zahl derer, die sie reden, feststellen.

Nach der außerordentlich fleißigen, genauen und zuverlässigen Statistik*) von Dr. Mude vom Jahre 1886 beträgt die Summe der Sorben in der Ober- und Niederlausitz 166 000; auf die Oberlausitz entfallen hiervon in Sachsen 56 300, in Preußen 37 300, während 72 400 Niederlausitzer sämtlich Preußen angehören. Diese wendischen Bewohner verteilen sich in Sachsen auf 33 wendische Kirchgemeinden mit 414 wendischen Ortschaften, während man in Preußen 30 wendische Kirchgemeinden mit 164 Ortschaften oberlausitzer Seite und 42 Kirchgemeinden mit 198 Ortschaften in der Niederlausitz zählt. Confessionell sind ca. 10 000 oberlausitzische Wenden katholischen Bekenntnisses, alle übrigen, also über 150 000 evangelisch-lutherischen, bez. evangelischen Bekenntnisses. Diesen Bevölkerungs- und Ortschaftsziffern entsprechen räumlich in Sachsen 39 □-Meilen, in Preußen 155 □-Meilen, wovon 30 □-Meilen zur Oberlausitz und 125 □-Meilen zur Niederlausitz gehören. Auf der Karte schließen heute folgende vier Linien das gesamte sorbentwendische Sprachgebiet ein: nördlich von Guben nach Lübbenau, westlich von Lübbenau nach Bischofswerda, südlich von Bischofswerda nach Löbau, östlich von Löbau nach Guben. Von selbst erhellt, daß die Städte in diesem Sprachgebiet zum großen oder größten Teil von deutscher Bevölkerung bewohnt werden, während die Landgemeinden rein wendisch oder mit geringen deutschen Prozents gemischt sind. (Vergl. das wendische Sprachgebiet auf der diesem Werke beigegebenen Karte von Sachsen.)

Dies in grössten Zügen ein numerisches und räumliches äußeres Bild des wendischen Sprachgebietes, dem wir gewissermaßen ein inneres Bild des Lebens und Gebrauchs der wendischen Sprache an die Seite stellen können. Sie findet keine Stätte, und dies selbstverständlich, in den sächsischen und preußischen Garnisonen, ebensowenig vor staatlichen und kirchlichen Behörden; vor Gericht wird zuweilen ein der wendischen Sprache Kundiger als Dolmetscher zugezogen; in der Volksschule in Preußen hat man es für gut befunden, die wendische Sprache so viel wie möglich zu beschränken, ja zu verbieten und ihren Gebrauch zu bestrafen; wahrlich nicht zum Nutzen der ihr anvertrauten jüngeren Kinder, denen 2, 3, ja 4 Jahre verloren gehen,

*) Andere Zahlen ergiebt die Landesstatistik, nach ihr wurden 1890 nur 49 916 Wenden gezählt.

ehe das ausschließlich wendisch denkende, zu Hause ausschließlich wendisch sprechende Kind nur mit einigem inneren Verständnis am Unterrichte teilnehmen kann.

Es lassen sich äußerst lächerliche oder vielmehr recht traurige Thatfachen anführen, was da aus deutschen Worten, Versen, Bibelprüchen im Munde des papageiartig herjagenden Kindes wird. Ein Beispiel genüge. Einer meiner Bekannten frag 10 und 11jährige Kinder in der Nähe von S. was in der Schule gelehrt worden sei. Er erhielt allen Ernstes die Antwort: wot njeskeho konja, d. h. vom himmlischen Pferde! Von dieser Institution hatte mein Freund trotz seines Schwabenalters noch nichts gehört; durch Kreuz- und Querfragen nach diesem wunderbaren Tiere erfuhr er endlich, daß der Lehrer von „der Himmelfahrt“ doziert hatte. Die Kinder verstanden Himmelpfard und legten sich nun ein njeskeho kón zurecht. Sapiienti sat! Anders unser sächsisches Volksschulgesetz. In richtiger Betonung des pädagogischen und des deutschnationalen Standpunktes ordnet es an, daß auf der Unterstufe in allen Disziplinen mit Hilfe der wendischen Muttersprache unterrichtet wird, daß die Kinder allmählich zum nötigen Verständnis und Gebrauch der deutschen Sprache fortschreiten und daß der fürs Leben anzueignende Besitz von Kernliedern und Bibelprüchen von jedem Kinde in seiner Muttersprache, also von den deutschen Kindern deutsch, von den wendischen Kindern wendisch gelernt werde. Daß dies unser vaterländische Gesetz für utraquistische Schulen geschickte, gewissenhafte und treue Lehrer voraussetzt, liegt auf der Hand, daß aber unter solchen ganz Treffliches geleistet wird, daß unter solchen Lehrern die Kinder beider Volksstämme bald eine gewisse bemerkenswerte Elastizität und Beweglichkeit im sprachlichen Ausdruck erlangen, daß solche Lehrer fürs Leben wirken, das ist von einsichtsvollen Bezirks- und Ortschulinpektoren und von hunderten von Eltern und Kindern oft bestätigt worden. In der Kirche erbauen sich beide Nationalitäten, scheidlich, friedlich, in gesonderten Gottesdiensten, welche sich am Sonntagmorgen unmittelbar folgen, während eine Verbindung beider Nationalitäten in einem Gottesdienste, in dem wendischer und deutscher Gesang und Predigtwort mit einander wechseln, wie man es zum Teil hier und da in Preußen hat, begreiflicherweise keinen Teil der Gemeinde befriedigt. Der Konfirmanden-Unterricht findet allenthalben in Sachsen für die Kinder jeder Nationalität gesondert in ihrer Muttersprache statt und nach letzterer bestimmen sich auch die kirchlichen Kajualien für die Beteiligten. Außer Zweifel steht, daß diese Verhältnisse und Anordnungen den Geistlichen zweisprachiger Gemeinden besonders große physische und psychische Anstrengungen auferlegen. Allein die Treue, mit der diese den Forderungen des seelsorge-rischen Gewissens und den Bedürfnissen ihrer deutschen und wendischen Parochianen gerecht werden, hat auch ihren inneren Lohn in dem zumeist

außerordentlich herzlichen und innigen Verhältnis der Gemeinde zu ihrem Geistlichen, welche freilich ohne das Medium der Muttersprache nie und nirgends denkbar ist. Die hauptsächlichste Pflanz- und Pflegestätte der wendischen Sprache ist das Haus, die Familie; ihre hauptsächlichste Trägerin ist die Frau, die Mutter. Vom Hause hinaus geht die Sprache auf die Dorfstraße zum Spiel der Kinder, zur gemeinsamen Arbeit der Hausgenossen und Dorfbewohner in Hof und Feld und Wald, zur Volksbelustigung und zur Totenklage um einen Gestorbenen, wie zum Gesang der Volkslieder. Hier in Haus und Familie waren und sind die starken Wurzeln ihrer Lebenskraft. Hierbei ist die Eigentümlichkeit bemerkenswert, daß der Wende mit allen seinen Haus-, Stall- und Hofbewohnern wendisch spricht, mit Ausnahme des Pferdes und des Hundes, mit diesen radebrecht er, wenn es auch noch so verkehrt klingt, deutsch. Der Grund für diese auffällige Erscheinung ist ein historischer. Jahrhundertlang hatte der wendische Hörige oder Leibeigene mit beiden genannten Tieren nur auf dem Edelhofe des deutschen Herrn zu thun, wo es anstößig oder verboten war, wendisch zu sprechen; so ist es auch, nachdem jene Schranken fielen, ihm in Fleisch und Blut übergegangen und geblieben bis zum heutigen Tage.

Wenden wir uns vom Gebiet der Sprache zu dieser selbst. Die wendische oder sorbische Sprache gehört zu den westlichen slawischen Sprachen. Wie schon wiederholt erwähnt, zerfällt sie in zwei Hauptdialekte, den oberlausitzischen oder ober-sorbischen und den niederlausitzischen oder nieder-sorbischen. Das Ober-sorbische steht lautlich dem Tschechischen näher, das Nieder-sorbische dem Polnischen, sodaß beide zusammen das sprachliche Bindeglied zwischen tschechisch und polnisch darstellen. Der Kürze wegen können wir nur vom ober-sorbischen reden. Dieses spaltet sich wiederum in verschiedene Varietäten, welche nach den neuesten verdienstvollen Forschungen von Dr. Mücke am richtigsten in 3 Gruppen geteilt werden; den östlichen Dialekt, den mittleren oder Bautzner Dialekt, der zugleich Schriftsprache ist, und den westlichen oder Kamenzner Dialekt; diese Varietäten stehen natürlich an den Grenzen nicht scharf nebeneinander, sondern gehen ineinander über, ihre Unterschiede, die für das Ohr des Kenners sofort kenntlich sind, bestehen hauptsächlich in der Verschiedenheit gewisser Vokale, einiger Konsonanten, gewisser Beugungsformen und bestimmter einzelner Worte und Wortverbindungen. Nur einige Beispiele: Spricht man im Bautzner Dialekt die Adverbial- und Verbalsubstantiv-Endung je wie man sie schreibt = je, so hört man im Osten die Kontraktion i; hier dawanje das Geben, dort dawani; hier hroznje, Adverb von hrozný häßlich, dort hrozní. Sagt man im Bautzner Dialekt mydło die Seife, wysoki hoch, so spricht man im westlichen Dialekt voller und gröber módło, wósoki. Flektiert der Bautzner Dialekt das pronomens personale der 3. Person wón folgendermaßen: gen.

jeho, dat. jemu, so jagt man im westlichen Dialekt joho, jomu. In letzterem bildet man mit Vorliebe den nom. plur. der Substantive ration. masc. gen. auf owje; nanowje die Väter, knjezowje die Herren, während die Schriftsprache nanojo, knjezojo hat.

Die sorbische Sprache bedient sich 35 Schriftzeichen, um ihre vokalischen und konsonantischen Laute und Erweichungen wiederzugeben; es fehlen ihr f und q; das Plus gegenüber den deutschen Schriftzeichen wird in der Schreibweise durch diakritische Zeichen über den Buchstaben hergestellt. Dem Deutschen fremd sind die Vokale ě, ó, y; die Konsonanten ě, é, dz, l, ř, š, z und ž. Jeder Konsonant kann entweder hart oder weich sein, was für die Flexion von größter Wichtigkeit ist. Auf die außerordentlich genauen und fein ausgebildeten Lautgesetze der Vokale und Konsonanten hier einzugehen, ist begreiflicher Weise unmöglich, es sei hierfür auf die Laut- und Formenlehre des Oberjorbischen von Prof. Pfuhl und auf die niederjorbische historische und vergleichende Laut- und Formenlehre von Dr. Mucke (1891) hingewiesen.

Zur Deklination des artikellosen Nomens sei bemerkt, daß im Sorbischen eine zwiefache Deklination unterschieden wird, eine nominale, welcher die Substantiva folgen und eine pronominale, zu welcher die Pronomina und Adjektiva gehören. In der nominalen Deklination werden zwei verschiedene Deklinations-Weisen unterschieden, die der Maskulina und Neutra, schlechthin 1. Deklination genannt, und die der Feminina, die 2. Deklination. Je nach der Härte oder Weichheit des Stammkonsonanten hat jede Deklination zwei Unterabteilungen; demnach ergibt sich folgendes Schema: 1. Deklination der Maskulina und Neutra a) mit hartem, b) mit weichem Stammcharakter; 2. Deklination der Feminina a) mit hartem, b) mit weichem Stammcharakter. Die Deklination unterscheidet sieben Kasus: Nominativus, Genitivus, Accusativus, Dativus, Instrumentalis oder Soziativus, Lokativus und Vocativus; sie weist drei Numeri auf: Singularis, Dualis, Pluralis, wobei im Dualis, von dem die Volkssprache beständigen und genauen Gebrauch macht, drei verschiedene Kasusformen vorkommen, eine für Nominativus, Accusativus und Vocativus, die zweite für den Genitivus, die dritte für Dativus, Instrumentalis und Lokativus. Zur gesamten 1. Deklination ist zu bemerken, daß im Wendischen zwischen dreierlei Wesen streng unterschieden wird: zwischen unbelebten Wesen — inanimata —, belebten, vernunftlosen Wesen — animata — und vernunftbegabten — rationalia —. Die ersteren, also die Dingbezeichnungen, bilden den Accusativus wie den Nominativus; die animata, also die Tiere, nehmen im Singularis und Dualis, nicht im Pluralis, die Form des Genitivus für den Accusativus, während bei den vernunftbegabten Wesen in allen Numeris der Genitivus für den Accusativus eingetreten ist. Zu dem, dem Deutschen im allgemeinen fremden, Lokativus sei

bemerkt, daß er in der Schriftsprache nie ohne Präposition vorkommt, wohl aber vielfach im Volksmunde, und zwar nicht aus Bequemlichkeit, sondern mit voller Empfindung des lokativen Charakters der Endungen je bez. i, u oder y. Schreibt man z. B. w rucy in der Hand, so hört man durchgängig nur rucy, schreibt man w Drježdžanach, so sagt jeder Drježdžanach. Diese Weglassung der Präposition beim Lokativus ist indessen erst später eingetreten. Der Instrumentalis oder Soziativus mit der Endung -om in der 1., mit der Endung -u in der 2. Deklination, welcher das Mittel bez. die Begleitung ausdrückt, wird nie ohne Präposition gebraucht; z nožom mit dem Messer; ze sotru in Begleitung der Schwester. Bemerkenswert ist, daß in diesem Soziativ häufig das Prädikatsnomen steht, z. B. mein Freund ist Lehrer am Gymnasium mój přecel je z wučerjom na gymnasiju.

Den Nominativ pluralis bilden wie im Altislawischen einige Wörter in kollektivem Sinne auf -ja neben der gewöhnlichen Form: z. B. bratr der Bruder, bratřa die Bruderschaft, die Brüder insgesamt, bratrowje die einzelnen Brüder, susod der Nachbar, susodza die Nachbarschaft, die Nachbarn, susodzi die einzelnen Nachbarn, žid der Jude, židza die Judenschaft, die Juden insgesamt, židzi oder židojo die einzelnen Juden. Der endungslose Genetiv pluralis, der im Altislawischen gebräuchlich ist und den reinen Wortstamm darstellt, ist häufig in partitivem Sinne, sonst aber nur noch selten anzutreffen, so z. B. strona die Seite, gen. pl. stron; hora der Berg, gen. pl. hór; lěto das Jahr, gen. pl. lět.

Zu der pronominalen Deklination sei nur folgendes bemerkt: Derjelben folgen, wie der Name sagt, die Pronomina, ferner die Adjektiva mit ihren Komperativen und Superlativen, die Ordnungszahlen und die Grundzahlen von 1 bis 4 jedyn, dwaj, tři, štyri. Die übrigen Grundzahlen von 5 — pjeć — an sind Substantiva und eigentlich Subst. femin. generis. Sie werden daher mit dem Genetiv pluralis verbunden. 5 Frauen, griech.: πεντάς γυναικῶν — eine Fünfteit von Frauen — sorbisch pjeć žonow. Die Femininität dieser Grundzahlen ist aber dem Sprachgefühl verloren gegangen, das Prädikat wird neutral mit ihnen verbunden. Zur Konjugation des Verbums sei erwähnt, daß man dieselbe, wie im Griechischen, auf 2 Grundarten zurückführen kann, die eine mit Bindevokal, die andere ohne Bindevokal. Da indessen zur bindevokallosen Konjugationsweise nur 6 Stämme gehören, eine verschwindende Zahl gegenüber der Masse der bindevokalischen, so werden jene als irreguläre Verben abge sondert und die übrigen Verben entweder nach Prof. Pfuhls Vorgang in 6 Konjugationen, nach der Endung des Infinitivs, oder nach Dr. Mücke in 3 Konjugationen nach der 2. pers. sing. praes. ind. eingeteilt.

Einfache Tempora sind das Präsens, das Imperfektum und der besonders bemerkenswerte Aorist; die übrigen Tempora werden teils durch Hilfsverben

gebildet, teils ersetzt. Von den Modis hat das Sorbische neben dem Indikativus nur den Imperativus, welcher eigentlich ein Optativus praesentis ist; Konditional und Subjunktiv werden durch Umschreibung gebildet. Von den Numeris besitzt das Verbum, wie das Nomen, alle drei: Singularis, Dualis, Pluralis. Als genus verbi hat das Sorbische nur das Aktivum; Medium und Passivum werden entweder reflexiv gebildet, d. h. durch die Aktivformen mit dem Accusativus des Reflexionspronomens so, oder sie werden durch Umschreibung mit dem Hilfsverb gebildet. Ein Blick auf's Französische zeigt ähnliche Erscheinungen.

Von Nominalformen hat das sorbische Verbum bis heute erhalten: das Substantivum verbale, den Infinitiv und folgende Participia: das Participium praes. act., das Transgressivum oder Gerundium, zwei völlig verschiedene part. praet. activi und das part. praet. passivi. Von wesentlichem Einflusse auf den richtigen Sprachgebrauch ist die im Sorbischen jedem einzelnen Verb innewohnende Bezeichnung der Zeitdauer oder der Art einer Handlung. Diese kann vollendet und unvollendet sein, und danach zerfallen alle Verben in erster Linie in Verba perfectiva und Verba imperfectiva. Eine Abart der Verba perfectiva sind die Verba momentanea, welche die Handlung auf einen Moment beschränken. Bei den Verba imperfectiva unterscheidet man je nach der Beschaffenheit der unvollendeten Handlung in der Hauptsache drei Unterarten: 1. Verba durativa, welche eine einfache dauernde Handlung bezeichnen, 2. Verba iterativa, welche eine sich wiederholende oder entwickelnde Handlung ausdrücken und 3. Verba frequentativa, welche Thätigkeiten bezeichnen, die sich seitens mehrerer Subjekte auf mehrere Objekte beziehen.

Hiermit habe ich in groben Umrissen auf das Gebiet und einige Charakteristika der lautlich und formell außerordentlich entwickelten und vielgestaltigen sorbischen Sprache hingewiesen, die man seit Luthers Zeiten so oft totgesagt, oder im Absterben begriffen gedacht hat, und der diejenigen, welche sie nicht kennen, Wortarmut und die Unmöglichkeit höheren sprachlichen Ausdrucks nachjagen. Noch lebt diese Sprache in voller Lebenskraft im wendischen Volke und ist im Stande jedem Gedanken das richtige Gewand zu verleihen. Zwar klagt schon Dante (Purgatorio, Cant. XXVI): „Sinkt nicht der Neueren Sprache ganz darnieder!“, ein Stoßheufzer, zu dem man so oft auf dem Gebiete der deutschen Litteratur und manchmal auch in formaler Hinsicht auf wendischem Sprachgebiet berechtigt ist. Aber gerade das Volk im eigentlichen Sinne ist es, welches den Reichtum seiner Sprache und ihre Schönheit, ohne diesen Reichtum eigentlich zu kennen, treu bewahrt. Auch hier ist des Apostels Paulus Rat: „Haltet euch herunter zu den Niedrigen“ für den Forscher und Sammler von größtem Wert und Gewinn. Und wenn das Wort des großen Dichters: „Es ist der Geist, der sich den Körper schafft“, auf die Sprache und ihren Genius angewendet wird, so

wird der Unbefangene und selbständig Urteilende bei einiger Kenntniss der sorbischen Sprache auch von dieser gestehen: haec etiam lingua non habet osorem nisi ignorantem.

Die Volksdichtung der Wenden*) besteht in dem Volkslied, Volksmärchen und dem Volkspruchwort; nur das erstere, das Volkslied, wollen wir betrachten.

Bezüglich des Volksliedes im allgemeinen bedarf es hier keiner Ausführung; es sei auf die Arbeit von Prof. Dungen verwiesen. Ich will nur versuchen, auf die charakteristischen und dem wendischen Volkslied eigentümlichen Besonderheiten hinzuweisen.

Daß die Art und das Gemüt eines Volkes, welches, wie oben erwähnt, in so vieler Hinsicht vom staatlichen und kulturellen Leben gewaltsam ausgeschlossen wurde, sich um so mehr nach innen in seinen Volksliedern aussprechen und offenbaren mußte, ist natürlich. Es nimmt uns daher nicht Wunder, daß wir einer sehr großen Anzahl von Volksliedern begegnen, daß der erste und hauptsächlichste Sammler der wendischen Volkslieder, Schmalzer, in verhältnismäßig kurzer Zeit über 450 Volkslieder mit Originalmelodien sammeln konnte, von denen ungefähr 300 der Oberlausitz, 150 der Niederlausitz angehören; es wäre diese Zahl mit den Varianten jener Lieder und mit den damals nicht gesammelten, un schwer noch um ein bedeutendes zu erhöhen. In neuester Zeit hat Dr. Mücke gegen 200 früher überhaupt noch nicht gesammelter Volkslieder und etwa eben so viel Varianten früher fixierter gesammelt. Daß die Volksdichtung unter den Wenden überhaupt noch nicht abgeschlossen ist, ist ein Beweis von der Lebenskraft des Volkes. Volkslieder im eigentlichen Sinne sind diese Weisen: Im Volke entstanden, vom Volke gedächtnismäßig überliefert, vom Volke gesungen sind sie in ihrer Schlichtheit, Friiche und Sangelichkeit Besitz des Volkes, weit mehr als die deutschen Volkslieder heutzutage im deutschen Volke. Die Überproduktion von Büchern, die Überschwemmung der Zeitungen, — dieser Mörderinnen des Volksliedes — überflutet glücklicherweise noch nicht unser Sorbenvolk; das Gedächtnis hält daher viel leichter bis zum Sarge fest, was schon über die Wiege und durch die Kindheitsträume klang. Immer gehören Weise und Volkslied, Melodie und Wort zusammen, und Herrn Prof. Dungen's Erfahrung habe auch ich gemacht: dazu, ein Volkslied herzusagen, bringt man

*) Wir müssen verzichten einen Blick auf die Schriftdenkmäler und die Litteratur der Wenden zu werfen — von dem ältesten auf uns gekommenen Denkmale an, dem Bauzner Bürgereid aus dem 15. Jahrhundert, der im Bauzner Stadt- und Gerichtsbuch vorliegt, von den ersten Fragmenten von Bibelübersetzungen und religiösen Dichtungen, — bis zu den letzten diesjährigen Arbeiten selbstloser Männer, die ohne einen Pfennig äußeren Lohnes und weltlicher Ehre ihrem Stamm in seinem oft schweren Ringen helfen, das Erbe der Väter zu bewahren.

niemand, das ist ein Uding, aber erklingen nur die ersten Töne, dann folgen Verse, Strophen, Lieder, eines nach dem andern. Ein kleiner Kunstgriff des Sammlers öffnet da noch leichter als sonst den Mund: kommt man mit Geige oder Zither, wie ich es gethan, um die oder jene Weise zu erfahren und nachzuspielen, gilt man so auch für einen Sänger und Spielmann, so weicht die zurückhaltende Scheu; und die unjern Sorben alt und jung eigene leidenschaftliche Liebe zur Musik wie zum Singen öffnet Mund und Herz und den Schatz des Gedächtnisses. Welch ein Gedächtnis! Man glaubt sich in die Zeit der Homeriden versetzt, wenn es vorkommt, das junge Mädchen oder ältere Frauen stundenlang mühelos mit sichtlicher Freude am Singen und Sagen ein Volkslied nach dem andern, eine Volksweise nach der andern erklingen lassen. Und man sagt sich, daß das Schwarz-auf-Weiß-besitzen auch seine Schattenseiten hat und daß das unvermeidliche übertriebene Zeitungslernen die Kraft des Gedächtnisses schwächt und an seine Stelle eine gewisse Fähigkeit bald zu vergessen gesetzt hat. Mehr als das männliche Geschlecht bewahren, singen, verbreiten, variieren die Mädchen und Frauen auch bei den Wenden das Volkslied. Man müßte mit berechtigter Dankbarkeit eigentlich nicht von des Knaben, sondern von des Mädchens Wunderhorn sprechen.

Die Zeit der Entstehung unserer wendischen Volkslieder ist auf Jahr und Jahrzehnt nicht zu bestimmen, um so weniger, als man erst ums Jahr 1840 begonnen hat, wendische Volkslieder durch Schrift und Druck zu fixieren. Daß viele dieser Lieder sehr alt sind, daß andre unsrem Jahrhundert angehören, läßt sich nachweisen. Das hohe Alter vieler dieser Weisen geht aus ihren Melodien, ihrem Inhalt und aus einzelnen Worten hervor, die der heutigen Volkssprache längst nicht mehr angehören, die man wohl auch nicht mehr versteht, die man aber wie einen rituellen Bestand unangetaftet stehen läßt und singt. Hierzu einige Beispiele: Fast glaubt man einen Anflug an das uralte Lied der Edda von den Riesenmädchen Fenja und Menja zu vernehmen, die dem König Frote Glück und Heil auf dem Schicksalsmühlsteine mahlen müssen: „Und sie sangen und schwangen den schweren Stein, bis Frotos meiste Mägde entchlummert, und so begann Fenja beim Mahlen den Sang“, — wenn eins dieser Volkslieder beginnt: „Wopaki kamjenje na druhi bok“ — „Kehrt um auf die andere Seite den Stein“, und dann ganz unvermittelt das Lied von dem Mägdlein und ihrem Liebsten singt, die sich juchen über Berg und Thal. Ein andres weist mit der Erzählung von Türken und Tataren in die Zeit der Türkenkriege, an denen bekanntlich auch die Lausitzer teilnahmen. Ein sehr bekanntes Lied singt in naivster Weise von einem Räuberhauptmann und Tyrannen Reisenberg, welcher historisch nachweislich zu den Wegelagerern gehörte, die infolge der Enthauptung des Kunz von Kaufungen am Ende des 15. Jahrhunderts die Lausitz verwüsteten. Auch einzelne Worte lassen annähernde Zeitbestimmungen

der Entstehung zu. Während die auf uns gekommenen Bibelübersetzungen und religiösen Schriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert für das Wort Herr immer Knjez setzen, kommt in den Volksliedern häufig das ältere Wort pan und pani für Herrin vor; der Übelthäter heißt in den genannten Schriften zlostnik, während in den Volksliedern das ältere zlodzij von der alten Wurzel dzeć, thun, vorkommt. Die borta, eine hohe Frauenkopfsbedeckung, ähnlich der bei den altenburgischen Wenden früher gebräuchlichen Hornut oder Hurmt, welche seit langen Jahrzehnten im Wendenvolk nur noch als Brautschmuck hier und da getragen wird, wird als tägliche Kopfbedeckung genannt, ein Zeichen, daß das betreffende Volkslied einer eben so verflungenen Zeit angehört, wie jenes, in welchem die Sechsstädte der Lausitz noch eine mächtige Rolle spielen.

Bemerkenswert ist, daß das Volk selbst seine Lieder in gewisse Gattungen teilt; derartige Gattungen sind die prezpolna, Feldlieder, zu denen auch die längeren balladenartigen und elegienartigen Lieder gehören; hrónčka, Gesekchen, die der Burſche seiner Erwählten auf dem Tanzboden aufspielen läßt, wozu die um das Paar stehenden Burſchen den Text singen; weiter kwasne spēwy, Hochzeitslieder; podkěrluš, Legenden biblischen oder ähnlichen Inhalts, womit die Zahl der Gattungen, die das Volk selbst unterscheidet, noch nicht erschöpft ist.

Das Metrum ist verschieden und zwanglos, manchmal wechselnd in ein und demselben Lied, der Reim wird nicht gesucht und kommt mehr zufällig vor, die Strophen sind meist zweizeilig. Die Melodien oft an alte Kirchen-tonarten anklingend oder original, können dreist den besten deutschen Volksweisen an die Seite gestellt werden. Der Vortrag ist ein langsam-feierlicher; durchgehend wird mit tremulierender Stimme gesungen, indem die erste Zeile der Strophe decrescendo und morendo endet und die zweite mit einer gewissen Hast forte anschließt. Eigentümlich ist dem Vortrag auch der willkürliche häufige Gebrauch von a oder ha: und, oder des Dativi ethici mi, ei, nam, wam, mir, dir, uns, euch, welche überall eingeschoben werden, selbst zwischen Substantiv und Adjektiv, oder Demonstrativum und Substantivum: z. B. Ha šla je mi Hilzička trawičku žnjeć, Ha tři mi te hodzinki do běloh' dnja. Und Hilza das Gräschen zu schneiden mir ging — und Stündchen mir drei vor dem lichtweisen Tag. Doch läßt sich nicht leugnen, daß diese Einschübe dem Vortrag etwas echt Volkstümliches und Warmes geben, zumal in der beständigen Verbindung mit den Deminutiven, welche das Sorbische nicht nur vom Substantivum, sondern auch von jedem Adjektivum und vom Verbum bildet; ja Demunitiva von Demunitiven sind nichts Seltenes.

Wenn wir den Vortrag der wendischen Volkslieder erwähnten, so treten wir damit ein in den Kreis der Sänger und Sängerinnen und fragen uns

nach dem Orte und den Gelegenheiten des Gesanges der Volkslieder. Auf den Tanzböden und bei der Arbeit in Haus, Hof und Stall, bei fröhlichen Festen, wie in Wald und Feld, hier namentlich beim Hüten des Viehs, hauptsächlich aber hinter dem Spinnrade von ein, zwei, drei Sängern, oder in der Spinnstube von einer ganzen Schar erklingen die Volkslieder. Jede einzelne Ortschaft hat ihre bestimmte Vorsängerin, die jedes Lied und jede Strophe beginnt, die sich dies Ehrenamt nicht leicht streitig machen läßt und seiner auch bei feierlichsten Gelegenheiten wartet, z. B. bei dem Singen der Passionslieder auf dem Dorfanger an den Sonntagabenden der Fastenzeit, in der Osterwoche, oder auch am Vorabend vor dem Begräbnis eines Toten. Dieser Vorabend heißt sehr bezeichnend „pusty wječor“ der öde Abend, oder der wüste, leere Abend; an ihm versammeln sich die Dorfmadchen mit ihrer Vorsängerin im Trauerhause und singen am offenen Sarge des Abgeschiedenen bei brennenden Kerzen eine bestimmte Anzahl Lieder, eine Sitte, die tief ergreift und bei welcher man sich wundern muß, daß unsere Maler diesen Vorgang noch nicht zu einem Bilde benutzt haben.

Bezüglich des Inhalts der wendischen Volkslieder ist leicht nachzuweisen, daß die Harfe wendischen Volksgejanges ebenso viele, ebenso kräftige und ebenso zarte Saiten aufzuweisen hat, wie die deutsche Volksleyer; klagend und jauchzend, übermütig und sehrend, derb und kräftig bis zur Salonunmöglichkeit und wieder sinnig und herzlich erklingen diese Töne und Weisen. Lieder von Liebeslust und Liebesleid, vom Scheiden und Wiedersehen, vom verlorenen Mautenfränzlein und standhafter Treue, vom verkleideten Liebsten, der als Bettler kommt und vom vergifteten Knaben, den der böse Feind vergeben hat, wechseln miteinander und sind inhaltlich dem Kenner des Volksliedes unseres deutschen Volkes und anderer Völker nicht fremd. Ja, manche der sorbischen Volkslieder dürften sich als Übertragungen aus dem Deutschen offenbaren, so z. B. das im westlichen Teile des wendischen Gebietes vielgejunge Lied von dem Mädchen, das zwei Knaben liebt und diese Untreue mit dem Tode durchs blitzende Schwert büßen muß: „Und wenn zwei Knaben ein Mädchen lieb hab'n — das thut ja nimmer fein gut — wir beide wir haben's erfahren, — ja, ja erfahren, — was böse Liebe thut.“ Auch die Melodie verrät, daß das Lied nicht unter wendischen Linden gewachsen ist. Der Weg, den solche deutsche Volkslieder ins Sorbische nehmen, ist deutlich sichtbar: Der Bursche, der im deutschen Osten oder Westen seine Soldatenzeit verbringt, oder als Knecht dient, das Mädchen, welches als Dienstmädchen oder als Amme in deutschen Gegenden weilt, bringt ein oder das andere Lied bei ihrer Rückkehr mit, singt es einigemal, andere hören es und die mehr oder minder genaue Übertragung liegt nicht fern. Ebenso wie einige Lieder an deutsche Weisen anklagen, so andere an slawische Volkslieder: Im litauischen: „bardzo raniuchno wchodzilo slonecko“ geht das Mädchen

Wasser holen, verweilt sich mit ihrem Liebsten und kommt mit taunassem Kränzlein zur Mutter, sie will sich ausreden, muß aber der klugen Mutter zuletzt alles gestehen. Ähnlich, wenn auch derber, will sich im wendischen Volkslied das Mägdlein ausreden, sie sei nachts Gras schneiden gegangen und über etwas erschrocken, ohne Sichel und Gras nach Hause geeilt, bis das Mütterchen ihr auf den Kopf zusagt, das seien Ausreden und Fausen. Ebenso will in einem andern Volkslied die Tochter in der Kammer die fragende Mutter, mit wem sie rede, beschwichtigen: *Z posleškom so rozpraju — z posleškom so rozpowëm.* Mit meinem Deckbett rede ich, mit meinem Deckbett spreche ich; — und versichert auch der Mutter, die Kammer sei fest verschlossen: „*Wšako mam ju zamknjenu — Ze šipu zatykanu; Z hrochom zornom zawalenu — Ze slomičku zaprjenu; To hlej lëpie dzerži mi — hač šěsć dzesat zamkow.*“ „Hab' sie verriegelt auf das Best' mit einer Federspule fest, mit einem Erbsenkorn verhemmt, mit einem Strohhalme zugestemmt. Das sichert besser meine Thür, als sechzig Schlösser, glaubt es mir.“ Ob das sorbische Mädchen, welches ihren leichtsinnigen Burschen aus Schuld und Gefängnis dadurch erlöst, daß sie dreimal splitternackt ums Galgenhaus tanzt, mit der holden Gestalt der englischen Godiva innerlich verwandt ist, sei dahingestellt. Gewisse Gestalten, gewisse Mächte, Bilder, Zahlen, Formen u. s. w. dürften den Volksliedern aller arischen Völker gemeinsam sein und ein verwandtes Lied muß durchaus nicht immer die Quelle oder der Ausfluß des anderen ähnlichen sein.

Gar oft dürfte der Kenner deutscher Volkslieder in sorbischen Volksweisen Neues und Fremdes finden und sich über die Bedeutung vieler Worte und Wendungen vieler Volksfitten und Volksmythen unterrichten müssen, ehe ihm der Inhalt manchen Volksliedes verständlich und anschaulich wird. So erwähnten wir oben den *pusty wječor*, den feierlich begangenen Vorabend vor dem Begräbniß eines Toten und lassen nun hier einige in sorbischen Volksliedern häufig vorkommende Worte und Ausdrücke folgen, die auf wendischer Erde jedem Kinde geläufig sind und die an die beiden Gegenpunkte von Hochzeitsfest und Totenfeier anknüpfen. Ein in mancher Gegend vielgejungenes balladenartiges Volkslied ist der *zrudny kwas*, die traurige Hochzeit*); es lautet:

Hóley so na kwas hotowachu,
Swoje sej koniki sedłowachu.

Swoje sej wotrohi připinachu,
Do runoh' pola so zjězdźowachu.

*) Zum Titel sei bemerkt, daß dieser vom Sammler über das Lied gesetzt worden ist. Volkslieder sind titel- und namenlos.

Rapaki wyše nich zlětowachu,
Na nich tak zadlawje rapachu.

Zo jim nawoženja z konja padnje,
Zo sej šiju a hlowu zrazy. etc.

Die Burschen, sie schickten zur Hochzeit sich an
Und sattelten all' sich die Köpfelein mit Fleiß.

Sie legten die klirrenden Sporen sich an
Und ritten zusammen ins ebene Feld.

Die Raben, die flogen wohl auf und ab,
Und krächzten gar schauerlich auf sie herab.

Es werde der Bräutigam stürzen vom Ross,
Zerbrechen den Hals sich, zer schlagen den Kopf.

Sie reiten dahin durch das erste Stück Feld,
Der Bräutigam stürzte vom Rosse herab.

Der Bräutigam stürzte vom Rosse herab,
Zerbrach sich den Hals und zer schlug sich den Kopf.

Die Glocken, sie schlagen zum erstenmal an,
Da fragte die Braut bei den Swaten wohl an:

Wo habt ihr, wo habt ihr den Bräutigam mein,
Daß ich ihn mir unter euch nirgends erschau?

Der Bräutigam ist in dem Kämmerlein neu,
Er legt sich die Lündische Kleidung wohl an.

Die Glocken, sie schlagen zum zweitenmal an,
Da fragte die Braut bei den Druscki wohl an:

Wo habt ihr, wo habt ihr den Bräutigam mein,
Daß ich ihn mir unter euch nirgends erschau?

Der Bräutigam ist in dem Kämmerlein neu,
Dort gürtet er um sich sein blitzendes Schwert.

Die Glocken, sie schlagen zum drittenmal an,
Da fragte die Braut bei dem Braschka wohl an,

Wo habt ihr, wo habt ihr den Bräutigam mein,
Daß ich ihn mir unter euch nirgends erschau?

Dein Bräutigam stürzte vom Rosse herab,
Zerbrach sich den Hals und zer schlug sich den Kopf.

Nun reiße herab mir das Lündische Kleid.
Bedeckt mir mit weißen Gewändern den Leib.

Damit ich nun traure ein Jahr und ein' Tag,
Und geh in die Kirch im grünen Kranz.

Und gehe in die Kirche im grünen Kranz,
Und nimmer vergesse den, der mich geliebt.

Die Swaten, welche die Braut zuerst fragt, sind die zwei Brautführer, unbescholtene Burichen, welche die Braut nebst den zwei družki, den Züchtjungfern und den zwei slonki, den zwei Züchtfrauen, zur Hochzeit geleiten. Die Swaten trösten das Mädchen, der Bräutigam lege sich Lündische Kleidung an, Kleidung aus Holland oder den Niederlanden, welche heute noch als besonders fein und kostbar gilt und die Stelle von „Sammt und Seide“ im deutschen Volksliede vertritt. Der braška, den die Braut fragt, ist der Hochzeitsführer, der vorher die Gäste einzuladen hat und vor und bei der Hochzeit wichtige Ämter versieht. Auf seine Antwort ruft die Braut: Nun reiße herab mir das Lündische Kleid, bedeck mir mit weißen Gewändern den Leib! Weiße Gewänder? Die Trauerfarbe der Wenden, wie die Farbe der höchsten Feierlichkeit, der *cena dominica*, ist weiß. Die *běla plachta*, das weiße Trauertuch der oberjorbischen Frauen, reicht bis zu den Hüften, während das der niederjorbischen Frauen auch die Füße deckt (vergl. Fig. 283). Zu dieser *plachta* wird in vielen Gemeinden der *stryntusk* als Zeichen der Trauer von Frauen und Mädchen getragen, ein schmales, weißes Band um die Stirn über den Augenbrauen. Die Trauerzeit der nächsten Anverwandtinnen dauert mit *plachta* und *stryntusk*, wie das Mädchen oben im Liede sagte, *lěto a dzeń*, ein Jahr und einen Tag. Weiß ist auch das Totenhemd, von dem die Volkslieder oft reden; es muß heute noch binnen 24 Stunden fertig genäht werden, sonst kann der Tote weder im Grabe Ruhe finden, noch verwejen; er kommt dann wieder und bittet um ein anderes. So singt ein Lied:

Wer geht hier auf meinem Grabe,
Beugt das Gras, das grüne Gras?

Geht der junge Herr vom Schlosse,
Beugt das Gras, das grüne Gras.

Bitte doch die junge Herrin,
Um ein andres Totenhemd.

Hier in dem kann ich nicht liegen,
Hier in dem verweß ich nicht.

Donnerstag zur Nacht begonnen,
Ward es fertig Samstag Nacht u. s. w.

Vom Totenhemd sagt das Sprichwort in manchen Orten sehr wahr und mahnend: *Kitl nima žanychdypzakow*, das Totenhemd hat keine Taschen. Sehr geläufig sind gewisse Redensarten; für Hände ringen sagt das Volkslied wie die Volkssprache *rucy lamać*, Hände brechen, oft hört man *skóržbu skoržic* eine Klage klagen und hyperbolisch wird ein „Fäßlein voll Thränen“ geweint, erinnernd an das Thränenkrüglein des speziell deutschen Märchens und an die Thränennäpfe jorbischer Begräbnisstätten. Eine wichtige und

häufige Rolle spielt in dem wendischen Volksliede *ručany wěnašk* der Kautenfranz, der nicht nur ehrbare Paare bei der Hochzeit, sondern auch die tote Jungfrau und den ehrbaren Burichen im Sarge ziert. Unverkennbar alten Ursprungs sind die Volkslieder von Tod und Sterben, in denen die Seele des Abgeschiedenen als Vogel wiederkommt und zum Fenster herein auf das weiße Bett des Mädleins hüpfend, ihr den Tod des Liebsten kündigt. Die Vorstellung der Seele als Vogel findet sich ja nicht nur im sorbischen Volksliede, auch die noch heute geübte Sitte, das Fenster zu öffnen, wenn der Tode abgeschieden ist, deutet darauf hin. Oft redet im Volksliede der Tote aus seinem Grabe, wie in dem oben erwähnten, und in einem andern antwortet die Mutter dem klagenden Waisenkinde sie könne nicht wiederkommen:

Na mojimaj wočomaj
Leži tajka drobna pjerśe
Na mojeji wutrobje
Leži ćežki kamjeń.

Auf meinen beiden Augen
Liegt Erde gar so fein;
Auf meinem Herzen lieget,
Ja liegt ein schwerer Stein.

Eine dem wendischen Volke eigene und in den Volksliedern, mehr aber noch im Volksmärchen oft vorkommende Anschauung ist die, daß Tod und Sterben oder anderes Leid sich frommen Menschen immer offenbare. Diese Offenbarung heißt *Boža ʹlosć* Gottes Stimme oder Gottes Klage. Sie ruft als bloße Stimme durch Haus und Hof, an Brücken, Gewässern und Kreuzwegen, ähnlich den „Anzeigen“ im Deutschen. Bei schwererem Unglück erscheint sie als weißes Huhn, welches in der Nähe des Herdes mit feuchten, hängenden Flügeln hin und her hüpft. Bei ganz schlimmem nahendem Unglück zeigt sie sich gleichfalls in der Nähe der altgeheiligten Feuerstätte als blaßes frierendes Kind, welches weder redet, noch angeredet werden darf.

So reich aber die Volkslieder der Wenden an dunklen Tönen der Klage sind, ebenso reich sind sie an übermütigen und lustigen Klängen und nach der echten Art des Volkes kann man das lustige dem traurigsten Liede sofort folgen hören. So fehlt auf einer wendischen Hochzeit fast nie das Lied von der Hochzeit der Vögel. Das Lied besteht aus 24 vierzeiligen Strophen und erzählt die Hochzeit des Raben mit der Elster. 37 verschiedene Vögel haben hierbei jeder ein besonderes Amt oder Berrichtung, die bald ernster, bald lächerlicher Art sind. Das Lied ist ein Zeugnis von guter Naturbeobachtung und großer Kenntnis der Vogelwelt, es ist alt, wie schon daraus hervorgeht, daß Herder ein ähnliches mitteilt, welches von den längst verschwundenen Lüneburger Wenden gesungen wurde. Wohl möglich ist's, daß

unser Vogelhochzeitslied anfänglich kürzer, zu seiner heutigen Länge nach und nach angewachsen ist. Denn dazu neigt das Volk, so lange es noch seine Volkslieder singt, souverän dieselben nach Belieben zu ändern, meistens zu verlängern, selten zu kürzen. Ob solche Verbesserungen nicht manchmal Verwässerungen des kräftigen, prägnanten, urprünglichen Liedes bedeuten, ist eine andere Frage; aber ähnlich wie das begabte Kind nur das Spielzeug liebt, an dem es etwas ändern oder mit dem es etwas bauen kann, so offenbart das Volk seine Gestaltungskraft an den Variationen seiner Lieder.

Diese Variationen sind ohne Schranken: hier wird das Lied verlängert, dort ein Refrain geschaffen, dort ein Todellaut eingeschoben, hier klingt ein und dasselbe Lied in Trauer um ewiges Scheiden aus, dort finden sich die Getrennten zu seliger Wonne; binnen weniger Jahre kann man ein scheinbar stereotypisch gewordenes Volkslied in ganz veränderter Gestalt wieder finden. Es ist eine naive Kindesart aber ebenso eine Freude am Gestalten und ebenso eine Kraft zum Ändern und Gestalten in diesen Varianten unverkennbar, aus der die Seele des Volkes vor das innere Auge des Sammlers tritt und zu seinem Herzen spricht. Freilich nur dann wenn er in sich die Fähigkeit besitzt, diese Sprache der Volksseele zu vernehmen. Das schöne Wort Augustins *tantum intelligimus quantum colligimus* gilt wie vom höchsten Prinzip auch von des Volkes Art, Sprache und Lied. Und so möchte ich mit dem Wunsch schließen, daß solche Kenner unserm wendischen Volke beschert würden und seine Eigenart mit allen Schwächen und Vorzügen andern offenbarten — ein Rosegger, der es beschreibt, ein Defregger oder Ludwig Richter, der es malt, ein Chopin, der seine Weisen verklärt.

Näher aber noch liegt der Wunsch, daß man im lieben Sachsenlande und im weiten deutschen Lande ein wenig Interesse, ein wenig Gerechtigkeit und ein wenig gütige Gesinnung wahre für unseres Wendenvolkes Sprache, Lied und Leben.

Litteratur.

Dr. Mucke, Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre des Niedersorbischen, (Leipzig 1891). — Prof. Dr. Pfuhl, Laut- und Formenlehre der oberlausitzisch-wendischen Sprache. — *Casopis mačicy serbskeje*. — Schmalzer und Haupt, Volkslieder der Wenden, (Grimma 1843). — A. N. Pypin, Das Serbisch-Wendische Schriftthum, Leipzig, Brockhaus, 1884.

Hierzu kommen, besonders in Beziehung auf das wendische Volkslied, die Beobachtungen und Aufzeichnungen des Verfassers, zu welchen derselbe im Verkehr mit seinen Parochianen in Lohsa (Laz) und Döbling (Wóslink) angeregt wurde.

14. Volkssitte, Brauch und Aberglaube bei den Wenden.

Von M. Kentjch.

Je mehr in unserer alles gleichmachenden Zeit die Eigentümlichkeiten der Volksstämme verschwinden, desto lieber wendet sich der Blick des Forschers in jene stillen Gegenden, die noch wenig vom Verkehr berührt sich ihre Besonderheiten zu wahren gewußt haben. Wer an einem Markttage in Bautzen, der ehrwürdigen Hauptstadt des oberlausitzer Wendentums, geweiht hat, dem sind sicher die kernfesten, gesunden Gestalten der wendischen Bauern und Bäuerinnen aufgefallen: Männer in langen, blauen mit versilberten Knöpfen besetzten Röcken, in grauen Leinwandhosen und in langen Stiefeln, die Frauen im schwarzen Sammetmieder, in blauen, ebenfalls mit silbernen großen und kleinen Knöpfen besetzten Jacken, die Stirn mit roten, grünen oder bei Trauer mit weißen schmalen Binden geschmückt, in ihren kurzen roten oder grünen Röcken, weiß-grauen Strümpfen, oder auch in Hauben von weißer, streifiger Leinwand, die oft von Spitzen eingefast sind, oder auch in bunten oder schwarzen Kopftüchern, die bei den katholischen Frauen eine besonders ansehnliche Größe haben.

Das sind die Bewohner der weiten Heidestrecken an der sächsisch-preussischen Grenze, welche mit ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen, mit Waldbeeren und Pilzen, mit aus geschälten Kiefernwurzeln geflochtenen Körben, oder, wie die Söhne Nochtens, mit Holzkohlen zu den ständigen Besuchern der Bautzener Märkte gehören und in ihrer Erscheinung ein besonderes Charakteristikum derselben bilden. Während der wohlhabende wendische Bauer in der fruchtbaren Bautzener Pflege mehr und mehr die Sitten und Gebräuche der Väter abgestreift hat, haben sich dieselben in den einsamen und abgelegenen Erdenwinkeln der Heide mit ihren weiten Sandstrecken und großen Teichen bis heute wohl erhalten; freilich dringen jetzt auch dahin die verallgemeinerte deutsche Schulbildung und die Eisenbahnen, und in ihrem Gefolge Fabriken, größere gewerbliche Anlagen, gehobener Verkehr, alles Faktoren, die zu vernichten drohen, was an besonderer Eigenart aus früherer Zeit geblieben ist.

Es ist bekannt, daß das Wendenvolk, der letzte Rest jener großen slawischen Volksstämme, die in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends nach Christus den größten Teil des mittleren und nördlichen Deutschlands bewohnten, durch kein staatliches Band zusammengeschlossen ist, vielmehr hat die äußere Einheit der Wenden unter der Ungunst der politischen und kirchlichen Entwicklung zu leiden gehabt. Aber ein Band umschließt sie alle, mögen sie wohnen in den schönen Thälern des lausitzer Mittelgebirges, am Cornyböh, am Lubin und am Pichow, in der gesegneten Klostergegend zwischen Bautzen und Ramenz bis hinunter in das norddeutsche Tiefland, in den Kiefernwäldern bei Miesky und Muskau und im poesievollen Spreewald, in den fruchtbaren Ebenen bei Lübbenau, Cottbus und Peitz, das ist die gemeinsame Abstammung und Sprache und neben ihr Trachten, Sitten und Bräuche im Volksleben, sowie eigenartige Vorstellungen im Glauben und Aberglauben. Wohl sind mancherlei Verschiedenheiten zu bemerken, bedingt durch die örtlichen Verhältnisse, durch die Art der Beschäftigung, durch Wohlstand und Armut, besonders auch durch die konfessionelle Unterscheidung, durch die Größe und Weite des von den Wenden bewohnten Gebiets, aber im ganzen ist die Grundlage in den Anschauungen, Meinungen und Sitten des Volkes, in der Art und Weise des Sichgebens und Benehmens überall fast dieselbe, wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß die Wenden in der Hauptsache Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Teichwirtschaft betreiben, daß sie also fast ausschließlich Landbewohner, Dörfler sind. Von Gewerben bevorzugen sie das Maurer-, Zimmerer- und Tischlerhandwerk. In manchen Gegenden webt die Hausfrau von selbsterbautem und gesponnenem Flachs die zum Haushalt nötige Leinwand.

Daß sich Sitten, Gebräuche und abergläubische Vorstellungen der Wenden mit denen der sie umgebenden Bewohner deutscher Zunge vielfach berühren, ist erklärlich dadurch, daß die Deutschen dieser Gegenden zumeist slawischwendischen Ursprungs sind. Andererseits aber ist eine Gemeinsamkeit wendischer Gebräuche mit denen anderer slawischer Völker vielfach nachweisbar; ich erinnere nur an die weiße Trauerfarbe, an einzelne Hochzeitsgebräuche, an die Totenklagen, an eine Menge mythologischer Vorstellungen u. s. w.

Betrachten wir zunächst die Sitten und Gebräuche der Wenden.

Der Wende ist durchaus religiös gesinnt. Man darf wohl bestimmt sagen, daß ein Wende, der seiner kirchlichen Gesinnung verlustig gegangen ist, auch die Eigentümlichkeiten der wendischen Nationalität mehr oder weniger abgestreift hat.

Schon ein Blick auf Sitte und Brauch im Alltagsleben erweist die obige Behauptung.

Der Wende bezieht sich in seinen Umgangsformen auf Gott; von ihm kommt alles, zu ihm weist alles hin.

Der allgemein verbreitete Gruß lautet: pomhaj Bóh! Helf Gott! (niederlausitzisch: pomagaj Bog Wam! Gott helfe Ihnen). Darauf erwidert der Begrüßte: Wjers pomazy! oder Bóh pomaz! d. h. der Höchste helfe! Tritt man in ein Haus, so wird man in der Hausflur sowohl als in der Stube, also zweimal, freundlich bewillkommnet mit: Witajće knam! Willkommen bei uns! worauf der Gast erwidert: Wjers pomazy! Letzterer Erwiderngruß wird auch sonst häufig angewendet. Nießt z. B. jemand, und man wünscht ihm „zur Gesundheit“, so erwidert er ebenfalls: Wjers pomazy! Verabschiedet sich der Gast, so ruft er: budźće tu w božemje! Bleibet in Gottes Namen, worauf ihm der Wunsch zurückgegeben wird mit: dziće w božemje! Geht in Gottes Namen! Abends fügt man wohl hinzu: přewodź Bóh! Gott begleite dich! bez. Euch!

Der Kirchgänger zieht unterwegs beim ersten Ton der den Gottesdienst einläutenden Glocken die Mütze: die Glocken grüßen Gott und der fromme Wende grüßt mit. Begegnet er anderen Kirchgängern, so grüßt man sich mit witajće do Božeho slowa! Willkommen in Gottes Wort! Ist der Gottesdienst beendet, gleichviel ob sonntäglich, oder beim Abendmahl, Taufen, Hochzeiten und Begräbnis, auch im Hause daheim bei Einzelseiern, so rufen sich die Teilnehmer zu: witajće z Božeho slowa! Willkommen aus Gottes Wort! worauf den Teilnehmern erwidert wird: Wjers pomazy! Witajće tež Wy z Božeho slowa! d. h. der Höchste helfe! Seid auch Ihr begrüßt aus Gottes Wort!

Man wird nicht verkennen, daß in diesen Grußformeln eine große Herzlichkeit und Innigkeit zum Ausdruck kommt.

Neben diesen Grüßen kommen auch vor: dobre ranje! Guten Morgen! dobry wječor! Guten Abend! dobra nóć! Gute Nacht! Die Katholiken haben ihr: Khwaleny budź Jezus Khrystus! Gelobt sei Jesus Christus! Trißt man einen Säemann auf dem Felde, so grüßt man ihn mit: daj Bóh zbože! Gott gebe Glück! worauf er jagt: wjers pomazy! der Höchste helfe! Kommt man zu einer Mutter, und findet die Kinder gesund und blühend, so darf man nicht weglassen: z Boha! Sie sind von Gott recht gesund! Wer dieses z Boha bei einem Wochenkinde vergäße, würde großen Anstoß bei der Mutter erregen. Das bloße Loben und Auerkennen ohne Hinzufügung von z Boha sieht man geradezu als unglückbringend an. Auch das Vieh im Stalle darf man nicht ohne weiteres loben, zum mindesten muß man etwa sagen: daj Bóh zbože! Gott gebe Glück! Dies hängt mit dem Hexenglauben zusammen: die Hexe lobt, um zu schaden.

Beim Trinken erhebt man das Glas und trinkt dem Nachbar zu mit den Worten: ja će widzu, ich sehe dich, worauf der also Geehrte spricht: ja će slyšu; pij w božemje! ich höre dich; trinke in Gottes Namen! Oder A schiebt das Glas dem B zu und spricht: wotpij mi, trinke mir ab, thue

mir Bescheid, worauf B dem Wunsche nachkommt mit den Worten: Twoje strowje, dein Wohl! hierauf sagt A wieder: w božemje! in Gottes Namen!

Tritt man in ein Haus, wo gerade gegessen wird, oder trifft man die Leute auf dem Felde bei der Vesper, so sagt man: Bóh zohnuj wobjed, swačinu! Gott segne das Mittagmahl (die Vesper u. s. w.), worauf die Essenden den Fremden einladen mit: pój sobu! Komm' mit! Mach' mit!

Das Brot nennt man Boži khléb! Gottes Brot! Das Getreide Bože zito! Gottes Getreide; auch vom Ungewitter, von der Sonne u. s. w. redet man als vom Bože njewjedro Božeslónčko! Gottes Gewitter, Gottes Sonne. Hat jemand einen Schlaganfall erlitten, so sagt man: Boža ručka je jeho zajala! Gottes Hand hat ihn berührt!

Der Wende ist gastfreundlicher und häuslicher Natur, beides Dinge, die er aus der altslawischen Familien- und Hausgemeinschaft überkommen hat.

Das Brot liegt den ganzen Tag auf dem Tische und wird gern dem Fremdling mitgeteilt. Weitans die größte Mehrzahl der wendischen Hauswirte findet im eigenen Heim die Befriedigung, welche zu einem gedeihlichen, friedlichen Leben not thut. Der Hausvater steht in der Familie obenan. Er sowohl wie die Hausmutter werden in einem echt wendischen Bauernhause von den Kindern mit „Sie“ angeredet. Der Hausvater gebietet allein, und Frau, Kinder und Gefinde unterwerfen sich seinem Willen.

Während er die Arbeiten leitet und selbst besorgt, hält die Frau das Hauswesen in Ordnung, besorgt den Kochherd und das Vieh im Stalle, bessert die Kleider aus und hält die Kinder zur Schule und zur Arbeit an. Letztere müssen von Jugend auf in der Wirtschaft thätig sein. In Gegenden, wo noch das Viehhüten üblich ist, sieht man die kleinen Hirten frühzeitig mit ihren Herden auf die Acker und Wiesen ausziehen, in der Regel um den Leib ein Tuch gewickelt, in dem sich das Frühstücksbrot befindet. Hirten und Leute, die im Frühjahr das erste Mal zur Arbeit aufs Feld gehen, werden mit Wasser begossen: das bedeutet, sie sollen frisch bleiben und der Arbeit nicht überdrüssig werden. Geht die Frau aufs Feld oder in den Wald und hat ein kleines Kind mit, so trägt sie dasselbe in einem festen, grauen Leinwandtuche, der tročkawa, auf dem Rücken. Draußen auf dem Acker hängt man die tročkawa zwischen zwei Stäben auf, so daß das Kleine wie in einer Hängematte darin liegt.

In manchen Gegenden ist es Sitte, daß an den Erinnerungstagen von Schloßen- und Hagelwettern die Mädchen auf den Feldern herumziehen und kirchliche Lieder singen.

Eine große Rolle im Dorfleben spielt die Gemeindeversammlung (hromada), an welcher sämtliche Wirte teilnehmen. Dazu ladet der Schulze (solta) ein, indem er ein krummes Holz (kokula) oder einen hölzernen Hammer (die heja, hejka), an dem ein Zettel angeheftet ist, herumsendet.

Der Empfänger giebt sie an den Nachbar weiter, oder wirft sie über den Zaun in Nachbarshof, oder legt sie auf die Thürschwelle, wenn niemand daheim ist. An manchen Orten wird anstatt der heja ein schwarzes Täfelchen weitergegeben. Auf den Gemeindeversammlungen geht es mitunter lebhaft zu. Im Sommer unter einer Linde im Dorfe, im Winter in der Schenke abgehalten, bieten sie Gelegenheit, neben den behördlich angeordneten Vorlagen allerlei Privatsachen meist streitiger Natur vorzubringen. Vor allen ist es wulka hromada, große Gemeindeversammlung, welche an Fastnacht stattfindet, wobei man das, was man gegen seinen Nachbar auf dem Herzen hat oder was sonst in der Gemeinde zu Unrecht geschehen zu sein scheint, häufig unter Nichtachtung aller parlamentarischen Formen zur Sprache bringt.

Der Wende ist ein eifriger Tänzer; in den Spinnstuben an den Winterabenden, oder an schönen Sommertagen auf dem Dorfsanger, an Festtagen im Wirtshause giebt er sich gern der Tanzbelustigung hin. Wenn in neuerer Zeit auch im wendischen Gebiet die modernen Rundtänze mehr und mehr Sitte geworden sind, so giebt es doch noch Orte, wo der alte wendische Nationaltanz gehegt wird. Er hat einige Ähnlichkeit mit der Polonaise und dem Menuett. Das Volk selbst nennt ihn den wendischen Tanz. Der Vortänzer tritt vor die Musikanten mit seiner Tänzerin, faßt sie an der Hand, hebt diese hoch und nun fängt das Mädchen an auf einer Stelle sich herum zu drehen. Nach einer Weile dreht sich der Tänzer um seine Partnerin herum, fängt an zu juchzen und zu singen, und mit den Füßen zu stampfen. Dann drehen sie sich gemeinsam im Reigen herum. Zugleich holen sich die übrigen Burschen ihre Tänzerinnen, schwenken sich auf einem Platze stehend mehrere Takte nach rechts und links und drehen sich gleichfalls dann mit ihrer Tänzerin herum, u. s. w. Häufig begleitet die ganze Gesellschaft den Tanz mit Gesang.

Sehr selten sind die alten nationalen Musikinstrumente geworden, auf denen zum Tanz aufgespielt wird. Als Hauptinstrument gilt der Dudelsack, von dem es zwei Arten giebt: einen größeren, welcher den gehörnten Kopf des Ziegenbockes trägt und daher kozol heißt, und einen kleineren, der dieser Zierde entbehrt und nur sackartig gestaltet ist, daher mēchawa genannt. Beide bestehen aus einem Sack von geschmeidigem Leder, einem Blasebalg und zwei vornheruntergehenden Röhren. Beim Spielen wird der Sack fortwährend gedrückt, um Luft einzupumpen und diese durch die Röhren zu lassen, wodurch der Ton hervorgebracht wird. Auf der einen Seite der Röhren, die mit Löchern versehen ist, wird die Melodie gespielt, auf der anderen bläst mit dumpfem Brummen der Baß.

Die wendische Geige (husle) hat eine eigentümliche Form. Der Boden ist dünn und ganz flach, die Decke hochgewölbt und mit Schalllöchern versehen, die Seitenwände sind bedeutend ausgeschweift, der Steg ist hoch. In-

folgedessen hat man die drei Saiten nicht an den beiden Seiten der Schnecke befestigt, sondern die Wirbel werden von oben nach unten durchgesteckt. Der Ton ist scharf und schreiend. — In der Muskauer Heide bedient man sich bei Hochzeitsfesten einer kleineren Geige, die deshalb kwasne huslički (kleine Hochzeitsgeige) genannt wird. Neben Dudelsack und dreisaitiger Geige giebt es noch die tarakawa, ein Holzblasinstrument, der Oboe ähnlich. Aus Buchenholz gefertigt, mit Messingringen umgeben, hat sie 13 Spiellöcher, von denen 9 in einer Linie stehen, 4 seitwärts angebracht sind. Ihr Ton ist ein gellender, durchdringender. — Das Hackebrett (cymbal) ist nicht mehr im Gebrauch; dafür sind die moderne Mund- und Handharmonika sehr aufgekomen.

Überall wo Wenden zusammenkommen, wird der Fröhlichkeit gern gehuldigt. Dazu bieten reichliche Gelegenheit die Spinnstuben oder Spinn-
gesellschaften.

Während Greise und alte Mütterchen oft das ganze Jahr hindurch ihr Spinnrädchen drehen, vereinigen sich die erwachsenen Mädchen des Dorfes zu Spinn-
gesellschaften (přaza, přazy) von höchstens 12 Mitgliedern. Die Spinnstube ist jedes Jahr gewöhnlich bei einer andern Hauswirtin. Eröffnet wird sie frühestens am Tage Burkhardi (11. Oktober) und geht bis zur Michermittwoch. In den 12 Tagen von Weihnachten bis Großneujahr wird nicht gesponnen, weil das Garn sonst nicht hält und von den Mäusen angefressen wird (man sagt: „sie spinnen sich Ratten und Mäuse ins Haus“). In der Regel giebt es zwei Spinnstuben im Dorfe: eine für die Bauern-
töchter, eine für die Dienstmädchen.

Die feierliche Eröffnung wird bei den Wohlhabenderen dadurch begangen, daß die Hausmutter den Teilnehmerinnen eine gebratene Gans oder ein anderes Gericht Fleisch vorsetzt, wofür diese Sonntags nachmittags beim Federerschleifen behilflich sein müssen. Der Spinnabend dauert von 7—11 Uhr; Sonnabends fällt er aus oder wird verkürzt, was man pol přazy (halber Spinnabend) nennt. Wenn man eifrig Spille und Rädchen gedreht und die Fäden aus dem goldgelben Flachrocken, der mit schönen, bunten Bändern umwunden ist, gezogen werden, so vertreibt man sich die Zeit durch Singen von Liedern. Neben Gesangbuchliedern ist es hauptsächlich das Volkslied, das hier seine eigentliche Heimstätte hat. Eine alljährlich gewählte Vorsängerin (kantorka, zanošerka) hat die Gesänge anzustimmen und zu leiten. Ihr liegt es ob, immer für einen guten Vorrat von Texten und Melodien besorgt zu sein und möglichst viel neue Lieder einzuüben. Außerdem werden Märchen, Sagen und Anekdoten erzählt, Großväterchen und Großmütterchen teilen aus ihrer Jugendzeit Erlebnisse mit oder was sie von ihren Vorfahren überliefert erhalten haben. Der Hausvater, der in der Hölle hinter dem Ofen der Ruhe pflegt, giebt auch sein Wort dazu.

Eine willkommene Unterbrechung des Alltäglichen bietet ein in der Nachbarschaft stattfindendes Schweine Schlachten. Da laufen die flinken Spinnerinnen unter die Fenster und „kreißen dort Wurst“ (kolbasu stonać), wie man es nennt, d. h. sie stöhnen, als ob sie vor Hunger nicht weiter fort könnten. Dabei singen sie etwa: ae, ae, ae, kolbaze! njechceće-li nam kolbazow dać, njeb'dzemy Wašcho Janka brać! ae, ae, ae, kolbaze! (d. h. ae, ae, ae, Würste! werdet ihr uns nicht Wurst geben, werden wir nicht euren Sanko nehmen!)

Größere Festlichkeit findet dann statt, wenn es den Burschen erlaubt wird, die Spinnstube zu besuchen. Mit Bier und süßen Likören versehen reißen sie die feuchtfrohliche Gesellschaft zum heitersten Übermut hin: man scherzt, singt, tanzt und springt herum im Zimmer, Hause und Hofe, bis die mitternächtliche Stunde herankommt. Oft kommen die Burschen auch uneingeladen und juchen die arglosen Mädchen zu erschrecken. Ein mächtiger Schimmel, bestehend aus weißen Tüchern, die über Siebe gebreitet sind, wird zur Thür hereingeschoben, vorn und hinten von Burschen regiert, ein Kockenstock mit Stroh bildet den Kopf. So rennt das Ungetüm an die Mädchen heran und neckt sie weidlich. Oder man pußt einen Großvater und eine Großmutter heraus; der Großvater hat ein Bund Flachs auf dem Kopfe, oben mit rotem und blauem Bande zusammengebunden, während der Flachs als silbergraues Haar herunterhängt. Die Großmutter hält einen Krückstock in der Hand. Man nennt dies stareho wodzić „den Alten führen“, wozu das Pendant ist: mlodeho wodzić „den Jungen herumführen“. Dabei tritt ein Mädchen als Braut, ein Bursche als Bräutigam auf, dementsprechend gekleidet. So geht der Zug in die Häuser, wo man Eier, Speck, Wurst und Geld erhält. — Am letzten Spinnabend vor Weihnachten wird Gericht über die Säumigen und Faulen abgehalten: von welchem Mädchen bekannt ist, daß es den Kocken nicht rein abspinnt, dem wird der Rest verbrannt. An der Achermittwoch aber hat der wichtigste der Burschen die Aufgabe, unter lustigen Späßen und Possen den letzten Kocken mit einer Ofengabel oder einem Spieß zu durchstechen, zum Zeichen, daß die offizielle Spinnstube ihr Ende erreicht hat.

Es ist zweifellos, daß es bei diesen Spinnengesellschaften nicht immer so ruhig zugeht, wie es die strenge Sitte und polizeiliche Ordnung verlangen, daher hat man behördlicherseits vielfach gegen sie geeifert, mitunter sie sogar streng verboten. Aber ihr völliges Verschwinden würde für das Volksleben und die Kenntnis desselben insofern einen Schaden bedeuten, als gerade die Spinnstube die Heimstätte alter Bräuche und Überlieferungen ist: hier erinnert man sich der Vergangenheit im Volkslied, in Geschichten, in Sagen und Märchen; hier rankt sich um die alten Erzählungen durch mündliche Überlieferung manch neuer Zweig, und so erbt sich die Vergangenheit auf

die Zukunft weiter. Darum gehen auch die Forscher mit Vorliebe in die Spinnstube, wo sie Volkslieder hören und das Volksleben am Quell belauschen können.

Neben diesen eigentümlichen Sitten im Alltagsleben der Wenden giebt es eine Menge von Gebräuchen, die an besonderen Tagen und Festen geübt werden.

An erster Stelle nenne ich Walpurgis, walpora, den Tag und die Nacht vor dem 1. Mai. Wer jemals am Abend des letzten April in der Lausitz gewesen ist, dem werden die zahlreichen Feuer, die auf den Bergen wie in den Thälern und in der Ebene aufblühen, in der Erinnerung sein. Das ist das Hexenbrennen (kuzlarniče palić). Die Burschen und größeren Kinder ziehen mit alten Bejen, die man seit Wochen dazu sammelte, hinaus, zünden sie an und tanzen mit den brennenden Bejen auf den Feldern herum. Die Hexen und bösen Geister sollen durch das Feuer gebannt werden. Auch zieht man an Walpurgis mit Sensen auf Wiesen und Feldern herum, schlägt mit Steinen daran und vertreibt die Hexen durch den Lärm. Die Eingänge zum Hofe werden mit Reisern besteckt, über die Stallthüre werden 3 Kreuze gemacht, um die Hexen abzuhalten. Die Kühe müssen vor Sonnenuntergang an diesem Tage gefüttert und abgemolken sein. Die Stallthür wird dann geschlossen.

Ein Hauptfest ist im Frühjahr das Aufstellen des Maienbaumes (meja). Die jungen Burschen suchen im Walde den schlanksten, höchsten Baum aus, schälen ihn ab und stellen ihn auf dem Dorfsanger auf, den grünen Wipfel mit bunten Tüchern und Bändern geschmückt, welche die jungen Mädchen schenken. So bleibt die Meja bis zum Himmelfahrtstage oder an manchen Orten bis zum Pfingsttage stehen, hoch hinauf über die Dächer ragend. Beim Abgraben des Bodens um den Baum wird er umtanzt und der Bursche, welcher den grünen Wipfel von dem fallenden Baume erhascht und abbricht, ist der Held des Tages. Unter Musik und Tuscheln wird er, mit dem hochehobenen Wipfel in der Hand auf den Schultern eines Burschen sitzend, in die Schenke getragen, wo der Tanz seine Fortsetzung findet.

In der Fastenzeit sammelt sich eine Schar junger Mädchen (zumeist die Genossinnen aus der Spinnstube, womöglich nur die „ehrbaren“, d. h. nicht gefallenen) und singt unter Leitung einer Vorsängerin allsonntäglich nachmittags in den Höfen des Dorfes oder auf dem Dorfsanger geistliche Lieder. In der Osternacht versammeln sie sich auf dem Pfarrhofe, dort singen sie, eine jede auf ihrem mitgebrachten Melkschemel sitzend, bis um Mitternacht die Glocken das Auferstehungsfest einläuten. An manchen Orten, z. B. in Schleife, wird die Glocke in dieser Nacht von den Burschen immer an einer Seite zum Anschlagen gebracht. Man nennt dies baiern, wendisch bejrować das heißt: „auf bayrische Art läuten“. Nach Mitternacht zieht die Mädchenschar vor jedes Gehöft und singt dort ein Lied,

wofür sie mit Kuchen und Getränken oder Geld belohnt wird. In der Osternacht, ja auch noch am 1. Osterfeiertage wird viel gelärrt, besonders geschossen, als Zeichen der Freude, daß Christus den Tod bezwungen hat; am Ostermorgen vor Sonnenaufgang holt man aus dem fließenden Gewässer unter völligem Stillschweigen Wasser, das Osterwasser, welches nie fault und besondere Kraft haben soll, daher sich mit ihm die Hausbewohner gegenseitig begießen und in ihm waschen. An Ostern beschenkt man sich in der ganzen Wende mit buntbemalten Ostereiern. In der Bemalung derselben giebt man sich alle erdenkliche Mühe und bringt oft kleine Kunstwerke dabei fertig. Bemerket sei aber, daß der Wende den „Osterhasen“ nicht kennt. — Eine schöne Sitte ist das Osterreiten der katholischen Bauern.

Ein wichtiger Tag ist der Gründonnerstag. An ihm werden die Patenkinder mit Geschenken bedacht. Auch ziehen die Kinder im Dorfe umher und bitten: „Gebt uns einen Gründonnerstag“, worauf sie meist kleine Pfefferkuchen u. a. erhalten. Gern iszt man Honig an diesem Tage, besonders in manchen Orten der nördlichen Lausitz Honigsammeln; ein Brauch, welcher sich auch bei den Tschechen findet.

Eine ganz eigene Sitte übten die Wenden am Sonntage Lätare, dem slawischen Totensonntage, aus: das Tod austreiben oder Tod austragen. Eine Stroh puppe wurde im Dorfe herumgetragen, begleitet von Fackelträgern und unter dem Gesange: „Den Tod haben wir ausgetrieben, den Sommer bringen wir wieder“. Nach mehrfachen Umgängen warf man den Strohmann vor dem Dorfe ins Wasser. Ob dieser Brauch heute noch irgendwo unter den Wenden besteht, ist mir nicht bekannt; jedenfalls aber war es eine uralte Sitte, die noch um das Jahr 1840 hier und da geübt wurde. Ursprünglich aus heidnisch-religiösen Vorstellungen entsprossen, wurde der Brauch zu einem Naturfest, zur Frühlingsfeier.

Es scheint mir aber, daß diese alte Sitte sich, wenn auch in abgeschwächter und verwischter Form, doch noch erhalten hat. Wer nämlich den letzten Schlag beim Ausdrehen thut, von dem heißt es: wón je stareho bil, er hat den Alten geschlagen. Dann fertigt man eine Stroh puppe, und der Dreischer, welcher den letzten Schlag that, muß die Puppe weiter tragen und irgendwo einem Nachbar, der noch nicht ausgedroschen hat, unbemerkt über den Zaun werfen.

Man nennt den letzten Schlag beim Drehen sehr häufig auch: kaponabíc, d. h. den Hahn schlagen.*) Bedenkt man nun, daß der Hahn der Vogel des Lichtgottes Swantewit war, so haben wir auch hier Reminiscenzen, freilich unklarer Art, aus heidnischer Zeit vor uns. — Wo sich übrigens unter den Deutschen die Sitte des Tod austreibens findet, wie z. B. im Vogtland, ist dieselbe meiner Ansicht nach daselbst aus der slawischen Zeit

*) In früheren Zeiten versteckte der Hausvater in einer der letzten Garben einen Hahn.

geblieben; besonders das Bogtland war noch im 11. Jahrhundert von Wenden dicht bevölkert.

Am Johannistage reitet ein Bursche mit einer Larve von Birkenrinden, geschmückt mit Blumen, durch den Ort. Wer den Reiter auffängt und ihn der Blumen beraubt, dem bringt es Glück. Besonders sind die Mädchen und Frauen begierig nach diesen Blumen.

Auch Christheilgabend, patorzica genannt, und der Sylvesterabend haben eigene Gebräuche, z. B. an der patorzica ißt man neuerlei Gerichte, am Sylvester und Neujahr Gerichte, welche quellen, also Hirse, Linjen u. a. Das bringt Vermehrung des Vermögens.*)

Doch wenden wir uns nun zu den Gebräuchen und Sitten bei besonderen Gelegenheiten: bei der Geburt und Taufe, bei der Hochzeit und beim Begräbnis.

a) Geburt und Taufe.

Ist das Kind geboren, so werden ihm an manchen Orten die Händchen in kaltes Wasser gesteckt, damit es nicht friere, sondern recht gesund werde; sie werden ihm bis zur Taufe an der Seite fest gebunden, dann wächst es gerade. Bald nach der Geburt werden die Kinder getauft. Ein ungetauft verstorbenes Kind könnte ein Irrlicht werden. — Wer das Kind beschaut, jagt zu ihm: „Gott hat dich zuerst gesehen.“ Wer das etwa weglassen würde, der würde die Mutter beleidigen.

Geht die Hebamme (baba) Paten bitten, so hat sie in einigen Gegenden ein schwarzes, wenn ein Knabe getauft werden soll, und bei Mädchen ein weißes Stäbchen in der Hand. Die Zahl der Paten ist verschieden: von mindestens 3 steigt sie bis 12 hinauf. Haustaufen sind unbekannt, man geht auch bei der größten Kälte in die Kirche. Treten die Paten in das Kindtaufshaus ein, so reicht ihnen der Kindtaufsvater Bier oder Branntwein zum Trunke dar. Bei der Begrüßung der Wöchnerin sagen sie: „Gott gebe dir Glück, daß dein junges Söhnlein (Töchterlein) gesund und frisch aufwache; Gott gebe dir auch Glück zu deinen 6 Wochen, daß du gesund bleibst und einen fröhlichen und gesunden Kirch- und Ausgang hältst.“ Das Bett der Wöchnerin ist mit weißen Vorhängen umhangen. Haben die Paten einen Imbiß an Brot, Butter und Käse eingenommen, so begiebt man sich in die Kirche, den Täufling in einem weißen Bettchen tragend, das mit

*) Ein eigenartiger, unseres Wissens außerhalb der Wendei unbekannter Brauch ist die „Vogelhochzeit“, welche am 25. Januar (Pauli Bekehrung) in der Weise gefeiert wird, daß die Kinder und Hausgenossen Teller im Hofe und am Hause aufstellen, auf welche die Eltern kleine Gaben, wie Pfefferkuchen, Brezeln, Zuckerwerk legen. Es sind das die Gaben der Vögel, welche eine große Hochzeitsfeier an diesem Tage haben, an artige Kinder, also von der Hochzeitstafel der Vögel stammend. Elster und Rabe (sroka a hawron) haben Hochzeit gehalten, wozu viele Vögel geladen waren.

bunten Bändern umwunden ist, worüber ein buntgeblumtes Tuch und darauf eine weiße Tülldecke gedeckt ist. Beim Weggange aus dem Hause sagen die Paten: „Einen Heiden gebt ihr uns, einen Christen werden wir wiederbringen“, und dementsprechend übergibt man bei der Rückkehr aus der Kirche der Mutter das Kind mit den Worten: „Einen Heiden gabt ihr uns, einen Christen bringen wir wieder“. Selbstverständlich haben die Paten die Festtracht angezogen: die Jungfrauen gehen in der Tracht der Züchtjungfern, mit künstlichen Blumen an der Brust geschmückt, in der Hand ein gesticktes Tüchlein, die Burschen am Hut und an der Brust ebenso mit Sträußen versehen, an einem Knopfloch der linken Rockklappe ein buntes Tuch, ein Geschenk der Mitgebatterin. In die Kirche hinein trägt das Kind die jüngste und heraus die älteste Patin; am Taufstein hält den Knaben der jüngste Pate, das Mädchen die jüngste Patin; doch geht die Sitte hier auseinander, an manchen Orten hält das Kind der Pate vom andern Geschlecht, weil es sonst ledig bleiben würde. In einigen Gegenden bedeckt man den Täufling nach der Besprengung mit dem Taufhemdchen, der *kresnička*. Diese *kresnička* bekommt dann der Sohn mit, wenn er in die Fremde geht, wobei ihm die Mutter ans Herz legt, so rein wiederzukehren, wie das Taufhemdchen sei.

Nach der Taufhandlung steckt man dem Täufling den Patenbrief in das Bettchen. Der Patenbrief enthält Geld, meist Münzen verschiedener Art in ungerader Zahl, was andeuten soll, daß es dem Kinde nie am Geld fehlen möge. Gern legt man auch einen gefundenen alten Pfennig oder Dreier hinein, denn gefundenes Geld bringt Glück; hier und da thut man bei einem Knaben neuerlei Gesäme dazu, damit ihm in der Wirtschaft viel Getreide zuwachse, bei Mädchen Leinsamen, damit es ihm nicht an Flachs fehle, auch wohl eingefädelte Nähnadeln, was auf den Fleiß hinweisen soll. Den Patenbrief umwickelt man mit einem weißen Zwirnfaden und einem roten Seidenfaden. Mit dem ersteren wird des Kindes erstes Hemdchen genäht, mit dem andern umwickelt man ihm das Handgelenk. Das Aufbrechen des Patenbriefes muß über dem Kopfe des Kindes geschehen, dabei wird gebetet, sonst könnte das Kind stumm bleiben.

Bei der Heimkehr aus der Kirche wird von den Dorfbewohnern den Paten vorge schnürt, d. h. über den Weg werden farbige Bänder gezogen, um sie am Weitergehen oder Weiterfahren zu hindern. Mit Geldgeschenken müssen sie sich den freien Weg erkaufen. Daheim wird dann, je nach den Vermögensverhältnissen, eine längere Feier abgehalten, mitunter sogar mit Musik und Tanz. Die Gerichte liebt der Wende mit Milch und Zucker abgemacht, Milchreis mit Rosinen, Milchhirse u. s. w. Das Fleisch wird reichlich in großen Schüsseln aufgetragen.

Die Wöchnerin aber darf sechs Wochen lang Haus und Hof nicht verlassen, ginge sie in Nachbarhäuser, so würde sie Unglück bringen.

Sie hat daheim zu bleiben und hat knieend am Bettchen des Kindes bei jedem Betglockenschlagen ein „Vaterunser“ zu sprechen. Das Taufhemdchen steckt man an die Vorhänge des Wochenbettes, hängt es wohl auch bei Knaben an die Senje, bei Mädchen an den Spinnrocken. Dort bleibt es von der Taufe bis zum Kirchgange.

Beim Kirch- und ersten Ausgang, wo die Mutter im Gotteshause eingegnet wird, achtet sie darauf, daß der Talar des Geistlichen den Kopf des Kindes streift, dann wird es flug. An manchen Orten gehen beim Kirchgang die weiblichen Paten mit in das Gotteshaus und dann wird daheim erst das eigentliche Taufessen abgehalten.

Noch sei hinzugefügt, daß in der Parochie Schleife eine bestimmte Reihenfolge in der Namengebung stattfindet. Heißt der Vater Matij (Matthäus), so heißt der erste Junge Hanzo, der zweite Matij, der dritte Juro (Georg), der vierte Kito (Christian), der fünfte Merten; heißt die Mutter Hana, so heißt das erste Mädchen Marja, das zweite Hana, das dritte Madlena, das vierte Liza, das fünfte Khrysta, das sechste Wórta (Dorothea), das siebente Wórsla (Urjula). Stirbt eins der ersten drei Kinder, ja nennt man die folgenden Hadam (Adam) bez. Jěva (Eva) oder Sara, damit sie am Leben bleiben.

b) Trauung und Hochzeit.

Die Hochzeitsfeier bildet den Höhepunkt im festlichen Leben der Wenden. Sie ist mit einer solchen Menge von eigenartigen Gebräuchen umgeben, daß es unmöglich ist, dieselben hier erschöpfend darzustellen. Nur auf die Haupt-eigentümlichkeiten sei hingewiesen.

Die Einladung zur Hochzeit erfolgt durch den braška oder družba, den Hochzeitsbitter. Mit dem Dreimaster (neuerdings Cylinder) auf dem Kopfe, mit bunten Tüchern und Bändern geschmückt, in der Hand einen starken Stock mit Elfenbeingriff, an dem auch ein buntes Tuch befestigt ist, zieht er aus, um in wohlgelegter Rede mit vielen Komplimenten die Gäste, unter denen die Paten der Braut und des Bräutigams nicht fehlen dürfen, zur Trauung und Hochzeit zu bitten.

In der Heide, sowie in der Niederlausitz geschieht die Einladung durch zwei Freunde des Bräutigams. Man nennt sie podružba und zwar ist der eine der große, wulki, der andere maly, der kleine podružba. Hoch zu Fuß erscheinen sie und laden etwa mit folgenden Worten ein: „Wir beiden sind hierher gesandt von dem ehrbaren Bräutigam N. N. und der ehrbaren Braut N. N. und deren Eltern. Sie lassen euch bitten, ihre Hochzeitsgäste sein zu wollen und in die Wohnung des ehrbaren Bräutigams (der ehrbaren Braut) zu kommen künftigen Dienstag vormittags um 10 Uhr zum kleinen Mittagsmahl. Vom kleinen Mittagsmahl wollen wir in die Wohnung der Braut zum Willkommen gehen. Dort laßt uns ein Gläschen

Bier trinken. Vom Willkommen wollen wir ins Gotteshaus zur Trauung gehen. Dort laßt uns ein herzliches Vaterunser beten und ein geistliches Lied singen, nicht aber für uns selbst, sondern für das Ehepaar, damit ihr Ehestand gut geraten möge, dann wollen wir uns in die Wohnung der Braut zum großen Mittagsmahle begeben. Dort wollen wir essen und trinken und fröhliche Gäste sein, den lieben Gott aber dabei nicht vergessen. Werden wir auch sonst nichts haben, so werden wir doch ein Brotränftchen und ein Salzfüßchen vorfinden, auch dafür wollen wir dem lieben Gott dankbar sein. Hierauf wollet ihr uns eine gewisse Antwort geben, welche wir denen überbringen werden, die uns abgesandt haben."

Die Erwähnung von Brot und Salz ist zunächst wohl als Ausdruck einer übertriebenen Bescheidenheit (vergl.: „zu einem Löffel Suppe einladen“) aufzufassen, dann aber legt darin ein slawischer Charakterzug. Die Russen und Südslawen bringen ihren Gastfreunden Brot und Salz entgegen, ersteres als ein Symbol der unentbehrlichsten Speise, das andere als Symbol der Würze und Zuthat zu derselben.

Vielfach schicken die Gäste in das Hochzeitshaus Flaschen mit Milch, ferner Butter, Schüsseln mit Quark und Käse zu den Kuchen, dafür bekommen die Überbringer zu essen und zu trinken und nehmen die Flaschen voll Bier mit nach Hause. Die Leitung der ganzen Hochzeitsfeier untersteht dem *braška* oder *družba*, bei den Niederlausitzern *pobratř* genannt, d. h. Wahlbruder, Vertrauter. Früher mag, wie dieser Name andeutet, das Amt, wie heute noch in der Niederlausitz, so auch in der Oberlausitz, ein Freund des Bräutigams besorgt haben; in neuerer Zeit aber liegt es in den Händen eigens dafür bestellter Männer, die die Gebräuche genau kennen und Wit und Redetalent besitzen, denn der *braška* ist Ceremonienmeister, Speisemeister, Bruder Redner und Spaßmacher.

Die Gäste versammeln sich teils im Hause des Bräutigams, teils in der Wohnung der Braut, je nachdem sie der einen oder der anderen Seite angehören. Im Hause des Bräutigams nimmt der *braška* zunächst die Aussegnung vor: er stellt den Gästen den Bräutigam vor, fragt ihn, ob er auf seinem Vorjate beharre und wendet sich dann an die Versammelten mit den Worten: „Meine Geliebtesten, ich bitte euch, daß ihr euch uns beiden anschließt und der christlichen Liebe gemäß unsere treuen Gefährten sein möget. Weiter bitte ich Euch im Namen des ehrbaren Bräutigams, ihr wollet ihm, so er jemandem unter euch etwas zuwider gethan hat, alles von Herzen vergeben.“ Darauf wendet er sich an den Bräutigam: „So, geliebter Bräutigam, verabschiede dich nun von deinem geliebten Vater, von deiner lieben Mutter, Brüdern, Schwestern, Paten, Freunden und Nachbarn, bitte ihnen alle Übereilungen ab und danke ihnen für alle erwiesene Liebe.“ Das geschieht unter vielen Thränen. Hierauf singt man ein geistliches Lied

und zieht in das Haus der Braut, unterwegs jubelnd und singend. Wohnt die Braut in einem anderen Orte, so sendet man zwei Abgesandte an den Dorfrichter und läßt fragen, ob es fremden Männern erlaubt sei ins Dorf zu kommen. Der Richter antwortet: ja, wenn sie ehrliche, brave Leute seien, möchten aber der alten Leute und der Kinder schonen. Doch kommt man nicht so schnell ins Dorf hinein: bunte Bänder werden vorge schnürt, Stangen vorgehalten und diese Hindernisse müssen mit Geld und Getränken ausgelöst werden. Am Hause der Braut ist der Hof offen, aber Thür und Fenster im Hause sind geschlossen. Der *braška* klopft bescheiden an, nichts rührt sich, er klopft stärker und stärker, bis endlich der Brautvater erscheint und fragt, was man wolle. Und nun hält der *braška* eine Werbung um die Braut. Nachdem man ihn eine Weile hingehalten hat, geht man scheinbar auf seinen Wunsch ein und bringt ihm eine ältere Frau statt der gewünschten Braut. Er betrachtet sie von allen Seiten und erklärt: „das ist nicht die rechte“. Dasselbe Spiel wiederholt sich mit einem älteren Mädchen, einem Schulmädchen u. s. w., bis endlich der Vater die Braut im vollen Staate herbeiführt. Nach längerer, wohlgelegter Rede, die der *braška* an die Braut und deren Eltern hält, hinweisend auf die Pflichten und Beschwerden der Braut als zukünftigen Hausfrau, verabschiedet er die Braut von den Eltern und Angehörigen, ähnlich wie vorher beim Bräutigam. Endlich setzt man sich in die bereitstehenden Wagen. Sämtliche Kutscher haben bunte Tücher im Knopfloch und Sträuße an den Hüten, die Pferde sind mit Schellen um den Hals, mit Blumen und Sträußen geziert. Jeder Wagen setzt eine Ehre darein, möglichst schnell zu fahren. Auch springen vor den Wagen schnelle Läufer hin und her.

Vor der Kirche angekommen, stellt man sich zum feierlichen Zuge auf. Die Spitze bildet der *braška* mit seinem großen Stabe in der Hand, nach ihm kommt die Braut, geleitet von ihren Ehrendienern, *swataj* genannt (an manchen Orten führt der *braška* die Braut an der Hand), nach diesen kommt die *slónka*, hierauf die zwei Brautjungfern, *družki*, nun der Bräutigam, nach ihm seine *slónka*, dann seine zwei Zuchtjungfern, hierauf die jungen Burjchen und sonst Geladenen. In Hoyerwerda bleiben die sämtlichen Geladenen vor der Kirche stehen, nur Braut und Bräutigam und zwei Zeugen gehen hinein.*)

Nach der Trauung fährt man im schnellsten Tempo unter Tuschzen und Singen, unter dem Loschießen von Pistolen und Flinten heim ins Brauthaus, wo die Hochzeitstafel angerichtet ist. Braut und Bräutigam sitzen zu beiden Seiten der Tischdecke, im Brautwinkel (*njewjesćinski kut*); rechts vom

*) Bezüglich der Trachten sei verwiesen auf das Werk „Sächsische Volkstrachten und Bauernhäuser“. Dresden 1897, und auf die farbigen Tafeln am Schlusse dieses Werkes.

Bräutigam die Braut, beiden zur Seite ihre Ehrenmütter (slóncy),* welche nicht von ihrer Seite weichen, also eine Ehrenwache bilden. Sobald es finstern wird, kommt mit gemessenen Schritten der braska zur Thüre herein, in jeder Hand ein brennendes Licht haltend und singt den Vers: „Ich bin das Licht, ich leucht' euch für mit heiligem Tugendleben.“ (Sächj. Gejangb. 412, B. 2.)

Die Lichter stellt er vor das Brautpaar; sie dürfen weder gepußt noch ausgelöscht werden. Daran knüpft sich der Aberglaube: weissen Licht länger brennt, der lebt länger. Die Gäste bringen Messer und Gabel mit und langen von den überreich aufgetragenen Speisen zu, während Braut und Bräutigam die Speisen durch ihre Ehrenmütter vorgelegt erhalten.

Während des Essens sammelt sich ein großer Teil der Dorfbewohner unter den Fenstern und schaut hinein in die Hochzeitsstube. Den Draußenstehenden werden Schüsseln mit Speisen vom Hochzeitstische in buntester Zusammenstellung durch das Fenster hinausgereicht.

Zur Belebung der Tischgesellschaft singen die Mädchen und Burschen Volkslieder, der braska erzählt Schnurren und macht Witze bei Überreichung der Geschenke, was dankbare Lacher findet; dazwischen singt die ganze Gesellschaft in größter Andacht geistliche Lieder. Ein ganz eigener Brauch ist es, daß die Brautführer der Braut einen Schuh und die Brautjungfern dem Bräutigam den Hut zu entwenden suchen, den dieser auch bei Tische aufbehält. Dabei wird das Brautpaar von den slónki beschützt. Bald versucht man die Entwendung mit List, bald mit Gewalt, wobei sich eine kleinere oder größere Hin- und Herstoßerei entwickelt. Der gute Anstand wird dabei nicht außer acht gelassen. Braut und Bräutigam müssen durch Geld die Sachen sich auslösen.

Ist die Tafel beendet, von der sich das Brautpaar früher nicht entfernen darf, so tritt die Braut auf den Tisch und von da springt sie herunter. Auf gewöhnlichem Wege darf sie nicht hinaus. Vorher ist der Braut die borta (d. i. eine turbanartige Haube, vergl. die Abbildungen auf Tafel I d) mit dem darauf befindlichen Kranze abgenommen worden, dafür wurde ihr die Frauenhaube, der čépe (Tafel I g), aufgesetzt. Auch bei dem Abnehmen der borta geht es nicht ohne Widerstand seitens der Braut und ihrer Ehrenmutter, der slónka ab.

* Zu slónka sei bemerkt: Die oft gehörte und gelesene Erklärung, daß slónka „Salzmeste“ bedeute, ist durchaus falsch. Vielmehr kommt slónka her von slónic (altwendisches Verbum) = bedecken, verdecken, schützen; slónka ist also die Ehrenmutter, die an Stelle der nicht mit zur Trauung gehenden Mutter gestellte Frau, gewöhnlich eine Pate der Braut, die die Aufgabe hat, die Braut zu schützen und zu vertreten. Ebenso ist es mit der slónka des Bräutigams. Braut und Bräutigam brauchen bis zum Schlusse der Hochzeit ihre Vormünder, Unterweiser, Vertreter, die hier sinniger Weise weiblichen Geschlechts sind (vergl. die Unterweisung über die ehelichen Pflichten, die der braska, bez. eine Mannesperson nicht geben kann noch darf).

Der Sinn, der in dieser Sitte liegt, ist: mit Widerstreben scheidet die Braut aus ihrem Mädchenstand; aber da sie doch nun den Schritt thun muß, so springt sie entschlossen in das neue Leben als Hausfrau hinein.

An reichlichem Essen und Trinken läßt man es nicht fehlen, wieweil sich die Gäste dazu nötigen lassen, denn das erfordert die gute Sitte und Höflichkeit; besonders anfangs langt man scheinbar sehr zaghaft zu und *braška* und Brauteltern müssen sehr zureden.

Die ceremonielle Höflichkeit der wendischen Bauern, deren Tische vielleicht nur auf festgetretenem Lehm Boden stehen, ist in ihrer Art, wenn auch umständlicher, doch nicht geringer als die der feinsten Gesellschaft, welche unter Kronleuchtern speist und auf glattem Parkett sich bewegt.

Was man nicht aufessen kann, wird nach jedem Gang von den Gästen in mitgebrachte Töpfe gethan und nach Hause geschickt. Natürlich wird infolgedessen viel verbraucht, und die Gäste erweisen sich erkenntlich, indem sie dem jungen Paar einen reichen *sklad* (eigenes Wort dafür; soviel als „Auslage, Hingabe“) auf den Teller legen; ein geladenes Ehepaar giebt bei größeren Hochzeiten 10 Thaler und noch mehr. Eine mittlere Hochzeit dauert mindestens 2 Tage, eine größere 3—4 Tage. Am Sonntag darauf findet im Hause der jungen Eheleute die „junge Hochzeit“ statt, woran sich sämtliche Gäste beteiligen. Auch hier fehlt es nicht an guten Wünschen, Ein- und Aussegnungen durch den *braška*, am Singen von Liedern u. s. w. Die junge Frau trägt einen Teller mit Fleisch und Brot in das Haus der ärmsten Familie am Orte.

Bei allen diesen Feierlichkeiten müssen Braut und Bräutigam eine festlich-ehrbare Haltung bewahren, während die Gäste desto ausgelassenerer Heiterkeit huldigen, allerdings letzteres auch nicht allzusehr am ersten Tage, wo die Trauung stattfand; erst die folgenden Tage geben dazu freien Raum.

c) Tod und Begräbniß.

Liegt jemand im Sterben, so sagt man: *duša čehnje*, die Seele zieht; man öffnet die Fenster, damit sie hinaus kann; die Anwesenden knien nieder zum Gebet. In einigen Orten liest man während des Sterbens ein Gesangsbuchskied vor, welches der Prediger dann bei der *memoria defunctorum* (auch eine eigene Sitte im Wendenlande: die Namen des Verstorbenen werden ein Jahr lang von der Kanzel aus verlesen) im Hinblick auf den Verstorbenen verliest.

Nach dem erfolgten Hinscheiden bettet man den Toten auf frisches Stroh, die Angehörigen ziehen sofort die schwarze Trauerkleidung an und die Frauen erscheinen bei der Meldung auf dem Pfarramt mit der weißen Stirnbinde (in Schleife melden stets zwei Personen). Ist ein Bienenvater gestorben, so meldet man den Tod bei den Bienenstöcken mit den Worten; *pčolki stawajće*, *waš hospodar je so minyl*: Bienchen steht auf, euer Wirt ist verschieden!

Bei den jetzigen Wenden liegt diesem Brauch wohl die Vorstellung zu Grunde: die Bienen gehören zu den Hausgenossen, ebenso wie das Vieh im Stalle, denn der Wende liebt die Haustiere. Daher geht in der Stunde des Begräbnisses ein Dienstbote in den Stall und jagt unter Darreichung von Futter den Pferden an: „jetzt wird euer Herr hinausgetragen“. Mit Bienen und Pferden beschäftigte sich der Hausherr am meisten, sie standen ihm nahe.

Während die Leiche im Hause liegt, wird alle größere und Geräusch verursachende Arbeit vermieden: es wird nicht gedroschen, noch Holz gehackt, noch Dünger gefahren u. a. m. Des Abends kommen die Nachbarn und Freunde in das Trauerhaus und veranstalten den *pusty wječor*, den leeren, einsamen, stillen Abend. Man singt bis in die Nacht hinein Sterbelieder, liest aus der Bibel vor und daneben liegt die Leiche auf der blanken Bank, mit Linnen zugedeckt. Manchmal wacht man die ganze Nacht an der Leiche und läßt Lichter brennen. In den Sarg legt man dem Toten wohl auch Kamm, Seife, Schnupftabaksdoje, auch Bibel und Gesangbuch, kurz Sachen, die er im täglichen Gebrauch hatte. Ist jemand im Hause leidend, besonders an Krämpfen, so „gibt man die Krankheit dem Toten mit in den Sarg“, in den man ein Kleidungsstück, mit Vorliebe ein Hemd des Kranken hineinlegt, das soll zur Gesundung helfen. Doch muß der etwa eingestickte Name ausgeschnitten werden, sonst zieht der Tote den Kranken nach.

Die Einladung zum Begräbnis besorgt die Leichenfrau, welche mit Geld, mit Gaben an Flachs und Brot u. a. entschädigt wird.

Ist die Leiche aus dem Hause heraus, so werden die Schemel, auf denen der Sarg stand, umgekehrt (der Tote könnte wiederkommen und sich darauf setzen!), das Stroh, auf dem der Tote lag, wird verbrannt; die Bank, auf der die Leiche lag, wird aus dem Hause getragen; in der Niederlausitz läßt man die Leiter des Wagens, auf welchem man den Toten zum Kirchhof fährt, bei der Rückkehr an der Dorfgrenze liegen, hält dabei still und betet ein Vaterunser. Die Leiter hat dort zu verfaulen.

Von der Vernichtung dieser dem Toten zuletzt nahe gewesenen Sachen wird dessen Ruhe abhängig gemacht; kehrt er aber doch zurück, so würde er an der Dorfgrenze aufgehalten werden. Die Kleidungsstücke des Toten, von denen manches die Leichenfrau erhält, läßt man 4 Wochen unberührt; wer sie früher in Gebrauch nimmt, verursacht dem Toten Unruhe und wird von dessen Geiste beunruhigt.

Die Trauerkleidung der Leidtragenden ist sehr verschiedenartig. Die Männer tragen Cylinder, welche sie hier und da beim Trauergottesdienste in der Kirche nicht absetzen; die Frauen zeichnen sich aus durch das schon erwähnte Stirnband (nach der Gegend verschieden benannt: *šlewjertka*, *štrjnska*, *skróncušk*, *bindka*, *načolko* u. s. w.) und durch einen weißen Überwurf. Letzterer ist nach dem Grade der Trauer verschieden: es giebt

halbe und ganze Trauer je nach dem Grade der Verwandtschaft mit dem Verstorbenen. Bei halber Trauer wird die kleine plachta, ein feines weißes Linnentuch, das den Oberkörper bedeckt, angewendet, bei ganzer Trauer erscheint die Trauernde vom Kopf bis zu den Füßen vollständig in weißem Linnen eingehüllt, so daß nur Augen und Nase sichtbar sind. (Siehe die Abb. in dem Kapitel Volkstrachten.) Man kann sich vorstellen, welchen wunderbar feierlichen Eindruck es hervorrufen, wenn hinter dem Sarge 10—20 solcher weißer Gestalten einherzschreiten. In dieser Trauerkleidung geht man in den nächsten Wochen nach dem Begräbniß in das Gotteshaus, wie überhaupt die Trauerzeit auf das peinlichste beobachtet wird.

In diesen Darstellungen wendischer Sitten und Gebräuche sind wir vielfach solchen begegnet, die hart an den Aberglauben streifen, ja schon in das Gebiet desselben hineingehören. Man legt bei abergläubischen Handlungen dem menschlichen Thun übermenschliche Kraft bei und nimmt an, daß der Mensch der Natur gegenüber seinen Willen durchführen kann, daß er durch Worte und Handlungen sich selbst bestimmen und sein Schicksal beherrschen könne. So religiös der Wende gesinnt ist, so wenig es ihm in den Sinn kommt, etwa den allheiligen und allwaltenden Gott in seiner Machtbefugniß beschränken zu wollen, so sehr hängt er doch noch an Vorstellungen, die an die Stelle der Freiheit des sittlich mit Gott verbundenen Menschen den besonderen Eigenwillen desselben setzen. Außerdem hat man sich selbst die Mächte geschaffen, von denen man sich unfrei und beängstigt fühlt, indem man an übernatürliche Geister und Wesen glaubt, die in das Leben des Einzelnen bestimmend eingreifen können. So ergeben sich 2 Arten des Aberglaubens: einmal sucht man durch bestimmte, oft geheimnisvolle Handlungen den Eintritt gewünschter Lebensvorgänge herbeizuführen oder zu beschleunigen, und dem Eintritt befürchteter Ereignisse vorzubeugen, andererseits steht man unter dem Walten geheimer Naturmächte, mythologischer Wesen, denen man durch Schlaueit ausweichen oder sie zum Dienste des Eigenwillens zwingen kann.

Erblickt jemand den Neumond unverhofft über der linken Schulter, so steht ihm ein ungünstiger Monat bevor, sieht er ihn ebenso unerwartet von der rechten Seite, so wird er Glück haben, sieht man ihn vor sich, so wird man viel essen. — Haare soll man nur bei zunehmendem Monde beschneiden lassen, dann wachsen sie besser. — Hochzeiten sollen bei zunehmendem Monde gefeiert werden, dann nimmt das Paar zu an Glück, an Geld und Gut. — Scheint der Mond durch eine Scheunenriße, so soll man die Hand mit den Warzen in den Schein halten, dann vergehen sie. — Auf den Blitz darf man nicht mit dem Finger zeigen, sonst schlägt es ein. — Splitter von Bäumen, die der Blitz getroffen, sind gegen Reiben und Gicht gut; doch darf man nicht mit solchem Holz heizen, sonst brennt das Haus ab. — Wer

Weizen säet, soll 12 Körner in den Mund nehmen und in jeder Ecke des Feldes einige davon säen, dann kommen keine Sperlinge. — Bibel und Gesangbuch dürfen außer Gebrauch nicht offen liegen, dann liest der Teufel darin. — Liegt ein Strohalm an der Stubenthür, so bekommt man an diesem Tage Besuch. — Neue Kleider zieht man zum erstenmal in die Kirche an, sonst hat man kein Glück darin. — Wenn ein Mädchen den ungetreuen Liebhaber festhalten will, so formt es aus weichem Brot Kügelchen, trägt sie in der Achselhöhle und giebt sie dem Burjchen heimlich zu essen, dann kann er nicht von ihr lassen.

Bei Feuerögefahr stellt man eine Backdöse vor das bedrohte Haus. Dann wendet sich das Feuer und verschont das Haus, vor dem der Backtrog steht, (zu erklären daraus, daß beim Feuer häufig die örtliche Windrichtung infolge der Hitze umschlägt). — Von dem mit der Zahl 13 verknüpften Aberglauben weiß der Wende nichts.

Gern verbindet sich der Aberglaube mit bedeutungsvollen Zeiten.

Am Weihnachtsheiligabend (na partorzicu): man muß das Futter, welches man den Hühnern giebt, mit einer Kette oder einem Reifen umgeben, dann legen sie die Eier nicht an vielen Stellen im Gehöfte, sondern an einen bestimmten Fleck.

Zum Mittag- und Abendessen (besonders beim Läuten) soll man die Bäume im Garten einladen; auch schüttelt man sie; dies soll bewirken, daß sie viel Früchte bringen. Man umwickelt sie mit Bändern von Stroh, auf dem die Festfuchen gelegen haben, um sie vor schädlichem Hexeneinfluß zu schützen (geschieht auch am Sylvester). — Was man in den 12 Nächten nach Weihnachten träumt, geht in dem entsprechenden Monat des kommenden Jahres in Erfüllung: helles Feuer bedeutet Hochzeit, Rauch den Tod oder sonst Unglück, Bienen Glück. Sieht man den Geistlichen im Traum, so giebt's Unglück. Legt man das Ohr nachts 12 Uhr an einen Eichenstumpf, so hört man die Englein singen.

In der Neujahrsnacht stellen sich die Mädchen mit 2 Lichtern in den Händen vor den Spiegel, dann erscheint der zukünftige Mann hinter ihrem Rücken und sie sehen ihn im Spiegel.

Wenn jemand am Fastnachtstage spinnt, so lahmt ihm das Vieh, tanzen aber Hausvater und Hausmutter an diesem Tage, so gerät ihnen der Flachs gut. Je höher sie hüpfen, desto besser!

Am Walpurgistage (vergl. schon oben) darf man nichts von der Viehnutzung verkaufen, besonders keine Milch nach Sonnenuntergang, sonst wird das Vieh behext.

Am Michaelistage darf man keinen Flachs rösten, sonst stirbt der Hausherr.

Am Gründonnerstage soll man Flachs säen, ebenso am Tage der grünen Marie (25. März). Dem Säemann steckt man 2 Eier in die Tasche, die er auf dem Felde essen soll, dann gerät der Flachs wohl.

In der Osternacht soll die Hausfrau das Wohnzimmer von den 4 Ecken aus nach der Mitte zu kehren und den Kehricht auf die Straße werfen, dann ist das Haus vor Beherung geschützt.

In der Andreasnacht horcht man an Kreuzwegen, bei Rainsteinen u. s. w. da kann man vieles hören. — Die Mädchen teilen einen Apfel in 2 Hälften: die eine essen sie, die andere legen sie unter das Kopfkissen, auf dem sie schlafen. Dabei sagen sie: Lieber Andreas mein, laß mir erscheinen den Herzallerliebsten mein! Der Burische, welcher im Traume erscheint und die andere Hälfte des Apfels isst, ist der zukünftige Mann.

Der Aberglaube bei wichtigen Lebensvorgängen.

a) Bei der Geburt und beim Kinde: Eine Mutter hat vor der Geburt des Kindes eine Menge Regeln zu beobachten, um das Kind nicht zu schädigen: sie darf nicht stehlen noch naschen, nicht lügen u. s. w., sonst erbt das Kind diese Untugenden; beim Schreck darf sie sich nicht am Körper irgendwo hinfassen, sonst bekommt das Kind ein Mal an der Stelle; ist es doch einmal geschehen, dann bekreuzt sie die Stelle und kann so den bösen Folgen ausweichen; sie darf durch keine Spalte gehen, sonst schießt das Kind; sie darf kein Holz über dem Knie zerbrechen, sonst knacken dem Kinde die Knöchel beim Gehen u. a. m. (Man beachte, daß manche dieser abergläubischen Ansichten einen sanitären Hintergrund haben!) — Kinder unter einem Jahre dürfen nicht in den Regen kommen, sonst bekommen sie Sommerprossen; dürfen nicht in den Spiegel gehen, sonst bekommen sie Vorahnungen und werden furchtjam.

Ein neugeborenes Kind bekommt sofort ein Gejangbuch oder Gebetbuch in die Wiege hineingelegt, damit es nicht gegen einen Wechselbalg (přeměnk) ausgetauscht wird. Aus demselben Grund darf es nie allein in der Stube sein. Die Mutter läßt wenigstens die Stubenthür offen, wenn sie hinausgeht. Den Wechselbalg bringt der Teufel: entweder legt er einen Strohwiich an Stelle des weggenommenen Kindes und daraus wird der Wechselbalg oder er legt ein Lehmkind hin. Der Wechselbalg hat einen großen Kopf und dicken Bauch; ist geistig ganz beschränkt und kriecht auf Tischen und Bänken herum. Er stirbt bald. —

Will man des Kindes Zukunft erfahren, so legt man vor dasselbe, wenn es entwöhnt wird, ein Buch, etwas Brot und ein Geldstück. Nimmt es das Buch, so wird es flug und gelehrt; greift es nach dem Brote, so wird es nicht Nahrungsorgen haben; beliebt ihm das Geldstück, so gelangt es zu Reichtum. Läßt es aber alles unberührt, so werden Kummer und Armut sein Los sein.

b) Bei der Hochzeit. Regnet es, wenn man zur Trauung fährt, so werden die Eheleute viel Thränen vergießen; regnet es aber, wenn sie aus der Trauung kommen, so werden sie Glück und Geld haben. — Ein Stück Berg, eine Hand voll Gemüse, eine Schnitte Brot sowie das Milchtuch soll die Braut zur Trauung mitnehmen, dann wird sie Glück im Hauswesen haben. — Bei der Trauung müssen Braut und Bräutigam dicht bei einander stehen, damit der Teufel nicht dazwischen kommt. — Beim Knieen vor dem Altar muß der Bräutigam trachten, der Braut auf einem Stück des Rockes zu knieen, dann hat er die Herrschaft im Hause. Wer bei der Einsegnung die Hand oben hält, hat ebenfalls die Herrschaft zu erwarten.

Kommt die Braut aus der Trauung, so soll sie gleich in den Stall zu den Kühen gehen, dann melken sie gut. Hierbei stößt sie eine dazu hingestellte Kanne mit Wasser um. Sie reinigt die Krippe und thut Futter hinein, dann fressen die Kühe bei ihr gut. — Die junge Frau bringt eine Henne mit in das neue Gehöft und läßt sie dort los. Bleibt das Tier dort, so bleibt auch die neue Wirtin bis zu ihrem Tode da; fliegt es fort, so wechselt sie den Wohnort mit der Zeit.

c) Bei Krankheiten giebt es unzählige abergläubische Meinungen und Bräuche.

Das Versprechen hilft bei großen Verwundungen, um das Blut zu stillen, bei Zahnschmerzen, gegen Warzen, Hühneraugen, gegen die Rose u. a. m. z. B. Herzspann, Krampf (spink) verspricht man so: „Herzspann, rücke dich, mit meinen 2 Fingern kreuzweis bestreiche ich dich. Das walte Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist.“ Das Ganze wird dreimal durchgesprochen. Das Bestreichen kranker Körperstellen und das Versprechen üben als Spezialität die sogen. Kräuterfrauen oder Kräutermänner aus. Sie brauchen nicht einmal den Kranken zu sehen; es genügt schon, wenn sie ein Hemd des Kranken erhalten und darüber ihre Segnungen vornehmen können. Das Versprechen kann ein Mann bloß von einer Frau, eine Frau bloß von einem Manne lernen.

Vor einiger Zeit hörte ich von folgendem Kurverfahren: ein ganz kleines Kind litt an zwei Leistenbrüchen. Man nahm eine Schnecke, bei Sonnenuntergang wurde sie unter den entsprechenden Worten in einen hohlen Baum gethan, die Öffnung wurde mit Lehm verschmiert und wie die Schnecke vergehen mußte, so sollten die Schäden verschwinden. (Die Heilung trat bald darauf thatsächlich ein, natürlich ohne urjächlichen Zusammenhang damit!) — Das von Leichensteinen herabtropfende Wasser hat auch heilende Wirkung, z. B. bei Warzen und Geschwüren.

Ganz alltäglich kann man unter den Wenden hören, daß jemand, der Kopfschmerzen hat, oder der sich sonst nicht ganz wohl fühlt, jagt: mi je so stalo, mit ist's geschehen, d. h. ein böser Blick hat mich getroffen, dann focht man Frauen-

flachs (leńck) und wäscht sich in dem Wasser; bleiben Flocken im Wasser, dann ist es erwiesen, daß die Übelkeit vom „Geishehen“ herrührt. Das Wasser gießt man auf die Hausthür, (d. h. die Krankheit soll zur Thür hinausgehen!). Doch ich breche davon ab; es kommt mir nur darauf an, einige Proben hier mitzuteilen.

Bei allen derartigen abergläubischen Vorstellungen, die es in vielen Variationen giebt, spielt die subjektive Phantasie die Hauptrolle. Unbewußt sind sie aus dem Volksgeiste hervorgewachsen, verändern sich je nach Bedarf und tragen den Charakter der Naivetät. Sie finden sich ähnlich in entfernten rein deutschen Gegenden und nur in einzelnen Fällen kann man sie als ausschließlich und speziell wendisches Charakteristikum bezeichnen.

Ganz anders liegt es nun bei dem ungleich interessanteren mythischen Volksaberglauben der Wenden, d. h. dem Glauben an übernatürliche Mächte, Wesen und Geister. Hier haben wir Reste altheidnischer Vorstellungen vor uns, Reste aus der Zeit der Verehrung der Naturmächte. Andererseits können wir dabei Blicke in die Vorstellungen des Volkes vom Seelenleben thun. Dieser mythische Aberglaube trägt vielfach den Stempel des echt slawischen an sich und hat eine unverwüßliche Lebenskraft.

Indem der Urmenich beobachtete, daß ein Leichnam oder der Körper eines schlafenden Menschen nicht geht, nicht arbeitet, weil der Geist aus ihm gegangen ist, so schloß er daraus, daß die Ursache alles menschlichen Thuns der Geist ist, und analog übertrug er die Ursache der Vorgänge in der Natur, welche er sich nicht zu erklären vermochte, auf Mächte, die über dem Menschen stehen, auf verschiedene Geister, denen er menschliche Gestalt, eventuell auch die Gestalt von Tieren gab.

Auch die Vorgänge im menschlichen Leben, angenehme und unglückliche, schrieb man den Geistern zu; so entstanden die Genien der alten Römer, die Dämonen der Griechen, die Schicksalsgöttinnen der slawischen Völker. Merkwürdigerweise haben die Wenden den Glauben an Schicksalsgöttinnen nicht, man müßte denn etwa das bože sedleško und die pripoldnica, die Mittagsfrau, wovon dann die Rede sein wird, dazu rechnen. Hingegen hatte man den Glauben, daß die Seelen der Abgeschiedenen in dem Hause verbleiben, auch wenn der Leichnam hinausgetragen ist; darum darf man nicht allzujehr jammern, denn der Geist des Toten hört alles. Man verehrte verschiedene Hausgeister, dabei vergeßend, daß man ursprünglich die Seelen der toten Hausgenossen darunter gemeint hatte. So entstand der Glaube an die Kubolćiki, an die lutki, an den plon oder zmij und an die boža ʹlosć oder das bože sedleško.

Der Kubolćik, in der Niederlausitz Kobod, Kobolt, Koblik, um Muskau spilitus, d. i. spiritus, Geist genannt, entspricht dem deutschen Kobold, (plattdeutsch Klabatermann) und findet sich auch im Aberglauben der Tschechen, Mähren, Slowaken Polen und Russen. Bei den letzteren heißt er domowoj,

Hausgeist. Insofern aber ist ein Unterschied von dem Lausitzer Kubolcik, als dieser nicht eigentlicher Familiengenius ist, sondern von der Familie getrennt im Hause oder im Hofe, auch im Stalle wohnt.

Er ist menschenähnlich, doch klein von Gestalt, hat langen Bart, roten Mantel und rotes Mützchen. In der Stube wohnt er gern in der sogen. „Hölle“ hinter dem Ofen. Auch tritt er in anderer, als in menschlicher Gestalt auf, z. B. als Hahn, als Drache, als Mauerfchwalbe, Schlange, Käfer u. a. m. Sein Charakter ist der eines bösen, unreinen Geistes.

So erzählt das Volk vom Kubolcik in der Gestalt eines Hahnes:

Ein Knabe hörte, daß hinter dem Baune etwas herumschwirrte, und als er nachsah, erblickte er einen schönen Hahn. Schnell ergriff er ihn und trug ihn in die Stube hinter den Ofen. Und siehe, bald legte der Hahn ein buntes Ei. Als aber der Vater nach Hause kam und der Knabe ihm den Hahn und das Ei zeigte, befahl er dem Jungen, Hahn und Ei fortzuschaffen. Das war eben kein rechter Hahn, sondern ein Kobold.

Der Kubolcik in Gestalt eines Käfers:

Ein Fuhrmann sollte einem Schenk mädchen einen Hülfsknecht von der schwarzen Schule in Leipzig mitbringen, dazu gab sie ihm 2 Silbergroschen und eine Schachtel. Aber in Leipzig vergaß der Mann seinen Auftrag. Als nun unterwegs ein Drecksäfer um ihn herumflog, ergriff er ihn und sperrte ihn in die Schachtel, dann gab er die Schachtel dem Mädchen. Als er später einmal in den Gasthof kam, frug er nach dem Dienstknecht. Da sagte das Mädchen: der ist in allen Stücken fleißig und folgsam, ich habe keine Ursache, mit ihm unzufrieden zu sein. —

Der Kobold ist dem Menschen, mit Vorliebe dem Gesinde, bei der Arbeit behülflich, er scheuert die Bänke, er wäscht nachts die Töpfe rein, hilft beim Spinnen und Häckselschneiden, putzt die Pferde, mahlt das Getreide, zumal wenn für die Mühle Wassermangel ist, u. a. m. Dafür wollen die Kubolciki genährt und gepflegt sein; auch dulden sie nicht, daß ihnen die Menschen bei der Arbeit zusehen; dann werden sie böseartig.

Einst waren zwei Fremde in der Schenke. Die Wirtin machte Bierkaltischele (drehjenje) für den Kobold zurecht und stellte es ihm hin. Dann gingen alle schlafen, und die beiden Fremden legten sich nieder auf eine Bank. Nachher stand der eine auf und verzehrte das drehjenje und legte sich wieder hin. Wie sie eingeschlafen waren, kam der Kobold zum Scheuern. Den einen legte er ganz leise nieder, aber den andern Fremden, der das drehjenje aufgeessen hatte, warf er auf den Boden.

Ein neugieriger Knecht schaute in der Mühle zu Bescha zu, wie nachts die Kobolde das Getreide aufschütteten und das Mühlenrad drehten. Da schlug ihn der Kobold-Mühlknecht mit der Schaufel ins Gesicht und verwundete ihn schwer am Auge. Am nächsten Morgen sagte er zum Knecht: „Das hast du nun von deiner Unvorsichtigkeit. Sei froh, daß ich dir nicht beide Augen ausschlug. Aber streiche dir mit dem Teig, den deine Bäuerin von dem gemahlten Getreide herstellen wird, dreimal das Auge; dann bist du heil.“ So geschah es. —

Die Kobolde haben eine gemeinsame Wohnung auf dem Berge Cornyböh in einem Felsen, welcher früher das „Kobold-Haus“ hieß.

Mit dem Koboldglauben hängt der Schlangenaberglaube zusammen. Man glaubt, daß jedes Haus seine Schlangen hat, in der Niederlausitz sogar 2,

die sich nicht eher sehen lassen, als dann, nachdem Hausvater und Hausmutter gestorben sind. Dann gehen sie aber auch beide zu Grunde. Man nennt sie huž-góspodar und huž-góspoza. Die Hauschlange nährt sich mit Milch, welche sie den Kühen entzieht.

Eine Abart des Kubolcík bildet der Drache, zmij oder plon. Er bringt seinem Herrn Geld, Getreide, Milch u. a. zu; also er vermehrt das Vermögen des Hauses, danach unterscheidet man den Gelddrachen, Getreidedrachen, Milchdrachen, Quarkdrachen u. j. w. Man meint, daß die Sachen, die er bringt, gestohlen oder verdorben sind, und wer solche Sachen annimmt, muß schwer sterben, denn das Gewissen drückt ihn. Manche meinen, der Drache muß selbst kommen und die Person erlösen, sonst kann sie nicht sterben, man legt sie auf den Misthaufen, dann kommt der Tod. Fliegt der Drache durch die Luft und man will ihn haben, so ruft man ihm zu: „stej“, stehe, zastań, halte! oder man wirft mit Stahl nach ihm, oder zeigt ihm den Hinterteil, dann plakt er und schüttet das Geld aus. Doch muß man schnell unter ein Dach springen, sonst kriegt man eins ausgewischt.

Man stellt sich ihn vor als feurige, geflügelte Schlange, als bunt-scheckiges Kalb, als nasses Huhn; oft zeigt er sich in der Gestalt einer glühenden Kugel, mit langem, feurigem Schweif und zwar hat der Gelddrache einen roten, der Getreidedrache einen blauen Schweif. In das Haus fliegt er durch den Schornstein hinein und ebenso hinaus.

Jedenfalls ist der Drachenglaube ein weitverbreiteter, der mit Zähigkeit für wahr gehalten wird. Kann man sich bei jemandem den zunehmenden Wohlstand nicht erklären, so ist eben der Drache der Zubringer.

Wo er bringt, bringt er reichlich. Hat der Quarkdrache seinen Quark verloren, so ist es eine solche Menge, daß die Schweine 4 Wochen zu fressen haben.

Er hilft auch, wie die Kobolde, bei der Arbeit, z. B. den Frauen beim Essenkochen:

In einem Dorfe hatte eine Bauersfrau den Drachen. Daher konnte sie immer lange auf dem Felde bleiben und arbeiten. Erst $\frac{3}{4}$ 12 Uhr eilte sie heim, um das Mittagessen zu kochen und stets war es pünktlich fertig. Ein Knecht wollte gern wissen wie das zuginge, darum lief er ihr einmal heimlich nach ins Haus. Die Frau hatte die Thür verschlossen. Der Knecht aber trat an die Stubenthür und sah durchs Schlüßelloch. Auf der Ofenbank saß der Drache und der Knecht hörte, wie ihm die Frau zurief: „Thu' aus, Hänschen, thu' aus!“ (nämlich die Speisen). Der Drache aber entgegnete furchtjam: wón kuka, Marka, wón kuka! er guckt, Marie, er guckt!

Zum Schlusse mag hierzu nur erwähnt sein, daß der Drache nichts weiter ist als die Personifikation des Blitzes, der Meteore und der Sternschnuppen, also von Naturerscheinungen, die früher dem Menschen unverständlich waren und ihm Furcht einjagten. Darauf deutet schon seine Gestalt als Schlange, Kugel. Diese ursprüngliche Anschauung verwichte sich jedoch und der Drache

wurde zur Hauschlange, zum Hausgeiste, der rotes Gold oder anderes Gut dem Menschen zuträgt.

Ein rätselhaftes, mythisches Wesen ist das Bože sedleško oder die Boža 'losć. Während der erstere Name eine genügende Erklärung noch nicht gefunden hat, ist man jetzt über den zweiten soweit klar, daß er eine Verunstaltung des Wortes hlós, glos, Stimme, ist, also boža 'losć = Gottes Stimme.*) Sie zeigt sich in der Gestalt eines schönen, weißgekleideten Kindes, hat langes, aufgelöstes Haar und ist mit einem kurzen, reinen Hemdchen bekleidet. Die Erscheinung zeigt sich nur Leuten, die Sonntags oder in der letzten Nacht des Jahres geboren sind, oder welche die Leichenfrau anstatt der vielleicht verhinderten Hebamme zur Welt gebracht hat. Meist aber sieht man die Boža 'losć überhaupt nicht, sondern hört nur ihr Weinen und Wehklagen. Wo sie sich aber zeigt und wo man ihr Jammern hört, dort geschieht bald ein Unglück. Der Charakter dieses Wesens ist ein guter: es warnt vor der nahenden, drohenden Gefahr, es klagt über der Menschen Leiden, doch niemals ist es selbst Ursache des Unglücks und Leids. Gelegenheiten, bei denen die Gottes Klage kommt, sind besonders eintretende Todesfälle, Seuchen, Feuergefähr, Viehsterben u. a. m. Die Boža 'losć klagt auch da, wo das Opfer eines Verbrechens begraben liegt. Sie kommt in der Nacht, seltener am Tage. Wird sie gefragt, so giebt sie Antwort, doch ist dieselbe unklar, dunkel. Ihre Wohnstätte hat sie im Hause und zwar in der Nähe des Ofens, oder im Ofen selbst, am Feuerherd.

Daß gerade der Ofen als Heimstätte dieses Wesens, wie auch schon der Kubolčiki und der Hauschlange gilt, ist ein Beweis dafür, daß auch die „Gottes Stimme“, (bezüglich Gottes Klage) für einen Hausgeist gehalten wird, denn bei allen indoeuropäischen Völkern wird der Ofen in Verbindung mit den Vorstellungen über die Geister der abgeschiedenen Vorfahren gebracht.

Hierzu noch eine Sage aus der Hoyeršwerdaer Gegend. Eine Frau erzählte:

„Wir hatten in Michalken eine Magd, die kam frühmorgens und erzählte: ‚ich habe heute Nacht ein Kind weinen hören‘. Ich sagte zu ihr: ‚ach, da haben sich nur die Katzen gebissen!‘ Sie meinte aber: ‚nein, Hausmutter, ich habe recht wohl das Kind weinen hören‘. Und seht, sie hatte einen blinden Vater, der ist in selbiger Nacht verbrannt. Gott weiß, wie das zugegangen ist. Er hat wahrscheinlich Feuer anmachen wollen und dabei ist es geschehen, das haben wir erst nachträglich erfahren und wußten nun, daß das Mädchen die Boža 'losć gehört hat.“

Die lutki oder palčiki, d. i. Zwerge, Däumlinge, sind kleine Wesen, doch dabei sehr stark. Sie haben rote (mitunter auch weiße) Kleidung, ein rotes Mützchen oder einen großen Hut, wohl auch Treßtenkleidung. Eine Art derselben wohnt in der Erde und man zeigt auch die Löcher, wo sie

*) Das Nähere siehe in der Zeitschrift der Mačica serbska Heft 83, S. 3 ff. (1891), wo Prof. Cerny den Namen historisch-philologisch erklärt.

ihre Wohnung haben jollen, jowohl in der Heide, wie an den Bergen; eine andere, jeltenerer Art wohnt unter der Menjchen Heimjtätten. Sie werden geboren als Kinder, werden getauft, leben in der Ehe und jterben. Ja, vereinzelt erzählt man, daß jie ihre Toten verbrannten und die Aſchenreſte in der Erde vergruben. Dabei weinten jie und ließen ihre Thränen in Näſpchen fallen, welche jie bei den Aſchenhäufchen aufjtellten. Man hat angenommen, daß dieſe Erzählungen auf Überlieferungen aus uralten Zeiten beruhen, aus Zeiten, wo die alten Wenden ihre Toten verbrannten. Doch iſt dieſes ein Irrtum, denn derartige genaue Details erhalten ſich kaum ein Jahrtauſend hindurch. Näher liegt es anzunehmen, daß das Volk auf dieſe Auſjchmückung des Mythos durch die jeit mehreren Jahrzehnten im archäologiſchen Intereſſe geſchehenen Auſgrabungen gekommen ſei.

Unter der Erde haben die lutki Einrichtungen wie die Menjchen. Sie kochten in ſtarken, irdenen Töpfen ihre Speiſen; mitunter bejuchen jie nachts die menjchlichen Wohnungen und kochten dort ihr Eſſen.

Intereſſant iſt ihre Sprache: jie bezeichnen die Worte poſitiv und negativ zugleich. Sie borgen z. B. bei den Menjchen Löffel = Unlöffel (Nichtlöffel); Tellerchen = Untellerchen (Nichttellerchen). In der geſchmeidigen wendiſchen Sprache klingt es gut; škličku = nje škličku, lzičku = nje lzičku.

Sie tanzen gern und lieben Gejang und Muſik. Wenn jie dem Menjchen etwas ſchenken, jo verknüpfen jie ihre Gaben mit ſchalkhaften Schwierigkeiten (vergl. die folgende Erzählung). Sie können mit Nebelkappen auftreten, durch die jie ſich unſichtbar machen. Den Glockenton können jie jedoch nicht vertragen (daß gilt von allen böſen Geiſtern und Hexen). Im ganzen kann man von den Lutken jagen: jie haben viel ähnliches mit den Zwergen, Quergen, Heinzelmännchen, mit den engliſchen elves, den dänijchen unterjordiske.

Die lutki finden wir auch in Gemeinſchaft mit „ſchlafenden Rittern“ in den Bergen, wo jie auf die Zeit warten, um aus dem Verſteck hervorzutreten und für eine gute Sache zu kämpfen.

So erzählt das Volk vom Stromberg und vom Löbauer Berg:

Im Stromberg hatten ſich, bald nachdem er aufgehört hatte Feuer zu ſpeiern und ſich abgekühlt hatte, Geldgeiſter, Zwerge fejtgeſetzt. Ihre Waren kauften jie in Weißenberg und dabei gaben jie den Leuten Rätsel auf. Sie ſagten: wenn jemand unſere Rätsel löſen kann, dann dürfen wir nicht mehr im Stromberg bleiben und das würde uns ärgern, denn es gefällt uns dort ſehr wohl. Einſt veranſtalteten jie ein großes Feſt; dazu hatten jie alle Waren in Weißenberg und die Milch und den Quark in Maltiß und in Särka aufgekauft. Anderntags aderte ein Knecht auf den Feldern am Stromberg. Da vernahm er im Berge das Werfen mit Ruchendeckeln und Ofenſchauſeln. „Geht, meine Braunen, geht,“ rief er den Pferden zu, „hier iſts auch ſo, daß die Naſe alles und der Mund nichts erhält.“ Und ſiehe da, als er wieder an das Ende der Ackerfurche kam, fand er dort ein weißgedecktes Tiſchchen; auf ihm lag ein Käſekuchen, ein goldenes Meſſer und dabei ſtand ein Glas voll Bier. Aus dem Berge rief ihm eine Stimme zu: „Den Kuchen kannſt du eſſen, aber ganz muß er bleiben; das Bier darſt du trinken,

aber dabei das Glas nicht anrühren.“ Der Knecht überlegte sich die Sache eine Weile, dann schnitt er die Mitte des Kuchens heraus, so daß der Rand ganz blieb, aß den Kuchen und das Bier trank er durch einen starken Strohhalm aus. Als er damit fertig war, aderte er weiter. Nach einer Weile fand er die Stelle leer, wo das Tischchen gestanden hatte und eine Stimme rief ihm zu: „dich hat der Teufel klug gemacht; nun müssen wir mit schwerem Herzen von hier weg“.

Tags darauf erhielten die Bewohner von Krappe, Kittlitz und Unwürda (Krapow, Ketlicy, Wujer) von den Geistern Befehl, die Hunde an die Ketten zu binden und sich in Ruhe zu Hause zu verhalten. Ein Mädchen kam gerade diese Nacht von Nechen (Njechań), wo es zu Tanze gewesen, nach Hause und hörte und vom Stromberg her das Geräusch von Wagen und das Klappen von Pferdehufen. Neugierig trat es unter einen Thorweg und sah, wie zuerst eine Schar kleiner Geister in guter Ordnung vorüberzog. Darauf kamen Reiter in alten, verschoffenen, langen Mänteln, hinter welchen 12 Hengste einen eisernen Wagen mit silbernen Radreifen zogen, auf dem ein mächtiger Braukessel lag, bis oben mit Goldstücken gefüllt. Darauf kamen wieder Reiter, angeführt von einem Ritter mit großem Federhut. Vor dem Thorweg, unter dem das Mädchen zitternd stand, hielt der Anführer und suchte etwas. Da faßte sich das Mädchen ein Herz, trat zu ihm und fragte, was er suche. Er antwortete: „ich habe meinen Ring verloren“. Da begann es mit ihm zu suchen und war so glücklich, den überaus kostbaren Ring zu finden. Es überreichte ihn dem Ritter und dieser sagte zu ihr: „ich habe gerade nichts bei mir, aber komme nur übers Jahr auf den Löbauer Berg, dort werde ich dich belohnen“.

Als es übers Jahr hinging, das Brüderchen an der Hand mit sich führend, fand es ein großes Thor, welches in den Berg hineinführte, offen; es trat hindurch und erblickte in der Mitte des weiten Raumes einen großen, goldenen Tisch; an den Wänden saßen die Ritter schlafend. Kaum war es eingetreten, so hoben sie die Köpfe, einer trat zu ihm und fragte: beschenken sich die Wenden immer noch mit frischgebackenen Broten? Ja, antwortete es. Dann fragte der Alte weiter: fliegen immer noch die schreienden Vögel mit den langen Schwänzen in der Lausitz umher? Ja, ja, antwortete das Mädchen, noch giebt es genug Elstern in der Lausitz. Dann, sagte der Alte, ist unsere Zeit noch nicht gekommen. Das Ende der Sage fasse ich kurz: das Mädchen füllt sich die Taschen mit Gold, vergift dabei des Kindes und geht allein hinaus aus dem Berge. In Löbau schlägt es 1 Uhr und geräuschvoll schließt sich der Berg. Erst übers Jahr, 12 Uhr nachts, öffnet er sich wieder; das Mädchen eilt hinein, findet das unbeschädigte Kind, welches mit einem goldenen Apfel spielt, und nimmt es mit heim.

Wer denkt nicht bei dieser Sage an Kaiser Rotbart im Kyffhäuser, an die Raben, die den Berg schreiend umkreisen? Oder an den schlafenden Kaiser Karl den Großen, an Holger Danske u. a.? Aber dieses Moment einer bestimmten historischen Persönlichkeit fehlt der wendischen Sage: die Erinnerung an die Zeiten der Machtstellung unter eigenen Fürsten ist den Wenden verloren gegangen. Nur eine Sage streift wenigstens diese Erinnerung; das ist die vom Lubin oder „Thromberg“ (Traumberg?) bei Großpostwitz. Sie berichtet:

Einst saßen sieben wendische Könige auf den Steinen, die sich noch heute auf des Berges Gipfel befinden. Sie berieten, wie sie sich des Joches der Deutschen entledigen könnten. Bald darauf fand eine Schlacht statt und alle sieben Könige fielen. Sie wurden begraben, jeder mit seiner Krone und zwar unter dem Steine, auf dem er gesessen hatte. Die Kronen behüten die bösen Geister und bewachen die Grabstätte, bis einst bessere Zeiten für das wendische Volk kommen werden.

Die Sagen von den schlafenden Rittern sind im Hinblick auf den Tod hochgestellter, kraftvoller Menschen entstanden: sie können nicht sterben, wenigstens glaubt das Volk nicht an ihren Tod, und so leben sie weiter im Bewußtsein des Volkes als schlafende und träumende.

Den Tod selbst hat der Wende in der Gestalt der Todesgöttin, der smjertnica, personifiziert. Sie ist weißgekleidet, wohnt mit ihrem Manne in einem Hause, dessen Thor mit einem Menschenfuße, die Stubenthür mit einer Menschenhand verriegelt ist. Wer sie sieht, muß sterben. Das Vieh wittert sie, darum heißt es, wenn der Hund heult: er sieht den Tod, es wird jemand sterben.

Die Pest (*mór*) hat man in der Gestalt des Pestmannes, der in der Erde, meist im Innern der Berge wohnt, und noch mehr in der der Pestfrau, *morawa zona*, personifiziert. Um sie abzuhalten, umzieht man das Dorf an seinen Grenzen mit dreifacher Ackerfurche. Diese Arbeit muß unter vollständigem Stillschweigen nachts geschehen und zwar muß der Pflug von nackten Menschen gezogen werden. Das ist z. B. im Jahre 1602 in der Zeit der Pestilenz bei Sorau geschehen: dort zogen den Pflug 9 Personen: 2 reine Jünglinge, 6 ehrbare Jungfrauen und eine Witwe, die 7 Jahre in unbescholtener Witwenchaft lebte. Russen, Slowenen und Bulgaren haben genau denselben Glauben. Die Pestfrau zieht im weißen Nebelschleier über die Erde.

Zum Schlusse nur noch einige kurze Notizen über einige mythische Wesen, welche aus der Verehrung der Naturmächte entstanden sind.

Ungemein groß sind die Sagenkreise des Wassermannes, *wódny muž*. Er entstand aus der Annahme, daß das Wasser eine besondere Seele hat und daß diese Wasserseele ihr nasses Element verlassen kann. Den Wassernix stellt man sich in der Gestalt eines alten, grauen Männleins vor. Oft erscheint er in grüner Kleidung mit langem Haar. Er sitzt gern auf den Teichdämmen und kämmt sein Haar. Sein Charakter ist wie der des Wassers: bald gut, bald böse und tückisch. Mancher hat lange mit ihm gesprochen, ehe er dahinter kam, daß er den Wassergeist vor sich hatte. Seine Frau ist das Wasserweibchen. Die Kinder dieses Elternpaares gehen gern zu den Menschen zu Tanz und Bier, und die Mädchen nehmen gern ihre Liebhaber in das Wasser hinunter mit in die Wohnung der Eltern, müssen sie aber vor dem Vater verstecken, sonst tötet er sie, „wenn er einen Christen riecht“.

Der nächtliche Jäger, *dyterbjarnat* (d. i. Dieterich von Bern = Theoderich der Große von Verona) zeigt sich nachts von 12—1 Uhr. Mit seinem Gefolge von Hunden und wilden Tieren zieht er hoch zu Roß mit wüstem Geschrei und Lärm durch die Luft, besonders bei starkem Winde. Oft sieht man ihn ohne Kopf. Er liebt bestimmte Wege. So kommt er

vom Čornybóh her gezogen über das Jägerhaus bei Wiltthen, dann geht er über den Galgenberg nach dem „Pan Dietrich“, einem Berge oberhalb Tautevalde, wo er einmal, als er die wjérbaba (d. i. Hexe, Buschweib) verfolgte und diese ihm entkam, in der Wut die vielen Steine hingeworfen hat. Von da zieht er nach dem Hochwald (Waltenberg). Sein Kommen verkündet Krieg, Krankheit, zum mindesten einen Umschlag des Wetters.

Die Sage vom nächtlichen Jäger ist ein Parallelmythus zu den deutschen Sagen von Wuotan, dem Gott des Windes; fast dieselben Sagen haben auch die Tschechen und Slovenen, wie die Franzosen (chasse de St. Hubert). Daß der Wende jetzt noch den Wind personifiziert, geht aus der Redensart hervor: wětříkec hóley zakhadžeja = die Zungen des Windes, die Windsbuben, lärmern.

Die připoldnica, die Mittagsfrau und die serpownica, Sichelfrau sind zwei sehr verwandte Wesen. Erstere erscheint den Leuten, die über Mittag auf dem Felde bleiben, meist zur Zeit der Ernte oder doch im Sommer und zwar bei Sonnenschein. Bei düsterem Himmel oder gar bei Gewitter kommt sie nicht. Sie ist eine alte, große Frau in weißer Kleidung mit der Sichel in der Hand. Wen sie trifft, der muß ihr Rede stehen und zwar eine, ja mitunter zwei Stunden lang. Man spricht mit ihr über Flachsbau und andere landwirtschaftliche Themata, über die viel gejagt werden kann. Die Sichelfrau geht auch zu anderen Zeiten als mittags über das Feld. Darin unterscheidet sie sich von der Mittagsfrau.

Beide sind Feldgeister, denen die Aufgabe zufällt, die Felder zu bewachen, ähnlich der deutschen Kornmuhme, Roggenweib. Bei den Tschechen, Polen und Russen findet sich derselbe Mythus.

Gar manches ließe sich noch sagen z. B. über die morava, das Alpdrücken, über die bludniki, das sind personifizierte Irrlichter, über den Feuermann, der das St. Elmsfeuer repräsentieren soll, ja selbst Sonne, Mond, Sterne und Wolken sieht man als lebende Wesen an. Sehr groß ist das Gebiet des Glaubens an Hexen und Hexer. Auch eine wohlausgebildete, sinnige Faustjagd besitzt das wendische Volk, den Sagenkreis vom Krapat, dem Rabenfürsten und Zauberer. —

Es ist ein weites Gebiet, welches wir durchwandert haben, auf dem manches nur gestreift worden ist, was weiterer Ausführung bedurft hätte.

Doch das verbot sich bei dem Umfange des Stoffes und der Knappheit des zugemessenen Raumes von selbst. Eines aber denke und hoffe ich wird man aus dem Vorstehenden erkennen, nämlich, daß die kleine wendische Nation in ihrem geistigen Leben einen überaus großen Reichtum an eigentümlichen Volksfitten, Gebräuchen und Anschauungen besitzt, einen Reichtum, mit dem sie getrost mit mancher größeren Nation wetteifern könnte.

Möge auch in unſerer Zeit, die auf vielen Gebieten des Volkslebens deſtruktiven Tendenzen huldigt, das wendiſche Volk das von den Vätern überkommene Erbe nach der guten Seite hin treu bewahren!

Litteratur.

Für diejenigen unter den Leſern, welche dem behandelten Stoffe näher treten wollen, ſei folgender Quellennachweis gegeben. In erſter Linie hat der Verfaſſer vieles aus eigener Kenntnis geſchöpft, beſonders aus dem wendiſchen Volksleben in der Parodie Klitten (Oberlauſitz), wo er mehrere Jahre Pfarrer war. Gerade in dieſer Gemeinde und deren Umgebung hat ſich noch ſehr vieles aus alter Zeit erhalten und man kann die dort noch übliche Tracht, die Gebräuche und abergläubischen Meinungen im allgemeinen als typiſch für die oberlauſitzer Wenden anſehen. Auch bei dem Volkſtrachtenfeſte in Dresden im Jahre 1896 waren die Klittener hervorragend vertreten.

Als Hauptquelle über die dargeſtellten Gegenſtände gilt das bis heute unübertroffene, zweibändige Werk von E. Schmalzer und Haupt: „die Volkslieder der Wenden“, (Grimma 1843), wo in Teil II in beſonderem umfangreichen Anhang das Volksleben der Wenden behandelt wird. Viel Stoff findet ſich in wendiſchen Zeitschriften: in der *Lipa serbska* und in der *Luzica* (Redakteur: Dr. Muka und N. Andriki); vor allem im wiſſenſchaftlichen *Casopis mačicy serbskeje*, deſſen letzte Jahrgänge ganz vorzügliche, erſchöpfende Artikel von Prof. Adolf Cerny über den wendiſchen Volksmythos brachten. — Ferner ſeien erwähnt die Bücher: W. v. Schulenburg, „wendisches Volkstum in Sagen, Brauch und Sitte“ (Berlin 1882) und „wendische Volksſagen und Gebräuche aus dem Spreewald“ (Leipzig 1880); Ewald Müller: „das Wendentum in der Niederlauſitz“ (Kottbus 1894); K. Gander: „niederlauſitzer Volksſagen“, (Berlin 1894). — Jda von Düringsfeld: „Hochzeitſbuch“ (Leipzig 1871) S. 167 ff. — Jul. Lippert, „Chriſtentum, Volksglaube und Volksbrauch“ S. 595.

Ganz beſonders aber ſei der Beſuch des wendiſchen Museums im neuen Hauſe der *Mačica serbska* in Bautzen (auf dem Lauengraben) empfohlen. Wer die Eigenart des wendiſchen Volkes in Bräuchen, Sitten und Trachten kennen lernen will, für den iſt das Studium dieſes Museums unerläßlich.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

IV.

Das künstlerische Wollen
des Volkes.

15. Die Dorfkirche.

Von Cornelius Gurlitt.

In fast ganz Deutschland ist man jetzt am Werke, ein wissenschaftliches Verzeichnis der Kunstdenkmäler aufzustellen. Dabei sind freilich die Ansichten darüber, was Kunstdenkmal sei, noch keineswegs geklärt. Im allgemeinen scheint mir vielfach in den bisher vorliegenden, zum Teil sehr wertvollen Arbeiten ein Fehler vorzukommen, der nämlich, daß man den Begriff des Kunstwerkes zu hoch faßte oder richtiger, daß man der Erkenntnis des Gemeingiltigen, vielfach Vorkommenden zu wenig Aufmerksamkeit zuwendete. Wenn diese Verzeichnisse fertig sind, werden wir in die Lage kommen, die deutsche Kunstgeschichte aus einem gewaltigen Quellenstoffe aufzubauen, zum Beispiel die kirchliche Baukunst in alle Einzelheiten zu verfolgen bis auf eine Art, nämlich auf die Dorfkirche; den Profanbau bis auf das gewöhnliche städtische Wohnhaus, das Bauernhaus. Nur zu oft glauben die Bearbeiter, das in ihrem Wirkungsgebiete hundert- und tausendfältig Vorkommende sei allgemein bekannt, überall anzutreffen, versäumen daher, es zeichnerisch oder genau beschreibend darzustellen, bis dann endlich sich herausstellt, daß es auch in diesen Dingen örtliche und zeitliche Verschiedenheiten giebt und daß diese für die eigentliche Bildungsgeschichte unseres Volkes die wichtigsten, die entscheidenden sind.

So bei den Dorfkirchen. Mir will es nicht eine unbelohnte Mühe erscheinen, daß ich bei meinen Reisen zur Aufnahme des Stoffes für die „Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen“*) von jeder älteren Kirche einen Plan aufnehme, und daß ich diese Pläne, wengleich in kleinem Maßstabe, meinem Berichte bildlich beigebe. Es ist dies das einzige Mittel, das dahin führen kann, für die Geschichte des Kirchenbaues die eigentliche Unterlage zu schaffen, nämlich die Geschichte der Dorfkirche, der landesüblichen kleinsten Anlage des Gotteshauses.

Meine genaueren Forschungen betreffen nur einen Teil Sachsens, nämlich die Leipziger, Wurzen- und Grimmaer Gegend. Doch habe ich als Mitglied der kgl. Kommission für Erhaltung der Kunstdenkmäler und durch meine sonstigen Arbeiten und Reisen im Lande oft Gelegenheit gehabt,

*) Genanntem Werke sind mit Genehmigung des K. S. Ministeriums des Innern die in diesem Aufsatze verwendeten Abbildungen entnommen; die jeder Figur beigedruckten römischen und deutschen Ziffern verweisen auf die betr. Hefte und Seiten. (S. auch S. 403.)

dörfliche Kirchen zu sehen. Manche — leider nicht eben viele — Aufschlüsse bringen auch ältere Bücher. Sehr dankenswert sind meines Vorgängers als Inventaristator, des verstorbenen Professors Dr. Steche, Aufzeichnungen in den älteren Hefen der „Beschreibenden Darstellung“, wenn er gleich aus Mangel an Mitteln statt der Aufnahme und Darstellung der Grundrisse sich meist auf einige beschreibende Anmerkungen beschränken mußte.

Mit Staunen sah ich wie außerordentlich groß der Reichtum namentlich des sächsischen Niederlandes an romanischen Kirchen ist. Der romanische

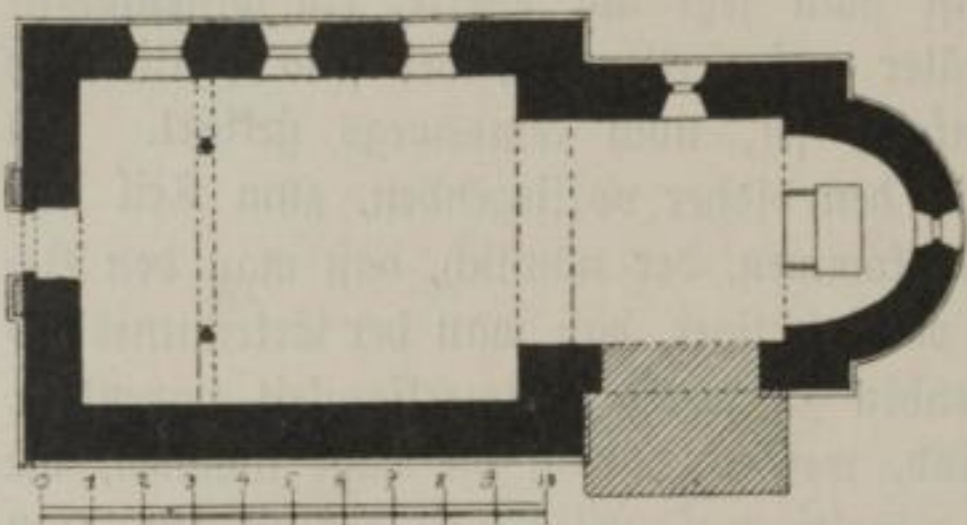

Fig. 149. Kirche zu Altenbach (13. Jahrh.). (XIX. 4.)

Stil ist in Sachsen an kirchlichen Bauten der Städte und Klöster bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts nachweisbar, in der letzten Zeit freilich schon mehrfach vermisch

mit gotischen Formen, im sogenannten Übergangsstil. Immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß im 12. Jahrhundert die Kloster-

gemeinschaften, vor allem die Cisterzienser, Träger der baulichen Entwicklung gewesen seien und daß durch diese das Land ihrer Heimat, ihres

Verwaltungsmittelpunktes, nämlich Burgund, zum Sitz der Entwicklung

wurde. Wie in

jüngster Zeit

der Franzose

Enlard und mit

ihm gleichzeitig

die Deutschen

Dehio und von

Bezold nach-

wiesen, daß die

Einführung

einer der nor-

dischen ver-

wandten Gotik

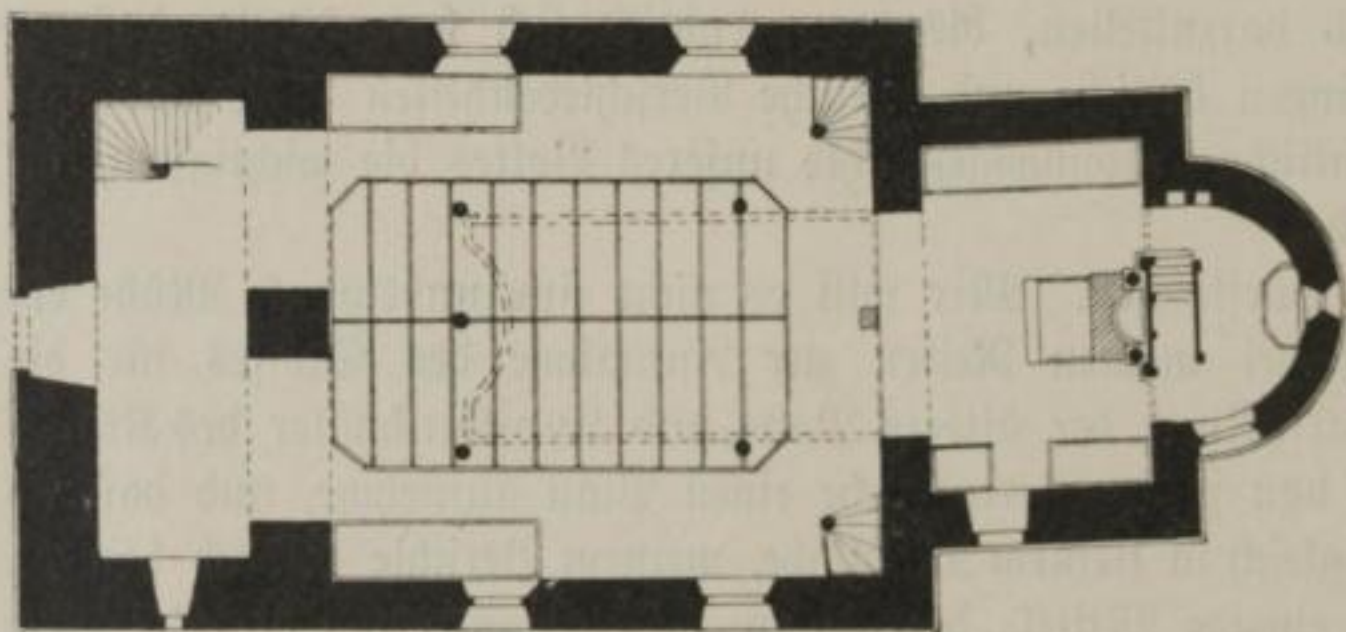

Fig. 150. Kirche zu Klinga (13. Jahrh.). (XIX. 144.)

nach Italien fast allein das Werk der Cisterzienser war, wie Gleiches inzwischen von Madrazo und mir hinsichtlich Spaniens erwiesen wurde, so läßt sich auch nicht mehr aus nationalem Ehrgefühl an dem Gedanken festhalten, die Gotik sei ein deutscher oder gar der deutsche Stil. Freilich ist sie auch nicht der französische Stil kurzweg. Wenigstens sind jene Anfänge, die zur Ausbildung der Gotik in Paris und dessen Umgebung führten, früher und am glänzendsten in Burgund geschaffen worden. Erst mit dem

Ende des 12. Jahrhunderts nahm die Isle de France dem südöstlichen Nachbarlande die Führung ab. In Burgund lag die einst zur Weltmacht sich erhebende Abtei Cluny, jener Ort, der zuerst sich zum Mittelpunkte einer großartigen Klosterkongregation erhoben hatte; Burgund sah auch in Cîteaux alle zwei Jahre die Vertreter der durch ganz Europa verteilten Cisterzienser-Stifter zu gemeinsamen Beratungen sich einfinden. So wurde es ein geistiger Mittelpunkt der Welt. Denn die Kongregation sorgte dafür, daß auch die baulichen Erfahrungen ausgetauscht wurden, vermittelte die Übertragung von Arbeitskräften von Land zu Land.

Leider befinden sich die Cisterzienserklöster im heutigen Sachsen in einem traurigen Zustande der Verwüstung. Sowohl Altzella wie Wimpfen und Kloster Buch zeigen nur Ruinen, von Neuzella hat sich nur eine kleine Kapelle erhalten. Aber die jetzt im Werke befindliche genaue Durchforschung der Ruinen dürfte doch noch manchen Aufschluß über den Zusammenhang dieser Klöster mit den burgundischen Mutterhäusern und über die Einführung der Gotik nach Sachsen geben. Die Bestrebungen der Augustiner-Chorherren, die zu Ende des 13. Jahrhunderts in Sachsen sich ansiedelten, haben dann weiter auf die Entwicklung der Gotik Einfluß gehabt. Hat doch unlängst ein Kunsthistoriker nachzuweisen versucht, daß Meister Erwin durch diesen Orden 1262 von Paris nach Wimpfen im Thal, von hier 1275 weiter zum Bau von Jung St. Peter in Straßburg berufen worden sei. Das Ordenskloster zu Grimma, seit 1287 im Bau, zeigt gegen die um 1250 unter cisterziensischem Einflusse gebaute Stadtkirche einen sehr merkwürdigen Formwandel: die französische Gotik, wie sie an den Thoren des Straßburger Münsters erscheint, tritt am älteren Bau, die strenger geometrische, spitzfindigere Behandlung der späteren Gotik am wenig jüngeren Werke klar hervor.

Während also die ersten Anklänge an die burgundische Gotik im heutigen Sachsen zu Anfang des 13. Jahrhunderts sich geltend machen, tritt die reife Gotik hier erst seit etwa 1280 auf. Beide kommen als fertige Stile in unsere Gegenden. Von all ihren Formen findet man in der Dorfkirche sehr wenig. Es wiederholen sich bei dieser sehr oft bestimmte Formen: ein etwa im Geviert gebildeter Chorraum, daran gegen Westen anschließend ein etwas breiterer viereckiger Raum für die Laien und gegen Osten eine im Halbkreis gebildete Apsis. Diese ist immer gewölbt; und zwar in der Viertelfugel; der Chor ist meist flach gedeckt, gelegentlich auch in der Tonne oder im Kreuzgewölbe gewölbt; das Langhaus hat wohl stets

Fig. 151. Kirche zu Grethen
(13. Jahrh.). (XIX. 77.)

eine Balkendecke gehabt. Über dem Chorraume erhebt sich der Turm, der mit einem Satteldache bedeckt ist. In seinem oberen Geschosse hat er meist

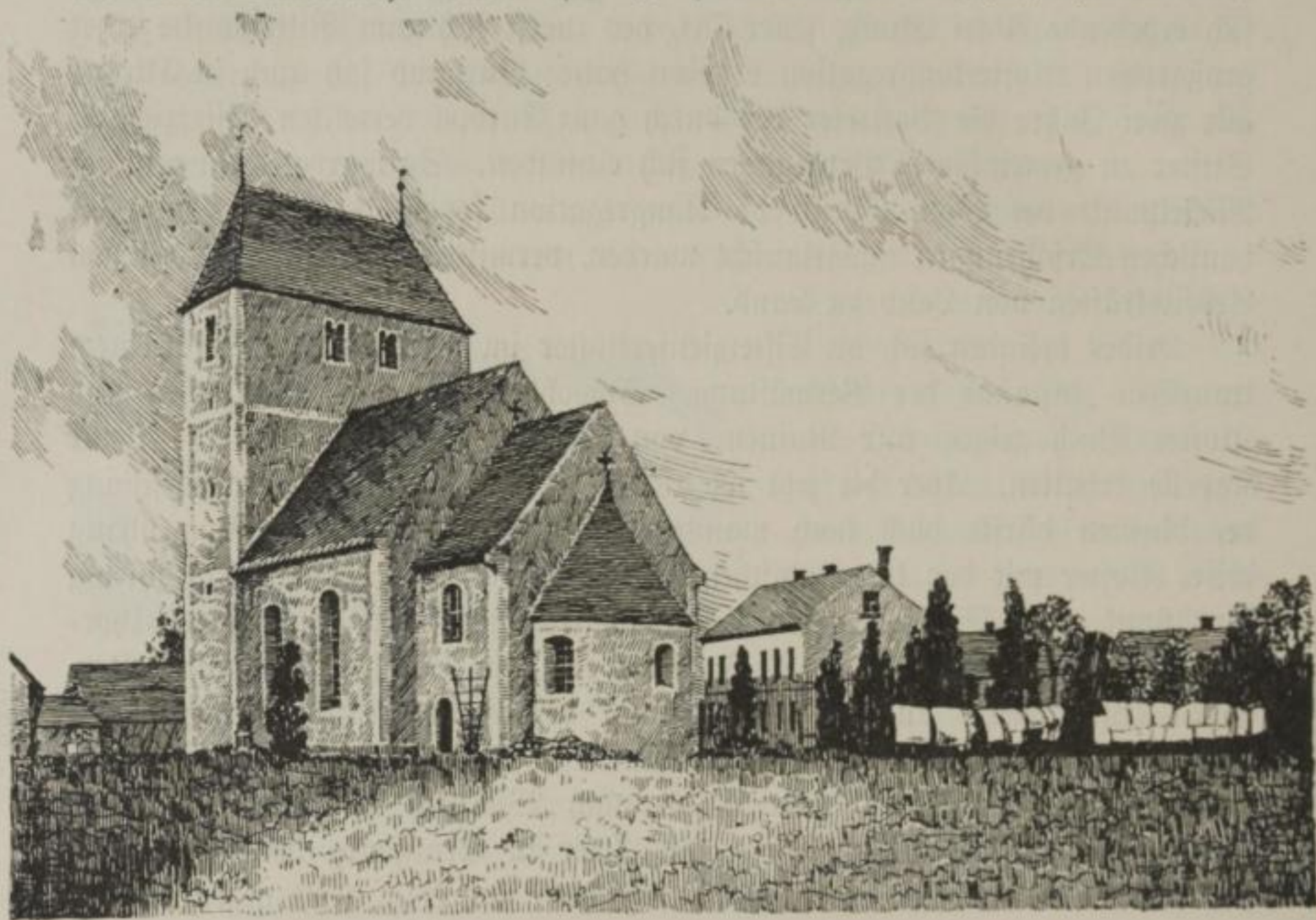

Fig. 152. Kirche zu Klinga. (13. Jahrhundert.) (XIX. 144.)

Fenster für die Glockenstube. Die Fenster im Chor sind ursprünglich wohl ausnahmslos ohne Verglasung gewesen. Sie bestehen aus etwa 1 m hohen,

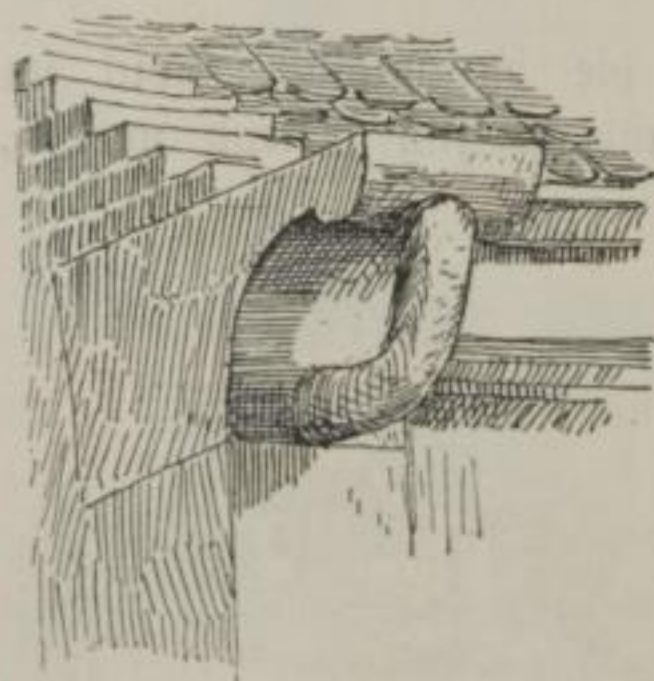

Fig. 153. Giebelansatz der Kirche zu Grethen. (XIX. 77.)

15—20 cm, selten breiteren Schlißen, die sich nach außen und innen durch schräge Gewände erweitern und im Rundbogen gewölbt sind. In den Schlißen findet sich ein Stab aus Schmiedeeisen mit nach der Seite blatt- oder flammenartig abstehenden Zacken. Die Mauern sind stark, messen meist an Dicke etwa 1 m, sind selten kunstvoll gefügt, sondern aus Bruchsteinen aufgeführt. Die meist unebenen Flächen wurden verputzt, manchmal mit Spritzmörtel und mit glatten Umrahmungen an den Ecken und unter dem Dach. Gelegentlich finden sich Spuren einfacher ornamentaler Bemalung, zumeist in Rot. Die eigentlichen Architekturformen sind sehr spärlich: sie beschränken sich auf Kämpfergesimse

an dem Triumphbogen, d. h. dem Bogen zwischen Langhaus und Chor und an den vorderen Ecken der Apsis. Gelegentlich finden sich solche auch an dem Hauptthor, das zumeist an der Westseite steht, wenn nicht die Ortslage andere Anordnungen vorziehen ließ. Dazu kommen noch die steinernen Giebelkreuze, die sich noch sehr oft erhielten; und endlich trifft man noch, wenigstens in der Würzener Pflanzung, steinerne Giebelanfänger von meist sehr eigenartiger Gestalt an, wie sie in Fig. 153 dargestellt wird.

Von Kirchen in Holz, deren es nach urkundlichen Nachrichten viele gab, hat sich kaum noch eine erhalten. Die letzte war vielleicht jene zu Rohrbach, an der das Thor mit dem Turm darüber in Fachwerk kunstlos gebildet war. Das Alter dieses Bauteiles ging aber schwerlich über die Entstehungszeit des in Bruchstein gemauerten Langhauses zurück.

Die Abmessungen dieser Kirchen sind sehr bescheiden: das Chorgeviert mißt 4—6 m, das Langhaus 6—8 zu 10—12 m, selten mehr, manchmal weniger.

Stattlichere Ausdehnung erhielten gelegentlich die Kirchen, die mit größerem Adelsitze in Verbindung standen. Bei diesen erhebt sich oft ein breiter Turm an die Westseite, daran schließt sich das Langhaus an, von dem der Turm zumeist zugänglich ist. Nach außen wahrte er sich ein geschlossen festungsartiges Wesen. Bei sehr ansehnlichen Bauten öffnet sich das Untergeschoß nach dem Langhaus, wohl auch durch zwei Bogen. So in Klinga (Fig. 152) u. a. a. D. In Pomßen ist an der Südseite eine Art Nebenschiff mit eigener Apsis angebaut. Solche Türme haben häufig reicher ausgebildete, auf Säulen gekuppelte Fenster in der Glockenstube, deren Formen auf die Entstehungszeit sichere Schlüsse gestatten. Zierliche Säulen, die auf die Zeit um 1200 weisen, erscheinen neben solchen die von ländlichen Steinmetzen noch in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts in den alten Stilformen geschaffen worden sein dürften.

Von den noch hier und da erhaltenen Ausstattungen dieser Kirchen sind zu erwähnen: die Altäre, die Taufsteine, die Sakramentshäuser, die Glocken und die Schmiedeeisen-Arbeiten.

Die Altäre sind schwere Steintische, die meist über gemauertem Unterbau eine große mit einer Schräge vor diesem vertragende Steinplatte zeigen. Auf dem Unterbau finden sich gelegentlich noch in Kreise gestellte, eingeritzte Kreuze. Daß ein romanischer Altaraufsatz sich in einer Dorfkirche oder einem Museum erhalten habe, ist mir nicht bekannt. Wohl giebt es solche aus dem 14. Jahrhundert. Wenn nun gleich sich aus dem Nichterhaltensein nicht auf ein tatsächliches Fehlen solcher in früherer Zeit schließen läßt,

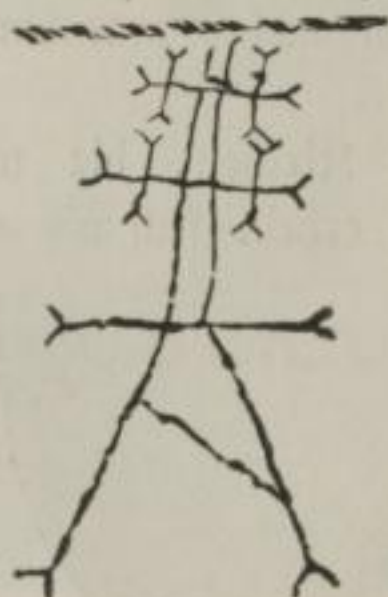
Fig. 154. Taufstein (romanisch) a. d. Kirche zu Polenz. (XX. 212.)

so ist doch wahrscheinlich, daß die Sitte der Altarschreine erst im 15. Jahrhundert allgemein in die Dörfer drang.

Die Taufsteine sind zumeist von sehr ungefügiger Gestalt, haben oft über 1 m Durchmesser und sind aus einem Granitfindling herausgeschlagen. Sie gleichen ausgehöhlten Halbfugeln (Fig. 154). Ein Rundbogenfries am oberen Rand ist ihr einziger Schmuck.

Die Sakramentshäuser sind kleine, etwa 20 cm breite und tiefe, 30 cm hohe Wandnischen, die oft durch eine schmiedeeiserne Gitterthür verschlossen sind. Von den Türen, die ich kenne, sind freilich die ältesten aus der letzten Zeit vor der Reformation. Die Nischen selbst, bestimmt zur Aufbewahrung des Altargerätes, dürften vielfach in romanische Zeit zurückreichen.

Von hoher Bedeutung sind die alten Glocken, die leider jetzt so rasch aus unseren Kirchtürmen verschwinden, um größeren Geläuten Platz zu

machen. Und doch gehören sie oft zu den ehrwürdigsten Zeugen christlicher Gesittung im Lande. Hofprediger Schubart in Ballenstädt wies nach, daß im Anhaltischen schon im 11. Jahrhundert eine nicht geringe Zahl von Glocken von den Türmen ihre Stimme erschallen ließen. In Sachsen giebt es solche, die sehr wohl zu gleicher Zeit oder doch im 12. Jahrhundert entstanden sein können. Solche Glocken tragen meist keine Inschrift, sondern höchstens

Fig. 155. Eingerigt in die kleine Glocke der Kirche zu Polenz (13. Jhrh.) (XX. 213.) vom Körper zur Haube, eine steile, schwachhenkelige Krone und ganz glatte Wandungen. Wir besitzen eine Anzahl Glocken, die nach der Inschrift am Haubenrande den Namen des Gießers zeigen (Fig. 156), des Heinrich, Sohn des Dieterich, der um 1300 vielleicht in Grimma lebte.

† HEINRICVS FILIVS
DIETERICI MEFFERT.

Fig. 156. Inschrift d. gr. Glocke d. Kirche zu Großwiederitzsch (um d. J. 1300). (XVI. S. 38.)

Eine eingehendere Darstellung der Geschichte der sächsischen Glocken ist z. Z. noch nicht einmal versucht worden.

Die Inschriften auf den Glocken beginnen im 13. Jahrhundert häufiger zu werden. Meist sind es im sogenannten Majuskeln geschriebene lateinische Weihesprüche, die den oberen Rand des Körpers umgeben. Sie entstanden

dadurch, daß die Buchstaben mit spitzem Griffel in die Gußform eingeritzt wurde. Das mußte im Spiegelbild geschehen, sollte die als dünne erhabene Linie auf der Glocke erscheinenden Ritzungen richtig aus dem Guß kommen. Daher sind Fehler in der Schrift nicht selten, die dann zu falschen Lesungen führen. Außer den Buchstaben finden sich gelegentlich auch symbolische Zeichen, namentlich das *A* (Fig. 155) und *Q*, sowie Kreuze an sächsischen Glocken dieser Frühzeit.

Sehr merkwürdig sind die Arbeiten in Schmiedeeisen, namentlich die Thürbeschläge. Ihre eigentümliche Gestaltung läßt auf ländliche Schmiede hinweisen. Meist ist die Bohlenthüre mit geraden Bändern belegt, die zugleich die Angeln bilden. Diese sind leicht aufgeschlagen und durch Bunzen etwas verziert. Außerdem sind aber die Bohlen der Thüren mit kurzen Eisenstücken beschlagen, die in die Gestalt von Menschen, Tieren, Blumen oder lediglich von Schnörkeln gebracht wurden. Von ganz ähnlichen Thüren berichten uns die Veröffentlichungen über Norwegen. Es handelt sich hier allem Anschein nach um eine sehr alte germanische Technik, deren künstlerischem Gedankeninhalte nachzugehen gewiß von hohem Werte wäre. Die Thüre zu Wahren (Fig. 157, jetzt in der Sammlung der deutschen Gesellschaft zur Erforschung Vaterländischer Altertümer in Leipzig) und jene aus Seelingstädt, Altpenig und Beiersdorf seien als merkwürdige Beispiele genannt.

Die Dorfkirchen des frühen Mittelalters dürften in der Regel malerischen Schmuck gehabt haben. Ich erwähnte bereits die leichte Ornamentation, die man gelegentlich an der Außenseite findet. Manchmal trifft man auch Spuren alter Bemalung, namentlich in der Altarnische. Doch ist es mir bisher noch nicht gelungen, ein zusammenhängendes Stück einer solchen aufzudecken. Dies geschah ja in der Nikolai- und Martinskirche zu Meißen, in der Kirche zu Thierfeld bei Hartenstein. Aber hier handelt es sich anscheinend um Werke, die durch den benachbarten Herrnsitz bedingt sind. Sie entstanden nicht aus eigentlich ländlicher Thätigkeit, wiewgleich die Kirchen selbst durchaus den dörflichen Grundzug zeigen. Die Thierbachschen, wie die merkwürdigen Sgraffiten an dem Klosterlein zu Aue, an denen sich sogar der Künstler nennt: Martinus me fecit, Werke der Zeit um 1250, sind wohl Mönchswerk, vielleicht einer Hand, da das Kloster auf gräflich hartensteinischem Grunde errichtet ist. Daß solche Malereien vielfach noch unter dem Kalk sitzen und daß bei jeder Kirchenerneuerung nach ihnen gesucht werden sollte, darauf wäre mehr als es zumeist geschieht zu achten. Ich erinnere mich noch lebhaft des Eindruckes, den ich auf den Apotheker und Kirchenvorstand in Aue eines hellen Sonntagmorgens 1881 machte, als ich ihm erklärte, ich habe an der fast glatten weißen Kirchenwand unter dem hie und da abbröckelnden Putz Figuren gesehen; als ich darauf drang, daß diese bloß gelegt würden. Er war dicht daran, nach der Polizei zu rufen, weil er unverkennbar mich für

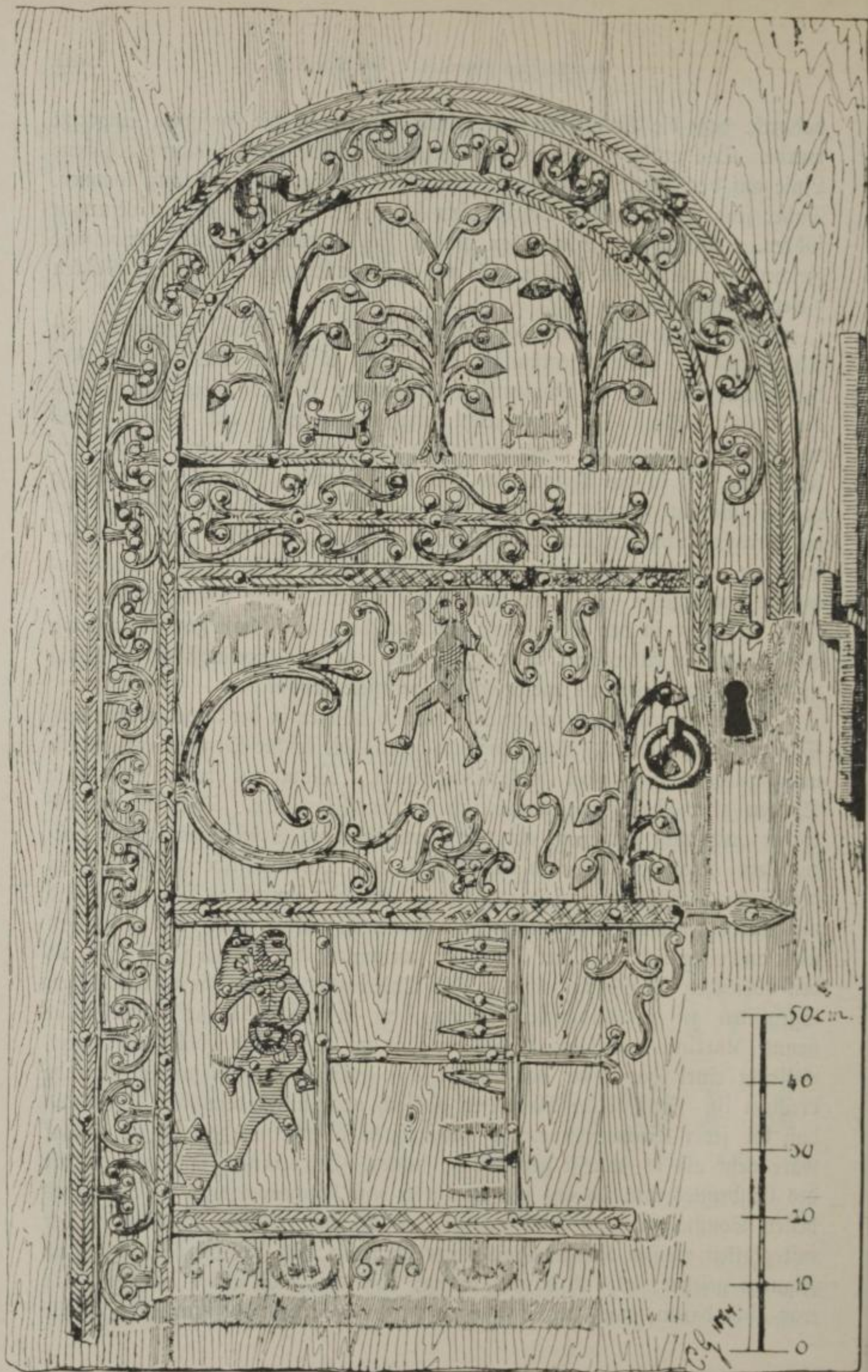

Fig. 157. Thürflügel aus der Kirche zu Wahren, stilistisch schwer zu bestimmen, vielmehr als eine Aeußerung dörflicher Kunstübung zu betrachten, etwa aus dem 13. Jahrh. stammend.
(XVI. 138.)

einen von Halluzinationen Geplagten hielt. Später wurden die Gestalten völlig von der Kalkschicht befreit und konnten durchaus erneuert werden. Solche Reste ältester Kunstübung sind für die Erforschung der Volksgeschichte außerordentlich wertvoll.

Die geschilderte Kirchenform ist nicht die einzig erhaltene. Gelegentlich ist die Ostendung der Choranlage gradlinig, in vereinzelt Fällen ist auch die unter dem Namen des Karner bekannte eigentümliche Kirchenart erhalten: bekannt ist mir freilich nur der Rest eines solchen zu Großsch und der umgebaute zu Knautnaundorf. Es sind dies Rundbauten mit anstoßender Apsis, letztere von 6 m innerem Durchmesser und etwa 1 m Mauerstärke. Man dürfte sie auf den Anfang des 12. Jahrhunderts zurückdatieren; in ihnen ist die vielleicht älteste Form sächsischer Dorfkirchen zu erkennen.

Mit dem 13. Jahrhundert kamen schlechte Zeiten über Sachsen. Es findet sich wohl hier und da ein Kirchbau, der in diese Zeit zu rechnen ist. Aber das 14. und die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts erwiesen sich im allgemeinen als durchaus unfruchtbar. Merkmale dieser Zeit sind die aus dem Rechte geschlossenen, mit vollen, birnförmig profilierten Rippen eingewölbten Chöre. Das beginnende 15. Jahrhundert wählt an Stelle der einfachen Diagonalrippen gern ein reicheres Netz. Der Spitzbogen hat nun schon überall den Rundbogen verdrängt. Im allgemeinen blieb aber die Anordnung die alte. Es zeigt sich dieser Abschnitt des staatlichen Niederganges als unergiebig in geistiger Beziehung auch für die ländliche Kunst. So wenig wie auf die Gestaltung der Hausformen hat die Gotik in ihren ersten beiden Jahrhunderten in sächsischen Landen einen tiefer greifenden Einfluß auf den ländlichen Kirchenbau ausgeübt.

Der Umschwung vollzog sich erst seit dem Ende der Bruderkriege, namentlich seit dem Beginn der 80er Jahre des 15. Jahrhunderts. Diese Zeit brachte für das ganze durch die Hussitenkriege verwüstete Gebiet nördlich von Böhmen den gegenreichsten Aufschwung.

In den Dorfkirchenbau dringt städtisches Können. Dr. Pfau hat in seinem sehr lesenswerten Buche über die Geschichte des Steinbetriebes auf dem Rochlitzer Berge darauf hingewiesen, daß die älteste Bauthätigkeit auf dem Lande schwerlich, wie man zumeist annimmt, eine durch Mönche ausgeführte oder auch nur geleitete gewesen sei. In der Einfachheit ihrer Formen ist die Kirche des Frühmittelalters wahrscheinlich von den Dörflern selbst aufgeführt worden. Betrachtet man die schwerfälligen über Lehrgerüsten ausgeführten Gewölbe, so kann man nicht glauben, daß hier dieselben Meister tätig waren, welche die romanischen Gewölbe in den Kirchen zu schlagen verstanden. Das Steinwerk kaufte man im Bruch, so etwa die Fenster- und Thürschwände, die Säulen u. s. w. Man verwertete es so gut man konnte. Ungeheuerlichkeiten beim Versetzen kunstvoller Steine sind nicht selten. Die

eigentliche Kunstübung der Steinmeyer ist daher nicht über das ganze Land verteilt, sondern an die Fundstätte des Steines gebunden und außerdem an jene Orte, wo der Stein in größeren Mengen verwertet wurde, also namentlich an große Bauten, an aufstrebende Städte.

Das 15. Jahrhundert brachte die erhöhte Entwicklung der Kunst der Steinmeyer, die bessere Gliederung ihrer Hütten, die festere Organisation

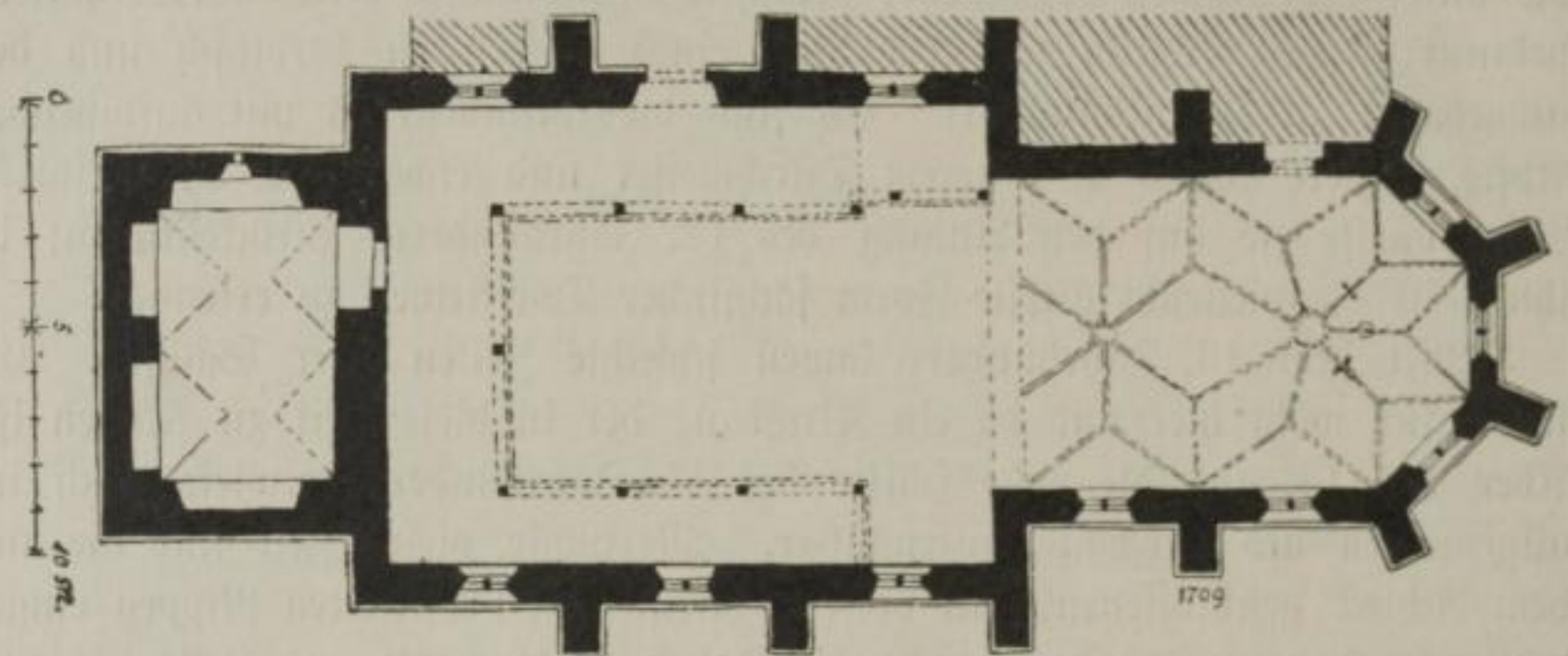

Fig. 158. Stiftskirche zu Groß-Dölzig (1509—1522). (XVI. 31.)

des städtischen Baubetriebes; daraus zog auch die ländliche Rundschaft Vorteile. Wie die Fürsten Baumeister anstellten, die, das Land bereisend, Angaben, Pläne, Verdingungen, Bauabnahmen machten, so lernten die Gemeinden ihre Kirchen nach dem Plan und Rat aus der Stadt berufener Meister aufzuführen.

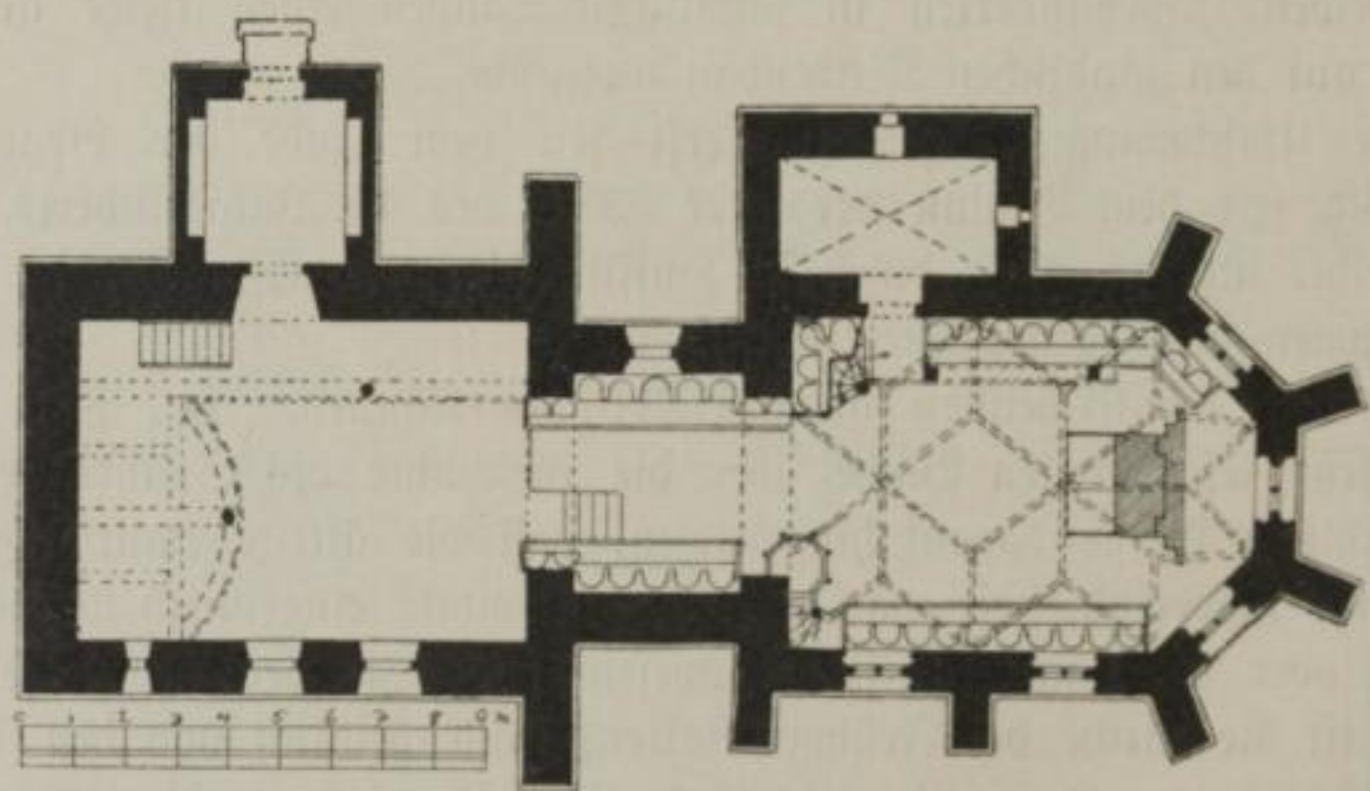

Fig. 159. Kirche zu Fuchshain. (Anfang des 16. Jahrhunderts.) (XIX. 71.)

Die Dorfkirche wird nun zumeist ein Bau, der aus drei Teilen besteht: dem stattlicher sich entwickelnden, aus drei Seiten des Achtecks geschlossenen, überwölbten Chor, dem Westturm und zwischen beiden dem immer noch vielfach gedeckten etwas breiteren Langhaus (Fig. 158). Dies hat in Dorfkirchen

stets nur ein Schiff, während es in den Stadtkirchen aus deren drei gebildet ist. Häufig sitzt noch das alte Chor zwischen dem neuen gotischen Chor und dem Langhause (Fig. 159). Nie aber erscheint in dieser Zeit an Pfarrkirchen ein Querschiff. Die Kreuzesform ist durchaus auf die Bischofs- und gewisse Klosterkirchen beschränkt. Sie verschwindet in Sachsen meines Wissens ganz mit dem Auftreten der Prediger-Mönche, der Dominikaner und Franziskaner. Denn diese dachten wenigstens im Anfang ihres Auftretens klar und ernst genug, daß sie die Erfüllung des kirchlichen Zweckes, die Schaffung eines einheitlichen Raumes für die Predigt und das Streben nach schlichter Würdigkeit über die mystische Spielerei mit der Kreuzform stellten.

Das 15. Jahrhundert bringt die spätgotischen Formen. Langsam ermattet die Freude an ihnen, sie werden immer weniger sorgfältig gebildet. Bezeichnend für die spätere Zeit des hier in Frage kommenden Bauabschnittes ist das immer häufigere Auftreten von geraden Linien in der Zeichnung des Maßwerkes, die immer flachere Profilierung der Fenstergewände und -Pfeiler sowie der Gewölbrippen in wenig ausgehöhlten Kehlen.

Besondere ländliche Formen sind nicht zu vermerken: die Kirchen der Dörfer sind gleicher Gestalt mit den Kapellen der Städte. Es ist nicht die Absicht dieser Zeilen, eine Geschichte der Spätgotik zu geben.

Von dem künstlichen Gerät jener Zeit hat sich noch sehr viel erhalten, wenn auch nur zu oft auf den Kirchböden. Der Kirchboden ist ein viel sicherer Aufbewahrungsraum als man wohl denkt: ein zu Anfang der protestantischen Zeit dorthin verurteilter Altarschrein hat, wenn ihn die Läutejungen nicht in die Hände bekommen, dort oft die dritthalb Jahrhunderte durchgeschlummert, ohne ernstlichen Schaden zu nehmen.

Das Hauptstück des Kirchenschmuckes jener Zeit waren eben diese Schreine. Freilich wurde es im 16. Jahrhundert Sitte, die Schreine reicher Stadt- und Klosterkirchen durch neue Altäre zu ersetzen, die alten aber armen Kirchen zu schenken. Mancher schöne Altar in Dorfkirchen ist nicht für diese gefertigt. Namentlich Kurfürst August liebte es Altäre aus Klöstern und Stiftern zu vergeben. So beweisen die Altäre nichts für die Geschichte der Kirche. In dem Schreine sind die Heiligen dargestellt, denen ihre ursprüngliche Bestimmungsstätte geweiht war, in Gemeinschaft mit der meist die Mitte des Schreines einnehmenden Jungfrau. In den Flügeln finden sich weitere Gestalten, oft solche von nur halber Größe in zwei Reihen übereinander. Für die bemalten Rückseiten der Flügel ist besonders die Verkündigung ein beliebter Gegenstand. Die Figuren sind meist in Holz geschnitten und naturalistisch bemalt, oft auch reich vergoldet. Sie sind gleichfalls, soweit sich dies nachweisen läßt, Werke städtischer Meister, die deren in großer Menge hervorgebracht haben müssen. Denn in der Zeit von 1480—1520 füllen sich die Kirchen mit tausenden solcher Altäre. Noch heute giebt es deren eine sehr

ansehnliche Zahl, obgleich zu Anfang der Reformation und in der rationalistischen Zeit viele von ihnen beseitigt wurden.

Innerhalb des 15. Jahrhunderts entwickelte sich die Kunst zu immer freierer Gestaltung. Künstlerisch stehen die späteren Arbeiten zumeist höher als die älteren; solche aber, die an Alter über 1480 zurückgehen, sind schon große Seltenheiten.

Neben den Altarschreinen giebt es in den Kirchen gelegentlich altes Gestühl (Fig. 160). Die leicht vertiefte Schnitzerei in diesem kann als bezeichnendes

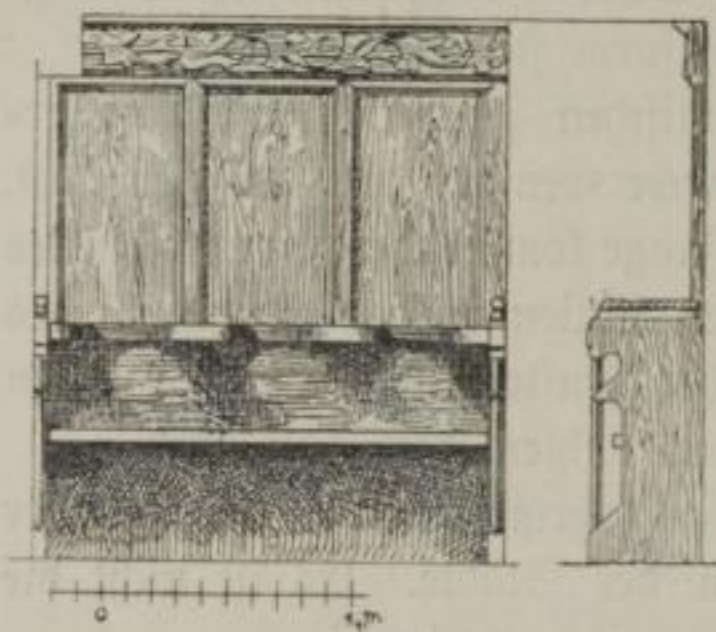

Fig. 160. Chorgestühl aus der Kirche zu Röcknitz. (Anfang d. 16. Jahrhunderts). (XX. 236.)

Merkmal gelten, obgleich sie nicht überall vorkommt. Solche Reste von Gestühlen sind schon recht selten: Nie sollte ein Geistlicher auch das ihm unscheinbar erscheinende verzierte Brett den wandernden Händlern überlassen: gerade solche Schnitzereien sind jetzt von den Sammlern und Museen hoch bezahlte Wertstücke.

Totenleuchter sind ferner manchmal noch zu finden, lange Stangen, an deren oberem Ende eine gotische, geschnitzte Blume und ein Eisendorn für die Wachskerze angebracht ist; sie dienten zum Umtragen bei Begräbnissen.

Dann sieht man hier und da noch holzgeschnitzte Kreuzfixe, oft von Lebensgröße und größer. Man scheue sich nicht vor der Wucht, mit der die Schrecken des Todes geschildert sind: jene Zeit wollte das Mitgefühl mit derben Mitteln packen, sie wollte durch ergreifende Wahrheit die harten Seelen erschüttern.

Dann gehören die schönen silbernen Kelche vielfach zum Bestande einer Dorfkirche. Manchmal konnte ich nachweisen, daß sie erst im 16. und 17. Jahrhundert dorthin kamen. Mit der Reformation wurde der Reichtum der großen Kirchen an Altargerät zwecklos; um wenigstens die Kelche vor dem Einschmelzen zu retten, dem Monstranzen, Heiligtümer zc. verfielen, begann man bald, diese an kleine Gemeinden für den Silberwert zu verkaufen. Den gotischen Kelch kennzeichnet der prächtige Knopf am Stiele mit seinen Moteln, der meist die Buchstaben IHESVS oder MARIA M(ater dei) trägt. Diese Form ist bis ins 18. Jahrhundert nachgeahmt worden, doch in immer geringerer Entschiedenheit der Profile.

Zu den Kelchen gehören die Hostienteller (Patenen), auf denen in einem Kreis das Kreuz, oft auch eine segnende Hand eingeritzt erscheint.

Außerordentlich reich ist die Zahl der Glocken des 15. Jahrhunderts. Manchmal bezog man solche von außen. Eine Glocke von 1452, die zu Zweenfurt

ist, wie die Inschrift besagt, von dem kunstgeschichtlich bekannten Glockengießer Butendije in Sloterdije, einem Vorort von Amsterdam gegossen. Ähnliche Nachweise, daß man selbst so schwere Gegenstände, wie Glocken eine so weite Reise machen ließ, sind hier und da zu erbringen. Seit etwa 1480 wird dies nicht mehr nötig. In Halle, in Leipzig, Dresden, namentlich aber in Freiberg entstehen Gießhütten, hier die berühmte der Hillger, die meisterhafte Güsse größter Art liefern. Die Glocken haben nun zumeist am oberen Rande eine Inschrift in breiten, erhabenen Minuskeln. In dieser Inschrift werden die Heiligen der Kirche mit einem ora pro nobis angerufen, oder ihre Namen werden einfach genannt, oder es wird das: ave maria gratia plena dominus tecum ganz und in Abkürzungen oder endlich der berühmte Weihespruch der Glocken wiedergegeben: o rex gloriae

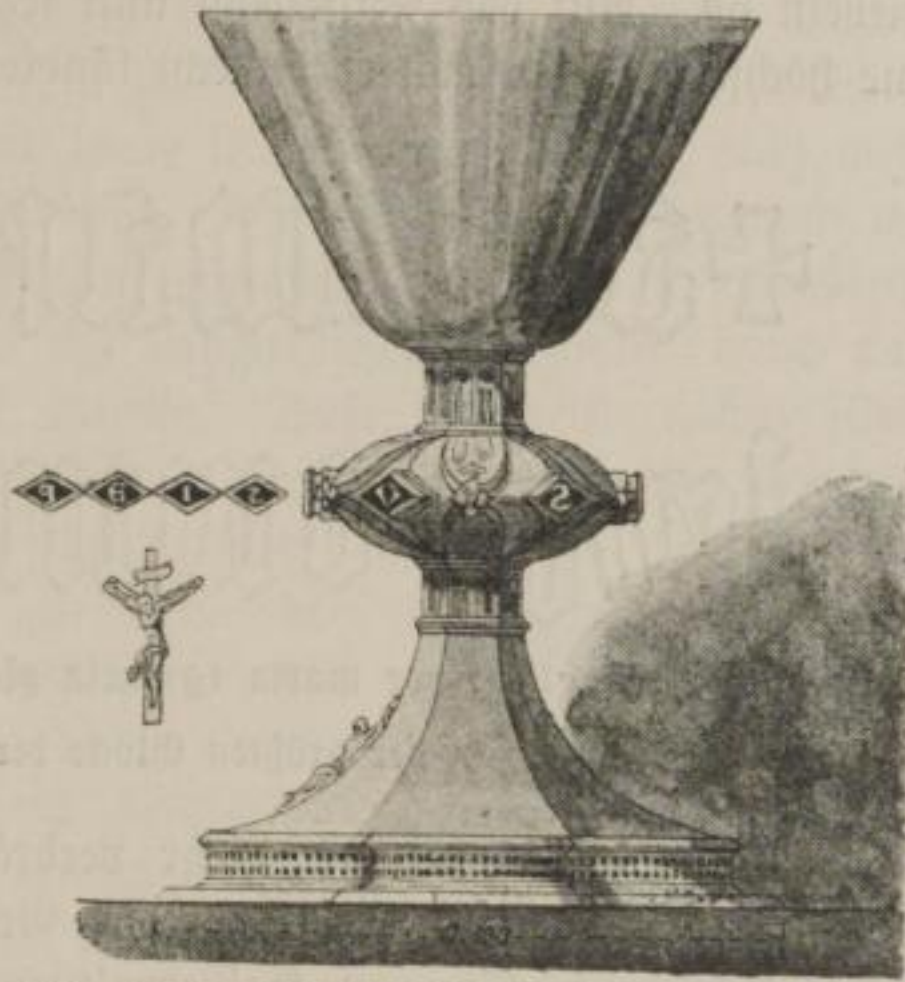

Fig. 161. Abendmahlkelch in der Kirche zu Großschocher (aus der Mitte d. 15. Jahrhunderts). XVI. 41.)

zumeist die Angabe der Jahreszahl in der Wiedergabe in Minuskeln, etwa so, daß 1484 geschrieben wird mcccclxxxiv und 1512 mv^oxii (das v = 5, das ^o = 100, also v^o fünf-hundert). Natürlich finden sich auch vielerlei andere Inschriften. Bemerkenswert ist namentlich das häufige Vorkommen von Fehlern: Die Buchstaben

O * rex * glorie * criste * veni * cum * pace * anno * domini * m^o * cccc^o * lxxxiiii *

o † rex † glorie † criste † veni † cum † pace †
anno † domini † m^o † cccc^o † lxxxiiii

Fig. 162. Inschrift der großen Glocke von 1494 aus der Kirche zu Böhliß. (XIX. 19.) wurden in einem flachen Stoffe gebildet und auf die Kernform aufgelegt. Öfter scheint der betreffende Arbeiter nicht haben lesen können, daher nicht bemerkt zu haben, daß er sie in Unordnung brachte. Beim Bilden der Gußform verschoben sich die Buchstaben oft, so daß man gelegentlich einen mehrere Zoll unter seinem rechten Orte findet (Fig. 163). All das erschwert das Lesen oft, so daß dies selten an der Glocke selbst wirklich genau geschehen kann, sondern besser mittelst einer genauen Durchreibung auf Papier.

Die Glocken forderten Türme. Die eigentliche Turmform der gotischen Dorfkirche ist der schlanke Dachreiter mit hoher Spitze. Er erscheint in der Regel auch dort, wo ein selbständiger Turm errichtet wurde oder wo dieser vorhanden war. Wie die romanischen Türme schloß man auch im 15. Jahrhundert den Bau nach oben mit einem Satteldach zwischen zwei kleinen Giebeln ab. Auf das Satteldach nun setzte man den Dachreiter. Das giebt eine höchst reizvolle, malerische, echt ländliche Turmform, die freilich seit dem

+ AVE MARIA GRACIA
plena. o mnis tecum

ließ: **ave maria (g)racia plena dominus tecum.**

Fig. 163. Inschrift an der größten Glocke der Kirche zu Rüdmarßdorf. (XVI. 111.)

17. Jahrhundert mehr und mehr verdrängt worden ist. Leider haben sich auch die modernen Architekten diesen Gedanken nur zu oft entgehen lassen und statt seiner verkümmerte Kathedraltürme angebracht, in jenem unglücklichen Mißverstehen des Schicklichen, das der Grundfehler unserer Stilisten ist.

Die Geschichte der Turmuhren ist noch wenig bearbeitet. Ganz vereinzelt findet man noch an den Kirchtürmen Sonnenuhren. Der Hahn auf der Spitze ist meist durch eine moderne Wetterfahne ersetzt.

Häufig sind auch noch aus gotischer Zeit stammende Grabsteine: sie sind meist große Steinplatten; in diese ist die Gestalt des Begrabenen mit derben Linien eingeritzt, am Rande die Inschrift, die zu Ende des 15. Jahrhunderts in der Regel deutsch ist, während etwa bis 1470 das Lateinische vorwiegt. Solche Steine oder jene, die nur ein einfaches Wappen zeigen, sollten als wertvolle geschichtliche Denkmale trotz ihrer Unscheinbarkeit überall sorgfältig bewahrt werden.

Die Reformation brachte zunächst einen Stillstand im Bauen. Bis in die 60er und 70er Jahre des 16. Jahrhunderts ist das Ergebnis an Neuanlagen von Kirchen nicht bedeutend. Dagegen fängt zu dieser Zeit der innere Ausbau der Kirchen an, die Gemeinden immer lebhafter zu beschäftigen. Die zünftische Vorherrschaft der Steinmetzen ist überwunden. Die Kirchen, meist vom Maurer hergestellt, behalten im wesentlichen die überkommene Form mit ganz ohne höheren künstlerischen Antrieb geschaffenen Einzelheiten.

Das bezeichnende für diese Zeit ist zunächst der Emporenbau, der sich in gleichmäßiger Folge bis in das 18. Jahrhundert fortentwickelt. Auf leicht

geschnitzten Säulen ruhen die Tragbalken, darüber eine Holzbrüstung. Der Schmuck an den Konstruktionsteilen besteht nie in angelegten Leisten, sondern ist stets aus dem Vollholze herausgearbeitet (Fig. 164). Das ist der Unterschied mit den späteren Arbeiten. Der Zimmermann, der nach zünftigen Regeln nicht mit dem Leimtopfe arbeiten durfte, stellte die Empore her und überließ nur die Brüstungsfelder und auch dieses nur ungern dem Tischler. Beiden folgte der Maler. Die Emporen sind zumeist in Leimfarben auf weichem Holze gestrichen. Diese Technik wird heute leider so gut wie gar nicht mehr geübt. Die Farben sind lebhaft, oft bunt. Man liebte es, die Emporen mit biblischen Darstellungen oder doch mit Sprüchen zu schmücken. Dasselbe geschah mit den flachen Brettdecken des Langhauses, die zumeist durch aufgenagelte Leisten in Felder geteilt wurden. Diese Malereien haben selten höheren künstlerischen Wert, aber sie sind treuherzige Zeugen einer schlichten Gläubigkeit und geben gerade in ihrem Alter der Kirche eine überaus malerische Stimmung. Ich kann den Gemeindevorständen der Kirchen, denen diese Malereien als Brüststein für den Wert des bei Erneuerungen heranzuziehenden Architekten dringend empfehlen: erklärt er sich dafür, daß sie entfernt werden müßten, weil sie nicht schön genug seien, so ist er wahrscheinlich ein Mann ohne Feingefühl, dem man besser thut, eine Kirchenerneuerung nicht zu übertragen. Gerade in dieser malerischen Wirkung liegt auch das Bäuerische unserer Kirchen. Das hat man leider schon zu früh erkannt. Der Rationalismus, der den Bauern zu einem idealen Geschmacke — nämlich zum rationalistischen — aufklären wollte, glaubte ihm die städtische Farblosigkeit, das vornehme Weiß und Gold aufdrängen zu sollen; die Romantik kam mit dem Gedanken, die Stoffe müßten „echt“ sein, Holz also in Holzfarbe gestrichen werden. Das ist etwa so klug, als wenn einer sich eine Perrücke auf den Glaskopf setzt, aber, um nicht zu lügen, eine solche ohne Haare. Die Bauern aber hielten fest an ihrer Vorliebe für Farbe. Und wir Städter haben meines Ermessens nicht den geringsten Grund ihnen diese auszureden; im Gegenteil, hier ist ein sehr bemerkenswerter Ansatz eines wirklichen Volksempfindens, den man sorgfältig pflegen sollte.

Bezeichnend für die Dorfkirche bleibt noch für das beginnende 17. Jahrhundert, bis an den großen Krieg heran, daß die städtischen Stile sich nicht in voller Schärfe äußern. Nur zu oft begegnet man noch bis gegen 1670 heran Bauten, die in ihren Architekturformen der damals seit 150 Jahren

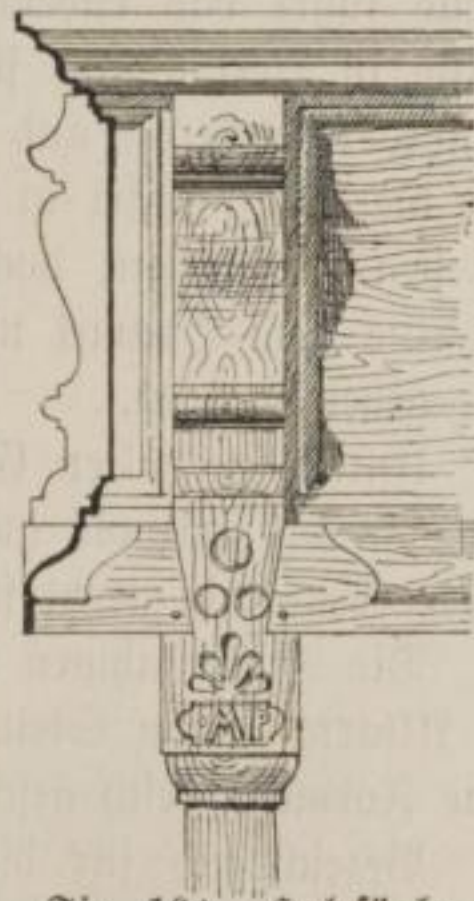

Fig. 164. Holzsäule
an der Empore der Stadtkirche
zu Müsschen. (1683.)
(XX. 182.)

im Monumentalbau überwundenen Gotik angehören. Stilreinheit an Dorfkirchen ist eine erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgekommene Forderung, sie ist unhistorisch und daher stillos in jeder Beziehung.

Die vom Steinmetz gelieferten Arbeiten, ebenso wie jene, die der Kunsttischler schuf, entziehen sich hier der Besprechung, denn sie sind in den Städten bestellt und stehen selten in engerem Zusammenhange mit dem übrigen Kirchenbau.

Steinmetz und Tischler wetteifern in der Herstellung von Kanzeln. Die merkwürdigsten dieser Art, die ich kenne, sind die zu St. Martin bei Meißen und Wasewitz bei Wurzen, (Fig. 165) die, wie es scheint, auf alten Seitenaltären erbaut sind, Werke des Anfangs und der Mitte des 16. Jahrhunderts. Später wird die städtische Form der Kanzeln allgemein.

Seit dem 15. Jahrhundert verdrängen neue Taufsteine aus Sandstein die alten aus schweren Granitfindlingen, auch im Niederlande. An ihre Stelle führt das endende 17. Jahrhundert Taufgestelle aus Holz ein, die häufig in Verbindung stehen mit dem Taufengel. Dieser ist aus Holz geschnitten, lebensgroß und wird über Rollen von der Decke herabgelassen. Er hält die Taufschüssel in der Hand. Diese Taufengel trifft man noch häufig auf den Kirchböden, doch ist der anmutige symbolische Gebrauch, die Taufe als eine vom Himmel niederschwebende Gabe darzustellen, jetzt wohl überall aufgegeben worden.

Unter dem alten Gerät findet man ferner noch vielfach Vortragkreuze und die oft reizvoll ausgestatteten Klingelbeutel, die ja nun auch zumeist außer Gebrauch gesetzt sind.

Die Altäre ahmen noch lange die gotische Form nach, namentlich wenn die Altartafeln in Stein gebildet werden. Erst das 17. Jahrhundert führt neue Formen, reich geschnitzte architektonische Rahmen um ein Altarbild ein.

Bezeichnend für diese Zeit ist die Verbindung von Altar und Kanzel, so daß an Stelle des Altarbildes die Kanzel über dem Altare erscheint. Nicht selten wird thatsächlich das Altarbild entfernt, um der Kanzel Raum zu geben. Wann und wo diese Form zuerst auftritt, ist nicht völlig klar erwiesen. Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurde sie allgemein und erhielt sich bis in die Mitte unseres Jahrhunderts. Sie hängt eng zusammen mit der allgemeinen Umgestaltung des protestantischen Kirchenbaues und der Vertiefung der Predigt, wie sie die pietistische Bewegung mit sich brachte.

Das Altargerät behält sehr lange gotische Formen. Wie von dem schon besprochenen Kelch gilt dies von den kräftig profilierten Messingleuchtern. Das 17. Jahrhundert führte Zinnvasen und Zinnleuchter, oft in Kandelaberform, ein; das endende 18. Jahrhundert brachte an ihre Stellen Porzellanvasen, in die Sträuße künstlicher Blumen gestellt wurden. Auf das Kreuzifix, das zumeist in Holz geschnitten und naturalistisch bemalt, später vergoldet

erscheint, wurde besondere Sorgfalt gelegt. Alte Bibeln mit silbernen Beschlägen und Sammeteinband finden sich noch hier und da. Die Stoffbehänge am Altar waren schon im Mittelalter gebräuchlich, doch wüßte ich in Dorfkirchen solche nicht mehr nachzuweisen. Erst das 18. Jahrhundert machte sie allgemein üblich. Leider haben sie sich jetzt auch über die Kanzeln in dem Umfange erstreckt, daß oft wertvolle Arbeiten in Stein und Holz durch minderwertige Stoffe verdeckt werden. Man thäte gut, solchen Schmuck nur an höheren Festtagen zu verwenden, wenn es gilt, der Kirche ein vom gewöhnlichen unterschiedenes Ansehen zu geben.

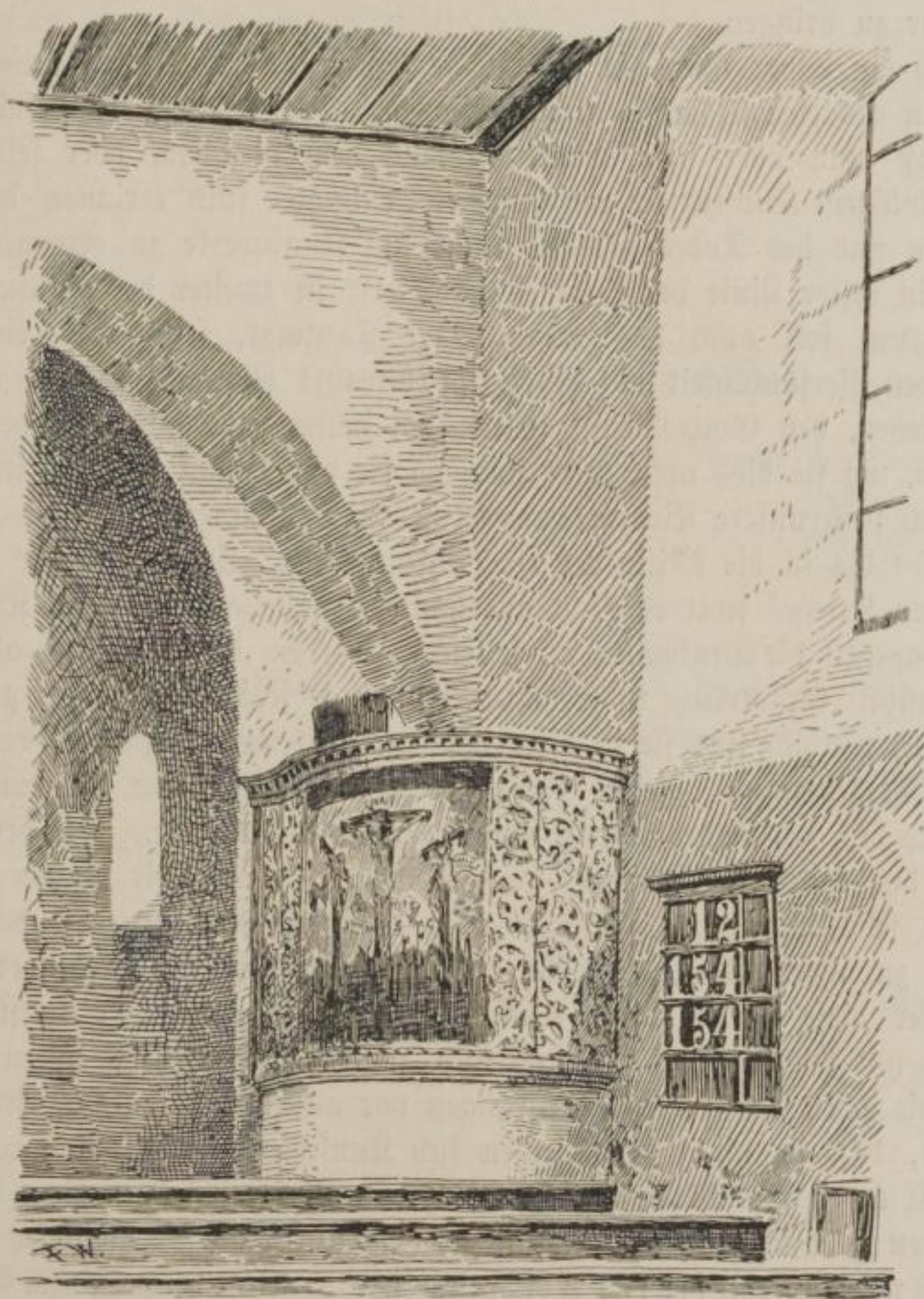

Fig. 165. Alte Kanzel von 1548 aus der Kirche zu Wasewitz. (XX. 270.)

Die Formen von Altären, Kanzeln, Taufsteinen, Grabdenkmälern u. a. zu beschreiben kann füglich unterlassen werden, da sie dieselben sind wie in

den Städten. Nur für ihre Erhaltung sei ein Wort eingelegt. Die alten Werke haben einen Wert, den kein moderner Künstler den seinigen geben kann, den des geistigen Verwachsenseins mit der Gemeinde. Sie sollten daher nicht nach dem Geschmack von heute beurteilt und selbst, wenn sie „Sachverständigen“ mißfallen, nicht entfernt werden. Wir sollten über den Geschmack unserer Väter und seine Thaten nicht richten, damit nicht wir einst gerichtet werden. Denn was uns schön erscheint, wird deshalb nicht auch unseren Nachkommen als das Bessere gelten. Alter Besitz ist ein unersehbliches Gut: man sollte doppelt vorsichtig sein, ihn zu veräußern; denn das Verlorene ist nie wieder zu bringen.

Noch ein Wort über die Grabsteine. Die in den Kirchen aufgestellten sollte man als ehrwürdige Denkmale schonen. Auch hier ist der Gesichtspunkt falsch, daß man über ihre Erhaltung nach dem Gefallen, oder selbst nach sachverständigem Kunsturteil entscheidet. Denkmäler sind errichtet, daß man der Toten und des Todes gedenkt, nicht um Kunstwerke zu erzeugen! Sie gehören in erster Linie der Ortsgeschichte, erst in zweiter der Kunstgeschichte an. Darum soll auch das unscheinbare Denkmal, selbst das einer unbedeutenden Persönlichkeit mit Ehrfurcht bewahrt bleiben. Stören sie dort, wo sie stehen, den Gottesdienst, so ist doch immer eine Stelle in der Kirche zu finden, wo sie dies nicht thun und wo sie vor Unbill geschützt sind.

Reich sind unsere Kirchen namentlich an Denkmälern aus der Zeit seit etwa 1550 bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Selbst aus der Zeit des 30jährigen Krieges fehlt es nicht an tüchtigen Arbeiten. Auf den Kirchhöfen fangen dagegen die Denkmäler an selten zu werden, die älter sind als 1700. Die reizenden Grabkreuze in Schmiedeeisen sind schon längst fast ganz verschwunden; vielfach sind sie in öffentliche und private kunstgewerbliche Sammlungen übergegangen. Reiche Freidenkmäler in Sandstein namentlich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sind dagegen nicht selten. Bei dem hohen Stande des mittleren Könnens der Bildhauer jener Zeit finden sich oft darunter sehr tüchtige Leistungen. Sie verfallen nur zu oft, da es an Mitteln zu ihrer Pflege gebricht. Eine wohlgeordnete Kirchenverwaltung sollte aber diese oft kostbaren Andenken an die Toten einer kunstreicheren Zeit, die mit Wenigem zu erhalten sind, nicht unberücksichtigt lassen. Einer Erkenntnis seien die Kirchenverwaltungen vor allem eingedenk: es ist nicht zu erwarten, daß in ländlichen Kirchen sich Kunstwerke ersten Ranges finden. Man soll an ihre Schätzung nicht mit jenem Maßstab herantreten, den man in unseren großstädtischen Museen sich aneignete. Man soll vielmehr die Liebe als Maß nehmen, mit der das Werk geschaffen ist, selbst bei mäßigem Gelingen. Und die Kirche soll streng darauf halten, daß das ihr in Liebe Gebotene nicht ohne Grund in Mißachtung komme. Man pflege auch die Kunstäußerungen bescheiden beanlagter Meister; man Sorge dafür, daß sie rein und in

gutem Stande bleiben; denn das, dem die Kirchenverwaltung keine Sorgfalt zuwendet, wird bald auch von den Kirchgängern wenig geachtet. Es ist ein Irrtum zu glauben, daß unsere Zeit das Bessere schaffe; und selbst wenn sie es thäte, so ist das, was einer ländlichen Kirche geboten werden kann, doch selten ein wirklich Empfundenes und Eigenes. Nur zu oft tauscht man bei Erneuerungen nichts Edleres an Kunstwert ein, als man besaß. Man verlor aber die Geschichte aus der Kirche. Auch die stilvollste Restaurierung kann einen hohen Wert nicht wiederschaffen: nämlich, daß man an jedem Stück die Liebe sieht, mit der die Gemeinde während der Jahrhunderte ihres Waltens an ihrer Versammlungsstätte hing.

Litteratur.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, Heft I—XV bearbeitet von R. Steche, Heft XVI—XX bearbeitet von C. Gurlitt, Dresden 1882 ff. Inhalt:

I. Amtsh. Pirna.	IX. X. XI. Amtsh. Auerbach, Ölsnitz u.
II. " Dippoldiswalde.	XII. " Zwickau. [Plauen.
III. " Freiberg.	XIII. XIV. " Glauchau u. Rochlitz.
IV. V. " Annaberg u. Marienberg.	XV. " Borna.
VI. " Flöha.	XVI. " Leipzig (Land).
VII. " Chemnitz.	XVII. XVIII. Leipzig (Stadt).
VIII. " Schwarzenberg.	XIX. XX. Amtsh. Grimma.

L. Puttrich, Denkmale der Baukunst in Sachsen, Leipzig 1836—52.

L. Puttrich, Systematische Darstellung der Entwicklung der Baukunst in den oberfähf. Ländern. Leipzig 1852.

Sachsens Kirchengallerie (eine zweite Auflage dieses wichtigen Werkes ist im Erscheinen begriffen).

Friedr. Winfried Schubart, Die Glocken im Herzogthum Anhalt. Dessau 1896. (Siehe dort umfassenden Litteraturnachweis über Glockenkunde.)

Dehio und von Bezold, die kirchliche Baukunst des Abendlandes. Stuttgart 1884 ff. Bau- und Kunstdenkmäler der Prov. Sachsen. Halle 1882 ff.

P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens. Jena 1888 ff.

Jahresberichte des Vereins für kirchliche Kunst in Dresden.

16. Haus und Hof.

Von D. Gruner.

Einleitung.

zu der Zeit, als unsere sächsischen Städte gegründet wurden, war von einer spezifisch sächsischen Baukunst noch keine Rede, kaum die Gebäude für religiöse Zwecke mögen damals bestimmte Stilformen aufgewiesen haben; erhalten blieb uns ja aus jener früheren Zeit nahezu nichts. Als dann später Profanbauwerke zu Wohnzwecken für regierende Herren und wohlhabende Bürger in den Städten ausgeführt wurden, geschah das unter dem Einflusse der herrschenden Stilrichtung, was ungefähr soviel heißt, wie des Modegeschmacks, wenn auch mit lokaler Färbung der Architektur, spiegelt also auch nicht die eigentliche Volksseele wieder; und von den Bauten, die für den alltäglichen Gebrauch, nach den Bedürfnissen und Angaben des Bauherrn entstanden und somit dessen Sinnesart und Lebensgewohnheiten allein erkennen lassen könnten, ist in den Städten überaus wenig erhalten geblieben.

Anders verhält es sich mit den Bauausführungen auf dem Lande; wenn hier das Alter der uns erhalten gebliebenen Gebäude im Durchschnitt auch kaum das der Stadt erreicht, so haben wir es doch zumeist mit solchen zu thun, die nicht unter dem Einflusse der wechselnden Mode und des akademischen Geschmacks entstanden sind, sondern bei denen sich ein durch Zeit und Erfahrung bewährtes Schema innerhalb gewisser lokaler Grenzen ausgebildet, fortgeerbt und bis nahe an unsere Zeit heran erhalten hat; die Vorbedingungen, wenn auch nicht zur Stilbildung, so doch zu einer Tradition, sind somit hier gegeben und mit Fug und Recht können wir hier von einer volkstümlichen Bauweise sprechen. Gerade das ist es aber, was solchen Forschungen neben ihrem wissenschaftlichen Werte auch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Kunst verleiht.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß der sächsische Bauernhof auch schon vor dem Einbruch der neuesten Zeit mit ihrer Nivellierung nicht allzuviel des Eigenartigen aufwies, was ihn vom fränkischen Hofe in anderen deutschen Gauen unterschieden hätte. Das läßt sich nun einmal nicht ändern, denn wenn auch das wendische Element in unserer Lausitz sich im sächsischen Volksleben durch manche Eigentümlichkeit, durch Sprache, Tracht und Sitte abhebt, so könnte doch nicht daran gedacht werden, die Eigenart eines wenn auch noch so tüchtigen, doch sehr kleinen Bruchtheils des sächsischen Volkes (von ca. 3 800 000 etwas mehr als 50 000) als charakteristisch für dessen ganze Masse zu schildern, um so weniger, als die in seiner Bauart besonders auffallenden Eigentümlichkeiten vielleicht weniger auf Unterschiede

der Abstammung, als auf zäheres Festhalten an einer früher allgemein üblichen Bauweise zurückzuführen sind. Wenigstens fehlt es nicht an namhaften Stimmen — ich nenne nur R. Henning sowie auch Dachler, — die das Vorhandensein einer spezifisch slawischen Bauweise auf deutschem Boden überhaupt in Abrede stellen. Ich selbst neige der Ansicht zu, daß das Schema der Ringdörfer oder Rundlinge, das sich deutlich als die Erfindung eines nomadisierenden Volkes verrät, so ziemlich der einzige Rest sein dürfte, der im Bauwesen unserer Dörfer zweifellos slawische Eigenart bekundet, während die wendische Terminologie für Haus und Wohnung die stärksten deutschen Einflüsse aufweist.

Zweck und Ziel der Erforschung.

Über die Notwendigkeit oder den Wert der wissenschaftlichen Erforschung von Haus und Hof, wie sie sich in unserem Vaterlande auf dem Dorfe heute vorfinden, wie sie früher ausgesehen haben und wo sie ihren Ursprung herleiten mögen, können vielleicht verschiedene Ansichten bestehen. Keine Nützlichkeitsmenschen werden gegen solche Bemühungen etwa den Einwand erheben, daß hier gegebene Thatsachen vorliegen, an denen gelehrte oder bautechnische Grübeleien oder Deutungen doch nichts zu ändern vermögen und daß namentlich ein praktischer Erfolg, etwa ein Hilfe für die schwer daniederliegende Landwirtschaft, auf diesem Wege nicht zu hoffen sei. Dem läßt sich aber erwidern, daß diese gegebenen Thatsachen, d. h. die ländliche Bauweise unserer Tage, zumeist ein Produkt willkürlicher Entschliebung ist, entstanden durch Geſetze und Baupraxis, die sich eben vor einem solchen Eingehen auf die Eigenart bisher scheuten und deshalb ohne Kenntnis der historischen Entwicklungen verfahren, weshalb sie auch ihrem Zwecke so schlecht entsprechen, und daß ferner eine Untersuchung der baulichen Zustände früherer Zeiten vielfach den Beweis zu liefern vermag, daß die Landwirtschaft mit einem viel wohlfeileren Apparat an Gebäuden, ohne zinslose Festlegung eines großen Kapitals in totem Inventar auszukommen vermag und daß sie sich früher dabei thatsächlich wohler befunden hat.

Jedenfalls ist aber der Standpunkt der höhere und richtigere, der solchen Forschungen den Wert und das Recht an sich beilegt, ohne Rücksicht auf den unmittelbaren praktischen Nutzen; sind sie doch sicher ebenso berechtigt wie jede andere Beschäftigung mit geistigen Angelegenheiten, durch die der menschliche Horizont erweitert und das Dunkel, das viele Teile unserer Kulturgeschichte noch bedeckt, erhellt wird.

Solche Forschungen haben aber nicht bloß wissenschaftlichen Wert, sie sind auch für die Kunst von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wenn man nämlich, mit Recht, immer mehr dahin gelangt, das Dogma von der Internationalität der Kunst, namentlich der Architektur, als unhaltbar fallen

zu lassen, so kommt man logischerweise auch zu Zweifeln an der Richtigkeit der Grundlagen, auf denen unsere Ästhetik bisher fußte. Sieht man sich aber nach neuen Grundlagen, wieder besonders für die Architektur um, so wird der Blick alsbald auf eine bewußte, stärkere Betonung des nationalen Elements gelenkt und die Wege, die uns noch am sichersten zu diesem führen, leiten notwendig hinaus aufs Land, wo die Akademien mit ihren griechischen und römischen Mustern noch nicht so viel Verwirrung angerichtet haben, wie in den Städten. Sowohl Aufgabe und Zweck des menschlichen Daseins, als auch die Vorbedingungen zu deren Erfüllung liegen dort meist noch einfach und klar zu Tage, so daß auch für die Beschaffung des Unterkommens von Mensch und Tier, für die Baulichkeiten, die der Betrieb erfordert, in leicht zu übersehender, harmonischer Weise, organisch aus den Bedürfnissen herausentwickelt, gesorgt werden kann. Diese Klarheit und Harmonie von Zweck und Mittel, die Entwicklung aus dem nackten Bedürfnisse zum reich gegliederten Organismus aber ist der Weg zur wirklichen Schönheit, zur bodenständigen Kunst; aus dem hölzernen Cubiculum, dem Abbild der einfachsten menschlichen Behausung, ist der griechische Tempel allmählich herausgewachsen. Nun muß ich freilich schon hier vorausschicken, daß unserm Dorfhaufe vom alten Schlage zum Kunstwerk noch recht viel fehlt; was einzelne Kunstformen wie Schnitzereien, zierlichen Holzverband, malerische Vorbauten und dergleichen betrifft, kann es sich nicht entfernt mit seinen berühmt gewordenen Verwandten in der Schweiz messen, selbst den Vergleich mit den hervorragenderen Fachwerkbauten im Hennegau und Thüringen hält es nicht aus. Vielfach treffen wir in Sachsen wirklich nur die nackte Nutzform an, auch konstruktiv nur in der dürftigsten Weise ausgeführt, so daß Zweckdienlichkeit und eine gewisse Harmonie, sowohl in sich als im Zusammenhange mit der Landschaft die einzigen Elemente sind, die uns ästhetisch ansprechen, und den neueren Bauten auf dem Lande gehen auch diese natürlichen Vorzüge und Reize vielfach in der bedauerlichsten Weise ab.

Es ist sehr zu beklagen, daß man nicht schon früher den Anfang mit der Erforschung unserer ländlichen Bauweise gemacht hat, zu einer Zeit, als noch mehr echtes, altes Material dazu vorlag, aber diese empfindliche Lücke in unserer wissenschaftlichen Litteratur macht sich in den meisten Gegenden Deutschlands bemerklich. Wenn auch das Landleben mit seinen charakteristischen Gestalten, Sitten und Gewohnheiten in Idyllen, Dorfgeschichten und Schauspielen manchen begeisterten Schilderer gefunden hat, wenn auch nicht bloß Geistliche und Lehrer, die mitten darin und doch auf einer höheren Warte stehen, sondern auch Schriftsteller von Beruf wie Immermann, Auerbach, Sohnrey u. a. es treu und drastisch nach der Natur porträtiert oder mit dem Duft und Reiz dichterischer Anschauung verklärt haben, so ist neben der klassischen Schilderung, die Justus Möser vom westfälischen Bauern-

hose giebt, aus früherer Zeit doch fast nichts zu nennen, was uns das Heim unserer Bauern, ihr Haus und Hof, klar zur Anschauung brächte, und auch andere Quellen, wie Gesetzesammlungen, Lehrbücher der Baukunst u. s. w. fließen hinsichtlich unseres Gegenstandes überaus spärlich. So kommt es, daß unsere Kinder und Enkel, die nur Milchkuranstalten inmitten eleganter Häusercarrés oder Molkereien mit Maschinenbetrieb oder allenfalls modern bewirtschaftete Güter ohne Vieh, ohne Knechte und Mägde, ohne Dresch-
 tennen und Düngerhaufen zu sehen bekommen, sich sehr bald kein richtiges Bild vom echten, rechten Bauernhose und seinem Treiben, seiner hausbackenen Poesie und — seinem reichen Segen redlicher Arbeit im Schweiße des Angesichts mehr werden machen können.

Mannigfaltigkeit der Erscheinungen.

Wenn dem Bauernhose in Sachsen die ihm gebührende Anerkennung von ehemals zuteil werden soll, so muß man die noch erhaltenen guten Repräsentanten auffuchen, im ganzen betrachten und vor dem geistigen Auge einen Normalhof rekonstruieren mit allen seinen charakteristischen Eigentümlichkeiten und zufälligen Nebensachen. Das ist nun freilich nicht so bald gethan, denn die analytische Erforschung der ländlichen Häuser und Gehöfsteanlagen im Königreiche Sachsen bietet anfänglich ein verwirrendes Bild dar. Die Unterschiede sind so mannigfaltig und so grundsätzlicher Natur, daß es zuerst scheinen will, als würde man nie zu einem Typus oder zu wenigen, scharf ausgeprägten Grundformen gelangen können. Kennzeichen, die sonst bei der Einordnung der ländlichen Bauarten als zuverlässig gelten, versagen hier; die Stellung der Gebäude unter sich und zur Straße, die Anordnung der Dächer, gewisse Konstruktionen, nach denen sonst deutscher und slawischer Ursprung unterschieden wird, führen zu scheinbar unlöslichen Widersprüchen. Erst wenn man die Geschichte der Besiedelung, die Fortschritte der Kultur, den Einfluß des fremden Vorbildes, des Materials, des Klimas, des veränderten Betriebes und wie die Faktoren, die auf die bauliche Gestaltung einzuwirken vermögen, heißen mögen, sich unausgesetzt vor Augen hält, dann ergeben sich gewisse Richtpunkte in diesem rätselvollen Chaos. Sind doch noch in neuerer Zeit recht fremdartige Elemente unseren Dörfern einverleibt worden; ich erinnere beispielsweise nur an die „Schwedei“ unterhalb Augustusburg, eine Ansiedelung zurückgebliebener schwedischer Söldner, oder an das russische Schulhaus in Kleinzschachwitz, die Stiftung des Fürsten Putjatin. — Die volkstümliche Terminologie des ländlichen Bauwesens, die durch ihre Ähnlichkeit der Bezeichnung desselben Gegenstandes in verschiedenen Gegenden manchmal frühere Zusammenhänge nachzuweisen vermag, ist in Sachsen ziemlich unbestimmt und recht wenig entwickelt.

Im allgemeinen hat die Erforschung der ländlichen Bauweise in Sachsen ein ähnliches Ergebnis wie die des Dialektes. Längs der großen Verkehrsstraßen, zu Wasser sowohl wie zu Lande, haben sich die feineren Unterschiede verwischt und die charakteristischen Merkmale abgeschliffen, das Vorherrschende des sächsischen Elements, im Gegensatz zum fränkischen, ist aber, ähnlich dem Einflusse der Lutherschen Bibelsprache, immerhin noch zu erkennen. In den von den Völker- und Ereigniswellen weniger berührten Ecken des Landes hingegen, im Erzgebirge und in der Lausitz, haben sich mehr ausgesprochene Eigentümlichkeiten fränkischer bezw. slawischer Art erhalten. Auch der geringere oder größere Wohlstand übt seinen Einfluß auf die sorgsame Erhaltung oder leichttherzige Erneuerung des Bestandes im Bauwesen. Nur schrittweise kann man die Wandlungen rückwärts verfolgen, bis man an den Punkten anlangt, wo vermutlich jene Kulturströme zusammenfloßen, deren Produkt wir im Haus und Hof des sächsischen Dorfes nun vor uns sehen. Einen Gedanken darf man bei diesen Untersuchungen nicht aus dem Auge verlieren, wenn er auch unserem Nationalgefühl vielleicht unbequem sein mag: daß nämlich die Kultur des platten Landes in einem großen Teile Sachsens slawischen Ursprungs ist, daß für viele Dörfer damit nicht nur die Grundform der Anlage, nicht nur die Einteilung der Flur (in Gewanne), sondern auch die Größe der Hofraiten, die Stellung der Gebäude, vielfach wohl auch das Konstruktionsprinzip für Neubauten gegeben und festgelegt war. Die Neugründungen aber, die durch Kolonisten aus dem Süd- und Nordwesten erfolgten, gliederten sich dem slawischen Kulturlande nicht bloß seitlich an (wie z. B. im Erzgebirge), sondern gingen in östlicher Richtung sprung- und etappenweise vor, über ältere thüringer Niederlassungen hinwegsetzend, mitten zwischen alte, slawische Ortschaften hinein, häufig deren Namen mit der Vorsilbe „Deutsch“ annehmend. War schon dadurch im großen ganzen die Veranlassung zu einem Durcheinanderwürfeln deutscher und slawischer Dorfformen gegeben, so kam weiter noch die Verschiedenheit der deutschen Stämme dazu, aus denen die Kolonisten hervorgegangen waren. Den Sachsen vom unteren Laufe der Elbe, den Flämen war ein anderer Plan für Haus und Hof geläufig, als den Thüringern; diese wieder bauten anders als es die Einwanderer aus der Oberpfalz gewohnt waren. Jeder Stamm hatte ja seine charakteristischen Eigentümlichkeiten beim Anlegen und Erbauen von Hof und Haus, von denen bisher zwar nur die auffälligsten beobachtet und bekannt wurden, die wir aber hoffentlich in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit werden kennen lernen, wenn die darauf gerichteten Forschungen des Verbandes deutscher Architekten vollständig und gesichtet der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Bis dahin müssen wir uns freilich mit den üblichen markantesten Kennzeichen behelfen, obgleich einige davon sich schon jetzt als unzulänglich oder trügerisch erweisen.

Die slawische Grundform.

Daß die slawische Behausung aus der Erd- oder Lehmhütte (und nicht aus dem Blockhause) entstanden ist, kann so wenig in Abrede gestellt werden wie die Thatfache, daß die Lehmhütte noch heute den slawischen Bewohnern mancher Länder, z. B. Rumäniens, vielfach als Zuflucht dient. Soll diese primitivste Wohnstätte ein Dach erhalten, dessen Traufenwasser nicht an den Lehmwänden herunter rinnt, so müssen dessen Stützen mit dem nötigen Abstand von den Wänden errichtet werden. Dadurch ergibt sich die Grundform, die uns heute noch für das Bauernhaus der Lausitz charakteristisch zu sein scheint, obgleich sie sich nachweislich früher in allen von den Slawen besiedelten Strichen des ganzen Königreichs Sachsen vorfand und die auch von ihren Nachbesitzern bis in das vorige Jahrhundert ausgeführt worden ist. Ich meine jene zumeist nur erdgeschosshohen Gebäude, vor deren Umfassungen hölzerne Säulen stehen, die ganz unabhängig vom Gebäudekörper die Dachschwelle und somit die ganze Dachkonstruktion tragen, durch Kopfbänder (oder „Bügen“) in ihrer senkrechten Stellung gesichert. Diese einfachen Eckbänder wurden später vielfach durch kunstvollere Verknotungen, durch Spannriegel, ja durch ganze Korbbojen-Einsätze aus Holz ersetzt, vielleicht darf man darin die formale Ausbildung des slawischen Grundgedankens durch deutschen Einfluß erkennen.

Den ursprünglich eingegrabenen Säulen fehlt die gemeinschaftliche Grundschwelle, sie stehen auf einzelnen Quadern oder auf gemeinsamem Steinsockel. Wir haben es somit hier mit wirklichen Freistützen, nicht mit ständerartigen Überbleibseln eines Fachwerkes zu thun. Manchmal erweitert sich die Säulenstellung zu einer Art Vorhalle an der Langseite, häufig treffen wir wenigstens einen Vorbau an der Hausthüre an, zu dem einige Stufen emporführen. Der Ursprung von Halle und Vorbau mag wohl in eine Zeit zurückreichen, da das ganze Gebäude nur einen einzigen Raum enthielt, dieser Vorbau demnach gewissermaßen die nach außen verlegte Hausflur bildete. Ich habe früher schon (Beiträge zur volkstümlichen Bauweise. Leipzig, Arthur Felix. 1893) es versucht, die Entstehung dieser Grundform aus dem nomadisierenden Leben und Wirtschaftsbetriebe der ersten slawischen Einwanderer zu erklären. Nach meiner Annahme wäre das von Säulen getragene Schutzdach mit dem besonders umwandeten Wohngelafß darunter eine Art erweiterter Pferch gewesen, der je nach Erfordernis da oder dort errichtet wurde, um für Mensch und Vieh während der Winterzeit Obdach zu bieten. Weitere Erklärungen ergeben sich dann ganz ungezwungen, z. B. daß es mit Rücksicht auf bequemes Ein- und Austreiben zweckmäßig war, das Haus mit seiner Langseite parallel zum getretenen Wege zu stellen, daß die Feuerstelle ihren Platz nicht im Wohngelafß, sondern zwischen diesem und der Viehabteilung erhielt, um nach

beiden Seiten zu wärmen und weil hier der freie Dachraum am höchsten war, daß die Rauchfuttermvorräte in einer Abteilung am anderen Ende des Bauwerks untergebracht wurden, wo sie zum Schutze des Viehraums gegen Kälte beitrugen u. s. w. Diese Reihenfolge von Wohnraum, Vorplatz mit Feuerstätte, Stall und Futterschuppen findet sich heute noch bei unzähligen kleinen Wirtschaften eingehalten, meine Erklärung für ihre Entstehung hat bis jetzt keine Widerlegung erfahren. Zu jener Zeit, in die ihre Entstehung fiel, machte sich kein Bedürfnis nach Nebengebäuden fühlbar; die geringen Erträge des Getreidebaues fanden im Kornkasten und in Strohheimen Unterkunft, so daß Scheunen nicht gebraucht wurden. Damit entfiel aber

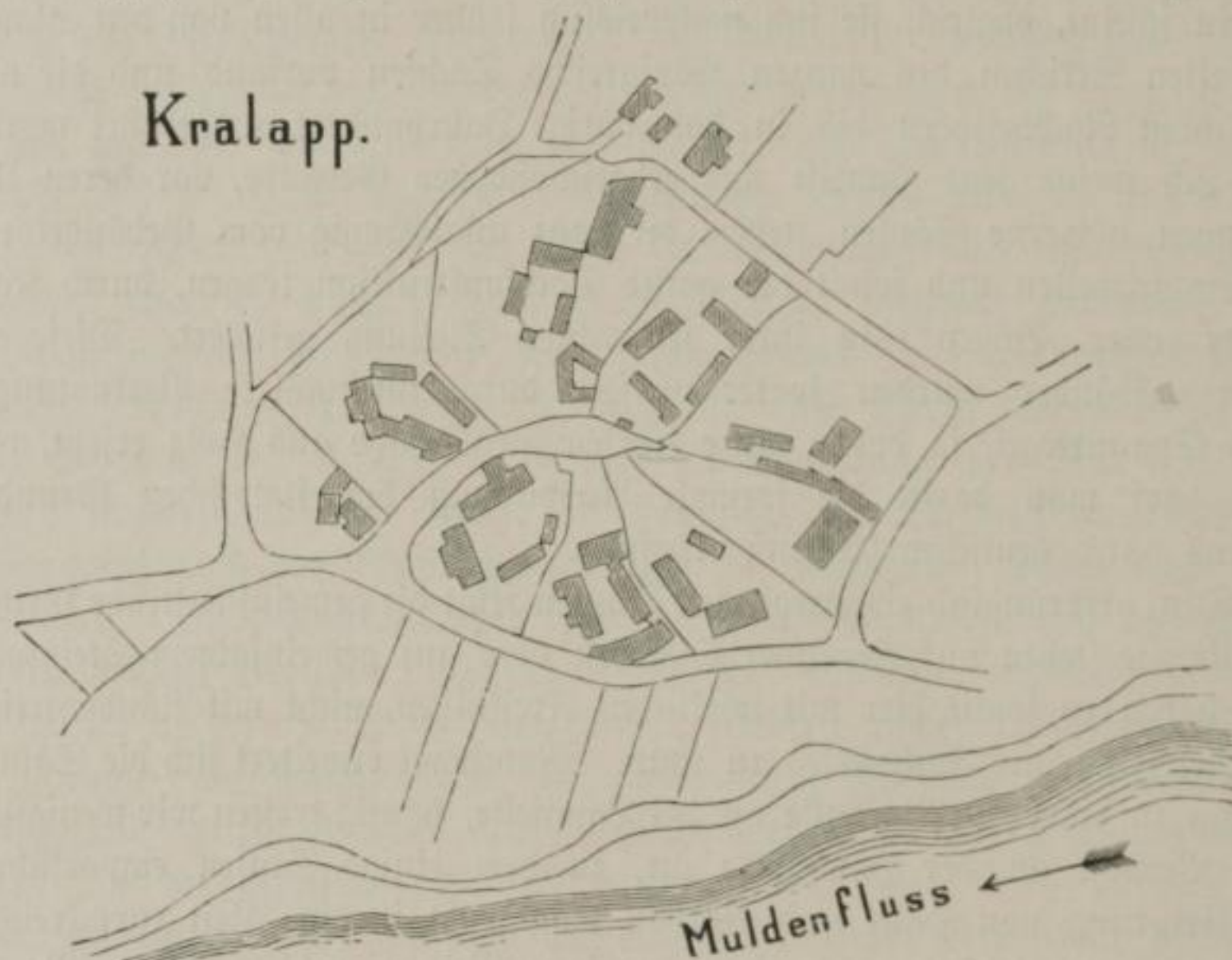

Fig. 166. Rundling mit ursprünglicher Einteilung.

auch die eigentliche Veranlassung zur Gehöftbildung und mit dieser der Grund, das Gebäude etwa nach der Tiefe, rechtwinklig zur Straße zu stellen; die Langstellung, parallel zur Straße gilt mir deshalb als ein Zeichen slawischen Ursprungs. Noch heute finden wir in den östlichen Teilen unseres Vaterlandes, wo der slawische Einfluß sich merklicher erhalten hat, häufig bäuerliche Besitzungen, deren Scheunen, scheinbar zusammenhanglos, abseits, etwa jenseits der Straße stehen und die durchaus kein Gehöfte in dem uns geläufigen Sinne bilden. Wenn es gleichwohl Dörfer gibt, deren uralter slawischer Ursprung zweifellos feststeht und in denen trotzdem die Wohnhäuser sämtlich ihren Giebel gegen die Straße kehren, so erkläre ich mir das so. Die deutschen Eroberer fanden die Einteilung der Fluren und Hofraiten vor (Fig. 166)

und behielten beide bei, aber auf der Breite der Hofraite, die der Länge des slawischen Hauses (nebst dem dieses umgebenden Kuhring) entsprach, mußte ein Gehöfte nach deutscher oder fränkischer Art Platz finden, d. h. das Wohnhaus mit Stall wurde rechtwinklig zur Straße gestellt, neben dem Wohnhausgiebel füllte die Hofmauer mit dem Einfahrtsthor den Zwischenraum bis zum Nachbarhause aus, die hintere Hofumwehrung bildete die quergestellte Scheuer. Die Knappheit der ursprünglichen Parzellenbreite und die Notwendigkeit ihrer nachträglichen Teilung, um für die wachsende Einwohnerzahl neue Wohngelegenheiten zu schaffen, brachte es vielfach mit sich, daß die Gebäude so dicht zusammenrückten und die Höfe so unbegreiflich eng ausfielen, wie wir sie in Dörfern ursprünglich deutscher Gründung kaum je antreffen. Ich habe z. B. in Friedersdorf (bei Königsbrück) zwischen dem Wohn- und Auszüglerhaus 1,85 m Abstand gemessen. Denken wir uns das slawische Haus, mitten im Kuhring stehend, sowohl von den Nachbargrenzen als von der Straße durch Zwischenräume geschieden, zwischen dem Haus und der Straße die Dungstätte liegend, so haben wir die Vorbedingungen für die Entstehung des Bauernhofs in der Dres-

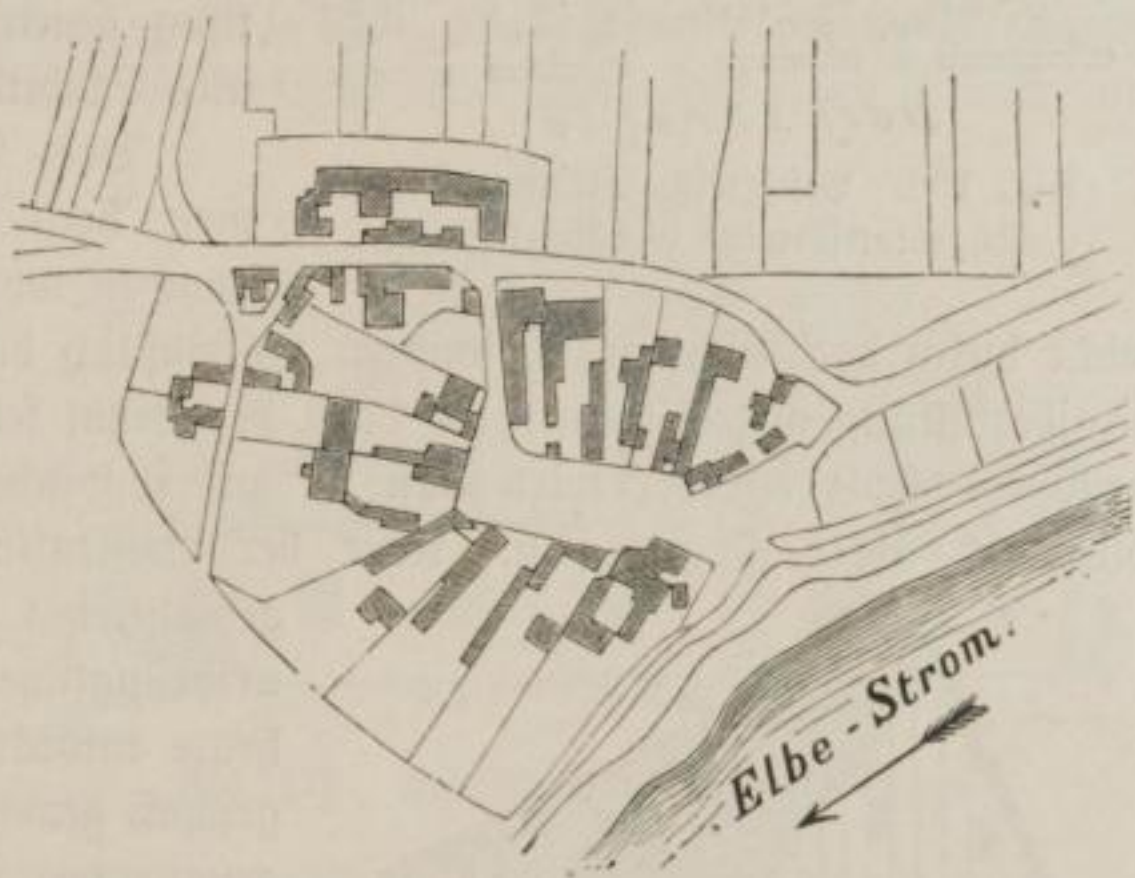

Fig. 167. Mickten. Nachträglich geteilter Rundling.

dener Gegend, nördlich der Elbe, z. B. in Raditz, Rähniß, Mickten (Fig. 167) u. s. w. Ohne weiteres läßt sich dann auch das Vorrücken des Nebengebäudes (Auszüglerhaus) bis zur Straßenflucht erklären, denn hierdurch wurde das dem Deutschen so ärgerliche Einblicken des Nachbarn in seinen Hof wirksam verhindert. Der etwas ungesellige, trockige Charakter des deutschen Kolonisten, der wohl hauptsächlich auf niederdeutschen Ursprung hinweist, spricht sich auch in anderen, noch zu erwähnenden Beobachtungen aus.

Unverkennbares Gepräge slawischen Ursprungs tragen diejenigen Dörfer, die wir als Rundlinge bezeichnen und von denen im Elbthal und in den einmündenden Seitenthälern noch in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts eine ziemliche Anzahl wohl erhalten war. Ihren Mittelpunkt bildet der Teich; um diesen sind die Gehöfte radial angeordnet (daher vielleicht der Familienname „Teichert“), so daß sie einen geschlossenen Kreis bilden, der

ursprünglich wohl nur einen einzigen direkten Zugang hatte. Es ist das unverkennbar die stabilisierte Form der Wagenburg. Aber auch die sogenannten Straßendörfer, deren Gehöfte zu beiden Seiten der durchführenden Straße geschlossene Reihen bildeten, so daß der Ein- und Ausgang leicht durch Thore oder Barrikaden gesperrt werden konnte, verdanken ihre Entstehung dem Bedürfnisse des Slawen in der geschlossenen Vereinigung seine Sicherheit zu suchen. Ähnliche Gründe defensiver Natur mögen die sägeblattartige Stellung der Häuser gegen die Dorfstraße (Fig. 168) ver-

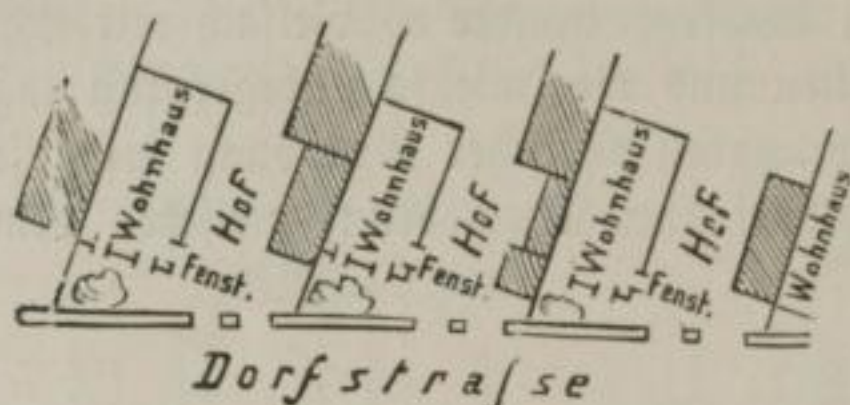

Fig. 168. Pesterwitz, Striesen u. s. w.
Sägeblattförmige Gebäudestellung.

nicht durch das Mauerwerk, sondern mutmaßlich durch den Fachwerkbau mit Kläberfüllung abgelöst, und wo dazu der Lehm fehlte, der nahe Wald aber genügend Holz darbot, wird man — auf slawischer Seite — zum Balkenblockwerk übergegangen sein. Aber der Bohlenstuhl (Fig. 169), das Um-

Fig. 169. Langburlersdorf. Umgebände
und Oberstübel.

Erdgeschoß-Mauerwerk in nicht eben rationeller Weise über die Flucht des schützenden Obergeschosses heraus.

Zur Vervollständigung des Bildes vom slawischen Bauernhause füge ich noch hinzu, daß sein Dach als einfaches Satteldach, ohne Abwalmung und ohne Giebelschmuck zu denken ist und daß zur Dachdeckung ursprünglich wohl ausnahmslos Stroh verwendet wurde. Die Schindeln scheinen nach ihrer Terminologie und bei der Abhängigkeit vom Walde, die sie bedingten, eine deutsche Erfindung zu sein; ihre Herstellung setzt außerdem

anlaßt haben; diese Ansicht hat sich bei mir befestigt, seitdem ich diese Anordnung sogar in der Ludwigstraße in Nürnberg, mit der Richtung gegen den Weißen Turm, das alte Stadtthor, vorgefunden habe.

Das Stadium der Lehmhütte mag noch in slawischer Zeit überwunden worden sein, sie wurde aber

umgeben, hat sich, wie schon bemerkt, in ursprünglicher Form erhalten, und noch heute entdeckt man an vielen, im Erdgeschoß gemauerten Bauernhäusern bei genauerem Zusehen die Ansatzstellen, wo früher Säulen und Büge das Obergeschoß oder das Dachwerk stützten, und weil für die gemauerte Umfassung der alte Sockel des Umgebändes benutzt wurde, oder weil die alte Umfassung bis nach Fertigstellung der neuen beibehalten werden sollte, tritt nun das

vervollkommnete Werkzeuge und eine gewisse handwerksmäßige Schulung voraus.

Die gebirgische Grundform.

Eine zweite Grundform von Häusern, die sich für den Forscher aus den zahllosen Varianten herauschält, stellt seiner Erklärung größere Schwierigkeiten entgegen. Es sind das die sonderbaren, vorwiegend für Wohnzwecke dienenden, einhüftigen Gebäude mit ungleich weit herabreichendem Dache, im Profil fast an unsere Jahrmärktebuden erinnernd, nicht selten auch mit ganz verschiedener Dachneigung an der Vorder- und Rückseite. Besonders häufig findet man sie im östlichen Teile unseres Erzgebirges, z. B. in Altenberg, Zinnwald, wahrscheinlich würde auch Freiberg noch in seinen ältesten Gebäuden Beispiele aufweisen können, vereinzelt kommen sie aber auch näher der Elbe, z. B. in Kaufbach (Fig. 170) vor. Das Charakteristische bei ihnen ist, wie schon bemerkt, die um ein Geschoß verschiedene Höhe der Traufe an der Vorder- und Rückseite, außerdem zeigen sie aber auch die Neigung um einen Mittelpunkt zu gruppieren, anstatt Nebengebäude zu errichten; sowohl an den Lang- als Giebelseiten werden erdgeschoßhohe An- und Ausbauten angelehnt, welche entweder Nebenstuben

Fig. 170. Kaufbach. Einhüftiges Haus.

(Auszüglerwohnung) oder Stall oder Schuppen enthalten und wenn irgend möglich mit unter das herabgezogene Haupt- (Schlepp-) Dach gebracht werden. Giebelanbauten erhalten ein quergelegtes Pultdach. Ich habe hierbei natürlich nicht nachträgliche Anbauten, sondern solche Anlagen im Auge, die von Anfang an planmäßig in dieser Weise hergestellt worden sind. Als entscheidendes Kennzeichen gilt dabei namentlich das Durchreichen der Sparren und der Wandrahmen in je einem Stück. Es wäre verfrüht, eine bestimmte Quelle für diese Bauweise angeben zu wollen; das Bestreben, alles unter einem Dache zu vereinigen, ist in der friesisch-sächsischen Bauweise sehr ausgeprägt, vielleicht könnte man aber auch an eine Einführung durch die Bergleute aus dem Harz (die bis zum Jahre 1180 zurück datiert) denken, denn es war jedenfalls ein rauhes Klima und ziemliche Dürftigkeit, die diese Bauart geschaffen haben, und fast möchte man als besondere Eigentümlichkeit den geflüchteten Verzicht auf jede schöne oder auch nur gefällige Wirkung bezeichnen. Als Probe auf die Vermutung des niedersächsischen Ursprungs könnte ein Vergleich mit den ältesten Bauwerken in Gossensaß (am Brenner) dienen,

denn auch dort sind Harzer Bergleute eingewandert. Es ist uns nicht gelungen, ein Gesetz aufzufinden, das für die verschiedene Dachneigung maßgebend wäre; Sonne, Wind oder Schnee scheint dabei nicht im Spiele zu sein, vielleicht aber die verschiedenartige Nutzung der darunter gelegenen Räume (Wohn- und Schlafräume mit steilerer, Futterböden mit flacherer Dachneigung). (Fig. 171 aus Thomasdorf.) Wenn man die jetzigen Bewohner darum befragt, so erhält man die übliche Antwort: „Das wissen wir selbst nicht, warum das so gemacht worden ist“.

Die fränkische Grundform.

Als dritte und wichtigste Grundform bleibt nun die zu betrachten, die der ursprünglich deutschen Siedelung in Sachsen eigentümlich ist, die dem sächsischen Bauernhause und -Hofe sein eigenartiges Gepräge verleiht und

Fig. 171. Thomasdorf. Einhüftiges Haus mit ungleicher Dachneigung.

die auch in anfänglich slawischen Gebieten unbestritten den Sieg davonträgt. Sie fußt unverkennbar auf fränkischem Vorbilde und zwar entspricht sie ziemlich genau der Spielart, die in der Oberpfalz und in den westlichen Gebirgszügen zwischen Rhein und Weser sich vorfindet. Das Hauptkennzeichen dieser Bauweise ist der vollkommen geschlossene Hof, der am liebsten selbständig, ohne Zusammenhang mit dem Nachbar angelegt wird und im Gegensatz zum slawischen Dörfler seine Sicherheit in der eigenen Kraft, im wohl verwahrten Anwesen sucht (Fig. 172, siehe umstehend). Man trifft in Sachsen Dörfer an, die beide Typen: den kastellartig umwehrten Hof und die offene Anlage, gegen die Straße kaum durch einen Zaun abgetrennt, unmittelbar nebeneinander aufweisen. Am auffälligsten war mir das in Gomlik bei Lausa. Daneben finden sich vielfach noch die sogenannten ausgebauten Güter vor, d. h. solche, die isoliert mitten in der Feldmark liegen. („Die Hufe“ bei Frauenstein u. a. D.) Vielleicht haben sie zur Entstehung des Familiennamens „Sünderhauf“ (von Sonderhufe) Anlaß gegeben. Ein ganz kleines Beispiel davon giebt Fig. 173 und 174 aus Kaufbach (siehe Seite 416).

Bei dieser Art von Höfen steht das Wohnhaus mit dem Kuhstall jederzeit rechtwinklig zur Straßenrichtung; ihm gegenüber, ebenso gerichtet, steht das Nebengebäude mit dem Pferdestall, hinten quervor steht die Scheune. Der siegreiche Einwanderer mußte sein Besitztum wehrhaft anlegen, darum

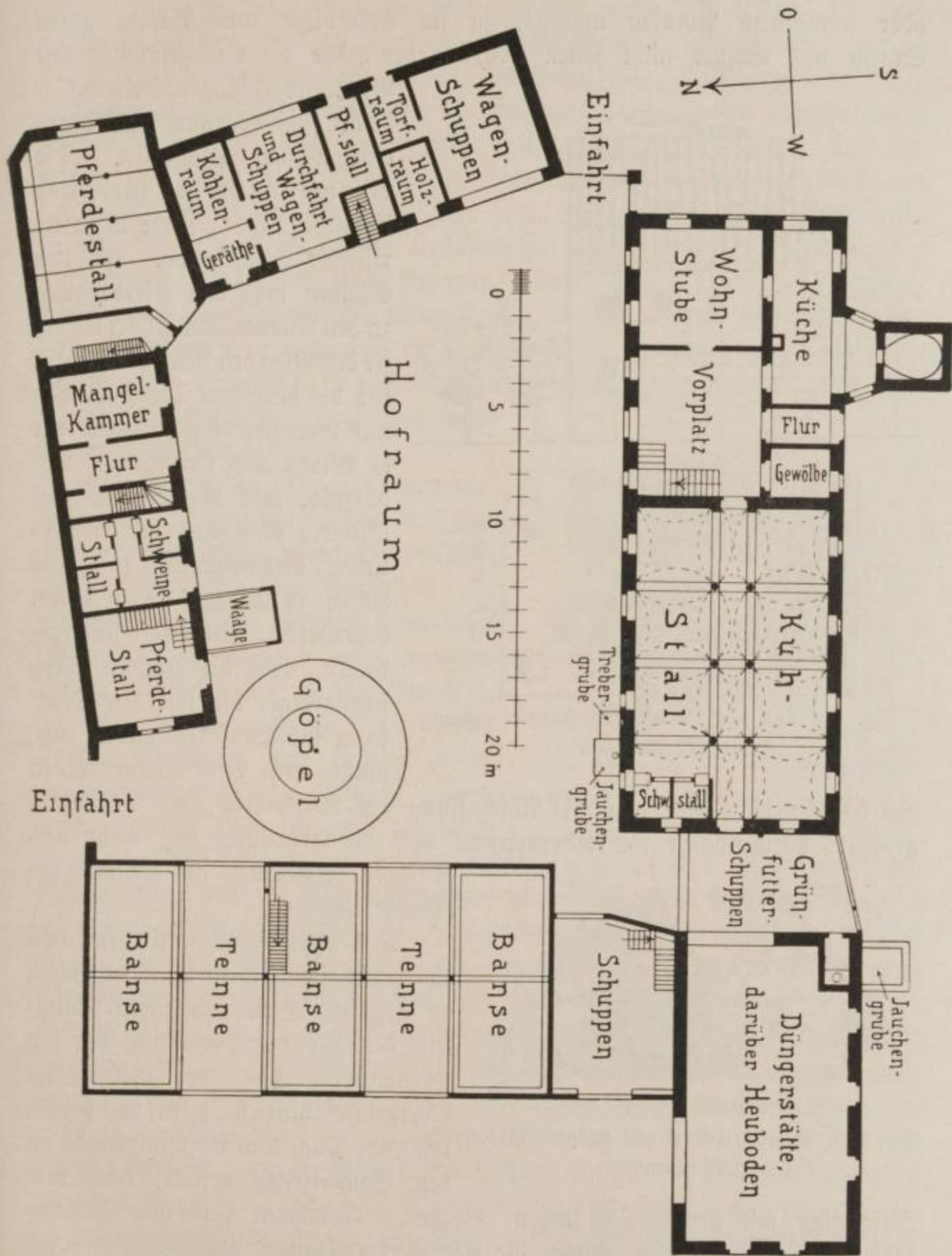

Fig. 172. Härtwig'sches Gehöfte in Großstädten bei Rochlitz.

Zu dem Gute gehören 19 ha Ackerland, 4 ha Wiese, 3 Arbeitspferde, 16 Rinder und 8-10 Schweine.

sind alle übrigen Hofseiten und Lücken zwischen den Gebäuden mit Mauern oder wenigstens Planken umhegt, ja im Erzgebirge zum Schutze gegen Sturm und Schnee nicht selten noch in der Höhe des Obergeschosses mit Brettern verschlagen. Bei Fig. 175

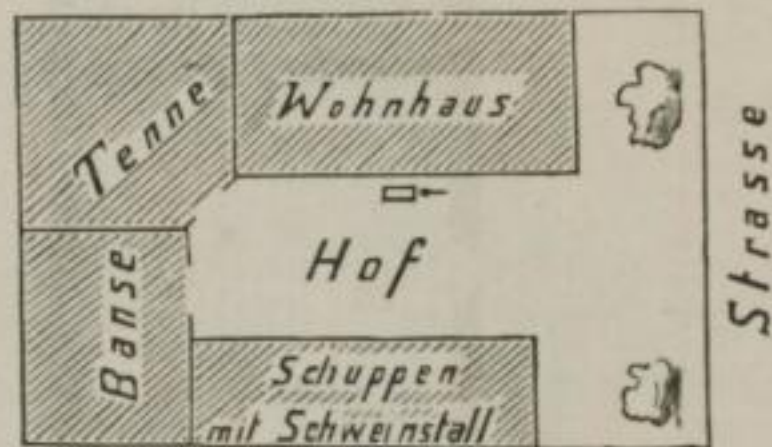
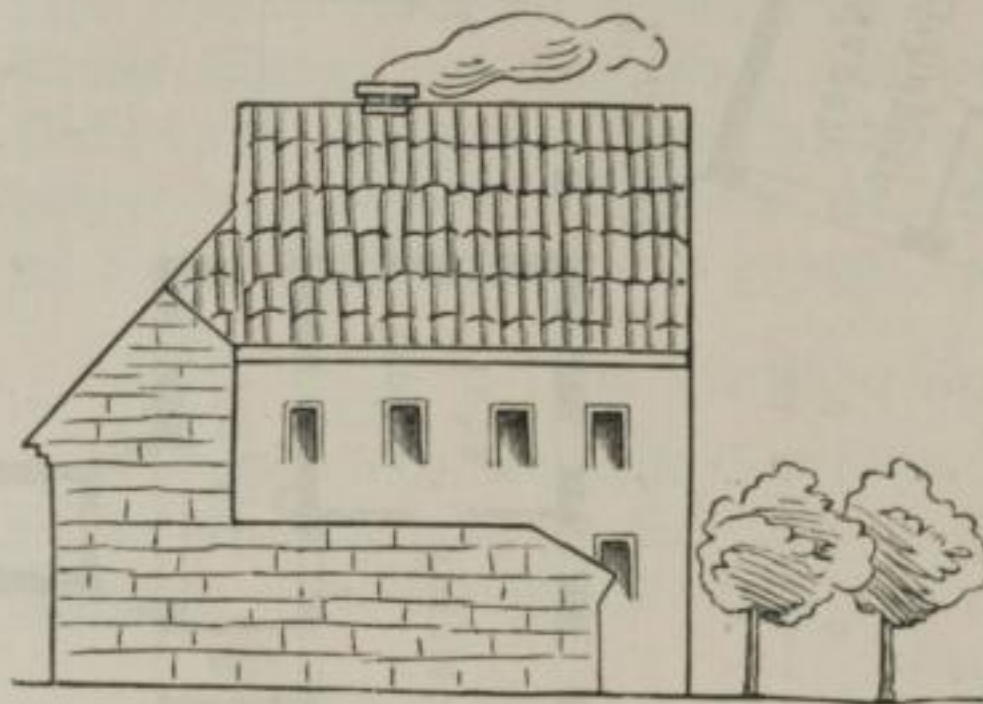

Fig. 173 und 174. Kaufbach. Häuslernahrung in der Feldflur.

ist der Zwischenraum sogar durch eine Mauer geschlossen. Die Vermehrung der Gebäude ist dabei eine weitere charakteristische Erscheinung. Bei den Slawen mag das Pferdehalten zu den Ausnahmen gehört haben, sie bestellten den Acker mit Röhren; für die deutschen Dienstmannen und Grenzwächter hingegen war es Pflicht und strategisches Bedürfnis; weil aber Pferde viel lästigere Nachbarn bei menschlichen Behausungen sind als Röhren, so wurden sie in einem besonderen Gebäude untergebracht. Für die größere Menschenmenge, die mit den Deutschen ins Land gekommen war, mußte mehr Brot erbaut werden

Babisnau 1784 (?)

Fig. 175. Scheumengiebel mit ausgemauertem Zwischenraum.

als früher; die Folge war die Abschaffung des Weideviehs, die Bestellung größerer Weideflächen mit Körnerfrucht und die Erbauung von mehr und größeren Scheuern als früher gebraucht wurden.

Das zweigeschossige Wohnhaus dieser Gehöfteart weist im Obergeschoß an der dem Hofe zugekehrten Langseite den Laubengang auf, der sich korridorartig längs der Gelasse im Obergeschoß hinzieht, durch das herabreichende Dach und Abschlußwände an den Schmalseiten gedeckt, nach dem Hofe aber mit großen Öffnungen versehen. Manchmal sind hier Schiebeläden vorhanden, früher mögen die zierlichen Holzgitter als Verschlüsse gedient haben, die man jetzt noch ab und zu unter dem Bodengerummel in Bauernhäusern, namentlich der Sächsischen Schweiz, antrifft und über deren Ursprung niemand Auskunft zu geben weiß, weil die Lauben seit mehr als

Menschengedenken verschwunden sind. In den Gegenden, wo reichlich Holz zur Verfügung stand, wurden diese Lauben meist balkonartig auf vorragenden Balken angelegt, sonst findet man sie aber auch häufig innerhalb der nach oben verlängerten Flucht der Erdgeschoß-Umfassung (Fig. 176). Derartige laubenartige Gänge an der Hofseite mit halbfreier Treppenanlage erkennt man sogar noch bei manchen alten Häusern Dresdens. Der Ursprung der Laube selbst aber ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Liewe der fränkischen Palas zurückzuführen; somit kennzeichnet dieser Gebäudeteil, in dem häufig auch die Treppe enthalten war, allein schon die höhere Kulturstufe dieser Häuser und ihrer Erbauer. Dazu kommt aber noch, daß die Ausführung, wenigstens des Erdgeschosses in Mauerwerk, schon in früherer Zeit anzunehmen ist und auch die Krüppelwalmen des mächtigen Daches, die bautechnische Schulung und Fertigkeit voraussetzen, weisen auf eine Einführung dieser Bauweise aus hoch kultivierten Gegenden hin.

Neben diesen drei Grundformen vermißt man, abgesehen von den der Zahl nach doch nur verschwindenden vlämischen Einflüssen, nicht ohne Befremden fast jede Spur von zwei anderen, denen man in Sachsen zu begegnen wohl erwarten dürfte. Zuerst nenne ich hier den sächsisch-friesischen Einbau, der Tenne, Ställe, Wohnung und Scheuer unter einem einzigen Dache enthält. Nach dessen Spuren habe ich mich vergeblich

Fig. 176. Pieschen. Laubengang.

umgesehen; das einzige, was entfernt daran erinnert, sind die schon erwähnten Schleppdächer und die Bekrönungen der Giebelspitzen, die doch wahrscheinlich mit der nordischen Mythologie in geistigem Zusammenhange stehen. Freilich ist zu vermuten, daß sie mehr den Zweck hatten, die Rationalität (das Deutschtum) des Ansiedlers anzuzeigen, als eine architektonische Tradition aufrecht zu halten. Ob stark verwischte und dadurch rätselhaft gewordene Anlagen, wie in Niedersteina und Rennersdorf, die alten Scheunen mit Laubengängen und Kammern etwa auf niederländische Einflüsse hinweisen, muß ich unentschieden lassen. Ferner sucht man, trotz der nahen Nachbarschaft, vergeblich nach spezifisch oberfränkischen Anklängen; die höchst charakteristischen Brettergiebel Nordbairerns, die samt dem Dachvorsprung sich etagenweise vorbauen und wegen ihrer malerischen Reize schon auf Bildern der oberfränkischen Malerschule (Hans Scheuffelin, Burgkmair u. a.) sich vorfinden, fehlen in Sachsen gänzlich. Vielleicht übten die Bischofssitze als geistige Mittelpunkte doch auch auf das Bauwesen einen gewissen Einfluß

aus, so daß dasjenige Sachsens mehr nach Magdeburg als nach Bamberg gravitierte.

Abstufungen nach der Größe.

Ehe ich der eingehenden Beschreibung des Bauernhofs in allen seinen Teilen, wie er für das Königreich Sachsen jetzt als typisch gelten kann, näher trete, muß ich noch einer Mannigfaltigkeit in anderem Sinne gedenken. Sie betrifft die verschiedene Größe der bäuerlichen Wohnstätten samt Gehöfte. Die Zeit liegt auch für Sachsen nicht so gar weit zurück, da der Bauer sich einen Menschen im Vollgenuß aller bürgerlichen Ehrenrechte ohne irgend welchen Grundbesitz („ohne Halm noch Ar“) nicht recht denken konnte, und der Unterschied zwischen Großbauer und Häusler bildet in manchen Dörfern noch heute eine nicht zu überbrückende Kluft in der Rangordnung. Wenn der Städter davon nichts weiß und eine ärmliche Häuslerbesitzung als „ein kleines Bauerngütchen“ bezeichnet, so macht das dem Bauer ungefähr denselben Eindruck wie dem Soldaten, wenn man den Unterschied zwischen Bataillons-tambour und Major nicht kennt. Der Alleinberechtigte im Dorfe war ursprünglich der „Bauer“, auch Nachbauer oder Nachbar, so genannt, weil er nicht mehr umherzog oder mit anderen tauschte, sondern sich fest und zwar in der „Nähe“, im Gemeindeverband mit den anderen, anbaute. In Sachsen wird er auch noch als Hufner, Pferdner oder Anspanner bezeichnet und damit die Bedeutung des Pferdehaltens für sein Ansehen bestätigt. Die bairische Bezeichnung „Huber“ entspricht unserm Hufner und hat dort zu den unzähligen Spielarten der Huber im Familiennamen geführt, während bei uns die Hübner darauf zurückweisen.

Der Bedarf an Arbeitskräften, der durch die eigne Familie des Bauers nicht gedeckt wurde, mag bald dazu geführt haben, kleinere Areale, frühere „Burten“ oder „Gemeindeflecke“, die bei der ersten Teilung aus irgend welchen Gründen im Gemeindebesitz verblieben waren, an „Gärtner“, Gartennahrungs- oder Wirtschaftsbesitzer zu überlassen. Man unterschied früher Hopfen-, Wein- und Krautpflanzler, auch die Bezeichnung „Schenken“ war im Gebrauch, sowie Hinterjassen oder Hinterjättler. Der Unterschied zwischen dem Hofe dieser Klasse von Dorfbewohnern, wenn sie zu Vermögen gekommen waren, und dem des zurückgegangenen Bauers hat sich mit der Zeit freilich oft verwischt, hingegen blieb er stets bemerklich zwischen dem Bauern und der dritten Klasse, nämlich den Häuslern. Dazu gehörten ursprünglich die Handwerker, die sich außerhalb der Bannmeile einer Stadt, auf dem Dorfe, ansiedeln durften. Durch „Vereinzeln der Grundstücke“ d. h. Zer schlagen mancher Bauerngüter sind, besonders häufig nach dem 30jährigen Kriege, Häusler, die das davon übrig gebliebene Wohnhaus erstanden, mitten in die „Nachbarschaft“ hineingekommen. Dem Häusler gehört häufig ein Garten, vielleicht auch ein Stückchen Feld, er ist aber trotzdem auf Tagelohn im herr-

schaftlichen Hof (daher vielleicht der so häufige Familienname „Hofmann“) oder Erpachtung fremder Felder angewiesen, wenn er kein Handwerk daneben betreibt.

Als vierte Klasse im alten Dorfe sind endlich die Bewohner zu nennen, die weder Haus noch Grund besaßen und als „Hausgenossen, Hausleute, Einlieger oder Miether“ bezeichnet wurden. Zu ihnen gehören hauptsächlich die Auszügler, und die Hofmeister der Bauern. Auf die bauliche Erscheinung des Dorfes üben sie nach der Natur der Sache keinen selbständigen Einfluß aus, indessen bilden die Nebengebäude, in denen sie untergebracht werden, wie wir nachher sehen werden, doch eine ständige Eigentümlichkeit der Höfe von der besprochenen dritten Grundform.

Es mögen hier einige Flächenmaße Erwähnung und Vergleichung finden. 1 Scheffel = 2066 qm (20,66 a). 2 Morgen = 1 Acker = 55,34 a.

1 sächsischer Acker = 2,16 preußische Morgen. 1 wendische Hufe = 12 bis 30 Acker = 6,6 — 16,6 ha. 1 Königshufe = 47 — 50 ha.

(Der Dresdener Altmarkt enthält 13400 qm d. h. rund $1\frac{1}{3}$ ha oder 6 Scheffel.)

Der Normaltypus des sächsischen Bauernhofs.

Ich gehe nun zur Schilderung und Besprechung eines Bauernhofs der dritten Grundform und seiner Gebäude über, weil er unter den genannten drei Grundformen die häufigste und zugleich diejenige ist, die am meisten

typische Ausprägung erfahren hat; dabei wird sich Gelegenheit finden, Abweichungen und

Weiterentwicklungen der andern Grundformen mit zu besprechen; zur Ergänzung der Einzelheiten werde ich freilich manchmal ein klein wenig über unsere Landesgrenze hinausweisen müssen.

Als Abschluß des Hofes gegen die Dorfstraße

finden wir, wo der Boden nur irgend welches Steinmaterial darbietet, eine feste Mauer, reichlich hoch genug, um den Einblick von der Straße zu ver-

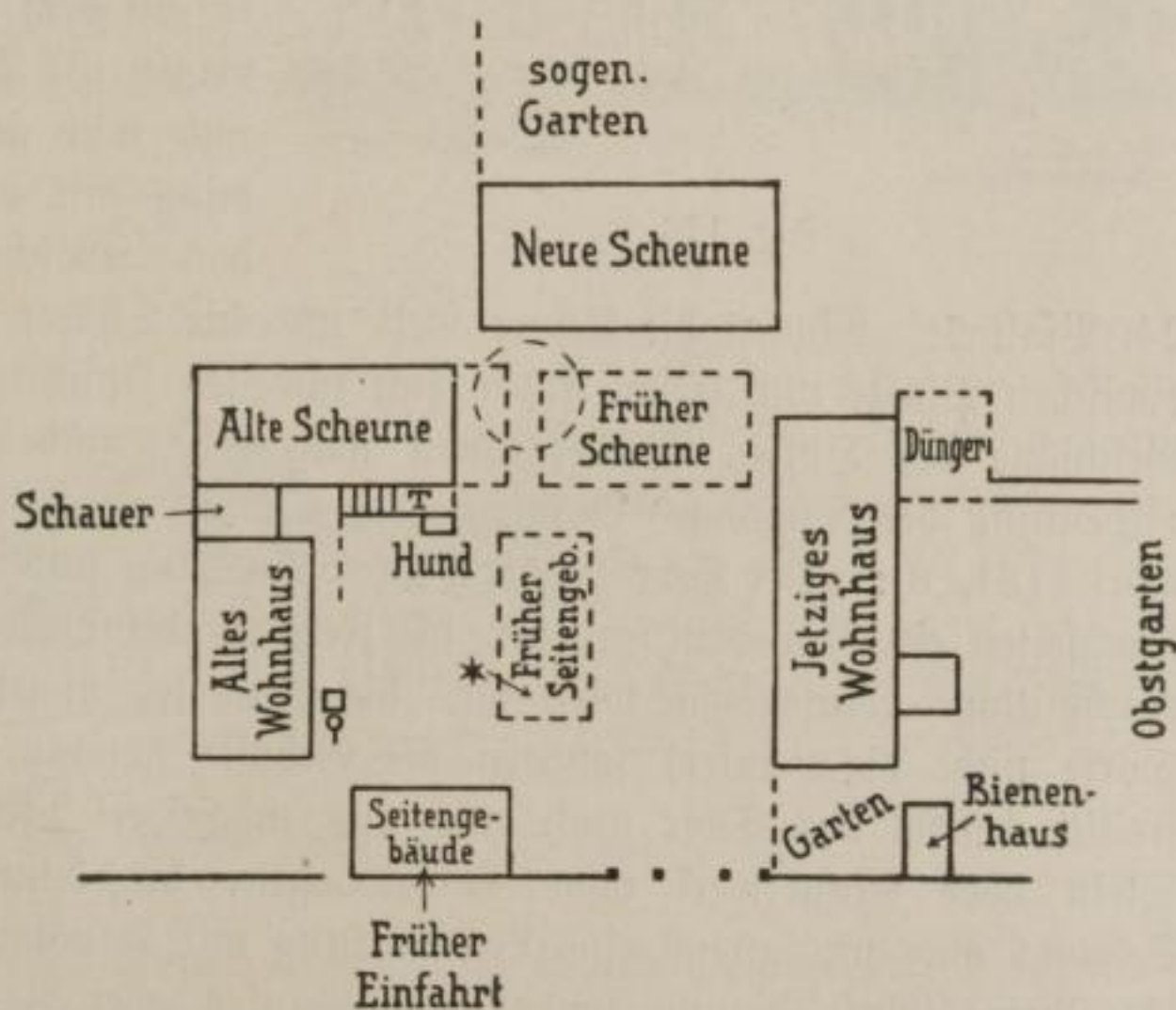

Fig. 177. Barth's Gut in Rennersdorf, durch Verschmelzung zweier Güter entstanden.

wehren (Fig. 177). Noch außerhalb dieser Hofumwehrung, unter den Fenstern des Wohnhausgiebels, liegt der von einem Zaun umhegte Kriech- (d. h. Küchen-) Garten, dem aber neben den Küchenkräutern auch die vom Bauer bevorzugten Zierpflanzen, wie Balsaminen, Feuerlilien, Basilikum, Rittersporn und Sonnenrosen fast nie fehlen. Das Herausrüden der Hofmauer vor die Flucht des Wohnhausgiebels gegen die Straße ist vollkommen typisch und z. B. bei den Elbdörfern der Niederlöbmitz (in Kötzschenbroda, Kadebeul u. a.) noch heute sehr auffällig; hier geschah es vielleicht, um das Weinspalier nicht unmittelbar an die Straße pflanzen zu müssen, es ist ein Zaun davor. Die Mauer hat 2 Durchbrechungen, eine einflügelige Pforte zunächst dem Wohnhausgiebel und ein zur Mitte des Hofes führendes mächtiges Einfahrtsthor, am liebsten von einem kühn geschwungenen Bogen überspannt (Fig. 178). Der Schlußstein des Bogens trägt meistens die An-

Fig. 178.

fangsbuchstaben des Erbauers und die Jahreszahl, manchmal auch ein passendes Sinnbild, ein bäumendes Pferd, Kornähren od. dgl. Diese Bogeneinfahrten nennt Kiehl ebenso treffend wie schön die Triumphbogen des Landmanns, durch die er mit dem hochbeladenen Erntewagen als Triumphator einzieht, und mich gemahnt ihre Verbindung mit der Pforte immer an das festliche Adventswort des

24. Psalms: „Machet die Thore weit und die Thüren in der Welt hoch“. Zwischen Pforte und Thor finden sich zuweilen Inschriften vor, die auf die Geschichte des Hofes, Wiederaufbau nach Krieg und Brand oder auf die Bedeutung des Einganges Bezug haben, z. B. in Leubnitz das andere Psalmwort (121, 8): „Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang“; auch fehlt hier selten ein Ruhebänkchen für die Feierabendstunden und den Sonntag-Nachmittag. Außerdem wird hier die Nummer angebracht, da auf dem Dorfe nicht die Häuser, sondern die Gehöfte gezählt werden. Manchmal freilich besteht das Thor auch nur aus mächtigen Pfeilern (Schäften) aus Stein oder Mauerwerk ohne Schwibbogen, die dann einen bekrönenden Schmuck oder wenigstens eine Bepflanzung mit Hauslaub erhalten; und wo die übrige Einfriedigung von Holz (Planken oder Zaun) hergestellt wird, besteht auch die Thorüberdeckung nur aus einem kräftigen Balken (Oberschweif), etwa durch ein Strebesystem von Bügen unterstützt und zum Schutz gegen das Wetter mit einer Abdeckung aus Brettern, Schindeln oder Ziegeln versehen (Fig. 179).

Als Drehpunkte für die Thorsäulen findet man noch hier und da plattenartige Steine vorgestreckt mit pfannenartiger Vertiefung, zwischen denen die Holzsäule drehbar eingeklemmt ist. Vor dem Thore steht häufig ein Lindenbaum, (daher wohl die Namen Lindner und Lindemann) oder eine Schwarzpappel und über die Hofmauer heraus grünen frischgrüne Rußbäume. Das Anpflanzen von diesen oder anderen stark belaubten Bäumen in nächster Umgebung der Gebäude wurde durch das Feuermandat für Dörfer vom Jahre 1775, mit dem wir uns später noch mehr beschäftigen werden, als Feuerschutz empfohlen.

In alten Gehöften findet man zuweilen die Hofeinfahrt in einem Wirtschaftsgebäude, das längs der Straße steht und dessen

Fig. 179. Biskowiz. Hölzerne Hofeinfahrt.

Obergeschoß dann darüber hinwegreicht (Fig. 180, vergl. auch Fig. 172 u. 177); durch das nur erwähnte Mandat wurde das Überbauen der Einfahrten verboten; sieht man jetzt häufig, wie das Hofthor sich zu einer viel größeren Höhe erhebt als die anschließende Hofeinfriedigung, und forscht man dem

Fig. 180. Weinbergsgut auf der römischen Bosel.

eigentlichen Zweck seiner oberen Überdeckung (durch Bogen oder Überschweif) nach, so drängt sich auch hier das Gefühl auf, daß man es mit einer uralten Tradition zu thun hat. Manchmal ist die Einfahrt in einer Ecke des Hofes, zwischen zwei rechtwinklig gegeneinander gerückten Gebäuden angeordnet, namentlich wenn das Wohnhaus längs der Straße steht; dann liegt die Pforte meist an dem entgegengesetzten Giebel des Wohnhauses.

Fig. 181. Plänermauer im Querschnitt.

An der Rückseite des Gehöftes begegnen uns seltener Einfriedigungen aus Mauerwerk; ihre sehr große Ausdehnung in manchen Dörfern der Lößnitz (Raditz, Weinböhl) mag mehr den Schutz der hinter den Höfen gelegenen Weingärten gegen den Nordwind, als die erhöhte Sicherheit zur Veranlassung gehabt haben. Übrigens zeigen diese alten Mauern mit ihrer Rasenabdeckung oder sattelförmigen Abhorstung mitunter ein bemerkenswertes Geschick in der Verarbeitung des Pläners; als Bindemittel diente regelmäßig nur Lehmörtel, höchstens nach außen wurden die Fugen mit Kalkmörtel ausgeworfen (Fig. 181).

Das Wohnhaus.

Von der Pforte führt uns ein mit Platten belegter oder mit Steinen gepflasterter Gang (die Hoiste des Erzgebirgers, Gräte des Schlesiens), an den Wohnstubenfenstern vorbei, nach der Hausthüre. An einer Seite der Thüre ist eine Bank, auf der an gewissen Wochentagen die beim Buttern

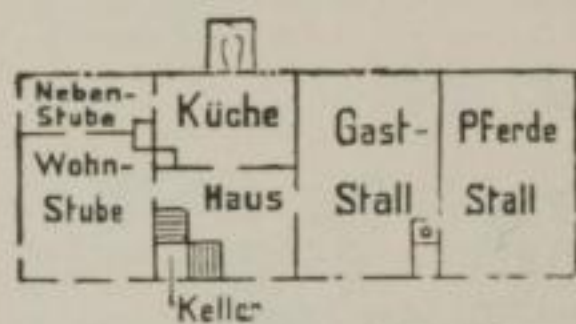

Fig. 182. Altes Wohnhaus von Fig. 177.

benutzten Geräte zum Trocknen breit gelegt werden, an der anderen Seite ist ein Gestell, wo die zur Milchwirtschaft dienenden Schüsseln, Röpfe und Nische ihren lustigen Trockenplatz finden. Die Hausthüre selbst, mitunter überaus niedrig (ich habe solche mit 1,60 m lichter Höhe angetroffen), ist bei alten Gebäuden noch als Gatter- (richtiger wohl Gaden-) Thüre eingerichtet, d. h. in halber

Höhe geteilt, so daß die untere Hälfte dem Vieh den Eintritt ins Haus verwehrt, während die obere Hälfte zurückgeschlagen werden kann, um Licht und Luft herein, Rauch und Ruchendunst aber hinaus zu lassen. Diese Einrichtung hat freilich ihre Bedeutung dort eingebüßt, wo das „Haus“, d. h. die Flur nicht mehr gleichzeitig als Feuer- und Kochraum dient, sondern wo durch Teilung nach der Tiefe an der Rückseite ein besonderer Küchenraum abgetrennt worden ist (Fig. 182). In alten Waldhäusern, z. B. in Hinterhermsdorf ist diese Trennung noch nicht vollzogen, sondern mehr symbolisch angedeutet und zwar durch einen gemauerten Bogen, der sich in halber Tiefe des Hauses zwischen der Stuben- und der Stallwand ausspannt. Als Ersatz für die Gatterthüre als Lichtquelle ist jetzt meist ein

kleines Fenster über der Hausthüre vorhanden. Die Verschlussvorrichtungen der Thüren sind meist noch altertümlich und mitunter rührend primitiv. Fallklinken mit einer Schnur von außen zu öffnen und Holzriegel, mit einem Stift oder Pflock von außen zu verschieben, sind nicht selten; man findet auch neben dem inneren Riegel freisrunde Ausschnitte in der Brettthüre, damit man von außen sich selbst öffnen kann. Gewiß ehrt diese Vertrauensseligkeit die Sicherheitszustände auf dem Lande, vielfach handelt es sich aber auch nur darum, die Thüre für das Vieh ungangbar zu machen. Wenn man aber auch ganz hübsche Verziervorrichtungen in Holz ausgeführt antrifft, so sieht man, daß der Bauer die Kunst des Dorfschmieds nicht gern mehr in Anspruch nimmt, als unvermeidlich ist und das übliche Verstecken des Schlüssels auf dem nächsten besten Gebäudevorsprung muß dem Städter doch ein lächelndes Kopfschütteln abnötigen. Von dem abergläubischen Hufeisenkultus, dem man in Berlin noch vor so vielen Eingangsthüren begegnet, spürt man in unseren sächsischen Dörfern nichts.

Trotz der Abtrennung der Küche nimmt doch der Schornstein in älteren Gebäuden regelmäßig noch seinen Anfang im „Haus“, und zwar nicht in der Erdgleiche beginnend, sondern in Deckenhöhe als unten offener Schlot, unter dem jetzt noch wenigstens der Kessel (beim Waschen, Schlachten und Futterkochen gebraucht) steht und in den die Rauchrohre vom Stuben- und Küchenofen frei ausmünden. Der Schornstein ist nicht mit dem fränkischen Hause ins Land gekommen, er ist viel jüngeren Datums; gleichwohl hält es schwer zu sagen, wie früher die Rauchabführung mag beschaffen gewesen sein. Die eigentümlichen Öffnungen in den oberen Spitzen der Dachwalmen, die in Böhmen und Schlesien noch angetroffen werden und die vermutlich dem Rauchabzug dienten, habe ich in Sachsen nirgends angetroffen; ich bin deshalb geneigt anzunehmen, daß das Vorkragen der Dachbalken und das Herauslegen der Sparren auf Schieblinge, was ja eigentlich die Konstruktion erschwerte, zu dem Zweck erfolgte, gegen Wind, Regen und Schnee geschützte Auslaßöffnungen für den Rauch zu schaffen. Es wird dereinst von besonderem Interesse sein, auf Grund der Aufnahmen allerorten zu vergleichen, in welchen verschiedenen Wegen das Schornsteinproblem in den verschiedenen Gegenden Deutschlands früher gelöst worden ist. Als Baumaterial für den Schornstein diente regelmäßig die Lehmstake, der wir bei den Gebäudeumfassungen noch oft begegnen werden; beim Abbruch solcher Schornsteine ist der mit Glanzruß und Holztheer getränkte Lehm nebst Stroh ein sehr beehrtes Düngemittel. Häufig ist der Schornstein durch seitliche Öffnungen und Schieber mit der auf dem Dachboden eingebauten Räucherammer derart in Verbindung gebracht, daß man nach Belieben den Holzrauch (am liebsten von Eichenspänen) die Fleischwaren und Speckseiten kann umkräuseln lassen, ehe er über das Dach ins Freie abzieht. Das ursprünglichere Ver-

fahren war freilich die Aufhängung im Rauchfange, über dem offenen Herdfeuer; seitdem aber auch auf dem Lande, wenigstens im Winter, Braun- und Steinkohlen geheizt werden, verbietet sich das jederzeitige Räuchern. Das ganz offene Herdfeuer mag wohl lange Zeit die Regel gebildet haben; für die zwischen Backenmauern und Rauchfang eingeschlossene Feuerung ist noch heute die Bezeichnung „polnischer Kamin“ gebräuchlich, die etwa in die Zeit August des Starken zurückweisen dürfte. Man trifft aber auch diese polnischen Kamine, mit Ausnahme des Kaffeeröstens, nur noch selten in Gebrauch. Als einzige Nocheinrichtung fand ich sie im Armenhause zu Hermsdorf, aber gleichfalls unbenutzt.

Als zweite Feuerstätte im Hause mag wohl der Backofen entstanden sein, der ursprünglich regelmäßig in den Wohnraum hereingereicht haben wird, möglichst tief ins Erdreich eingesenkt, um Mauerwerk zu ersparen, rasche Abkühlung zu verhüten und den Raum über der Haube als geheizte Schlafstätte benutzen zu können. Das Backofengewölbe (die Haube) wurde aus sorgfältig durchgearbeitetem Lehm, mindestens $\frac{1}{2}$ Elle dick, hergestellt: als Lehre diente ein ursprünglich wohl kreisrundes Korbgeflecht, ähnlich den geflochtenen Brodformen, die jetzt noch gebräuchlich sind, das dann dem ersten Anheizen zum Opfer fiel. Durch das Feuermanat vom Jahre 1775 wurde Freilage der Backöfen, außerhalb des Gebäudes, gefordert; nur durch das Vorgelege (den Hals) durften sie mit ihm zusammenhängen. So entstanden jene wohlbekanntenen niedrigen Anbauten unserer Bauernhäuser (z. B. Fig. 175 und 182), unter besonderem Dächlein den Backofen und im Zwischenraum häufig noch entbehrliches Geräte, wie Holzschlitten, Schubkarren und dgl. enthaltend. Die Errichtung von Gemeindebackhäusern wurde in jenem Mandat besonders anempfohlen, sie sollte sogar „sportelfrei“ zulässig sein, es ist aber wohl nur an wenigen Orten der Anregung gefolgt worden, während man kleine Privatbackhäuser, frei im Hof oder Garten stehend, nicht eben selten antrifft (vergl. Fig. 217). Immerhin mag diese Anlage in manchen Dörfern eine so ungewohnte Neuerung gewesen sein, daß sie den Anlaß zur Entstehung von Familiennamen wie „Backhaus, Backofen, Backofen“ gegeben hat. Eigentlich war ja auch der Backofen im Hause selbst unentbehrlich; seine strahlende Wärme wurde beim Käsemachen, bei der Milchaufbewahrung zur kalten Jahreszeit und auch im Wohnraume notwendig gebraucht. Namentlich hier, im Wohnraum, mußte unbedingt Ersatz dafür geschaffen werden und so mögen hauptsächlich zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts, an manchen Orten wohl auch schon früher, jene ungeschlachten Ziegel- oder Kachelöfen entstanden sein, von denen einzelne noch jetzt im Gebrauch sind. Ihr mangelhaftes Funktionieren gab vielleicht Anlaß zur Entstehung des Familiennamens „Stubenrauch“. Sehr wahrscheinlich ist es ja nicht, daß der Übergang vom offenen Herdfeuer zum Hohlöfen unmittelbar

stattgefunden habe. Wenn die Ortsbezeichnungen wie Ramin (in Schlesien), Ramnitz (in Böhmen), Chemnitz (in Sachsen) wirklich daher rühren sollten, daß die umwohnenden Slaven hier zum erstenmale die Bekanntschaft der ihnen bis dahin unbekanntem Raminanlage machten, so könnte sich diese Bezeichnung (die Etymologen führen die Namen Chemnitz und Ramnitz auf das altslawische Kamjenica = Steinbach zurück) vielleicht nur auf den gemauerten Rauchkanal, den Schornstein beziehen. Wir haben aber gesehen, daß dieser in damaliger Zeit kaum je aus Mauerwerk, sondern vielmehr aus Lehmstaken hergestellt wurde. Andererseits zeigen die nachher zu besprechenden Leuchtkamine vollständig die Anordnung eines Heizkamins im kleinen (vergl. Fig. 186); sie könnten geradezu als Modell eines solchen gelten; man wird somit nicht fehl gehen, wenn man als Vorgänger der Stubenöfen in vielen sächsischen Bauernhäusern den Heizkamin das (Cheminée) annimmt. Auffällig bleibt es freilich immerhin, daß sich keinerlei Reste oder Anzeichen davon, weder thatsächliche noch im Sprachgebrauch oder in Aufzeichnungen, erhalten haben; jene Leuchtkamine könnten vielleicht durch die Blämen in Sachsen eingeführt worden sein, notwendige Voraussetzung für ihre Anlage war aber eine gemauerte Stubenwand.

Die ältesten Heizeinrichtungen, die uns erhalten blieben, sind die sogenannten Hohlöfen, deren Ziegel- oder Kachelwandungen einen einzigen turmartigen hohlen Raum bilden, ohne Züge und ohne Kofst. Die Einfeuerung erfolgt vom Hausflur oder von der Küche aus, durch einen niedrigeren Teil, der zwischen der Stubenwand und dem Ofenaufbau liegt, hindurch, es ist deshalb die sogenannte Ofengabel dazu erforderlich, obgleich die Holzscheite gesetzlich nicht länger als eine Elle geschnitten werden durften. Die meist ungewöhnlich großen Kacheln zeigen häufig antikisierendes Ornament in Flachrelief und verschiedener Färbung oder die kurfürstlichen Initialen; sie mögen häufig älter sein als das Haus, dem sie jetzt dienen und haben sich vorher wohl in Räumen befunden, die mit ihrer Erscheinung mehr im Einklang standen als jetzt. Die Einfeuerungsöffnung wurde früher abends mit einem gut eingepaßten Stein verschlossen, der Rauch zog durch einen Mauerchliß aus dem Ofen nach dem Hausflur zurück und suchte sich hier den Weg nach dem, wie bemerkt, offenen, an der Decke beginnenden Schornstein allein, oder er wurde unter einem aus Lehmstaken hergestellten flachen Gewölbe, wie unter einer umgekehrten Kornmulde, über den Vorplatz hinweg dorthin geleitet. Der Mangel eiserner Feuerthüren und blecherner Rauchrohre kann uns nach dem über Eisenarbeiten früher Bemerkten nicht überraschen. In feste Verbindung mit dem Stubenofen kam aber jederzeit ein gußeiserner Wasserbehälter (der „Kacheltopf“), oder ein kleiner Waschkessel, auch wurde eine „Röhre“ eingebaut, in der das Essen gekocht werden kann. Außerdem steht jetzt manchmal in Verbindung mit der Stubenfeuerung ein Kartoffel-Dämpfpaß, worin das Viehfutter mit Zuhilfenahme des Wasserdampfes gar gekocht wird. Den

Unterbau des alten Ofens bildet ein flaches Tonnengewölbe, oder ein fest gezimmertes Gestell aus Kantholz mit vier Beinen; jedenfalls bleibt er hohl und bildet ein warmes Quartier für die Hühnerbrut oder die Spanferkel. Um den Ofen zieht sich eine breite Bank, auf der die Gefäße mit der Käse-
milch (in mäßiger Wärme) aufgestellt werden und unter der Gefache für das Schuhwerk eingerichtet sind. Über dem Ofen, wie eine umgekehrte Barrière ihn umgebend, hängt von der Decke herab das Trockengestell (in der sächsischen Schweiz „das Ofenstängel“ genannt): glatte Stangen oder Leisten zum Vorwärmen oder Trocknen der Kleidungsstücke, der Milch- und Quarkseihetücher und mancher anderer Dinge. Die Hängesäulen, die die horizontalen Stangen an den Ecken, wo sie zusammenstoßen, aufnehmen, sind meist aus Holz, manchmal hübsch ausgedreht, oder aus Eisen mit getriebenen Ringen und Endigungen. Fig. 183 zeigt eine aus Brett gesägte Kleiderleiste aus Kornbach. Über dem Ofen ist manchmal ein Schieber (der Trichter) in der Decke vorhanden, damit auch der Oberstube etwas

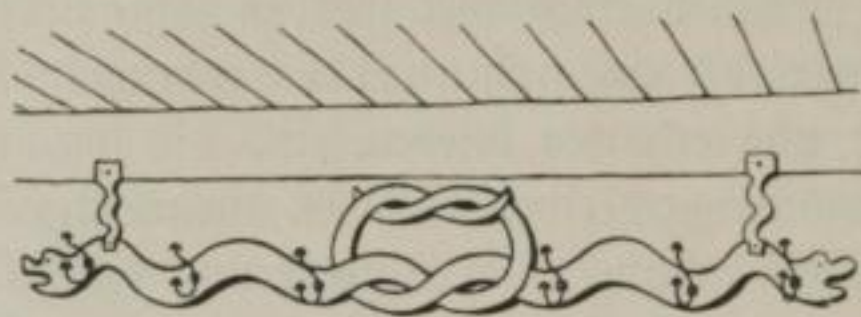

Fig. 183. Kornbach. Kleiderleiste, über dem Ofen an der Decke befestigt.

Wärme zugeführt werden kann; auch einen Holzschlot trifft man zuweilen an, der die Wasserdämpfe aus dem Kessel direkt ins Freie führt. Der Fußboden neben dem Ofen, so lang sich dieser in die Stube hinein erstreckt, ist mit flachen Steinen belegt. Es beruht dies zwar auf

einer feuerpolizeilichen Vorschrift, hat aber wegen der Hantierung mit Wasser bei Kessel, Pfanne und Aufwaschfaß sowie wegen des Eintretens mit schmutzigem Schuhwerk auch noch andere Vorteile. In dem schmalen Raum hinter dem Ofen ist entweder die sprichwörtliche Bank, der mit ihrer Wärme und dämmrigen Beleuchtung in der That etwas verführerisches anhaftet, oder es steht hier ein Wandgestell für die gefüllten Milchäpche.

Dem Ofen gegenüber, an der anderen Seite der Eingangsthür, ist das Topfbrett angebracht, wo die im Gebrauch befindlichen Teller, Tassen und Töpfe offen aufbewahrt werden; in sehr alten Einrichtungen sieht man hier auch Lederriemen an die Wand genagelt, hinter denen die Tischmesser und Löffel stecken.

Man erkennt schon aus dieser Schilderung, daß wenigstens in der kalten Jahreszeit die Küchenarbeiten größtenteils in der Stube besorgt werden und daß das Feuer im Stubenofen, das an manchen Orten auch im Sommer nicht verlischt, noch immer den Mittelpunkt der Häuslichkeit bildet. Aber auch das Buttern wird hier vorgenommen, und im Erzgebirge findet man eine Art maschineller Anlage zu dem Zwecke in fester Verbindung mit der Stubendecke. Es ist ein an der Decke befestigter zweibeiniger Bock mit dreh-

barer Welle, der als Vorgelege für eine Hebelübersetzung dient. Die Bauerfrau bewegt den Hebel wie einen Pumpenschwengel und hebt dadurch den Kolben im Butterfaß auf und nieder. In der Bärenfelfer Mühle wurde die Buttereie sogar durch das Mühlrad betrieben.

Zur wohnlichen Benutzung der Stube gehörig ist die Dielung außerhalb des Ofenbereichs zu nennen, die heute auch in der schlechtesten Häuslerwohnung nicht fehlt. Ferner zählen dazu die ringsum laufenden Wandbänke (Fig. 184, Gesindestube), die zwar in gemauerten Häusern auf ein-

Fig. 184.

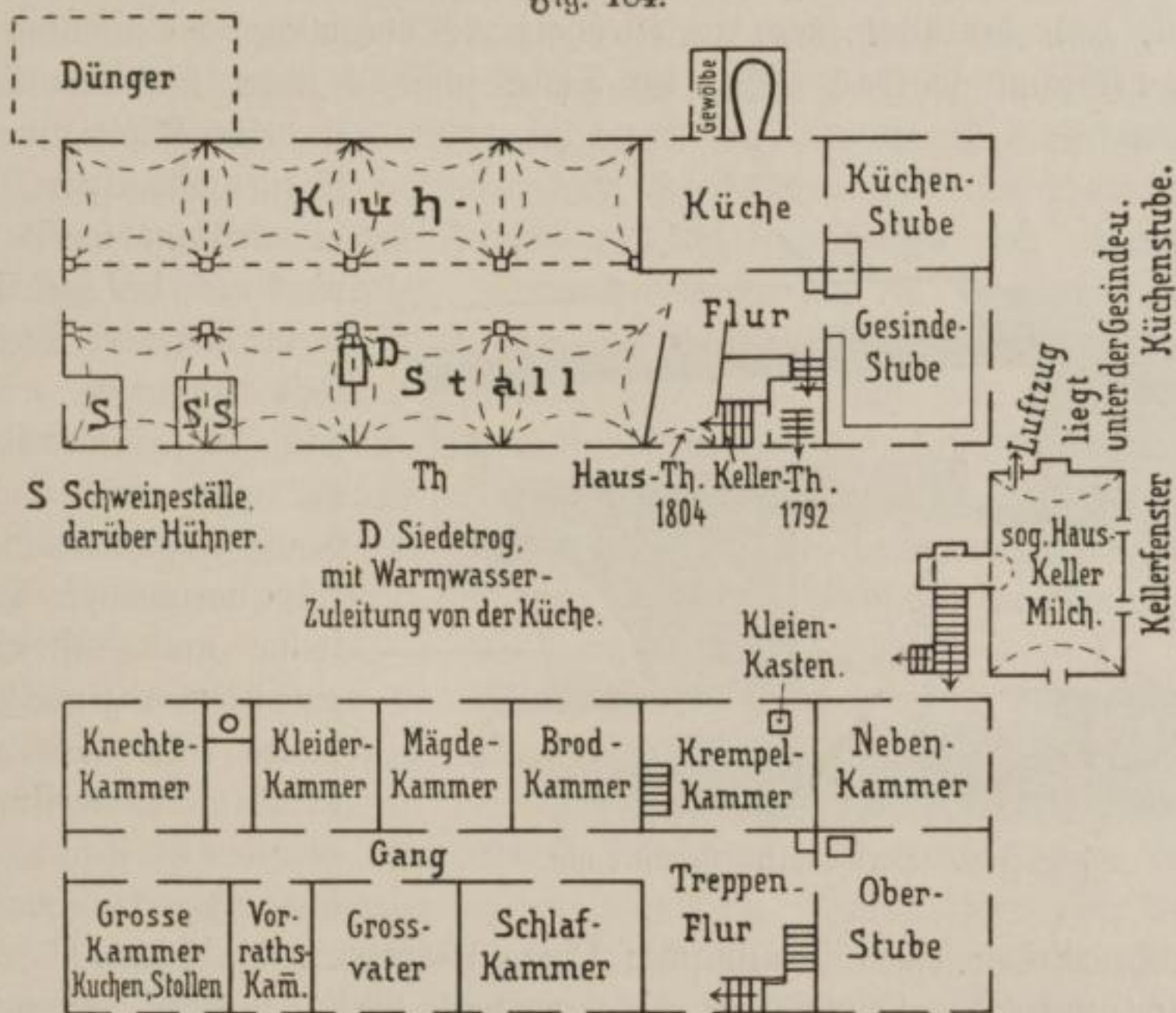

Fig. 185.

gemauerten Steinkonsolen ruhen, die aber doch nicht aus kaltem Mauerwerk bestehen. Vielmehr bildet den Sitz immer eine meist recht breite Pfoste (starkes Brett), und ich kann mich des Gedankens nicht entschlagen, daß diese Bänke in früheren Zeiten das regelmäßige Nachtlager, wenigstens für die Bauernfamilie, gebildet haben. Dienten doch selbst in den Ritterburgen die Wandbänke ziemlich regelmäßig zu dem Zweck, und wenn man bedenkt, daß die Erbauung zweigeschossiger Bauernhäuser erst mit der fränkischen Einwanderung aufkam, so blieb in der Zeit vorher für das Nachtquartier gar keine andere Wahl als das Wohngelaß oder der Heuboden. Bänke in solcher Ausdehnung (es kommen 12 und mehr Meter Länge zusammen) hätten auch für die wenigen Bewohner eines Bauernhauses gar keinen Zweck gehabt,

wenn diese sich nur einfach darauf gesetzt hätten. (Anlässlich des Reihenschanks und der Spinnstuben kamen allerdings zeitweilig viele Menschen zusammen). Etwas „auf die lange Bank schieben“ hieß demnach wohl nichts anderes, als ihm Gelegenheit zum ruhig liegen und Einschlafen gewähren. Auffällig ist es immerhin, daß das Schlafen in den Erdgeschoßräumen heutzutage im rechten Bauernhause die Ausnahme bildet; mit der vielleicht slavischen Gewohnheit scheint somit wenigstens in diesem Punkte gründlich gebrochen worden zu sein.

Ein notwendiges Stück wohnlicher Einrichtung war ferner der Leuchtkamin, d. h. der Platz, wo das Kienholz zur abendlichen Beleuchtung der Stube verbrannt wurde. Neben der Thür, zwischen dieser und dem Ofen,

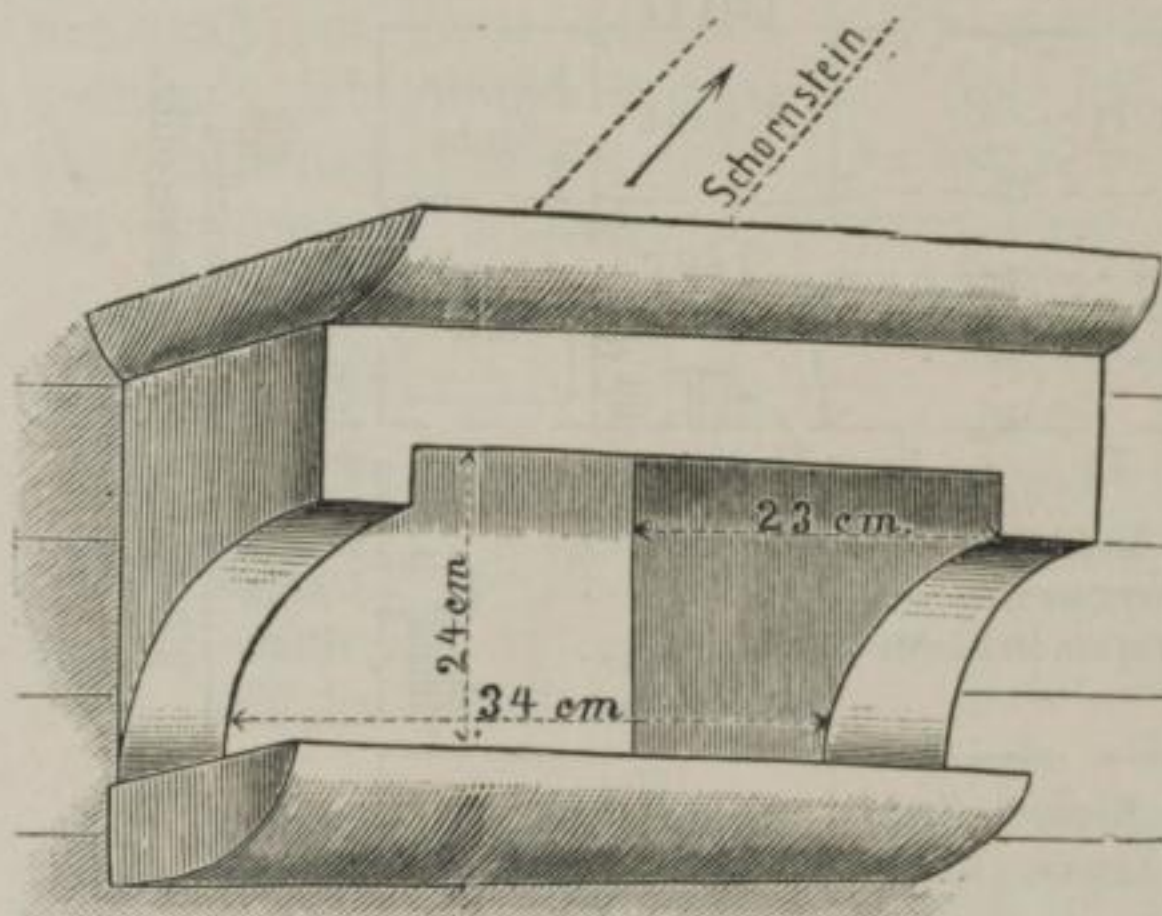

Fig. 186. Hermsdorf. Leuchtkamin.

ist eine Nische in der Mauer ausgespart, von der ein Kanal im Mauerwerk nach der Hausflur, in die Nähe des Schornstein-Anfanges führt (Fig. 186). Diese Nische hat eine etwas vorstehende Bodenplatte, seitlich vortretende Kragsteine und auf diesen eine hervorragende Deckplatte. Da dies alles in kleinen Abmessungen gehalten ist, sieht es, wie schon bemerkt, etwa wie

das rohe Modell eines französischen Cheminée aus. Die Ofenbank reicht bis dicht unter das Leuchtkamin, der bevorzugte Platz, zunächst dem immer genährten Feuer, heißt deshalb „die Helle“. (Dieselbe Bezeichnung findet in Sachsen verschiedenartige Anwendung, ich halte aber diese für die richtigste.) Wo die Beleuchtung mit Fichtenspänen (Schleifen) erfolgte, wie z. B. im Erzgebirge, waren diese Kamine für Kienholz nicht gebräuchlich, hier dienten Spanhalter und sogenannte Rauchstrümpfe (als Abzugsschlotten) als Ersatz. Heute sind die Leuchtkamine in den meisten alten Häusern in Wandschränken umgewandelt, oft mit einem Schiebladen als Verschluss; den früheren Zweck lernten die Bewohner häufig erst durch mich kennen.

Endlich ist hier das fast nie fehlende Wandbrett über der Eingangsthüre zu erwähnen. Gewöhnlich werden hier einige Prachtstücke aus Glas oder Porzellan, Becher mit Spiegelbelag oder Teller mit gemalten Blumen und Inschriften, seltener auch alte zinnerne oder hölzerne Bierkrüge zur

Schau gestellt; in gottesfürchtigen Häusern finden außerdem Bibel und Gesangbuch oder Katechismus hier ihren Platz. Die Wahl dieses Ortes ist so stereotyp, daß man kaum fehl geht, wenn man sie mit der symbolischen oder religiösen Bedeutung der Thüre in Verbindung bringt, etwa als Seitenstück zu dem Weihwasserkessel in katholischen Ländern oder dem Mesusa der Juden.

Zum wohnlichen Eindrücke der alten Bauernstube trägt auch deren Deckengestaltung nach ihrem Teile bei. Sie läßt die Balken sichtbar; die dazwischen liegenden Felder oder Gefache werden mit Brettern geschlossen, die gewöhnlich aus verschiedener Dicke mit profilierten Kanten hergestellt, wieder einen Wechsel von Licht und Schatten durch die Fricse und die eingeschobenen Füllungen bilden. Vielleicht wurde die Wirkung durch Bemalung in munteren Farben noch erhöht, ich kenne aber nur derartige Beispiele aus der Stadt. Man trifft mitunter auch zwei Balkenlagen übereinander an, von denen die oberen den Fußboden des Obergeschosses, die unteren die Decke des Erdgeschosses trägt. Dadurch erklären sich die lächerlich niedrigen Stuben alter Häuser; ich fand solche mit 1,83 m lichter Höhe zwischen den Balken, unter den Balken muß man sich bücken. Ich fasse diese doppelte Balkenlage als eine Bestätigung meiner Annahme auf, daß der Wohn- und Schlafraum als ein späterer Einbau in dem ursprünglich ungeteilten Haus entstanden ist; ob sie gelegentlich zu dem Zwecke hergestellt wurden, in Kriegszeiten als Versteck für Hab und Gut oder auch Menschen zu dienen, lasse ich unentschieden.

Die Umfassungen der Wohnstuben bestehen heute nur noch ausnahmsweise ganz aus Holz und zwar entweder als Blockwände aus Balken von rechteckigem Querschnitt von etwa 20 cm \square , die an den Ecken aufeinander gekämmt sind oder als Schrotwände aus etwa 12 cm starken Pfosten, die in Ständer Säulen eingespundet sind. Auch Klaub- oder Lehmwellerwände sind heute bei Wohnräumen im Erdgeschoß nur noch selten anzutreffen, so große Rolle sie auch früher im ländlichen Bauwesen gespielt haben. Mit ihrer Herstellung beschäftigte sich eine besondere Zunft, die der „Klaiber“, die den Lehm zuerst mit den nackten Füßen durchtraten und jeden Stein daraus entfernten, ihn dann mit dem vom Bauer gelieferten Stroh zusammenarbeiteten und um die 7 bis 8 cm starken gespaltene Staken, d. h. Holzprügel mit etwas zugespitzten Enden, wickelten. Von der Entstehungsweise und Form dieser Bälger oder Welcher (das Wort ist zweifellos verwandt mit „Walfen“) hat das Verfahren seinen Namen. Diese Lehmwickel von höchstens zwei Ellen Länge werden nun noch feucht zwischen den Bundwerkhölzern einer Fachwand oder zwischen den Balken einer Decke in die ausgehauenen Nuten eingesetzt und dicht aneinander getrieben, worauf die dadurch gebildeten Flächen geebnet und geglättet werden. Der Gedanke liegt nicht zu fern, daß die Leiterwagen (Kaiten) der Völkerwanderung den

Anstoß zur Entstehung dieser Technik gegeben haben; auch die Winterschutzthüren an Ställen werden jetzt noch in ähnlicher Weise aus Sprossenwerk mit Strohdurchzügen hergestellt. Jedenfalls ist der Gedanke ausgesprochen germanisch, denn schon Tacitus spricht von Wänden aus Flechtwerk, während die Schrot- und Blockwände, wie früher schon erwähnt, durch die Slaven nach Sachsen eingeführt worden sein dürften. — Solche Lehmwellerwände halten leidlich warm, sind auch einigermaßen feuerfest, vertragen aber keinen Schlagregen und sind deshalb, wo sie nicht durch weit ausladende Dächer (mit Säulen, vergl. „Slawische Grundform“) geschützt werden, vielfach nachträglich mit Brettverschalung verkleidet worden. Immerhin sind sie gegen äußere Angriffe noch widerstandsfähiger als die bloßen Lehmstakenwände, bei denen der Wandkern gleichfalls von Holzprügeln gebildet wird, die aber nach außen und innen nur einfach mit einem Lehmaustrag, dem höchstens Spreu oder Brechahnen (Flachssehäben) beigemischt sind, überzogen werden. Die Wärmekapazität derartiger Wände wird häufig durch vorgesezte, wenigstens bis zur Brüstungshöhe reichende Brettkästen verbessert, die mit Laub oder Moos ausgestopft werden, den sogenannten Winterverjaß.

Die Klaiber- und Lehmerarbeit war schon in alter Zeit fest geregelt; schon im sechszehnten Jahrhundert wurde der Abrechnung und Bezahlung bloß das laufende Maß (die Rute) der Wände zu Grunde gelegt und je nach der Höhe, die sich gleichfalls in festen Maßen bewegte, waren die Preise normiert. Es dürfte uns somit hier eins der ältesten Beispiele von Akkordarbeiten im Baugewerbe vorliegen. Übrigens fehlte es diesem Handwerk auch nicht an dem Sinn für ornamentale Kunst; in den glatten Lehmoberflächen sehen wir häufig geometrische Muster eingekraßt, die wie bei den Tapeten in Rapport stehen, d. h. Reihen bilden. Lehmputz gilt außerdem für den dankbarsten Untergrund der Tempera-Malerei. Sowohl für Holz- als Wellerwände mußte ein Steinsockel hergestellt werden, der in dem Mandat von 1775 „ein Füllmund von Steinen“ genannt und in mindestens $\frac{1}{2}$ Elle Höhe gefordert wird.

An Stelle beider Arten von Umfassungen traten in späterer Zeit meist solche aus Bruchsteinmauerwerk, die mit Rücksicht auf das ungefüge Material und die geringe Bindekraft des Lehmmörtels sehr beträchtliche Dicke erhielten. Unter einer Elle trifft man sie nicht an. Wie weit die obrigkeitlichen Bemühungen, den Bauer zum Massivbau zu nötigen, zurück datieren, ersieht man nicht ohne Erstaunen u. a. aus der Forst- und Holzordnung vom Jahre 1560. Hier wird bestimmt, daß zum Neubau eines Anspanners höchstens 20, zum Reparaturbau höchstens 10 Stämme, ebenso an einen Hinterlassen höchstens 5 Stämme aus den Churfürstlichen Forsten abgegeben und nur zu Balken, Sparren und Schindeln verarbeitet werden dürften, weil „Mauern fast ebenso nahe als Holzwerk zu erzeugen, auch

beständiger und wehrhafter sind“. Die Bauten sollen nicht „gespindet“ (mit Brettverschalung) noch mit „getrennten Kellern“, (deren Decke aufgetrennte, halbierte Stämme bilden) erbaut werden. Die Beschaffung des Holzes von anderer Seite, etwa aus Gemeindewaldungen, war zwar nicht verboten, es muß vielmehr noch jahrhundertlang in großem Umfange stattgefunden haben, auch war man dabei nicht besonders wählerisch, denn in der Leipziger Gegend wurden noch im neunzehnten Jahrhundert Balken und Sparren vielfach aus Espenholz angefertigt; es wurde aber in jener Forstordnung ausdrücklich gesagt, daß das Bauen thunlichst in engen Grenzen gehalten werden soll. Ob die Bezeichnung „steinreich“ bei solchen Bauern entstanden ist, die sich den Luxus eines steinernen Hauses leisten konnten, lasse ich dahin gestellt sein. Die Abneigung gegen die Holzkonstruktionen führte noch im Jahre 1873 dazu, eine Maskierung der Bohlenwände mittels eines äußeren Überzuges aus Stroh und Lehm auf dem Verordnungswege zu empfehlen.

Eine eigenartige Erscheinung sind die Doppelwände als Erdgeschoß-Umfassungen. Sie sind dadurch entstanden, daß zwischen die Säulen und Rahmen des Umgebendes nachträglich eine Art Mantelmauer, von der ursprünglichen inneren Wand durch einen Hohlraum getrennt, eingefügt wurde, vor den Fenstern natürlich auch mit Öffnungen versehen. Aus eigener Anschauung kenne ich ein Beispiel dieser Art, in Wachwitz, vom Jahre 1625.

Besondere Fensterumrahmungen aus Werkstücken, etwa mit Vorsprung gegen die Mauerfläche, waren in den Gebäudemauern so wenig gebräuchlich wie Sockelvorsprünge oder sonstige Gesimse; höchstens wurde ein leidlich gerade bearbeiteter Stein als Sturz über die Fensteröffnung gelegt und die Hausthüren erhielten allenfalls ein Steingerüste mit Namensabkürzung und Jahreszahl, selten weisen diese aber weiter zurück als bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Die Fensterbänke liegt manchmal nach außen.

Das Bedürfnis nach einem zweiten Aufenthaltsraume, um außer der großen Stube als Schlafraum oder Wochenstube zu dienen, um das Gesinde abzuondern oder um die Milchvorräte in mäßiger Wärme aufzubewahren, wird sich in vielen Wohnungen schon früh herausgestellt haben. Als Abtrennung wurde dann regelmäßig eine Wand, senkrecht zur Hausflurwand und so aufgeführt, daß die eine Langseite des Ofens einen Teil dieser Wand bildet; beide Räume werden somit gleichzeitig durch den einen Ofen erwärmt (vergl. Fig. 184, Erdgeschoß des jetzigen Wohnhauses von Fig. 177). Auch erhielt diese Nebenstube einen direkten Zugang aus dem hinteren Teile der Hausflur bzw. aus der Küche. Da auch sie ein Eckraum ist, gewähren auch ihre Fenster freien Ausblick nach zwei Seiten, nach der Straße und der Rückseite des Wohnhauses.

Die beiden Wohnräume sind fast ausnahmslos unterkellert und zwar befindet sich der Milch- und Wirtschaftskeller hier, wo mit Rücksicht auf die Milch keine Kartoffeln untergebracht werden (Fig. 184). Der eine Zugang ist stets direkt vom Hofe aus, neben der Hausthüre, wahrscheinlich der geraden, stets steinernen Treppe zuliebe (vergl. Fig. 182), oder auch unter dem erhöhten Vorplatz vor der Hausthüre; außerdem führen häufig einige abzweigende, gewendelte Stufen von derselben Treppe innerlich nach der Hausflur (vergl. Fig. 184). In sehr einfachen Wirtschaften trifft man auch den Kellerzugang in der Wohnstube, durch eine Fallthüre verdeckt. — Die Keller sind mit ungeputzten Gewölben überspannt; die Kühnheit der Konstruktion ist mitunter überraschend, zumal, wenn man das nicht leicht zu bearbeitende Steinmaterial (günstigenfalls Pläner oder Gneis im Elbthal bezw. Erzgebirge) und das zweifelhafte Bindemittel (Lehmmörtel) berücksichtigt; desto stolzer sind die Bauern aber auch meist heute noch auf ihre geräumigen, sauberen und kühlen Milchkeller, und der Familienname „Kellerbauer“ hatte somit vielleicht ursprünglich eine Auszeichnung zu bedeuten. Keller mit Balkendecke trifft man nur in ganz steinarmen Gegenden an, „getrennte Keller“ (der obengedachten Art) sind mir in Sachsen überhaupt nicht zu Gesicht gekommen. Fast in jedem Keller finden sich noch einige wandschrankartige Nischen vor, für Vorräthe oder als Versteck benützt (Fig. 184), die unter besonderem Verschluss gehalten werden; aus dem Hauptkeller führen lange Kellerhälse, mit Stiehkappen überwölbt, zu den über der Hofplanie gelegenen Kellerlöchern, die im Sommer stets offen stehen, im Winter mit Pferdedünger „versezt“ werden.

Aus dem vorderen Teil der Hausflur, zunächst der Hausthüre antretend, mit der Richtung nach der Tiefe des Gebäudes, führte die Treppe ursprünglich in einfachem, geraden Laufe, neben der Stallscheidewand, nach dem Obergeschoße, falls sie nicht, wie schon erwähnt, in die Laube eingebaut wurde und somit an der Außenseite des Hauses liegt. Sie war früher stets hölzern und bestand nur aus zwei glatten Zargen mit eingeschobenen oder verzapften Tritten, ohne Stufen und ohne Handleitstange. Manchmal ist der dreieckige Raum zwischen Zarge und Decke mit Brettern verschlagen, an der Vorderseite vielleicht auch mit einer Abschlußthüre versehen. In moderneren Bauernhöfen trifft man häufig Steintreppen an, die meist der Küchenthür gegenüber antreten (vergl. Fig. 184) und in zwei- oder dreifach gebrochenem Laufe zwischen Steinwänden nach oben führen. Im Obergeschoß mündet die Treppe auf einen Vorplatz mit ein oder zwei Fenstern, der Hausflur entsprechend, von dem man in die am Giebel gelegenen Oberstuben des Bauern gelangt (vergl. Fig. 185). Im Altenburgischen gehört zu ihnen die berühmte „Vorstube“, die ihrem Zwecke nach etwa dem „Bejel“ des friesischen Bauernhauses entspricht. Die Oberstuben entsprechen den Erdgeschoß-Wohnräumen,

waren aber früher in der Regel nicht heizbar. An den Treppenvorplatz schließt sich ein Gang an, bei alten Anlagen die „Laube“ mit den Zugängen zu den bloß einseitig angelegten Kammern (vergl. Fig. 176), in neueren Bauernhäusern ein in der Mitte, zwischen zwei Reihen Kammern hinführender langer Korridor, der durch ein Fenster am jenseitigen Giebel erhellt wird (vergl. Fig. 185, Obergeschoß zu Fig. 177). So gleichförmig die Beschaffenheit dieser Kammern nun auch ist, so vielfältig ist oder war ihre Benutzung. Hier macht sich der Unterschied zwischen einem behäbigen Bauernhause und unsern kümmerlichen Stadtwohnungen besonders auffällig bemerklich. Denn wir finden hier nicht bloß Schlafräume für die Knechte und die Mägde, sondern auch besondere Kleiderkammern für Herrschaft und Gesinde; es giebt da nicht bloß Mehl- und Kleienkammern, sondern noch besondere Vorratsräume für die Kirmesfuchen und Weihnachtsstollen; in einer Kammer ist das Rutschen- und Schlittengeschirr aufgehoben, in einer andern werden allerlei Werkzeuge, Geräte und Eisenteile, die vorrätig gehalten werden oder irgend wo entbehrlich wurden, gesammelt; manche Kammern dienen wohl auch dazu, besonders reichliche Heu- oder Grummeternten bergen zu helfen. Zu dem Zweck ist dann dicht über dem Fußboden in der Außenwand eine Lufe angebracht, durch die das Futter direkt vom Wagen herein gereicht werden kann, und wenn sie dazu zu hoch liegt, sind am Giebel Gleitstangen (die sogenannten Heurutschen) senkrecht befestigt, damit die Heubündel beim Aufziehen nicht den Schieferbeschlag losreißen; die Einrichtung erinnert lebhaft an die „Seilfahrt“ in den Bergwerken. Je nach der Lage und dem Zweck sind die Fenster mancher Kammern mit inneren Schiebeläden ausgerüstet, die zwischen genuteten Holzleisten seitlich oder auch senkrecht verschoben und durch einen Vorstecker festgehalten werden. Die Anbringung der Läden mußte inwendig erfolgen, weil von der Verglasung der Fenster nur eine Scheibe beweglich (und zwar auch zum Schieben eingerichtet) war, äußerlich angebrachten Läden wäre somit nicht beizukommen gewesen. Die Übertragung der Schiebeeinrichtung auf die Fenster rührt vielleicht aus der Zeit her, als man anfing kleine Öffnungen in den Läden zu verglasen, sie läßt sich aber auch aus der Kostbarkeit und Vergänglichkeit des Eisenbeschlags erklären. Hier trifft man übrigens gar nicht zu selten auch noch Butzenscheiben an.

Heizbar ist keine dieser Kammern, auch bei bemittelten Bauern macht selbst die des Großvaters in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Ein schmales Gelaß am Korridor, mitten zwischen die Kammern eingeschoben, enthält den Abort; er liegt so, daß die kurze Schlotte nach der Düngerstätte ausmündet. Ein anderer Raum, gleichfalls mitten zwischen den Kammern, enthält die Treppe, die nach dem Oberboden führt. Von einer der Kammern oder von der Laube aus zugänglich, aber an der Außenseite des Gebäudes ist der

„Käseforb“ angebracht, ein aus gedrehten oder geschnitzten Stäben oder hübsch ausgechnittenen Brettern zusammengesetzter Holzkasten mit einem Zwischenboden und wasserdichtem Dach (Fig. 187, aus Friedersdorf, rechts neben dem Fenster), sein Zweck wird durch den Namen und den Ort genügend gekennzeichnet, er dient dazu, die Quarkkäse oder „Quärgel“ bis zu ihrer Ausreifung an der Luft zu verwahren. Außerdem läßt seine Bezeichnung als „Korb“ vermuten, daß seine Vorgänger aus Flechtwerk, vielleicht aus Holzspänen, hergestellt wurden.

Friedersdorf.

Fig. 187.

Schuttdach für Taubenbrut oder Geschirre u. Käseforb.

geworden, den der Dorfstraße zugekehrten Giebel des Gebäudes als massive Mauer auszuführen, die dem anschließenden Fachwerkbau gewissermaßen als Schild dient, ähnlich wie die Schildmauer der schwäbischen Burgen dem angelehnten Ritterhause.

Goppeln.

Fig. 188. Schildartige Giebelmauer.

raumes wohnlich auszunützen; zu dem Zwecke wurden meist über der Mitte der Langseite erkerartige Aufbauten, nicht unähnlich sehr vergrößerten stehenden Dachfenstern, hergestellt, die das sprichwörtliche „Oberstübchen“ (das dem Kopf zwischen den Schultern gleicht) enthalten (vergl. Fig. 169). Vielleicht ließe sich hier eine Verwandtschaft mit den nordischen Kamlostuben ermitteln.

Die Umfassungen, sowie die Scheidewände des Obergeschosses bestehen in alten Gebäuden, mit Ausnahme der etwaigen Schildmauer an der Straße, jederzeit nur aus Bundwerk, zu dessen Ausfüllung zumeist Lehmstaken oder Ziegel verwendet wurden; man findet aber in manchen Gegenden (z. B. südliches Vogtland) auch flache Bruchsteine (Pläner) mit großem Geschick zu dem Zwecke verarbeitet. Außerdem war es, vielleicht unter dem Drucke feuerpolizeilicher Vorschriften, in manchen Gegenden sehr üblich geworden, den der Dorfstraße zugekehrten Giebel des Gebäudes als massive Mauer auszuführen, die dem anschließenden Fachwerkbau gewissermaßen als Schild dient, ähnlich wie die Schildmauer der schwäbischen Burgen dem angelehnten Ritterhause. Dabei verfuhr man insofern ganz konsequent, als auch der Dachvorsprung mittels weit ausladender Kragsteine in diesen Feuerschutz einbezogen wurde (Fig. 188). Die ganze Anordnung wirkt architektonisch gar nicht ungünstig und würde Wiederaufnahme verdienen. Die sogenannten Kragentreppe hingegen, d. h. stufenförmige Giebelgestaltung, wie sie z. B. zwischen Magdeburg und Braunschweig auf dem Lande sehr üblich ist, trifft man in unseren Dörfern kaum je an.

Im übrigen lehrt jeder Gang durch ein altes Dorf, daß man bei erdgeschoßhohen Wohngebäuden sich vielfach begnügte, nur einen Teil des Dach-

Eine befremdliche Erscheinung bei alten Bauernhäusern, die weit seitab vom Weltverkehr stehen (ich nenne nur Hohenleipa oder Bärenfels (Fig. 189), sind die Mansardendächer. Daß der Bauer die Zweckmäßigkeit dieser Form für seine Bedürfnisse (ausgiebige Vorratsräume für Rauchfutter) erkannte, ist begreiflich; aber wie wurde seine Bekanntschaft mit ihr vermittelt? Die Zeit ihrer Entstehung (um die Wende des jetzigen Jahrhunderts) ließ mich vermuten, daß es ehemalige Soldaten waren, die auf ihren Kriegszügen diese Dachform kennen gelernt hatten.

Die Einteilung und Nutzung des Oberbodens ist selbstredend nach der Größe des Wohnhauses verschieden. Abgesehen von dem schon erwähnten teilweisen Ausbau für Wohnzwecke (oft für den Auszügler dienend) nimmt aber fast immer

den größten Teil des über Wohn- und Stallräume sich ungeteilt erstreckenden Dachraums der Schüttboden für Körnerfrüchte ein; daneben sind meist einige Lattenverschläge vorhanden, bestimmt, ausgemusterten Hausrat und Wirtschaftsinventar aufzunehmen, die schon erwähnte Räucherammer befindet sich hier (Fig. 190) und im Giebeldreieck ist häufig ein Taubenschlag eingebaut.

Die Unterbringung der Brennholzvorräte auf dem Dachboden ist auf dem Dorfe nicht üblich; sie ist wegen der Feuergefahr nicht gestattet, und da

Fig. 189. Bärenfels.

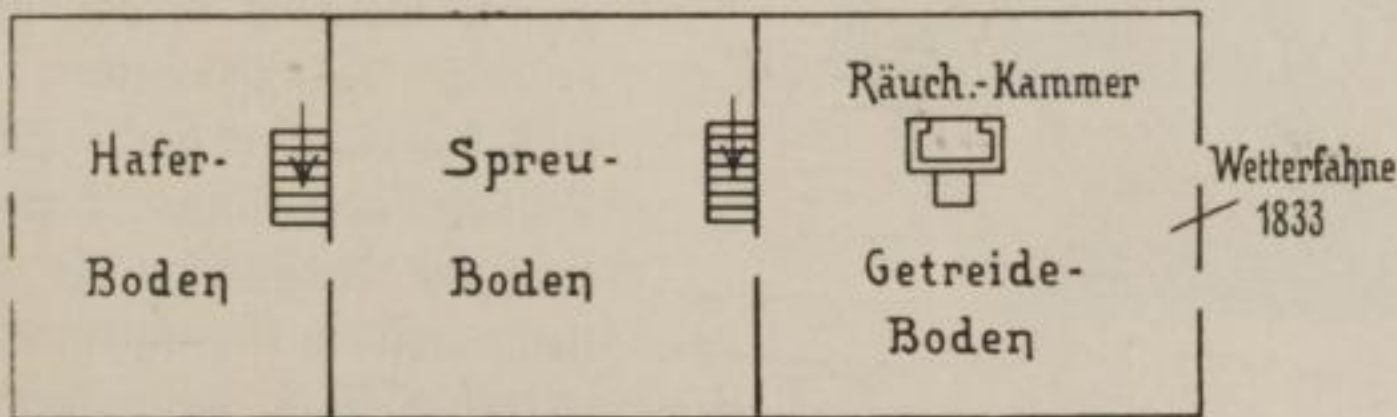

Fig. 190. Dachboden zu Fig. 185.

sich anderer Platz dazu vorfindet, auch nicht nötig. Am häufigsten dienen als Ersatz die Holzdiemen oder Feimen, jene kunstvoll aus Holzscheiten aufgebauten Regel mit kuppelförmiger Abdachung (vergl. Fig. 189 und 199); in manchen Gegenden ist es auch gebräuchlich, die Wohnstuben-Umfassung äußerlich mit einem Mantel geschichteten Scheitholzes zu umgeben, in welchem nur die Fensteröffnungen ausgespart werden und der, durch den Dachvorsprung gedeckt, seinerseits gegen Kälte und Nässe schützt.

Die Giebelwände des Dachraums, soweit sie nicht der Straße zugekehrt sind, bestehen bei älteren Häusern regelmäßig aus Bundwerk mit Brettverschlag (Fig. 191 aus Tanndorf), der in manchen Gegenden Sachsens noch eine schützende Schieferverkleidung erhält; sind die Giebel-

Fig. 191. Tanndorf. Brettgiebel mit Schiefer-Krüppelwalm; Wetterdach mit Schindeln.

dreiecke gemauert, so fehlen fast nie die beiden gekuppelten Rund-

bogenfenster. Zur ausgiebigen Durchlüftung des Bodenraums werden aber auch auf den Dachflächen kleine stehende Fenster, sogenannte Schwalbenschwänze angelegt, deren Form häufig an schlummermüde Augen erinnert (Fig. 178). Das bevorzugte Dachdeckungsmaterial war früher das Stroh, insbesondere vom Roggen, und es scheint in der That nicht bloß die Selbstproduktion für seine Vorzüge zu sprechen. Besondere Aufmerksamkeit muß den Ortkanten (den Dachrändern an den Giebeln) und dem First gewidmet werden, weil hier der Wind sein Zerstörungswerk zu beginnen pflegt, und es giebt deshalb eine ganze Reihe von Methoden, die Strohlagen hier durch geflochtene Strohseile (Fig. 192) durch aufgelegte Stangen u. dgl. niederzudrücken. Häufig werden deshalb auch die Ränder durch Schindeln, Schiefer- oder Ziegelreihen gebildet, auch die Umgebung der Schornsteine soll mit Ziegeln eingedeckt werden. Die durch den Wind drohende Gefahr muß schon früh den Gedanken nahe gelegt haben, das Dach nicht mit senkrechten Giebeln, sondern mit Walmdächern herzustellen; auf diesem Wege werden uns die Semnonischen Hausurnen mit ihrer Walmdachform, die Meitzen bis ins 6. Jahrhundert zurückdatiert, allenfalls glaublich, besonders wenn man dabei bedenkt, daß der Germane von Haus aus ein Zimmermann ist. Nicht selten haben mich recht

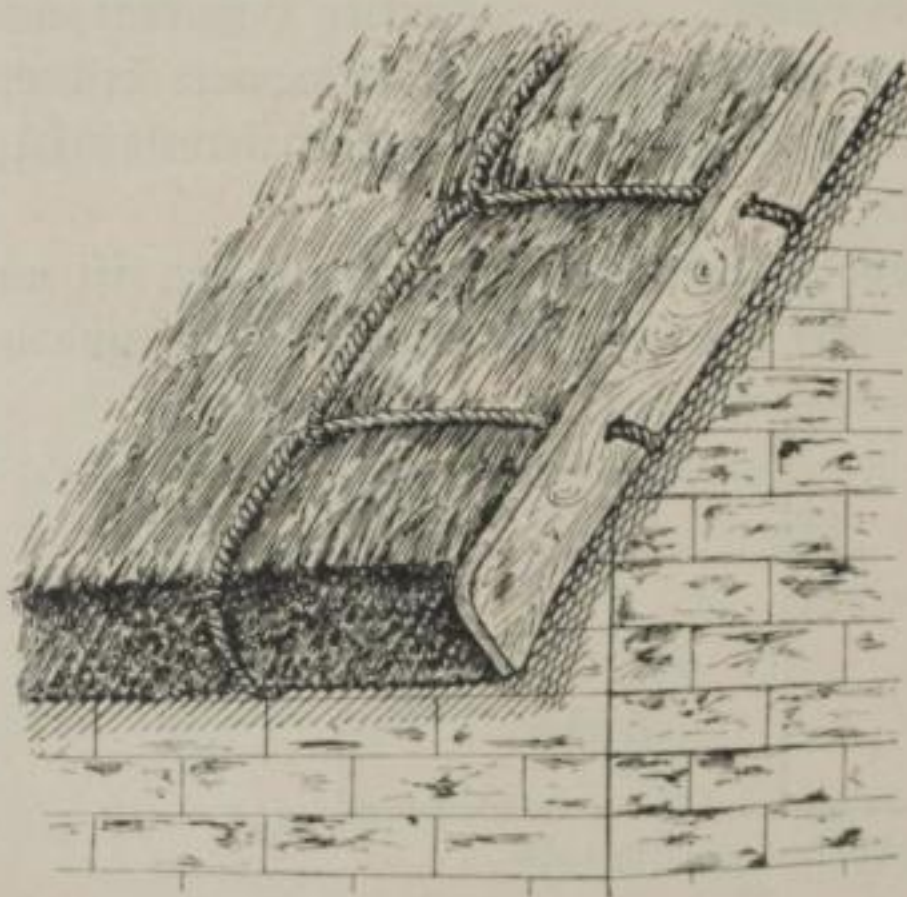

Fig. 192. Elbersdorf. Ort eines Strohdaches mit Strohseilen.

den Gedanken nahe gelegt haben, das Dach nicht mit senkrechten Giebeln, sondern mit Walmdächern herzustellen; auf diesem Wege werden uns die Semnonischen Hausurnen mit ihrer Walmdachform, die Meitzen bis ins 6. Jahrhundert zurückdatiert, allenfalls glaublich, besonders wenn man dabei bedenkt, daß der Germane von Haus aus ein Zimmermann ist. Nicht selten haben mich recht

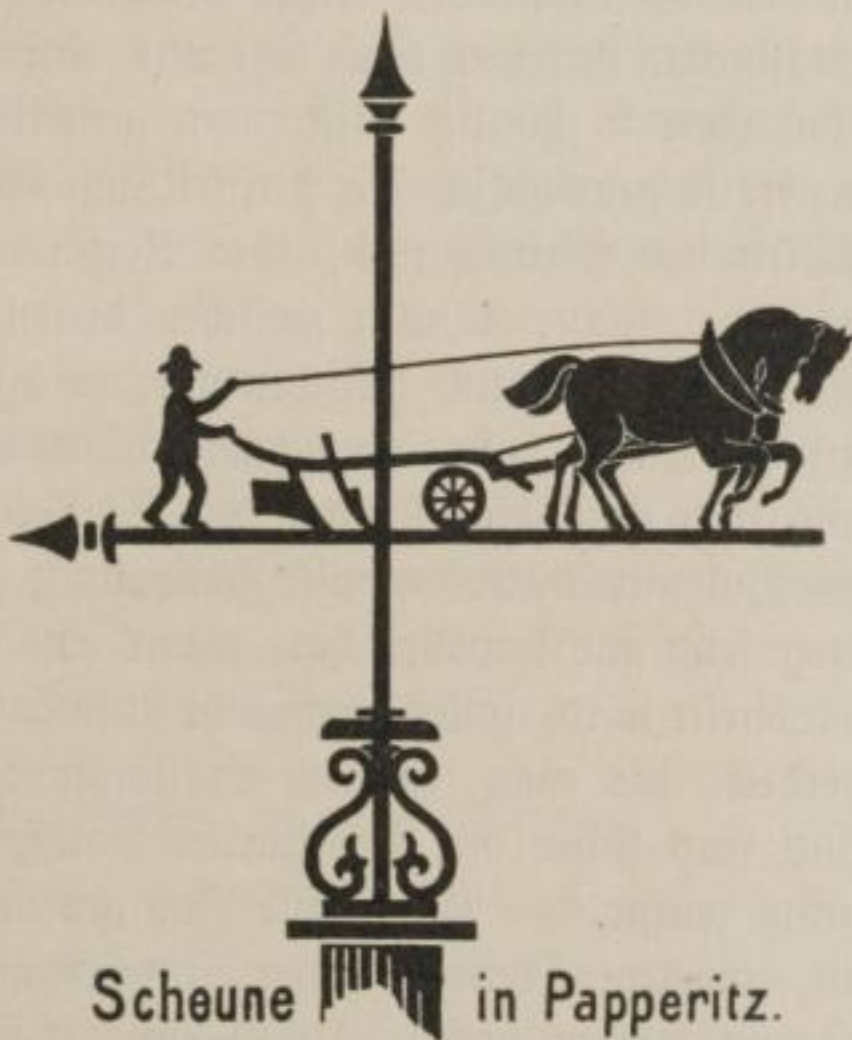
verwickelte Dachverschneidungen geradezu überrascht, die einfache Dorfzimmerleute zu stande gebracht hatten (Fig. 193 aus Bärenfels), auch ächte, geborene Poeten habe ich unter solchen Zimmerleuten kennen gelernt. — Die eigenartige Verbindung des Walms mit einem kleinen offenen Giebeldreieck (dem Eulen- oder Uhlenloch des niedersächsischen Bauernhauses) habe ich im Königreiche Sachsen bisher nirgends angetroffen, obgleich sie in Schlesien wie in Nordböhmen noch vorhanden ist.

Nächst dem Stroh spielte die Schindel früher die Hauptrolle unter den Dachdeckungs- Materialien; im Flachlande kommt sodann der Ziegel, im Gebirge der Schiefer in Betracht. Bei den Schindeln handelt es sich nicht um die scheidähnliche „Lege- schindel“ der Alpenländer, die durch aufgelegte Stangen und Steine festgehalten wird, sondern um die viel kleineren „Nagel- schindeln“, die mittels Nut und Feder ineinander geschoben und durch einen Nagel auf der Latte befestigt werden. Der Schindel- verkleidung, an Giebeln u. s. w., liegt aber ein anderes Prinzip zu- grunde (vergl. Fig. 207). Die Ver- fertiger der Schindeln werden noch jetzt da und dort „Schindler“ ge- nannt. — Die Ziegel (Biber- schwänze) werden zumeist „auf den Span“, mit Weißkalk-Querschlag eingedeckt und für den Schiefer ist die sogenannte deutsche Deckweise im Gebrauch, welche die Verwen- dung der ziemlich dick und in sehr verschiedener Größe ausfallenden polygonen Schieferplatten gestattet, während die englische Deckmethode lauter gleichmäßig große, dünne Recht- eckplatten voraussetzt, wie sie unsere Lößnitzer Brüche nicht zu liefern vermögen.

Blecherne Dachrinnen und Blitzableiter finden sich auf alten Wohn-

Fig. 193. Bärenfels. Häuslernahrung.

Scheune in Papperitz.

Fig. 194. Blitzableiter mit Wetterfahne.

gebäuden nicht vor, wohl aber schmiedeeiserne Wetterfahnen, die meist Buchstaben und Jahreszahl aufweisen (Fig. 190).

Der Kuhstall.

An der Hausflur, den Wohnräumen gegenüber, liegt der Kuhstall, sowohl von der Hausflur als auch vom Hofe durch eine Thüre zugänglich. Die alten sächsischen Kuhställe sind fast ausnahmslos nach dem Langreihen-System angeordnet, d. h. die Kühe stehen mit den Köpfen gegen die Gebäude langseiten und die Fenster gerichtet. Der Atem der Tiere, die durch keinen Futtergang von den Mauern getrennt sind, erhält diese Mauern beständig feucht, so daß sie der Verwitterung sehr stark unterworfen sind; häßliche nasse Flecke bezeichnen die Lage des Stalls schon von außen. Man findet zwar auch in älteren Ställen das Querreihen-System, es sind aber dann gemauerte Scheidewände vorhanden, wahrscheinlich der Anbringung der Rausen wegen, obgleich deren Entbehrlichkeit längst praktisch erwiesen ist. Nur in Ställen aus neuerer Zeit trifft man Querreihen mit Futtergängen dazwischen an; von diesen Gängen führen Thüren nach dem Hofe. Die Ställe hatten in alter Zeit Decken, die nur aus nebeneinander gelegten Stangen bestanden; in Sachsen wird es solche jetzt kaum mehr geben, ich vermute aber, daß sie für das Befinden des Viehs die zuträglichste Anordnung waren. Zahlreiche Stalldecken bestehen noch jetzt aus einfacher Brettlage über den Balken, aber wohl eben so häufig trifft man gewölbte Ställe an. Das Grundschema bei diesen ist gewöhnlich die Aufstellung von Pfeilern oder Steinsäulen zu beiden Seiten des Mittelgangs, ihre Verbindung durch Gurtbögen und die Einwölbung flacher Kappen zwischen diesen und den Gebäudeumfassungen (vergl. Fig. 184) oder auch zwischen quer gelegten eisernen Gewölbeträgern. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige Deckenkonstruktion sehr kostspielig ausfallen muß und auch die Lüftung des Stalles ungemein erschwert. Die Anwendung des Holzlattengewebes mit Zementputz als Kuhstalldecke, die sich in Mecklenburg sehr gut bewährt hat, wenn eine Luftschicht und Lehmeinschub darüber hergestellt wird, sollte auch von unseren Landwirten den Gewölben vorgezogen werden; die ewig feuchten Stallmauern und Gewölbe mit ihrem schadhafteu Putz sind sicher die Keimstätten mancher Viehkrankheit, von der man früher nichts wußte. — Die Ställe sind gepflastert und mit Sauchengerinne versehen; gut angelegte bedeckte oder unterirdische Sauchenabflüsse giebt es aber in älteren Ställen nicht. Im Gebirge trifft man häufig in der einen Umfassung ein niedriges „Mistloch“, mit einem Laden verschlossen, an, durch das der Dünger direkt nach der Dungstätte hinaus geschoben werden kann, ohne durch das Aufsperrn der Thüre den Stall erkälten zu müssen. — In ganz alten, sehr primitiven Ställen fehlen die Futtertröge ganz; als Ersatz dient dann ein Holzgefäß, im Vogtlande „Stöß“ genannt. Die mit dem Gebäude fest

verbundenen Krippen bestanden früher aus Holz, wurden später durch Steintröge, ähnlich den alten Küchengossen ersetzt und werden jetzt am liebsten aus Steinzeug, mit Ziegelunterbau, hergestellt. Sie sind stets in einem erhöhten Krippentisch angebracht, dessen vordere Kante der Anbindebaum bildet; über den Krippen oder Trögen fehlte früher nie die leiterähnliche Kaufe für das Grün- und Rauchfutter, die später durch eiserne korbförmige Kaufen ersetzt wurde und jetzt häufig ganz weg bleibt; als Ersatz für die Kaufe wird der Krippentisch mit Aufsatzbrettern versehen. Besondere Verschläge werden in den Ställen für den Bullen und für das Milch- oder Geltenvieh hergestellt, im übrigen bleiben aber die Kuhstände ungetrennt. In Ställen mit moderneren Einrichtungen fehlt selten der „Siedetrog“ (vergl. Fig. 184) aus Sandstein, oder in Ziegeln mit Zement aufgemauert, worin die warme Tränke zubereitet wird; manchmal ist er durch eine Rohrleitung mit dem Warmwassergefäß der Küche verbunden.

Neben dem Kuhstalle, manchmal zwischen ihm und der Hausflur, meist aber auf der entgegengesetzten Seite (vergl. Fig. 172) liegt ein Raum, der zum vorläufigen Unterbringen des Grünfutters, zum Borrichten des gehackten oder gestampften Futters, zum Verlesen der Kartoffeln und ähnlichen Zwecken dient. Bei den alten, engen und dunkeln Stallanlagen ist er unentbehrlich und er wird meist der „Graseschuppen“ oder Grünfutterschuppen genannt, obgleich ihm die eigentlichen Kennzeichen eines Schuppens gänzlich abgehen, manchmal auch „das Haus“, insofern er eine Erweiterung der Hausflur bildet. Meist besitzt er nur eine breite Thür nach dem Hofe, zu der mit dem Handwagen eingefahren werden kann, und eine seitliche, nach dem Kuhstall führende Thür.

In den Schuppen eingebaut, aber vom Hofe aus zugänglich (vergl. Fig. 182, wo der Futterschuppen jetzt als Gaststall dient) ist häufig ein Abort, der dann mit der Sauchengrube zusammenhängt; bei alten Anlagen ist aber der Abort für das Erdgeschoß meist in einem Brettgehäuse neben der Düngerstätte untergebracht oder er liegt neben dem Kuhstall an der Rückseite des Hauses, von der Küche aus leicht erreichbar.

Nebengebäude.

a. Auszüglerwohnung und Pferdestall.

Das Auszüglerhaus, worin sich die Wohnung der Altjäger, das Altanteil, die Austragstube oder das Ausgedinge befindet, ist ein zweites Wohngebäude im Hofe, das sich zufolge Rechtsgewohnheit auch schon in ganz alten Gehöften vorfindet, ja dort noch sicherer als in neueren Höfen, weil diese jetzt ebenso häufig durch Verkauf, ohne alle Vorbehalte in andere Hände übergehen, wie früher durch Erbgang. In kleinen Höfen muß sich der Auszügler freilich wohl auch mit einer Oberstube im einzigen Wohngebäude be-

gnügen; ist aber ein Muszträgerhaus vorhanden, so enthält es gewöhnlich zwei ziemlich beschränkte Wohnungen, beide an der der Straße zugekehrten, dem Hofthore zunächst gelegenen Giebelseite, von denen die im Erdgeschoß befindliche in größeren Wirtschaften für den Schirr- oder Hofmeister nebst seiner Familie, die im Obergeschoß gelegene für den früheren Besitzer, also meistens die Großeltern, als Unterkunft zu dienen hat. Räumlich sind sie in der Regel ziemlich knapp, baulich sehr altertümlich und pfleglich meist sehr herunter gekommen. Vielfach fand ich sie — wenn unbewohnt — der meisten Ausbaugesenstände, wie Öfen und dergl., beraubt und in ruinenhaftem Zustande.

Dieses Nebengebäude enthält im Erdgeschoß ferner häufig den Pferde-
stall (vergl. Fig. 172), dessen Bauweise und Einrichtung sich in alten Gütern von der des Kuhstalles kaum unterscheidet, es sei denn durch den Bohlenfußboden, der zur Schonung der Hufe manchmal unter den Vorderfüßen eingelegt wird, oder durch die Lattierbäume zwischen den Ständen. Von außen ist er aber sofort durch das Schutzdach (vergl. Fig. 187) kenntlich, das neben der Thüre dazu dient, die mächtigen Kummte und die metallbeschlagenen Geschirre gegen Regen und Schnee zu schützen, weil sie im Stalldunst feucht, beschlagen und verstocken würden und deshalb im Freien aufbewahrt werden. Anschließend an den Stall findet man häufig eine Remise für die Kutsche und den Schlitten, neben denen auch manchmal noch der Haferkasten seinen Platz hat und aus der eine Stiege nach dem darüber gelegenen Heuboden führt. Dieser steht aber außerdem durch eine aus der Dachfläche vortretende Heuluke von richtiger Thürgröße mit dem Hofe so in Verbindung, daß das Einbringen des Heues vom Wagen direkt erfolgen kann. Zwischen der Wohnung und dem Heuboden liegt im Obergeschoß noch die Häckselkammer, wo sich die Häcker- oder Häckselbank nebst einigen Strohvorräten vorfindet. Große Häckervorräte legt der Bauer nicht gern an, weil namentlich das Haferstroh, geschnitten, sehr bald das Aroma einbüßt.

b. Die Scheune.

Als zweites wichtiges Nebengebäude ist nun die Scheune zu betrachten. Ihre Einteilung in Tenne und Banse scheint in Sachsen uralt zu sein, obgleich die Slawen sich vielfach mit der Tenne (auf der anstatt des Dreschens das Vieh getummelt wurde) und im übrigen mit Feimen scheinen beholfen zu haben. — Nur aus einer Tenne scheint die alte Scheune des Erbgerichts in Niedersteina bestanden zu haben, denn daneben ist ein Keller, darüber liegen frühere Wohnräume, die ehemalige Tenne selbst dient jetzt als Durchfahrt. Alte Scheunen haben in Sachsen wohl ausnahmslos Quertennen, d. h. solche, die rechtwinklig zur Länge des Gebäudes gerichtet sind, meist mit je einem Thore nach der Hof- und nach der Feldseite. Fig. 172 und Fig. 195, die „neue Scheune“ von Fig. 177 darstellend. In Fig. 177 be-

zeichnet das T bei der alten Scheune eine eigenartige halboffene Gang- und Treppenanlage. Langtennen, mit dem Gebädefirst gleichgerichtet, findet man meist nur in Verbindung mit Rampen oder Auffahrtbrücken, die das Einfahren von der Giebelseite in das Obergeschoß ermöglichen. Diese Anordnung erklärt sich im Gebirge, wo die Felder dicht hinter dem Gehöfte schräg ansteigen, ohne weiteres von selbst, zumal wenn man dabei bedenkt, daß die Scheunen vollkommen trocken und luftig stehen müssen und somit nicht ins Terrain eingebaut werden dürfen. Die mit dieser Anlage verbundenen Vorteile (Arbeitersparnis beim Einbringen des Getreides, Vergrößerung des Abladeraums) sind so überzeugend, daß intelligente Landwirte auch anderwärts davon Gebrauch machen, wo es irgend angeht. — Die eigentliche Tenne, d. h. der Fußboden, besteht fast immer aus einer 28 bis 42 cm

starken Lehmschicht, die wie die Klaiermasse mit den Füßen durchgetreten und mit Rindsblut und Hammerschlag vermischt wird; im Meißner Kreis und in der Lausitz giebt es aber auch Tennen aus 7 bis 10 cm starken rotbuchenen oder eichenen Pfosten. Die geringste Höhe des Tennenraums ist durch das Hantieren mit dem Dreschflegel (von dem niedersächsischen „Flägel = Flügel“) gegeben und somit stets ansehnlich. Die Thore erhalten die ganze Breite und Höhe des Tennenraums als Abmessungen, damit sie Bewegung und Wechsel der Luft beim Dreschen und Reinigen des Getreides vermitteln; sie schlagen stets nach außen auf, damit sie hinter einem

auf der Tenne haltenden Wagen geschlossen werden können und ihr Abgebände wird gern an die Außenseite gelegt, damit die Wagenrungen und die überhängenden Ähren nicht an den Ranthölzern anstreifen. Die sehr zweckmäßigen Schiebethore sind eine Neuerung. Wegen ungenügender Länge der Tenne sieht man nicht selten die Wagendeichsel durch das geschlossene Scheunenthor herausragen, und wenn an der Rückseite der Tenne sich kein Thor befindet, wird hier zu dem Zweck häufig ein horizontaler Schlit in Mauerwerk ausgespart. Steht diese Mauer an der Nachbargrenze, so greift in solchen Fällen das sogenannte „Deichselrecht“ platz. Neben dem Hauptzweck, den geeigneten Raum zum Kornausdreschen zu bilden, müssen die Tennen in kleinen Wirtschaften auch bei der Aufbahrung der Leichen dienen und somit auch „den noch köstlicheren Samen“ verwahren, „den wir trauernd in der Erde Schoß bergen“.

Die Banjen, d. h. die Räume, in denen das unausgedroschene Getreide lagert, liegen manchmal nur einseitig, meist aber beiderseits der Tenne.

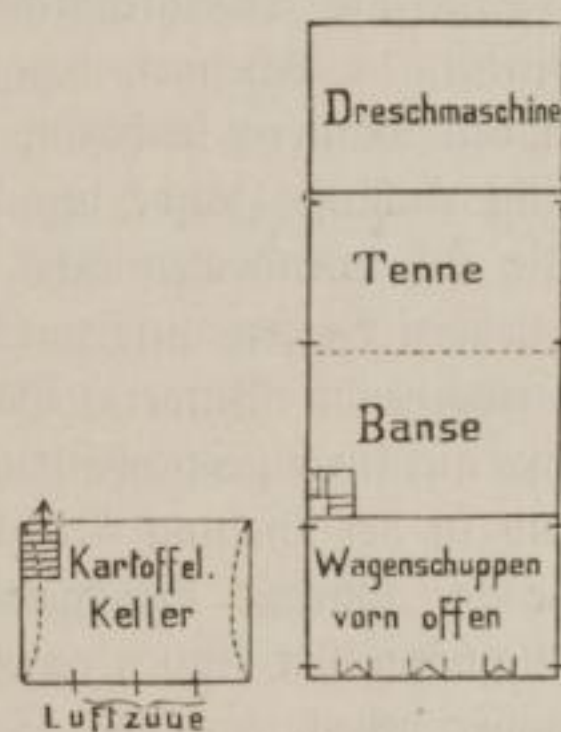

Fig. 195.
Rennersdorf. Neuere Scheune.

Sie sind mit gespündetem, hohl liegenden Fußboden versehen; zwischen ihnen und der Tenne sind gewöhnlich die Kornkammern eingebaut, das sind kleine Räume aus sorgfältig zusammengearbeiteten Brettern, mit dichter Decke, in denen vorläufig d. h. meist bis zum Reinigen, der Ausdruck untergebracht wird. Neben den Kornkästen eingebaut ist meist die steile Treppe, die nach dem Dachraume führt. — Die Scheunenumfassungen machte man, wo die Holzpreise es irgend gestatteten, aus Schrotholz, sonst zumeist aus Lehmweller oder auch nur aus gestampftem Lehm. Nach schlesischem Muster sind in der Oberlausitz und sächsischen Schweiz auch Scheunen mit gemauerten Pfeilern (Schäften) und eingeschobenen Bohlenwänden erbaut worden. Das heutige Baumaterial ist ausnahmslos natürlicher oder gebrannter Stein, obgleich die davon gehoffte Feuersicherheit in nur zu vielen Fällen versagt. (Fortgesetzte Scheunenbrände in Delsnitz im Jahre 1898, bis zum Juni wurden 14 Scheunen weggebrannt.) Für den so wichtigen Luftwechsel werden in den Mauern senkrechte Schlitze, aber mit Verjagung, ausgespart, damit nicht ruchlose Hände den Inhalt gar zu leicht in Brand stecken möchten. — Die Scheunendächer alter Höfe weisen für jedes Sparrenpaar einen durchgehenden Balken auf; um Raum zu gewinnen werden jetzt häufig nur einzelne durchgehende (Binder-) Balken angeordnet, im übrigen ruhen die Sparrenfüße auf kurzen Stichbalken. Über der Tenne (in der Portenne, von „Empore“) sind in der Dielung Ausschnitte (Tennenlöcher oder Lufen) vorhanden, durch die die Garben herabgeworfen werden, die aber leider auch zu zahllosen Unglücksfällen Anlaß gegeben haben und — trotz aller Warnungen — noch immer geben. — Die Scheunengiebel sind fast stets als volles Dreieck ausgebildet, die Dächer somit nicht abgewalmt (Fig. 175), indessen trifft man zuweilen Verbrechung der Giebelspitzen (sogen. Krüppelwalme) an. Früher wurden die Giebeldreiecke regelmäßig mit Brettern verschlagen, seit Ende des vorigen Jahrhunderts aber aufgemauert. Die hochgelegenen Giebelfenster werden nicht mit verglasten Rahmen, sondern mit Holzjalousien oder durchbrochenem Ziegelausatz in luftiger Weise verschlossen. Als bestes Dach für die Scheune gilt noch heute das Stroh; es wird den Ziegeln und auch den Schindeln vorgezogen, weil es innerlich keine Tropfen bildet und die brütende Sonnenhitze zurückhält. Sowohl die Dachflächen als namentlich der First werden reichlich mit Lüftungsöffnungen versehen; die aus Ziegeln aufgebauten Dunsthauben in Form von Häuschen oder Tempelchen, manchmal in Verbindung mit einer Wetterfahne, auf den Ziegeldächern unserer sächsischen Scheunen sind für diese charakteristisch.

Mit der Scheuer unter einem Dache trifft man häufig eine Remise für die Ackerwagen an (Fig. 195), die an der Hofseite offen steht, sonst aber genau wie die Scheune gestaltet ist, da deren Bodenraum darüber weg reicht. Unter dieser Remise findet der Kartoffelkeller (bei Fig. 195) zweckmäßig

feinen Platz; die zugehörige Treppe liegt unter einer der Banjen, das Einbringen erfolgt aber direkt vom Wagen durch einen in der Remise ausmündenden Kellerhals, nachdem die Kartoffeln vorher auf der sogen. „Kartoffelrolle“ von den größten Anhängeln befreit worden sind. Vor der Scheune liegt jetzt meist ein Pferdegöpel, von dem eine Transmission zu der neben oder auf der Tenne aufgestellten Dresch- oder Kornreinigungsmaschine führt. Diese Göpel sind erst vor etwa 30 Jahren in allgemeinere Anwendung gekommen und sind jetzt, wenigstens was das Dreschen betrifft, vielfach durch Dampftrieb wieder entbehrlich geworden. Die Maschinen sind manchmal in besonderen, von außen unzugänglichen Scheunenbauten untergebracht.

c. Sonstige Nebengebäude und Ställe.

Außer den genannten Nebengebäuden weist fast jeder Hof noch solche auf, die je nach besonderer Gewohnheit oder Bedürfnis entstehen und ihren Gebrauch auch wieder wechseln, so daß sie sich nicht in ein festes System einreihen lassen. So findet man bald ein Schutzdach für das Ackergeräthe, bald einen besonderen Schuppen für Mergel oder Rüben vor, oder ein mächtiges Brunnengehäuse, oder wie Fig. 172 ein Wagehäuschen. Sie sind es zumeist, die jedem Bauernhose ein besonderes Aussehen verleihen, obgleich die wesentlichen Gebäude immer wiederkehren und ihre Stellung zu einander in der Hauptsache eine ähnliche ist.

Zur weiteren Mannigfaltigkeit trägt aber ferner der Umfang und die Verschiedenartigkeit des Viehhaltens bei. Der ganze Zuschnitt der sächsischen Bauernwirtschaft zeigt zwar unverkennbar, daß von Anfang an das Milchvieh, und zwar das Rind, als das wichtigste lebende Inventar angesehen wurde, denn auch die Pferdeställe sind mit dem Bauernhause nicht in dem Maße organisch verwachsen und beeinflussen die Bauanlage fast in allen ihren Theilen nicht so wie der Kuhstall und seine Produkte; die Pferdeställe waren anfänglich wohl eine mehr durch die strategischen und Lehnverhältnisse aufgezwungene, als durch das eigene Bedürfnis geforderte Zugabe. Aber auch dem anderen Vieh brachte der Bauer meist nicht viel Wohlwollen entgegen. Ziegen zu halten war in vielen sächsischen Dörfern ganz verboten, in anderen durften sie nur im Stalle gehalten werden; auch jetzt noch findet man sie meist nur bei Häuslersleuten. Die Zahl der Schafe war gleichfalls sehr beschränkt, Häusler ohne Feldbesitz durften überhaupt keine Schafe halten; erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde ein mäßiges Schafehalten allgemeiner üblich. Seitdem hat es wieder sehr abgenommen, so daß man besondere Schafställe jetzt fast nur auf Rittergütern antrifft. — Gänse waren nur in der Zahl von drei nebst einem Gänserich für jede Baustätte und auch nur dann gestattet, wenn ein Gänsehirt im Ort gehalten wurde; Häuslern und Hausgenossen war das Gänseh alten ganz verboten. Man

findet infolge dieser Beschränkungen auch fast nie einen besonderen, festen Stall für die Gänse; der Wärme wegen steckt man sie zwar gern in den Kuhstall, da sie aber ziemlich unruhige Schlafkameraden sind und die Kühe leicht durch ihren Lärm belästigt werden, kommen sie häufig in den Grünfutterschuppen, hinter einen improvisierten Brettverschlag. — Auch das Hühner- und Taubenhalten war gewissen Einschränkungen unterworfen; es wurden für jede Hufe je zehn Paar, für jeden Acker je ein Paar, für jede Hausstelle je zwei Paar höchstens zugelassen. Die Hühner sind hinsichtlich des nächtlichen Unterkommens überaus anspruchslos; gewöhnlich werden ihnen im Kuh- oder Pferdeestall einige Sitzstangen eingerichtet (Fig. 184), die sie durch ein kleines, verschließbares Schlupfloch in der Gebäudeumfassung, mittels einer jener sprichwörtlich gewordenen Hühnersteigen erreichen. In den Kuhställen umgibt man diese Sitzstangen meist mit Holz-

Fig. 196. Medingen. Schweineestall mit Futterboden, Abort und Hundehütte, davor die Jauchengrube.

gittern, weil das Herumlaufen der Hühner im Stalle das Vieh beunruhigen würde. — Von den Taubenschlägen im Oberboden war schon früher die Rede; man findet aber an älteren Wohnhäusern auch außen, unter dem Dachvorsprunge, zwischen den Sparrenköpfen häufig Verschläge für die Tauben; ferner sieht man manchmal Brutkästen, die zellenartig, aus Brettern hergestellte Abteilungen, neben- und übereinander gerichtet, aufweisen, etwa mit dem Käsekorb korrespondierend an der Vorderfront

angebracht; endlich gibt es auch besondere Taubenhäuser auf einem Steinpfeiler oder einer Holzsäule, aus Mauerwerk oder mit Holzwänden mitten im Hofe freistehend errichtet. Diese sind zwar für den Ausflug günstig und meist auch gegen das Raubzeug sicher, für unser Klima aber doch wohl zu kalt und deshalb nur noch selten in Gebrauch; Fluglöcher und Sitzstangen werden immer möglichst der Sonne zu angelegt.

Der Staare, für die am östlichen Hausgiebel früher regelmäßig Kästen (Staarmästen) angebracht wurden (vergl. Fig. 178), und der Schwalben, die sich selbst zu einem Heim verhelfen, wenn ihnen der Mensch nur eine Wand mit Schutz von oben gewährt, sowie der Störche, die mit den Sümpfen in Sachsen immer seltener werden, soll nur der Vollständigkeit des Bildes wegen gedacht werden; der heutige Dorfbewohner sieht in diesen Hausgenossen meist nur unnütze Brotesser. Ausführlicher ist aber die Unterbringung der Schweine zu behandeln. Besondere, freistehende Schweineestallgebäude trifft

man zwar manchmal an, sie lassen sich auch mit der Sauchengrube (und etwa mit dem Abort) in zweckmäßige Verbindung bringen (Fig. 31 aus Medingen), sie werden aber im allgemeinen vermieden, weil auch das Schwein im warmen Stalle besser gedeiht, als in dem der Abkühlung ausgesetzten. Das Bestreben nach einem warmen Unterkommen hat es nun bewirkt, daß wir dem Schweinestalle in allen möglichen Kombinationen begegnen. Bald ist er in den Kuhstall eingebaut, etwa mit dem Hühnerstalle als Zwischengeschloß darüber (vergl. Fig. 172 u 184), bald ist er in den Pferdestall verwiesen, manchmal endlich findet er sich in einem besonderen Kleinviehstall, in Gesellschaft der Ziegen und Schafe vor. Stets aber zeigt er unter allen Ställen die stiefmütterlichste Behandlung: der Raum ist auf das knappste bemessen, weil viel Beweglichkeit der Mastung abträglich ist, aus ähnlichen Rücksichten fehlt meist das Tageslicht gänzlich und eine Folge davon ist die mitunter recht zweifelhafte Reinlichkeit. In modern eingerichteten Gütern, wo die Schweinezucht etwa in Verbindung mit einer Molkerei betrieben wird, findet man ja natürlich auch diese Art Ställe in rationeller Anlage vor (Fig. 172).

Bei der Viehhaltung ist endlich noch der Bienen zu gedenken, die der Bauer von altem Schrot nicht gern entbehrte; heute trifft man freilich leider viel häufiger verlassene Stöcke und leere Bienenstände, als fröhlich und emsig schwärmende Baue an. Unter den verschiedenen Gründen für das Verschwinden der Bienen spielt die mit der Kohlenfeuerung entwickelte schwefelige Säure und der fein verteilte Ruß gewiß eine wichtige Rolle; für unser Thema hat aber die Thatsache noch mehr Interesse, daß die Biene die Nachbarschaft hölzerner Gebäude wegen ihrer Wärme und Trockenheit den neueren Steinhäusern vorzieht. Die alten, aus Strohseilen gewundenen Bienkörbe wurden gewöhnlich vor einer flachen Blende aus Brettern mit Schutzdach (dem Bienenstand oder Bienenhaus, Fig. 177) in zwei oder drei Reihen übereinander aufgestellt, die Fluglöcher nach Süden gerichtet. Im Erzgebirge trifft man auch allerlei abenteuerliche Menschen- und Tiergestalten an, aus Holz, Lehm und Stroh gebildet, in deren Innern die Bienen nisten, in der Lausitz giebt es Bienenkästen (Dzierzonstöcke), an der Vorderseite mit architektonischem Beiwerk geschmückt. Die moderne Imkerei hat ganz abweichende Einrichtungen eingeführt, die trotz ihrer interessanten Einzelheiten hier außer Betracht bleiben müssen.

Die unentbehrliche Hauskatze macht sich im ländlichen Bauwesen nur insofern bemerklich, als die Thüren aller Räume, in denen Mäuse zu befürchten sind, in ihrem unteren Feld oder an der Ecke mit einem kleinen Ausschnitt versehen werden, durch den Hinze, der Kater, durchschlüpfen kann. Hingegen beansprucht Phylax, der Kettenhund, eine Amtswohnung für sich, die ihm in einem kleinen Einbau zwischen Stall- und Schuppenthüre, oder unter einem angelehnten Pultdächlein (vergl. Fig. 196) oder endlich in einer

besonderen frei aufgestellten Bretthütte (vergl. Fig. 177), die bis auf einen engen Eingang ringsum geschlossen ist, so eingerichtet wird, daß er die Hausthür, den Eingang zum Hofe und alles, was auf diesem vorgeht, gut übersehen, anbellen, vielleicht auch die Waden des unbekanntes Gastes erreichen kann. Um ihm das zu ermöglichen, findet man mitunter die Kette an einem Ring angehängt, der sich auf einer horizontalen glatten Stange längs der Gebäudefront fortziehen läßt.

Den Mittelpunkt des Hofes nimmt in Sachsen zumeist die Düngerstätte ein, es sprechen aber gewisse Anzeichen dafür, daß sie auf Grund slawischer Überlieferung früher nicht selten auch vor dem Hause an der Straße gelegen hat, wie das alemannische Dorf sie noch heute kennt. Als die zweckmäßigste Form der Aufbewahrung gilt in Sachsen eine Ummauerung an drei Seiten mit einer Zargenmauer etwa in Brusthöhe, während die 4. Seite das Ein- und Ausfahren des Düngewagens gestattet; unmittelbar unter der Düngerstätte soll die Sauchengrube liegen, deren Inhalt durch eine Kettenpumpe auf den Dünger oder in den Faßwagen geschöpft werden kann. Diesen Grundgedanken der Anlage erkennt man aber nur selten. Wenn die Düngerstätte als die Goldgrube des Landwirts bezeichnet wird, so muß man leider sagen, daß unsere Bauern mit ihrem Gold zumeist recht verschwenderisch umgehen; vielfach ist eine bestimmte Begrenzung des Düngerhaufens ganz zu vermissen, die Sauche fließt über den Hof, von einem Schutz gegen die Verwässerung durch Regen und Schnee ist nichts wahrzunehmen und die fast zierliche Anordnung der Schichten, an Geflechte oder Zöpfe erinnernd, wie man sie im Kanton Bern so häufig sieht, trifft man in Sachsen sehr selten an (Fig. 189). Die Dungstätte des Richters muß übrigens, wie jetzt noch für die Hühner, in alten Zeiten für die Dorfjugend eine absonderliche Anziehungskraft ausgeübt haben, in manchen Dörfern war es verbrieftes Recht der Dorfkinder, an den Nachmittagen der 5 Fastensonntage „beim Richter im Hofe auf'm Mist“ spielen zu dürfen; außerdem hatten sie ein Geschenk von Erbsen, sogen. alte Weiber, bei dieser Gelegenheit zu beanspruchen. In großen Höfen trifft man zuweilen rings um den Düngerhaufen starke Barriären, den sogen. Kuhring an; er dient dazu, das Vieh zusammenzuhalten, wenn es während des Stallausmistens und um den Dünger besser durchzutreten zeitweilig auf den Düngerhaufen getrieben wird (vergl. Fig. 217 bei O); in anderen Höfen findet sich hinter der Scheune ein eingezäuntes Stück Grasgarten zum Austummeln des Rindviehs vor (vergl. Fig. 177, der sogen. Garten); daher wohl die Redensart „ausgelassen sein“.

Landwirtschaftliche Nebenbetriebe.

Der im übrigen einer gewissen Normale sehr nahe kommende Bauernhof erleidet in seiner baulichen Erscheinung einige Änderungen, wenn gewerb-

siche oder industrielle Nebenbetriebe das ländliche Bauwesen beeinflussen, und umgekehrt nehmen Gebäude, die dem Gewerbebetrieb zu dienen bestimmt sind, einen veränderten Charakter an, wenn etwas Feldwirtschaft dazu gehört.

Der eigentlich recht nahe liegende Obstbau wird meist viel zu sehr vernachlässigt; Obstdarren, durch die er erst einträglich wird, trifft man überaus selten an; das kaum nennenswerte Abbacken der Pflaumen, Birnen und Äpfel erfolgt in unrationeller Weise in der Kochröhre. Der Weinbau, der in einigen Dörfern des Elbthals in manchen Jahren noch einen Nebenwerb gewährt, erfordert einen Kellerraum mit Presse und geräumige Gärkeller; da und dort ist in neuerer Zeit die Obstwein-Erzeugung, aus Heidel- und Johannesbeeren, eingeführt worden, die den Produzenten unabhängiger von der Laune der Witterung macht und nur genügend große Keller erfordert,

Fig. 197. Ziegelei in Rathewalde.

die vielfach nachträglich unter schon vorhandenen Gebäuden ausgegraben und eingewölbt werden.

Der Flachsbau ist in Sachsen selten geworden; von den Gemeindedarren, wie sie früher mancherorten vorhanden waren, fand sich bei einer darauf bezüglichen Umfrage nur noch eine (in Zethau bei Mulda) nebst einem Brechhause vor; das Dörren erfolgt jetzt fast ausnahmslos im Backofen. Das Brechen und Hecheln wurde früher in den für diese und ähnliche Arbeiten so sehr geeigneten Lauben (den balkonartigen Gängen längs der Häuser) vorgenommen, als aber diese nicht mehr gebaut werden durften, geschah es meist in den Ställen. Durch den davon erzeugten Lärm und Staub wurde das Vieh krank, und so trug die Maßregelung des ländlichen Bauwesens auch dazu bei, daß der Flachsbau in Mißcredit und immer mehr zum Erliegen kam. — Vom Hopfenbau, der früher in Sachsen sehr verbreitet war, wie zahlreiche Flurbezeichnungen und auch Familiennamen (wie

Hoppe, Hopffe, Höpfner) noch erkennen lassen, sind im Bauwesen keine Spuren zurückgeblieben, es wären denn die langen Reihen von Dachluken (Streckenfenster), die man bei ehemaligen Trockenböden auf alten steilen Ziegeldächern mitunter antrifft.

Steinbruchbetriebe werden vom Bauer meist verpachtet (der Familienname „Steingräber“ kommt vor). In der Gegend von Pirna gewannen früher manche Güter ihren Kalk zu Düngezwecken selbst, zu dessen Aufbereitung dann ein Kalkofen einfachster Konstruktion (ein sogenannter Schneller), in einem Hügel eingegraben, genügte. — Den Abbau von Lehm lagern zum Zwecke der Ziegelbrennerei werden kleinere Besitzer nur in den seltensten Fällen neben der Landwirtschaft selbst betrieben haben (den Familiennamen „Lehmgrübner“ giebt es); indessen hatte die Unterbringung der nötigen Sommerarbeiter immerhin bauliche Herstellungen einfachster Wohn- und Schlafgelegenheiten zur Folge. Für die Lehmer- und Klaiberarbeiten waren schon in sehr früher Zeit Spezialisten vorhanden (wie Seite 430 bemerkt).

Umfängliche Waldwirtschaft mit Holzhandel, in Verbindung mit Ackerbau, trifft man in Sachsen nur in einzelnen Rittergütern an, hingegen sind Sägemühlen nicht selten, neben deren Betrieb ansehnliche Feldwirtschaft stattfindet. Dadurch ergeben sich mitunter nicht nur sehr malerische, sondern auch recht stattliche Gehöftanlagen, z. B. im Kirnitzsch- und Pöbelthale.

Die Käse-Erzeugung aus Sauermilch-Quark, wie sie früher in jeder ländlichen Wirtschaft stattfand, hat im einzelnen zumeist aufgehört. Dafür wird der Quark jetzt von Großhändlern aufgekauft und in fabrikmäßigem Betriebe verarbeitet (z. B. in Wendisch-Garsdorf). Der wichtigste Raum einer derartigen Einrichtung ist der Trocken- und Salzraum, der durch Heizung stets auf 19° Wärme erhalten werden muß; außerdem gehört ein gleichmäßig temperierter (etwa 12° warmer) wenig gelüfteter Reifungskeller dazu.

Das Recht der Spiritusbrennerei und der Bierbrauerei ist, obgleich anfänglich jeder „Nachbar“ seinen Haustrunk selbst brauen durfte, doch schon seit alter Zeit auf nur wenige Güter (u. a. häufig das des Richters) beschränkt. Durch das Mandat von 1775 wurde die Abschaffung der Privat-Malzdarren gefordert. Auch vom Reihenschank sind nur noch Spuren vorhanden; ob die auffällige Ausgiebigkeit mit Wandbänken in manchen Bauernstuben vielleicht zu diesen gehört, oder sich aus den Spinnstuben erklären läßt, wage ich nicht zu entscheiden (vergl. Seite 428).

Hingegen bilden die Gasthöfe, vielerorten noch jetzt Schenke oder „Kreßscham“ genannt, eine sehr ausgeprägte Klasse ländlicher Bauanlagen, zumal wenn sie ein Tanzlokal enthalten. Denn außer allen für den landwirtschaftlichen Betrieb notwendigen Wohn- und Schlafräumen, Ställen, Scheunen und Schuppen giebt es dann im Erdgeschoß wenigstens eine große

Schenkstube, meist mit Fenstern nach drei Seiten, von der manchmal neben der Küche noch ein Herrenstübchen abgetrennt ist; im Obergeschoß finden wir den Tanzsaal und daneben, häufig mit alleinigem Zugang von diesem, ein oder zwei Fremdenzimmer. Ferner ist meistens ein besonderer Gastpferdestall vorhanden, vielleicht auch eine Kutschenremise und die unentbehrliche Bedürfnisanstalt, die sich freilich hier ganz besonders oft als notwendiges „Übel“ bemerklich macht. Kegelschub, Vogelstange und bedeckter Sitzplatz vor, neben oder hinter dem Hause dürfen nicht fehlen, und wird etwa im Hause nicht nur gebacken, sondern auch Fleischnerei betrieben, so stellt ein solches Wirtshaus auf dem Dorfe (ich denke z. B. an Lichtenhain bei Sebnitz) sich wirklich als einen Mikrokosmos dar, in welchem der Erbkreischar eine ganz andere Rolle zu spielen berufen ist, als der „Restaurateur“ oder „Hôtelier“ in der Stadt. Nicht selten aber wird auch die Schankwirtschaft, in kleinerem Maße, von den Schmieden als Nebenerwerb betrieben. Das sonstige Kennzeichen der Schmieden ist meist ein dem Hause vorgebauter offener Schauer, wo das Beschlagen der Zugtiere erfolgt und wo man deshalb auch häufig den sogenannten Notstall, einen aus starken Hölzern zusammengefügt Käftig für unruhige Pferde oder Rinder, stehen sieht. Auch das Aufziehen der glühenden Radreifen, das Belegen der Pflugscharen und ähnliche Arbeiten werden hier, halb auf der Straße, vorgenommen. Als noch weiterhin sichtbares Kennzeichen der Schmiede und Stellmacher sind manchmal auf der Giebelspitze Wetterfahnen mit figürlicher Darstellung ihrer Thätigkeit angebracht.

Wasserversorgung und Entwässerung.

Hinsichtlich des Wasserbezugs mögen die slawischen Dörfer, namentlich die Rundlinge, wohl zumeist auf den in der Mitte gelegenen Dorfteich oder auf den durch das Dorf fließenden Bach angewiesen gewesen sein; jetzt findet man in jedem größeren Hofe einen Brunnen. In wasserarmer Gegend oder auf Hochplateaus sind es meist Kesselbrunnen, mit Ausschalung oder Ausmauerung des Schachtes und mit recht primitiven Pumpswerken, ohne Sammeltrug unter dem Ausguß. Mit Vorliebe erhalten diese Pumpbrunnen ihren Platz zwischen Wohnhaus und Düngerstätte (vergl. Fig. 177 beim alten Wohnhaus). Im Gebirge hat jeder bedeutendere Hof seinen eigenen, laufenden Brunnen (den Röhrborn; das ungewohnte dieser Einrichtung in manchen Gegenden wird den gleichlautenden Familiennamen geschaffen haben); häufig wird er als Wasserhaus, nahe beim Stall im Gebäude selbst ausgestaltet, manchmal mit Brutkästen für Forelleneier in Verbindung gebracht. Die Einrichtung des Wasserhauses ist meist so, daß die darin aufgestellten oder schwimmenden Milchäse von dem durchfließenden Wasser gekühlt werden. Solche „Wasserhäuser“ sind dann mit verschließbaren Brettüberbauten versehen; derartige Anlagen für den gemeinsamen

Gebrauch des ganzen Dorfes, sogenannte „Milchsteine“, die man in Oberfranken auf dem Gemeindeanger antrifft, sind mir in Sachsen ebensowenig vorgekommen, wie die dort üblichen Galerien von Bergkellern, die außerhalb des Dorfes, gleichfalls zum gemeinsamen Gebrauch an geeigneter Stelle angelegt werden. — Außer den Pump- und laufenden Brunnen findet man

Fig. 198. Spechtriß. Kellerbrunnen am Bergabhang.

in den Bergen, sowohl des Erzgebirges als des Meißner Hochlands, auch noch Zisternen oder Kellerbrunnen ingebrauch; es sind das in den Berg oder klüftigen Fels gearbeitete Bassins, in denen sich Grund- oder Sickerwasser ansammelt und aus denen es in dünnem Faden zutage abfließt; liegt solch ein Brunnen am Bergabhang (Fig. 198 aus Spechtriß), so bildet er mit seiner aus Brückchen, Trockenmauer und Felsüberhang bestehenden Umgebung meist ein recht hübsches Motiv in der Landschaft; liegt er auf

dem Hochplateau, so ist er in typisch ausgebildeter Weise durch einen Brettüberbau gegen Verunreinigung und Kälte geschützt (Fig. 199 aus Hinter-Zinnwald; der dreieckige Brettbau enthält den Brunnen). Manche dieser Kellerbrunnen mögen wohl zu den ältesten Kulturzeugen einer Gegend ge-

Fig. 199. Hinter-Zinnwald. Häuslerwohnung mit Kellerbrunnen auf dem Hochplateau.

hören. Die neuere Zeit hat manchen Dörfern in Sachsen eine allgemeine Wasserversorgung gebracht, die als auf der Höhe der Zeit stehend bezeichnet werden darf und die, zusammen mit organisierten und geschulten Feuer-

wehren, es vollkommen rechtfertigen würden, wenn die Feuersicherheit nicht länger ausschließlich in der Bauweise dieser Ortschaften um jeden Preis angestrebt würde.

Geordnete Entwässerungsanlagen sind auf dem Dorfe noch heute eine ziemliche Seltenheit, aber freilich auch kein so dringendes Bedürfnis wie in der Stadt. Dachrinnen, häufig noch aus Holz, sind zwar nicht

selten, sie ergießen aber das Regenwasser entweder unmittelbar ins Freie, mit genügendem Abstand vom Gebäude, oder sie stehen mit vierkantigen Holzschlotten in Verbindung, die es zum Erdboden herabführen, wo es seiner weichen, zum Waschen geeigneten Beschaffenheit wegen manchmal in untergestellten Fässern aufgefangen wird. Röhrengossen fehlen in den älteren Gebäuden fast regelmäßig; als Ersatz dient ein Eimer, weil das fettige Aufwaschwasser dem Vieh als Tränke gegeben wird; das Schmutzwasser wird auf dem Hofe ausgeschüttet. Der Überlauf vom Brunnen wird (durch eine „Anzucht“) gern nach dem Grasgarten geleitet, wo er einen kleinen Tümpel für die Gänse und Enten bildet (vergl. Fig. 217); in den „Straßendörfern“ bildet meist die Schlippe zwischen zwei eng zusammen gerückten Nachbarhäusern den Abzuggraben für die Planschwässer, von wo sie dann, manchmal mit samt der Sauche in gebirgigen Gegenden dem Dorfbache zufließen, während sie im Flachlande die Dorfstraße mitunter in ungangbaren Zustand versetzen.

Einfriedigungen.

Die Betrachtung der Einfriedigungen ist mit dem, was ich früher über die Hofmauer nebst Thor mittheilte, noch nicht erschöpft, sie bedarf noch einer Ergänzung hinsichtlich der Hecken und Zäune. Lebende Hecken, aus Flieder-, Schlehen- oder Weißdornbüschen bestehend, finden sich meist nur noch dort vor, wo der Platz, den sie in Anspruch nehmen, wenig Wert hat, am häufigsten längs der Hohlwege, die in das Dorf hinabführen, wo sie dann zugleich als Schutz gegen Schneeverwehungen zu dienen haben. Denselben Zweck erfüllen jene Flechtzäune, bei denen die schmiegsamen Stängel ganz dicht nebeneinander zwischen Rundholzriegeln durchgesteckt werden (Fig. 35); sie sind in der That so holzverwüsthend, daß das früher erwähnte Mandat wahrscheinlich diese Art im Auge hatte. Etwas ökonomischer sind jene Zäune, die gewissermaßen aus dreibeinigen Böcken zusammengesetzt werden, d. h. es werden 2 kürzere Pfähle gegen einander geneigt in die Erde eingeschlagen und eine lange Stange wird mit dem Wurzelende auf die Gabelung gelegt und mit Floßwieden festgebunden; das Kopfende liegt auf der Erde, wo es mitunter angepflockt wird (Fig. 201). Noch sparsamer sind die barrièrenartigen Einzäunungen, d. h. einfache, in die Erde gerammte Pfähle, an denen die ungeschälten Rundholzstangen mit Strohseilen oder Wieden festgebunden werden. Sie haben nur wenig Widerstandsfähigkeit und dienen zumeist nur als Wegmarkierung oder zur Stütze der Getreidehalme an den Feldrändern. Solche Zäune stellt sich natürlich

Fig. 200. Weinböhl.
Stängelflechtzaun.

der Bauer selbst her, allenfalls auch die, welche aus Schwartenabschnitten bestehen, die an ihrem oberen Ende zugespitzt sind (Fig. 201a aus Hinterdaubitz); daneben trifft man aber auch Zäune aus un-

Fig. 201. Erzgebirgscher Stangenzaun.

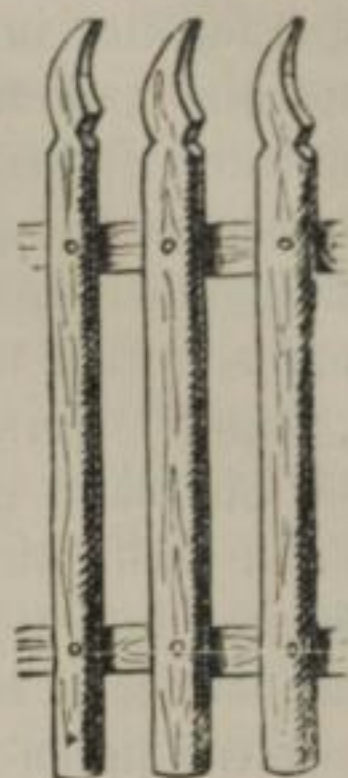

Fig. 201 a.
Hinterdaubitz.
Schwartenzaun.

geschälten Stängeln oder Kreuzspriegeln, die genagelt werden, und endlich auch gehobelte Lattenzäune, die vom Zimmermann angefertigt und mitunter recht originell verziert sind. Mit dem Ausdruck „Erbzäune“ (ebenso wie mit „Erbgräben“) verknüpfen sich nur privatrechtliche Begriffe.

Der Bauernhof in künstlerischer Beziehung.

Meine Schilderung vom sächsischen Bauernhause nebst Hof wäre un-

Fig. 202. Tannendorf. Glöckelhaus.

vollständig, wenn ich dem Bilde nicht auch vom künstlerischen Gesichtspunkte Würdigung angedeihen ließe. Die malerische Wirkung der Dörfer und Gebäude, die ohne störende Einflüsse sich einer harmonischen Entwicklung und Ausgestaltung erfreuen durften, ist mitunter eine ausgesprochen glückliche; sowohl die Anordnung in der Landschaft, zwischen Berg

und Wald, die Überschneidung der hohen und niedrigen Gebäude (Fig. 202 aus Tannendorf), ihre Einbettung zwischen den Schutz- und Obstbäumen, als auch der Farbenkontrast der gelben Strohdächer, der braunen Lehmwände,

der roten Ziegel und der grünen Spaliere (der Weingleite) und Baumwipfel ist dem für Zeichnung und Farbe empfänglichen Auge interessant und erfreulich; häufig sieht man an alten Fensterläden auch noch Spuren früherer effektvoller Bemalung; waren doch auch die wenigen Möbel wie die meisten Volkstrachten fröhlich bunt.

Aber nicht bloß der Maler, auch der Architekt findet hier manches wertvolle, wenn er nur erst gelernt hat auch solche Dinge zu beachten, die zwar auf der Akademie nicht gelehrt werden, die aber ihre tektonische Bedeutung haben so gut wie die Architrave und Mutulen (Fig. 203 aus Bockau).

Fig. 203. Bockau. Winkelband.

Sch erinnere nur an die schon mehrfach erwähnten Bohlenstühle oder Umgebände der lausitzer Häuser mit ihren mannigfaltigen Verspannungs- und Aussteifungssystemen (Fig. 204 aus Lohmen); die Holzsäulen dieser Gebäude sind nicht selten in geradezu stilvoller Weise, als schlanke, an Gefäße erinnernde Stützen oder mit wirkungsvollen Einkerbungen der Kanten, gestaltet. Die Füllhölzer vor den Balkenköpfen zeigen zuweilen zahnschnittartige Verzierung in großem Maßstabe (Fig. 187 und 205) eine symbolisch ganz richtige Andeutung des Zwecks. Die äußeren Ränder der Giebelverschalungen sind manchmal

in Bogen-, Wellen- oder Zacken-

Fig. 204. Lohmen. Kopfbänder des Umgebendes.

in Bogen-, Wellen- oder Zackenlinien ausgeschnitten, deren Ursprung sich kaum anders erklären läßt, denn als Reminiscenz der an Pflöcken ausgespannten, wandbildenden Felle in grauer Vorzeit.

— Das Holzwerk der Fachwände und der halboffenen Laubengänge, häufig rot oder blau (Thor bzw. Wodan geheiligte Farben) angestrichen, bildete bei alten Gebäuden in der Regel Andreaskreuze, die sich mitunter in reichverzierter Ausgestaltung vorfinden.

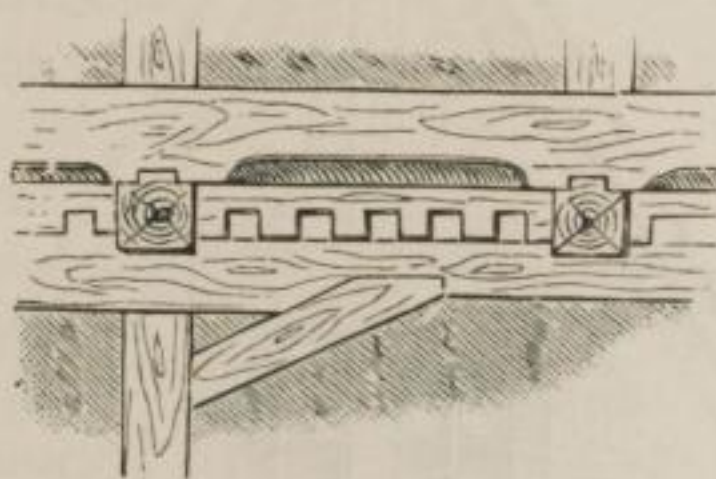

Fig. 205. Gommütz. Erdgeschoß-Umfassung.

Gewisse Anzeichen sprechen dafür, daß ursprünglich die Langwände der Gebäudeumfassungen in ihrer ganzen Höhe von solchen schrägen Kreuzen gebildet wurden — wie noch einzelne erhaltene

Beispiele (Fig. 206 aus Elbersdorf) beweisen — was die Wandflächen reizvoll belebte.

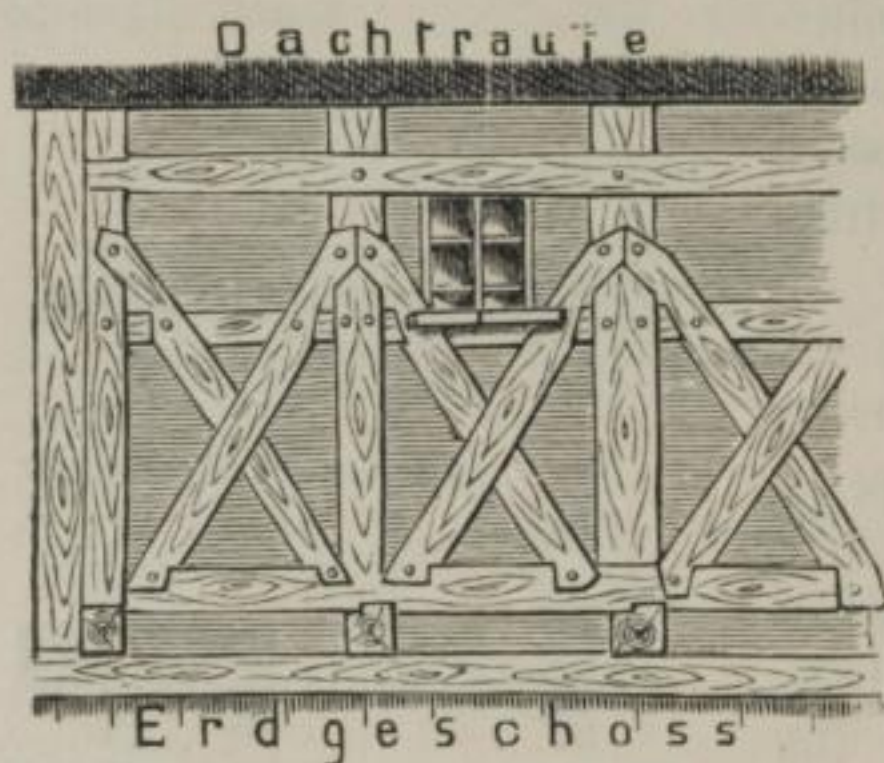

Fig. 206. Elbersdorf. Andreaskreuz in Geschosshöhe. (Umfassung des Obergeschosses).

Fig. 207. Schönfeld bei Bärenfels.

Fichtelschänke.

Fig. 208.

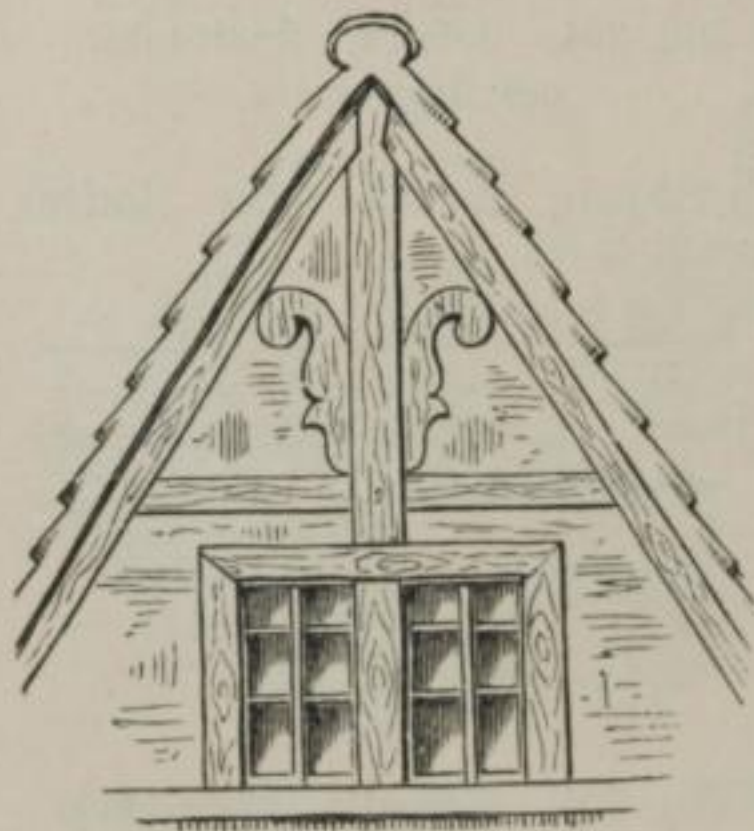

Fig. 209. Rötitz. Fachwerkgiebel mit dem Hörnersymbol.

Die Verkleidung des Giebels mit Schindeln (Fig. 207 aus Schönfeld) oder mit Schiefer bildet fast immer Muster, manchmal überraschend hübsche; außerdem werden die Schiefergiebel mitunter mit Staniolornamenten verziert, welche Buchstaben, Jahreszahlen, Blätterranken und ähnliches darstellen. Die Brettverschalungen zeigen wenigstens an den horizontalen Friesen, durch halbkreis- oder fielfbogenförmige Ausschnitte, mit den Decklatten korrespondierende Gestaltung, oft sind auch die Decklatten (Fig. 208) profiliert und durch Einkerbungen an den Enden bereichert; selbst bei den Schindeldächern wird durch geschnittene Schindeln an den First- und Traufsichten eine Art Bogenfries hergestellt. Von der Ausschmückung der Spitze des Giebels habe ich schon früher gesprochen; besonders charakteristische, in Sandstein ausgeführte Formen trifft man in den Dörfern der Dresdener Gegend an (Fig. 209 zeigt das Hörnersymbol im Fachwerk aus Rötitz, vergl. auch Fig. 176). Nahe der sächsischen

Grenze, aber auf bairischer Seite sieht man noch Vorlegeparren, deren

untere Enden eingekerbt oder ausgeschweift sind; wenn man der tektonischen Entstehung dieses Dekorationsmotivs nachforscht, dürfte man vielleicht daran denken, daß dadurch die Befestigung der Sparren an eingeschlagenen Pflöcken oder auf den Dachbalkenenden (mittels umgeschlungener Taue) erleichtert werden sollte (Fig. 210 u. 211). Zum Schutz der Taubenfluglöcher und Sitzstangen in der Giebelspitze, gegen Raubzeug und Katzen, sind manchmal nach außen gerichtete Holzspieße wie eine Strahlensonne angebracht. An der Ecke, die gleichzeitig der Straße und der Sonne zugekehrt ist, ist nicht selten eine Sonnenuhr (im Erzgebirge: „Sonnenweiser“) befestigt, meist zwar von höchst einfacher Konstruktion (vergl. Fig. 178) und Ausstattung, bisweilen aber doch auch Spuren früherer Verzierung aufweisend, und vor den Fenstern des Obergeschosses sieht man nicht selten hübsch geschnitzte Blumenbretter mit üppig blühenden Nelkenstöcken. Kunstformen weisen ferner manchmal die Endigungen und Stützen der Dachrinnen auf, wobei das Schlangemotiv wohl als echt germanische Überlieferung angesprochen werden darf; auch der aus Brettern geschnittenen ausgeschweiften oder profilierten Umrahmungen der Fenster (Fig. 212) und der Öffnungen in den Laubengängen ist hier zu gedenken, sowie der ganz eigenartig gestalteten hölzernen Fenstersohlbänke (Fig. 213), der ausgeschnittenen Brüstungen und Hängebretter an den Laubengängen und endlich der steinernen Schornsteinköpfe, an denen in einer Bandumrahmung gern Buchstaben und Jahreszahl eingehauen werden. Mehr der malerischen Bereicherung zuzuzählen sind die Schutzdächer und kleinen Vorbauten, die man in gewissen Gegenden regelmäßig vor der Hausthür antrifft, sowie die jederzeit am Strohdach angelegte Feuerleiter des Erzgebirges, und eine rein malerische Staffage endlich sind jene Bündel von Kraut- und Sellerieblättern, die als Futtermittel voran an das Gebäude zum Trocknen aufgehängt werden, sowie die mit ausgespannten Flügeln an die Scheunenthore genagelten Raubvögel, lebhaft an die steifen gotischen Wappenadler erinnernd, vielleicht bestimmt die Mäuse oder geflügelte

Tannenreuth u. Kornbach.

Fig. 210.

Sophienthal u. Mittlernhammer.

Fig. 211. Sparrenendigung.

Fig. 212. Fensterumrahmung auf Brettverschalung.

Fichtelschänke, Bürgstein.

Fig. 213.

Korndiebe von den Scheunen wegzuschrecken. Auch die im Winter vor den

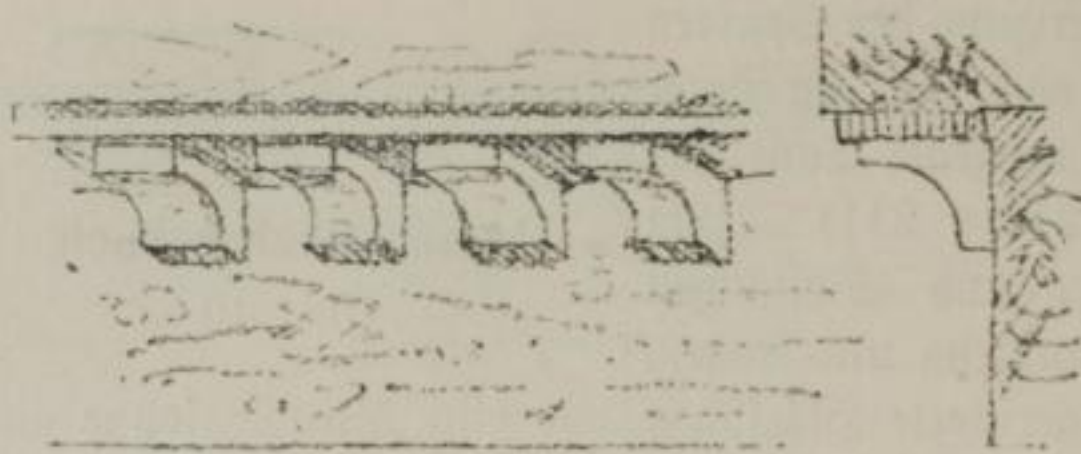

Fig. 214. Hinter-Hermisdorf. Geschoß-Überstand.

Jenstern aufgehängten Strohmatten bereichern das Bild unserer Dörfer. (Zahlreiche zu diesem Abschnitt gehörige Darstellungen hat der Verfasser in seinen „Beiträgen zur volkstümlichen Bauweise“ schon früher veröffentlicht.)

Gerichte, Frei-, Ritter- und ähnliche Gutsanlagen.

Steigen wir auf der von den Häuslern, Gärtnern oder Wirtschaftsbesitzern und den Bauern gebildeten Leiter der ländlichen Rangordnung höher, so gelangen wir zu den als Gericht-, Erb- oder Lehngerichte bezeichneten Höfen. Stellung und Amt ihrer Besitzer in alter Zeit ist noch nicht vollkommen geklärt; sie scheinen je nach dem Erb- oder Lehnsherrn verschieden gewesen zu sein; da auch „Gärtner“ und Häusler zu „Richtern“ gemacht wurden, so war die Größe des Besitzes wohl kaum das ausschlaggebende Moment. Für unsere Zwecke genügt es, festzustellen, daß die als „Gericht“ bezeichneten Güter zwar meist zu den ansehnlichsten im Dorfe gehören, daß sie aber baulich keinerlei Eigenartigkeiten aufweisen. Insbesondere fehlt jeder ausschließlich der Rechtspflege bestimmte Raum, sei es nun eine Gerichtsstube, ein Arrestlokal oder ähnliches. Die Verhandlungen mit den Ältesten oder Schöppen mögen wohl bis in späte Zeit unter der Linde stattgefunden haben, als einstweiliges Gefängnis (Pömmelerle genannt) diente später und zum Teil heute noch meist das Spritzenhaus.

Weiter gelangen wir zu den Freigütern, die in Sachsen den Rittergütern gleich geachtet werden, zumal auch die Entstehung der Rittergüter nur zum allerkleinsten Teile in die Feudalzeit zurück reicht. Als Beweis führe ich das Dorf Ottenhausen an, wo i. J. 1708 neben zwei Freigütern noch drei Rittergüter vorhanden waren; ferner sei an die Entstehung des „freien Erbrittergutes“ Naundorf (bei Grillenburg) erinnert, die i. J. 1651 durch Vereinigung von 5½ wüsten Hufen erfolgte. Auch die Klostergüter sind dieser Klasse zuzuzählen. In baulicher Hinsicht liegt somit keine Ursache vor, daß Frei- oder Rittergüter, abgesehen vom größeren Umfange oder von besseren Wohnhäusern, sich von stattlichen Bauernhöfen wesentlich unterscheiden müßten. Nur die Nebenbetriebe finden wir hier häufig viel weiter entwickelt, als dort. Zunächst sind hier die Schäfe-

reien zu nennen, die manchmal Zweck und Kern eines sogenannten Vorwerks oder Beigutes bilden. Diese Vorwerke sind in der Hauptsache selbständige Gehöfte, die meist nachträglich hinzu erworben worden sind, deren Bewirtschaftung aber dann absichtlich mit einer gewissen Einseitigkeit, z. B. als Jungviehstation, als Schäferei oder dergl. erfolgt. Ferner findet sich in den meisten Rittergütern eine Brennerei oder eine Brauerei oder eine Anlage für Kartoffelstärkeerzeugung, welche deren bauliche Erscheinung zwar beeinflussen, die sich aber den besonderen Verhältnissen anpassen müssen, weil die Rohmaterialien und die Abgänge aus dem Wirtschaftsbetrieb geliefert werden bezw. wieder dorthin zurückkehren. Hoher Schornstein, luftige Kühlschiffanbauten und die eigenartigen Malzdarren-Auffätze, sowie die ab-

Fig. 215. a Schloß, b Wirtschaftsgebäude mit Kuhstall, Beamtenwohnhaus und Scheune, c Brennerei, d Scheunen, e Schrotmühle, f Schweine-, Pferde- und Ochsenställe, g Forsterei mit Schuppen und Keller, h Hofmühle mit Schuppen, Stall und Keller, i Öl- und Schneidemühle, k Schafhaus, l Düngerstätte, m Remisen.

seits gelegene Pechhütte mit dem Dachreiter sind dann die charakteristischen Merkmale in der baulichen Erscheinung. Auch Wassermühlen, zum Getreidemahlen, Ölpresen oder Knochenstampfen gehörten häufig zu den Rittergütern; durch das Verpachten dieser Nebenindustrien an Braumeister und Müller (daher der Familienname „Hofmüller“), die wieder eignen Haushalt mit Pferden und Vieh haben, haben manche Rittergüter den Umfang kleiner Dörfer erlangt (Fig. 215).

Etwas andern Charakter haben sich meist diejenigen Rittergüter bewahrt, die aus dem befestigten Wohnsitz eines ritterbürtigen Lehnsherrn hervorgegangen sind. Gewöhnlich ist hier der Schloßhof von dem Wirtschaftshofe getrennt (z. B. in Rochsburg); beim Schloßhofe wird höchstens

der Pferdestall geduldet, wie z. B. in Kriebstein, wo er unter dem Ritter-
saale liegt. Die Wohnräume befinden sich im Schlosse, dem Gutshofe fehlt
somit ein wesentlicher Bestandteil: das stattliche Wohnhaus, der Hauptfaktor,
denn bei aller Bedeutung der Wirtschaftsgebäude liegt der geistige Schwer-
punkt doch immer in der menschlichen Behausung. Durch spätere Verlegung
des Schloßgebäudes ist der Unterschied der beiden Höfe mitunter verwischt
worden, wie z. B. in Helfenberg, er tritt aber auch hier sofort wieder in die
Erscheinung, wenn man auf den noch vorhandenen Fundamenten sich das
Ritterhaus mit Bergfried wieder aufgebaut denkt (Fig. 216). — Bauher-

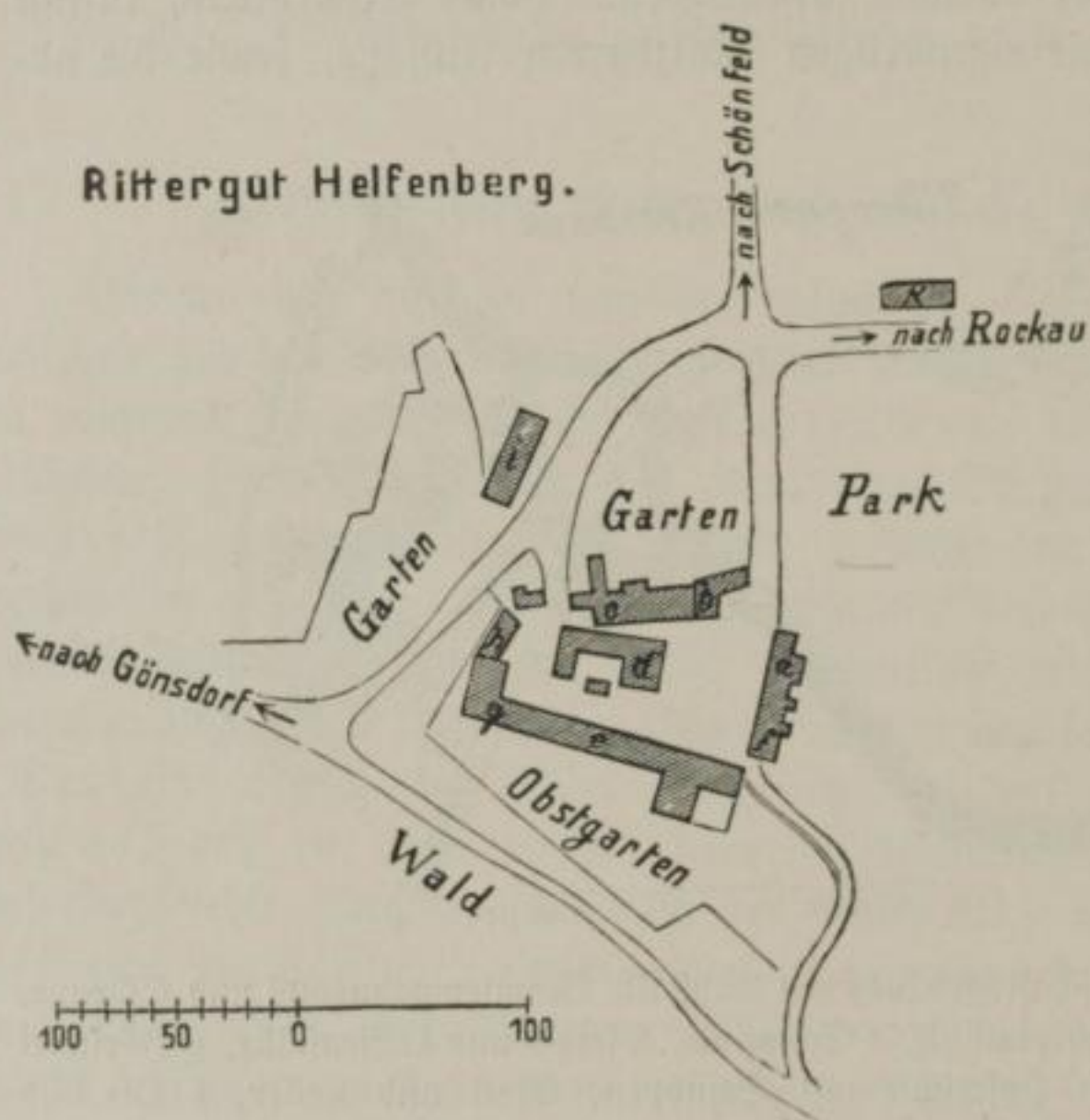

Fig. 216. a. Herrenhaus, b. Brauerwohnung, c. Bierbrauerei,
d. Milchpächterwohnung, e. Rinderställe, f. Pferdeställe, g. Scheu-
nen, h. Schafstall, i. Scheune (neue Anlage), k. (Preßgebäude,
steht weiter abseits im Weinberg).

stellungen bei den
Rittergütern wurden
meist dadurch sehr er-
leichtert, daß die Bau-
ern zu „Baudiensten“
verpflichtet waren und
diese Baudienste zu den
ungemessenen Diensten
gehörten, d. h. sie mußten
geleistet werden, bis der
Neu- oder Instand-
haltungsbau beendet
war. Sie bestanden
aus Bauhufen und
Handarbeit, durften
aber nur für die Hof-
raite nebst Bertinenzien,
nicht aber für Vor-
werke oder erkauftes
Bauerland beansprucht
werden; auch gehörte
das Graben und Weg-
fahren des Grundes
und Schuttes nicht dazu.

Immerhin wurde die Bewirtschaftung des eigenen Gutes durch diese Frohne
oder Scharwerke vielfach geschädigt.

Nur in Kürze sei noch der Kammergüter und Landeschulgüter
gedacht, die ursprünglich zum direkten Besitz und Genuß der Zivilliste bezw.
Klöster und der an ihre Stelle getretenen Staatsanstalten (in Grimma und
Meißen) gehörten, jetzt aber ausschließlich dem Finanzministerium unterstehen.
Ihrer Entstehungsgeschichte entsprechend weisen sie in ihrem Umfang und
baulichen Wesen sehr große Verschiedenheiten auf; ich gebe hier von dieser

Gemeinde zu gute, der Verkauf der zugehörigen Ländereien als Bauplätze führte zum Reichtum des Ehrlich'schen Stifts.

Das Stadtgut und sein Ende.

Im Anschluß an den eben erwähnten Vorgang, dessen letzter Akt noch in unseren Tagen spielt, bleibt nun noch das landwirtschaftliche Gehöfte im Weichbilde einer Stadt, das Stadtgut, zu betrachten, dessen Besitzer in der kleinen Stadt „Ackerbürger“, in der größeren „Stadtgutbesitzer“ genannt werden. Der Übergang zu solchen konnte in den sogen. Straßendörfern, deren Häuser gassenartig dicht geschlossen längs der Straße stehen (und die deshalb neuerdings überhaupt als neuere, bürokratische Schöpfungen angesehen werden) gar nicht schwer fallen. Das Hauptzufahrtsthor liegt bei ihnen in einem Vordergebäude und ist (mit Wohnräumen oder Futterböden) überbaut; manchmal ist oder war aber an einer Seitengasse auch noch ein seitliches oder hinteres Ausfahrtsthor vorhanden. Solche Stadtgüter gab es in Dresden in der Pirnaischen und Wilsdruffer Vorstadt noch bis zur zweiten Hälfte unsres Jahrhunderts, mit landwirtschaftlichem Betrieb. Das an der Pirnaischenstraße gelegene Stadtgut beispielsweise hatte nach der Neuegasse ganz regelrecht, wie auf dem Dorfe, Hofmauer und hohen Thorbogen nebst Pforte. Die Scheunen der Ackerbürger (in kleinen Städten) bilden meist besondere Gassen außerhalb der geschlossenen Stadt. Das Ende dieser Stadtgüter ist gewöhnlich zunächst die Vergrößerung der Ställe für Fleischerei oder Viehhandel, oder für Lohnfuhrwerkbetrieb, dann werden die Obst- und Grasgärten als selbständige Bauplätze abgetrennt, die Scheunen werden zu Wohnungen ausgebaut und neben dem ehrwürdigen Hofthor nistet sich in der Einfriedigungsmauer ein Klempner- oder Garngeschäft ein, wie man das z. B. in der Vorstadt Strehlen sehen kann. Später durchgelegte Straßenzüge verwischen sogar die alten Begrenzungen und jedes Andenken an die patriarchalische Vorgeschichte eines solchen Stückchens Erde geht zuletzt verloren; in Dresden wissen z. B. nur die wenigsten Eingeborenen, daß die enge Bahngasse und Friesengasse ihre Entstehung früher vorhanden gewesenen Durchgängen durch Höfe, die einem gewissen Zahn bzw. Frieße gehörten, zu danken haben.

Feuerpolizei im alten Dorfe.

Wenn auch der Maßregeln zur Erhöhung der Feuer Sicherheit in unsern sächsischen Dörfern bereits mehrfach gedacht wurde, so ist der Gegenstand damit doch nicht erschöpft und andererseits war — und ist er z. T. heute noch — von solcher Wichtigkeit für deren Bestand und Emporkommen, daß wenigstens in Kürze hier das nachgetragen werden soll, was an feuerpolizeilichen Vorschriften schon im 18. Jahrhundert in dieser Hinsicht gethan worden war.

Das bereits mehrfach erwähnte Mandat vom 18. Februar 1775 „die auf den Dörfern zu beobachtende Feuerordnung betreffend“ begnügte sich nicht mit der Forderung eines Feuerzeichs, Brunnens, Wasserbehältnisses oder einer Cisterne, sondern verlangte auch, daß bei dieser Entnahmestelle zwei oder drei „Kadebergen“, (gefüllte Wasserbottiche) bereit stehen sollten, — aber nur im Sommer!, im Winter waren sie auszuleeren und umzulegen. Diese bisweilen auf Rädern zumeist aber auf mächtigen Rufen ruhenden und somit im Notfall transportfähigen Sturmfässer waren eines der Wahrzeichen unserer Dörfer und Kleinstädte. Ferner mußte für je fünf Häuser mindestens eine Feuerleiter und ein Feuerhaken, beide der Höhe des höchsten Gebäudes entsprechend, vorhanden sein; ihre Unterbringung in besonderen Leiterhäusern führte zur Entstehung einer zweiten charakteristischen Erscheinung in unsern älteren Dörfern. Diese Aufbewahrungsorte für Leitern und Reißhaken waren lange, aber niedrige Schuppen, meist mit zweiseitigem Ziegeldach, aber im übrigen nach allen Seiten vollkommen offen und leicht zugänglich. Als drittes in der Straße sichtbares Resultat der feuerpolizeilichen Vorsicht ist der Spritzenhäuser zu gedenken, deren Lage meist thunlichst abge sondert von andern Gebäuden, oft im Schatten mächtiger Bäume, gewählt wurde und die dadurch, so überaus schlicht ihre Bauart sein mag, manchmal ganz anziehende Beduten bilden, z. B. in Dauba bei Lohmen. — Weniger auffällig waren die Feuerlöschgeräthe, die außerdem für jedes Gut oder Haus gefordert wurden: eine hölzerne Handspritze (die gelegentlich auch veterinären Zwecken diente), eine Laterne, lederne Eimer, Stangen mit Reißig- und Strohballen (zum Ausschlagen und Auslöschten von Stuben- und Essenbränden), Leiter, Feuerhaken und zwei Wasserfässer, eins vor dem Haus, eins auf dem Dachboden stehend. Hier sind auch die Haken zu erwähnen, die am Gebäude-Außeren anzubringen waren, um bei Feuersbrünsten Laternen zur Straßenbeleuchtung daran aufzuhängen.

Ließen auch alle diese Maßregeln eine umsichtige Fürsorge nicht verkennen, so versagten sie doch vielfach im Falle der Noth, weil keine geschulte, einheitlich geleitete Mannschaft vorhanden war, um sie kaltblütig und mit Sachverständniß zu gebrauchen; in dieser Hinsicht, neben der besseren Wasserversorgung und der weniger verbrennlichen Bauweise, dürfen wir entschiedene Fortschritte verzeichnen.

Schlussbetrachtung.

Leider hat es den Anschein, als ob der umstehend geschilderte Vorgang der Modernisierung, der sich in der Stadt binnen eines Menschenlebens vollzieht, auch für sehr viele Dörfer unseres platten Landes vorbildlich werden sollte. Denn wer jetzt dort nach den Zeugen der guten Zeit und nach kraftvollen Repräsentanten des festgegründeten Bauerntums forscht, um ein Bild davon

zu entwerfen, wie ich es hier versuchte, der wird mehr wehmütige als erhebende Eindrücke nach Hause bringen und die Versuchung liegt nahe, eine solche Schilderung, wie das Märchen, anzufangen mit: „Es war einmal“. Die Landwirtschaft ist, so paradox es klingen mag, eine zart organisierte Pflanze, die gegen fremde Einflüsse und neue Experimente überaus empfindlich ist. Der Aberglaube, der einen Fremden nicht gern im Kuhstalle sieht, beruht unbewußt auf einer durchaus richtigen Empfindung. Zum Gedeihen des Ackerbaus und der Viehzucht gehört mehr als guter Boden, fruchtbares Wetter, gutes Rassenvieh; dazu gehört ein unermüdlicher Fleiß, eine peinliche Ordnung, genauestes Haushalten, unverdroffene Genügsamkeit und endlich das, was die Gottesfurcht „den Segen von oben“ nennt. Diese Eigenschaften sind aber den meisten Landbewohnern durch die fortgesetzte Berührung mit den Bequemlichkeiten der größeren Stadt, mit dem leichten Gelderwerb der Industrie verleidet worden, und der Erfolg davon, daß man

Gezeichnet von Johann
Christian Wenzel 1844.

Fig. 218.

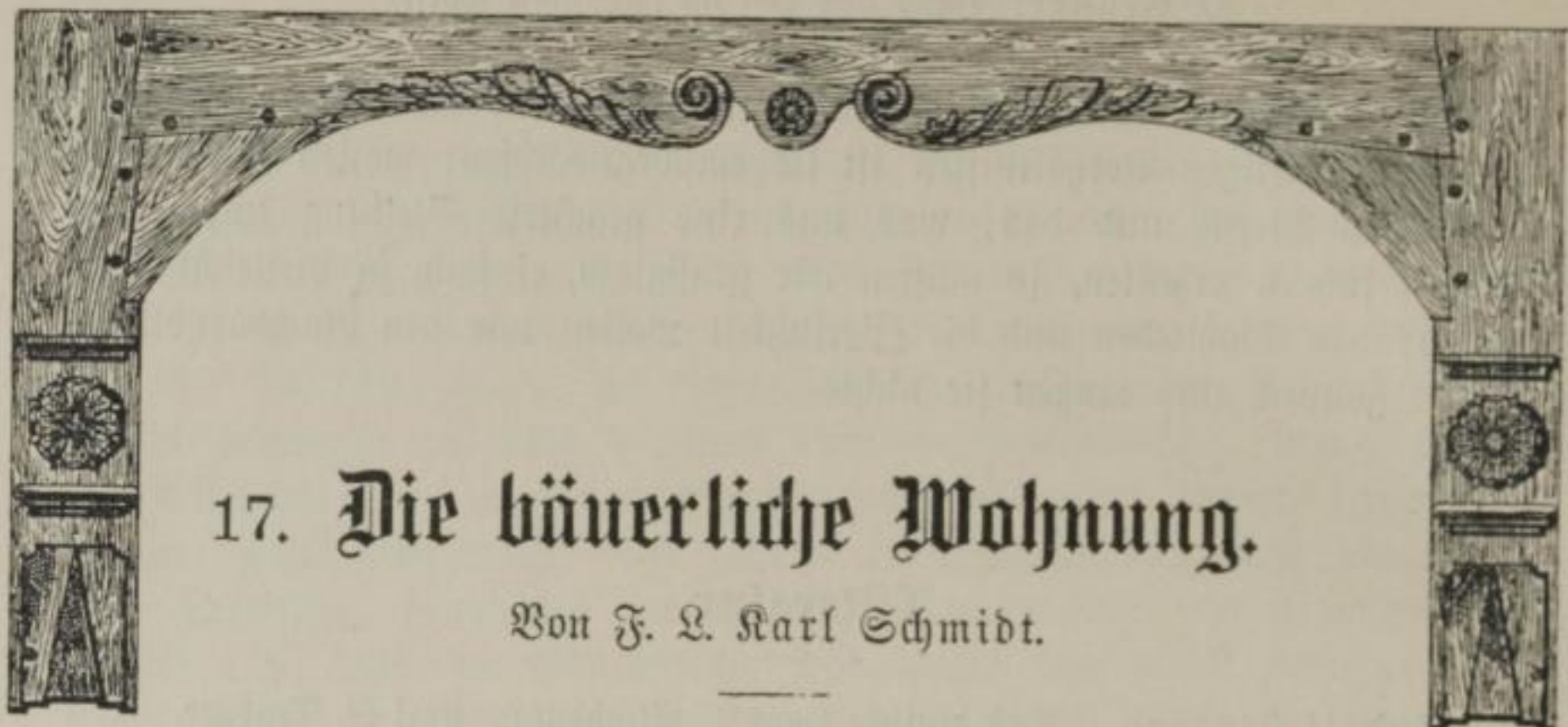
die „Segnungen der Kultur“ auch aufs platte Land geleitet hat, ist ungefähr derselbe, wie wenn man einen Fichtenwald für Berieselung einrichtet. Zu solchen „Segnungen“ rechne ich auch das gänzlich irgeleitete Bauwesen, das den Bauern durch Gesetz, Mode und Gedankenlosigkeit aufgenötigt worden ist. Ich besitze selbst die Prüfungsarbeit eines Maurermeisters aus dem Jahre 1850, den Ent-

wurf zu einem Bauerngute, bei dem Bureau sowie Gesellschaftszimmer programmgemäß gefordert wurden. Zunächst müßten Erwägungen der Zweckmäßigkeit, dann aber auch solche künstlerischer Natur auf diesem Gebiete unbedingt zur Umkehr, zu Wiederbelebung volkstümlicher Bauweise führen. Architekten, die den rechten Ton zu treffen verstehen, würden sich finden; nach meinen Wahrnehmungen fehlt es vielmehr an einer richtigen Auffassung auf dem Lande, bei den Bauenden selbst. Freilich liegt in der immer wachsenden Flut der Sommerfrischler mit ihrem oft recht bedenklichen Vorbilde und ihren vermeintlichen Bedürfnissen und in dem vornehmen Naserümpfen über ländliche Zustände eine nicht zu unterschätzende Gefahr; andererseits tröstet mich aber die Beobachtung, daß der einfache Mann Bauernhäuser von der uns lieben Art (Fig. 218) als „altdutsche“ Gebäude bezeichnet, altddeutsch bedeutet aber in seinem Munde „bieder, ehrenhaft, wahr“. Niemand, am wenigsten der Bauer selbst, sollte deshalb gering-

schätzig auf unsere bodenständige Kultur blicken, denn im schweren Ringen mit meist dürftigen Verhältnissen ist sie emporgewachsen; wollen wir unser eigentliches Wesen und das, was uns eine geachtete Stellung unter den Völkern sichert, erhalten, so müssen wir genügsam, einfach, ja vielleicht derb bleiben; das Wohlleben und die Zierlichkeit wollen wir den Nachbarvölkern neidlos gönnen, uns taugen sie nichts.

Litteratur.

- Rudolf Henning. „Das deutsche Haus“. Straßburg. Karl J. Trübner.
 August Meitzen. „Das deutsche Haus in seinen volkstümlichen Formen“. Berlin.
 Dietrich Reimer.
 K. Rhamm. „Dorf und Bauernhof in altdeutschem Lande“. Leipzig. Fr. Wilh. Grunow.
 Hans Lutjch. „Wanderungen durch Ost-Deutschland“. Berlin. Ernst und Korn.
 Derselbe. „Neuere Veröffentlichungen über das Bauernhaus“. Berlin. Wilhelm Ernst und Sohn.
 Ernst Rudorff. „Heimatschutz“. Leipzig. Fr. Wilh. Grunow.
 Max Schmidt. „Zur Geschichte der Besiedelung des sächsischen Vogtlandes“. 1897.
 Joh. Gottl. Klingner's „Sammlungen zum Dorf- und Bauernrechte“. 1749.
 In der Bearbeitung von F. J. Hann: Bauer und Gutsherr in Kursachsen. Straßburg. Trübner.
 D. Böhme. „Entwicklung der Landwirtschaft“ auf den Königl. Sächj. Domänen. Berlin. 1890.
 F. Lindner. „Das niederdeutsche Bauernhaus“. Gartenlaube. 1881. Nr. 38.
 D. Gruner. „Beiträge zur Erforschung volkstümlicher Bauweise im Königreich Sachsen“. Leipzig. 1893. Arthur Felix.
 Derselbe. „Weitere Beiträge“ zur Erforschung. w. o. 1894.
 Derselbe. „Das Bauen auf dem Lande“. Eine Erörterung des wie? und von wem? — Göttingen. 1896. Vandenhoeck & Ruprecht.
 Derselbe. „Architektonische Skizzen aus Dörfern und Kleinstädten“. Süddeutsche Bauzeitung. 1896. Nr. 30.
 J. Wolff. „Unser Haus und Hof“. Kronstadt. Götting und Sohn. 1882.

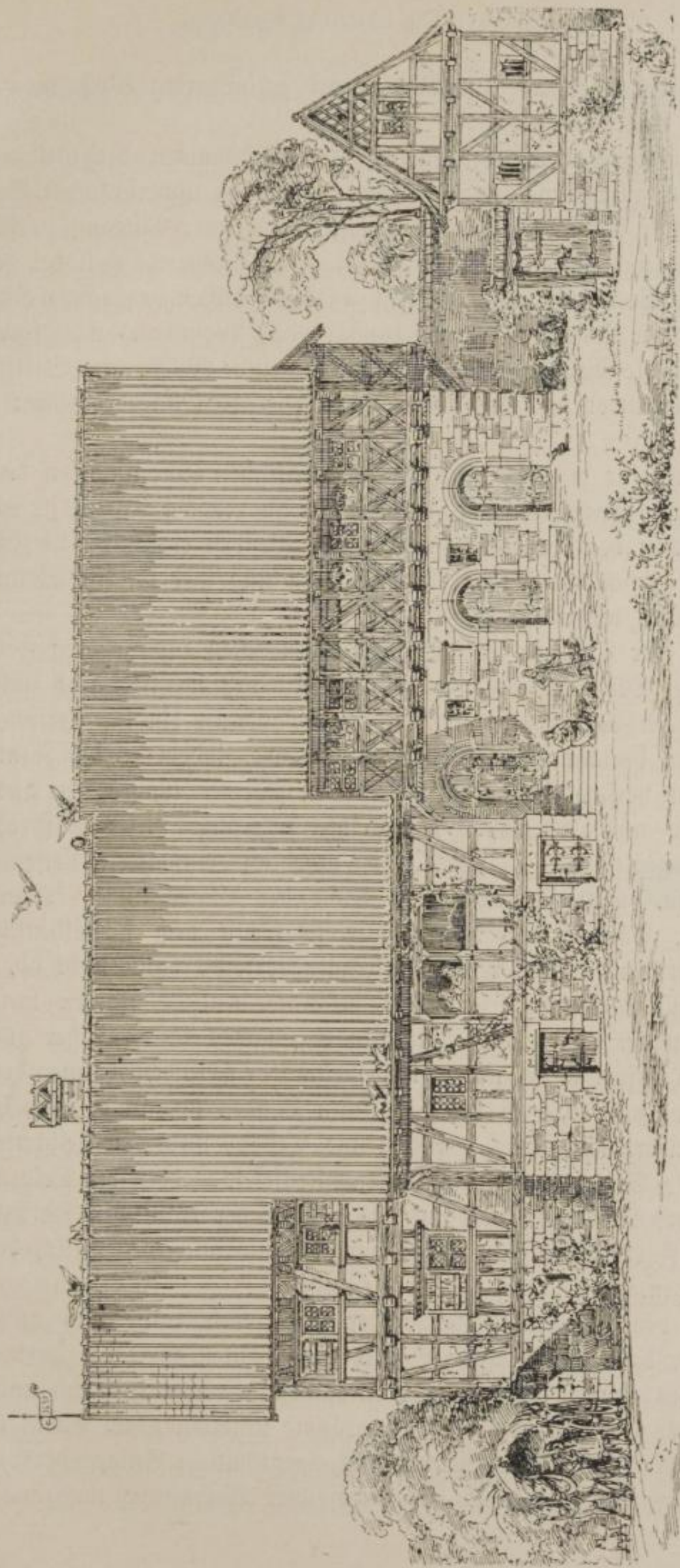

17. Die bäuerliche Wohnung.

Von F. L. Karl Schmidt.

Unsere sächsischen Bauernstuben in ihren schlichten anmutsvollen Gestaltungen, in dem Anklingen so vieler Stammeseigentümlichkeiten und der Behaglichkeit ihrer wohnlichen Erscheinung entbehren nicht des Interesses, nicht des malerischen Reizes. Vom Westkreis des Herzogtums Sachsen-Mttenburg in den Landschaften rechts der Saale anfangend und dem Kolonisationszug*) nach Osten bis zu den Höhen des böhmischen Mittelgebirges folgend, von der Südgrenze des Vogtlandes nördlich der Eger bis zu den eigenartigen Gefilden des Spreewaldes finden wir zwar im allgemeinen eine gleiche und typische Anlage, Gruppierung und Ausgestaltung der Wohn- und Wirtschaftsräume, allein die volkstümliche Eigenart ist doch so mannigfaltig, daß sich diese Verschiedenartigkeit auch in der Durchbildung des Wohnhauses und seiner zweckmäßigen Einrichtung mehr oder weniger äußert und sich auch nach Stammeseigentümlichkeiten recht wohl erkennen läßt, wie wir auch sehen, daß Sprache, Tracht und Sitte wie die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, die klimatischen und örtlichen Bodenverhältnisse in den einzelnen Landschaftsgebieten grundverschieden sind. Während im Westen der altenburgischen Lande vorwiegend thüringisch-fränkische Gestaltungsweise herrscht, wie das aus dem Dorfe Heilingen im Herzogtum Sachsen-Mttenburg entnommene Beispiel (Fig. 219) in formvollendeter Schönheit und ohne irgend welche Anflänge an die ursprünglich slawische Besiedelung zeigt, weisen die Gebiete nach Osten zu eine zunehmende Verquickung deutscher und slawischer bis zu unverfälscht slawischen Gestaltungen auf, welche in der Lausitz in dem eingeschossigen

*) Die Besiedelung der slawischen Lande mit Franken, Hessen, Thüringern, Sachsen, Bayern und Flamländern ist von großer Bedeutung gewesen; sie erklärt uns die Mannigfaltigkeit der Siedlungsanlagen und die Eigenart der bäuerlichen Wohnung; so hat der kulturstärkere Deutsche in der Bauanlage (fränkischen) das slawische Wohnhaus beeinflusst. Aus Ursachen, die hier nicht erörtert werden können, ist die sächsische Landbevölkerung nie so wohlhabend wie in anderen Gegenden Deutschlands gewesen; leider hat dies auf die künstlerische Durchbildung des Wohnhauses ungünstig eingewirkt.

Ansicht nach dem Gehöfte.

Fig. 219. Bäuerliches Wohnhaus aus Heilingen (S.-Mtenburg). Aufgen. v. Architekt C. Zimmer, Sena.

Blockbau und der durchweg aus Bohlenwerk gezimmerten Wohnstube ihren volkstümlichen Ausdruck findet.

Hier, wo die Sorben=Wenden als die Nachkommen der altslawischen Bevölkerung in zum Teil von Deutschen noch ganz unvermischten Bezirken wohnen, hat sich die fränkische Hausanlage nur schwer Eingang zu schaffen vermocht; hier zeigt sich noch bei einzelnen alten Wohngebäuden bei der am Giebel vor der Wohnstube vorgelagerten und von außen zugängigen Kammer die ausgesprochene Neigung, den Eingang in das Wohnhaus nach slawischer Gewohnheit an die Giebelseite zu legen und sämtliche Wohn- und Wirtschaftsräume neben einander und unter einem langgestreckten ungebrochenem Dache unterzuordnen.

Bezeichnend für den Umstand, daß die deutschen Kolonistoren doch zu meist mit angefessenen slawischen Handwerkern zu rechnen hatten, ist es auch, daß selbst in rein deutschen Gebieten die den Wenden eigentümliche Zimmerkunst und Dekorationsweise zum Ausdruck kam und hier die Ausbildung der Wohnung sichtlich beeinflusste.

Während der Deutsche in der ihm angeborenen kunstgeübten Fertigkeit und kraftvollen Verbheit aus dem vollen Holze ornamentiert und nicht nur äußerlich sondern auch im Innern seinem Wohnhause ein künstlerisches Gepräge zu geben bemüht ist, befriedigt der Slawe, indem er die Kanthölzer nur mit Fajen versieht und seine dekorativen Formen im übrigen aus ausgefägtem Brett- und Lattenwerk — und hier allerdings in sehr ansprechender malerischer Gestaltung — bildet, in erheblich einfacher Weise seinen Dekorationsfynn. Den Zapfenverband kennt der Slawe nicht; er verbindet seine Streben, Bänder und Kiegel nur stets mit dem schwalbenschwanzförmigen Blatt und weicht von dieser Eigenart selbst dann nicht ab, wenn für regengeschützte Verbände der ihm bekannte deutsche Zapfen wesentlich zweckmäßiger wäre. Diese volkstümlichen Eigenarten lassen daher auch den Unterschied im Ursprung der neben- und ineinander gehenden Formen deutscher und slawischer Bauweisen in den sächsischen Landen überall deutlich hervortreten. Sie überträgt sich — indem die Teller- und Schüsselbretter, die Geschirrschränke, Stühle, Bänke und Deckenbalkenfrieze — derselben Dekorationsweise unterworfen werden, auch auf das Innere der traulichen Wohnstuben, die — soweit Farbgebung in Frage kommt — überall einen rötlich braunen Ölanstrich zeigen.

Je nach den Eigentümlichkeiten der Bodenverhältnisse und dem Vorhandensein der dadurch bedingten Baustoffe schwanken zwar die Formen des Wohnhausbaues sowohl inbetreff der Ausführungsweisen in Dach und Fach als auch in der Gruppierung der Wohnräume untereinander; allein überall tritt doch die dem fränkischen Grundtypus eigentümliche Anlage der von der Hofseite zugänglichen Flur mit daran gereihter Wohnstube nach der einen

(Straßen-) und den Stall beziehungsweise Vorratsräumen nach der anderen Seite auf.

Als ein Beispiel für diese im ganzen Lande einheitlich auftretende Grundform und zugleich als ein Beispiel einer für eine selbständige kleinbäuerliche Hofanlage kleinsten Wohnung mag der aus Kleinbothen bei Grimma entnommene Grundriß betrachtet werden, wie er in gleicher Eigentümlichkeit und auch hinsichtlich der Bauausführung für die gesamte nordwestliche Tief- und Hügellebene Sachsens typisch ist (Fig. 220).

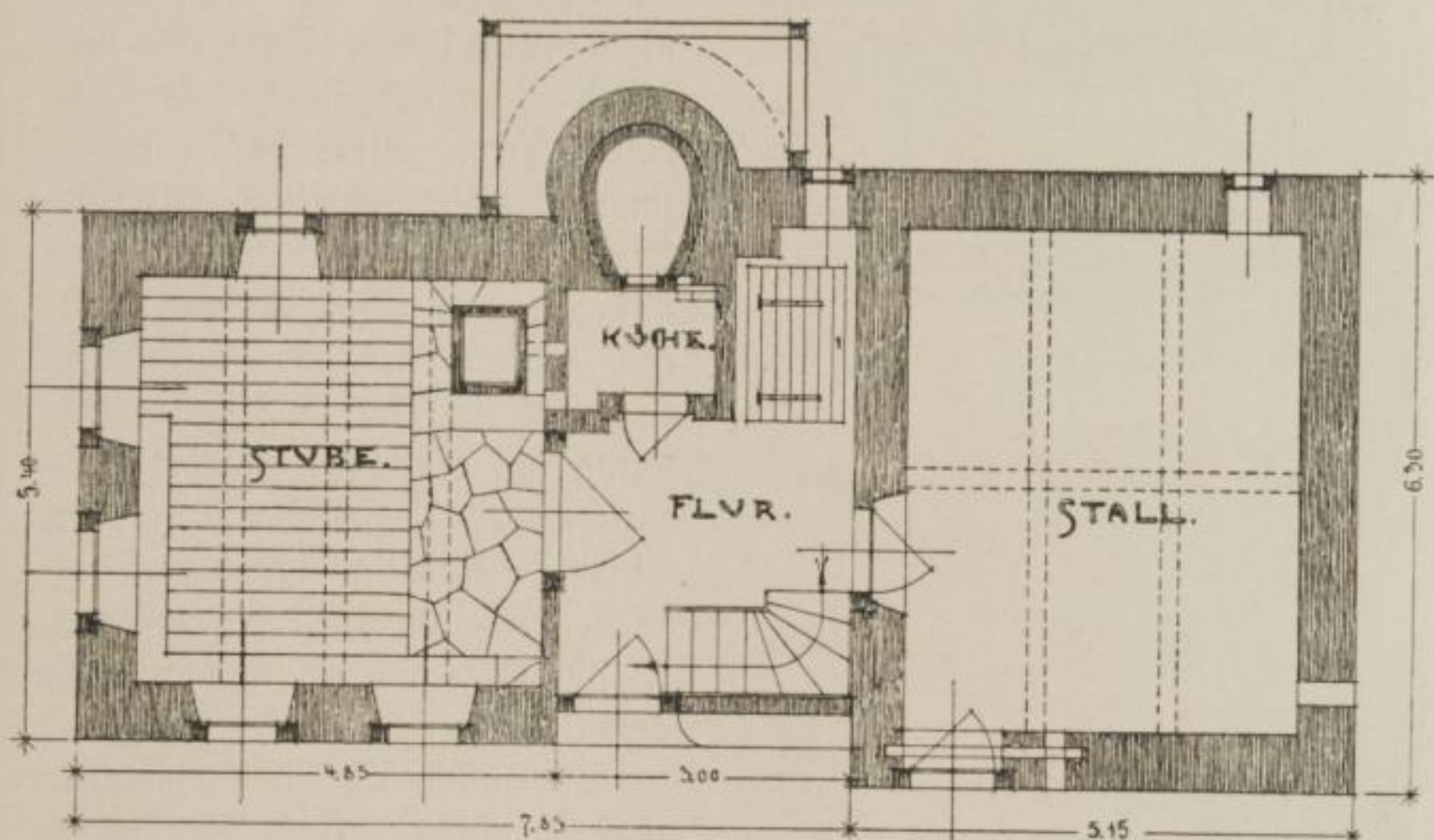

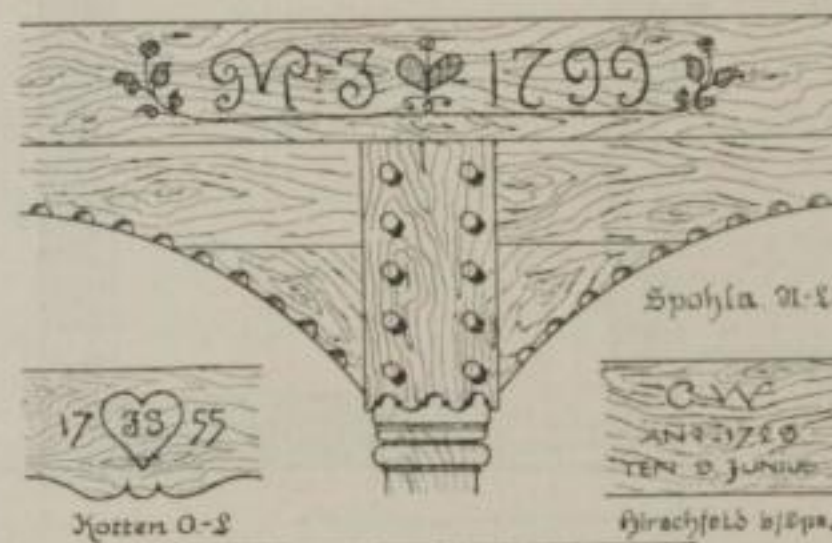
Fig. 220. Kleinbäuerliche Wohnung aus Kleinbothen b. Grimma.
(Architekt R. Bauer, Leipzig.)

Arm an natürlichen Baustoffen zeigen diese im wesentlichen nur aus Lehm, Eichenholz und Stroh hergestellten Heimstätten die denkbar einfachsten und bescheidensten Verhältnisse.

Die aus dem Geschiebelehm und den Gletschermoränen des Inlandeis entnommenen bis zur Größe eines Meters vorkommenden Findlinge und nordischen Blöcke geben das Material zu den Gründungen; die feinen Thon-, Lehm-, Kies- und Sandlager bedingen den Lehm- und Sandbau für die Umfassungen; Stroh, Schilf und Deckrasen bilden die Bedachung, welche von runden Stangen und Latten, kunstlos verbunden, gestützt werden.

Mit dem Giebel und der Wohnstube — ohne Rücksicht auf die Sonnenlage nach der Dorfstraße gerichtet — bedeckt das ganze Wohnhaus nur eine Fläche von 80 Geviertmetern. Gegenüber der breiteten Hauseingangstür, auf dessen eichener, in das Lehmstampfwerk eingelassenem Sturz gewöhnlich der Namenszug des Bauherrn mit der Jahreszahl eingeschnitten ist (Fig. 221),

liegt die kleine, dunkle Küche mit dem aus Holz und lufttrocknen Lehmziegeln gebautem Herd und den darüber angeordneten, trichterförmig sich erhebenden und bis zum First sich verjüngenden Schornstein aus zusammengefügt Holzprügeln mit Strohlehmumwicklung. Ohne besondere Feuergeräte dienen Feldsteine zum Warmhalten der Töpfe; der Fußboden besteht zumeist aus rohem Lehmanstrich und Asche. Der Backofen 1,50 m tief und 0,90 m breit, für 1 Scheffel Getreide eingerichtet, ist seit dem Jahre 1751 noch heute im Gebrauch; eine verschiebbare Haussteinplatte dient hier zum Verschluß der

Forstgen.
Fig. 221.

Einführungsthür. Hennen, welche nicht brüten sollen, pflegte man nach altem Gebrauche in den Backofen einzusperren. Links der Flur befindet sich die Wohnstube mit einer durch gefehlte Balken gestützten und mit gestäubten ölgestrichenen Brettchen ausgeschalteten nur wenig über 2 m hohen Decke. Die umlaufende Bank, auf dem inneren Mauervorsprung der Umfassung aufliegend, ist wie die einseitig angebrachte Ofenbank überall typisch. Der Fußboden ist nur etwa bis zu $\frac{2}{3}$ der Fläche gedeckt, in der Nähe des Ofens und der Stubenthür aber mit Steinplatten oder Lehm Schlag belegt. Der Stubenofen, gewöhnlich von der Küche aus zu heizen, nimmt mit seinem umfangreichen Kachelaufbau einen großen Teil der Stube ein; eine Beobachtungsöffnung dahinter und in der Küchenscheidewand angebracht,

ermöglicht von hier aus den Blick über die Stube, ein von der Decke herabhängendes, den Ofen umgebendes Holzgestänge dient zum Trocknen von Wäsche oder Kleidungsstücken. An der Wand links von der Stubenthür nach dem Hoffenster zu befindet sich regelmäßig der Tellerschrank, in der gegenüberliegenden Ecke aber der Familientisch; unterhalb der Balkendecke zieht sich zur Aufstellung von Schmuckgeschirr ein auf Brettstützen befestigtes Brett hin, welches nicht selten farbig bemalt und auch dazu bestimmt ist, eingerahmten Bildern und Büchern zur Aufbewahrung und Aufstellung zu dienen.

Einen besonderen Wert gewinnt das kleine Stübchen noch durch eine an den Lehmumfassungswänden angebrachte einfach gegliederte und mit Deck-

leiste versehene Brettverkleidung, welche — wie das gesamte Holzwerk der Inneneinrichtung — mit brauner Ölfarbe gestrichen ist und damit den Eindruck größter Behaglichkeit hervorruft. Die quadratischen Fensteröffnungen, mit Schiebeläden versehen, haben nur einen kleinen ebenfalls zum Schieben eingerichteten Lüftungsfügel. In dem räumlich sehr beschränkten durch Tageslicht traulich erleuchteten nicht zu hellem Wohnraume, dessen Fenster

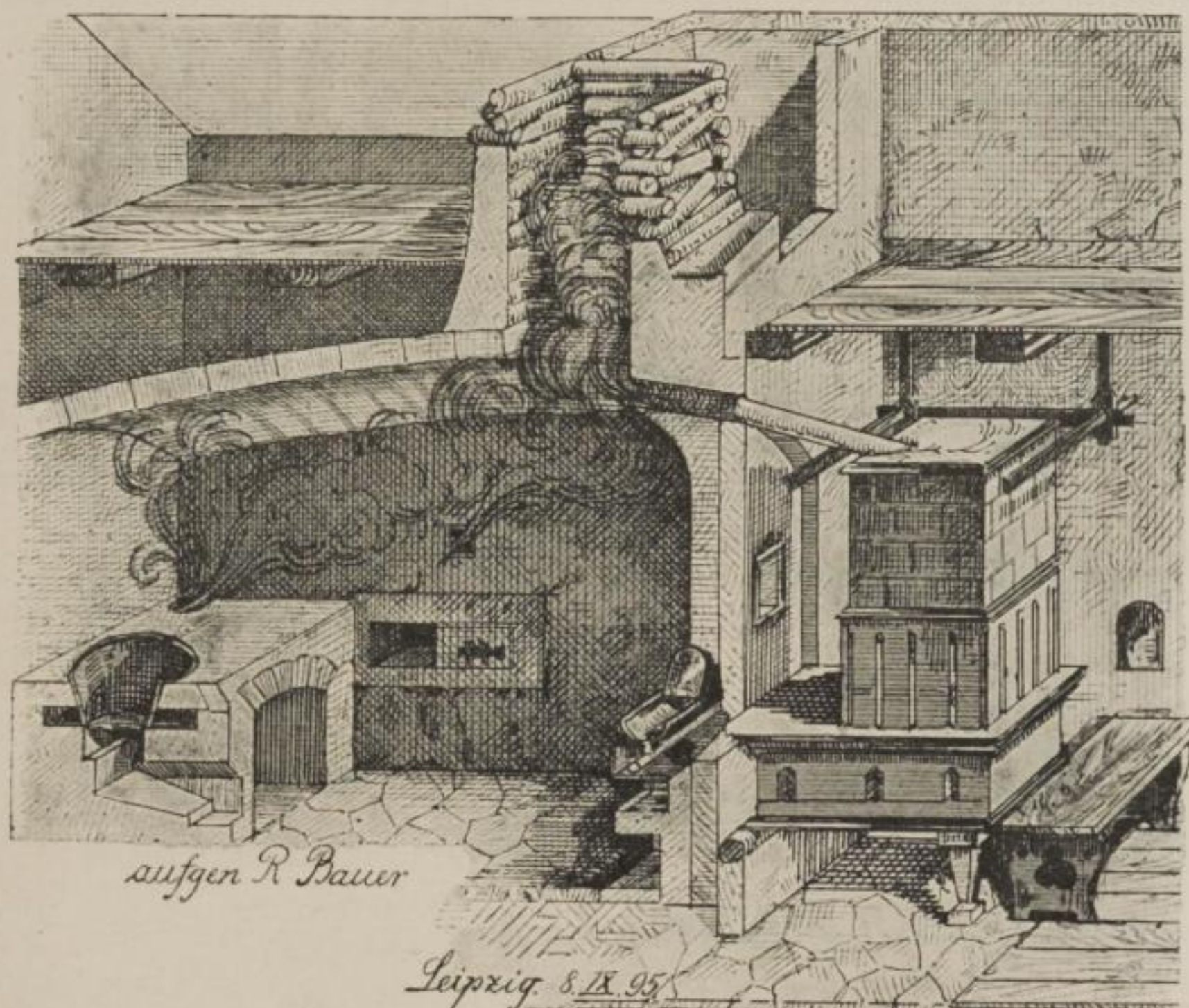

Fig. 222. Feuerungsanlagen aus Förstgen b. Grimma.

nicht selten noch durch umrankendes Laubwerk beschattet oder durch Blumentöpfe verstellt werden, spielt sich im wesentlichen das Familienleben der in ihrer Einfachheit dahinlebenden bescheidenen und doch glücklichen Bewohner ab; als Schlafräume dienen die im Obergeschoß befindlichen, ganz ohne Schmuck gelassenen Kammern; ein in der Hausflur nur um etwa 10 Stufen tief angeordneter mit Feldsteinen ausgelegter kleiner Keller wird durch eine horizontale Klappthür verschlossen; rechts von der Flur befindet sich der Stallraum, welcher in seiner Größe der Unterbringung von 4 Kühen, der Bewirtschaftung des mit 5 Acker bemessenen Gutes entspricht. Eine anderweite und nicht minder häufige Anordnung der Küche mit Herdeinrichtung, wie sie um wenigstens größeren Gütern als dem vorbeschriebenen allgemein eigen

ist, ist bildlich in Figur 222 dargestellt. Zwar ebenso dunkel wie die vorige zeigt sie eine geräumigere Abmessung mit Überwölbung und darauf aufsitzendem Knüppelschornstein, welcher letzterer mit Räucherhaken und Zugangsthür, zuweilen auch mit angebauter Dörrkammer für Flachß und Obst versehen ist.

Nur vergebens wird man bei diesen kleinen und doch so zahlreichen Anwesen der genannten Landschaftsbezirke, wie sie hier beschrieben sind, nach

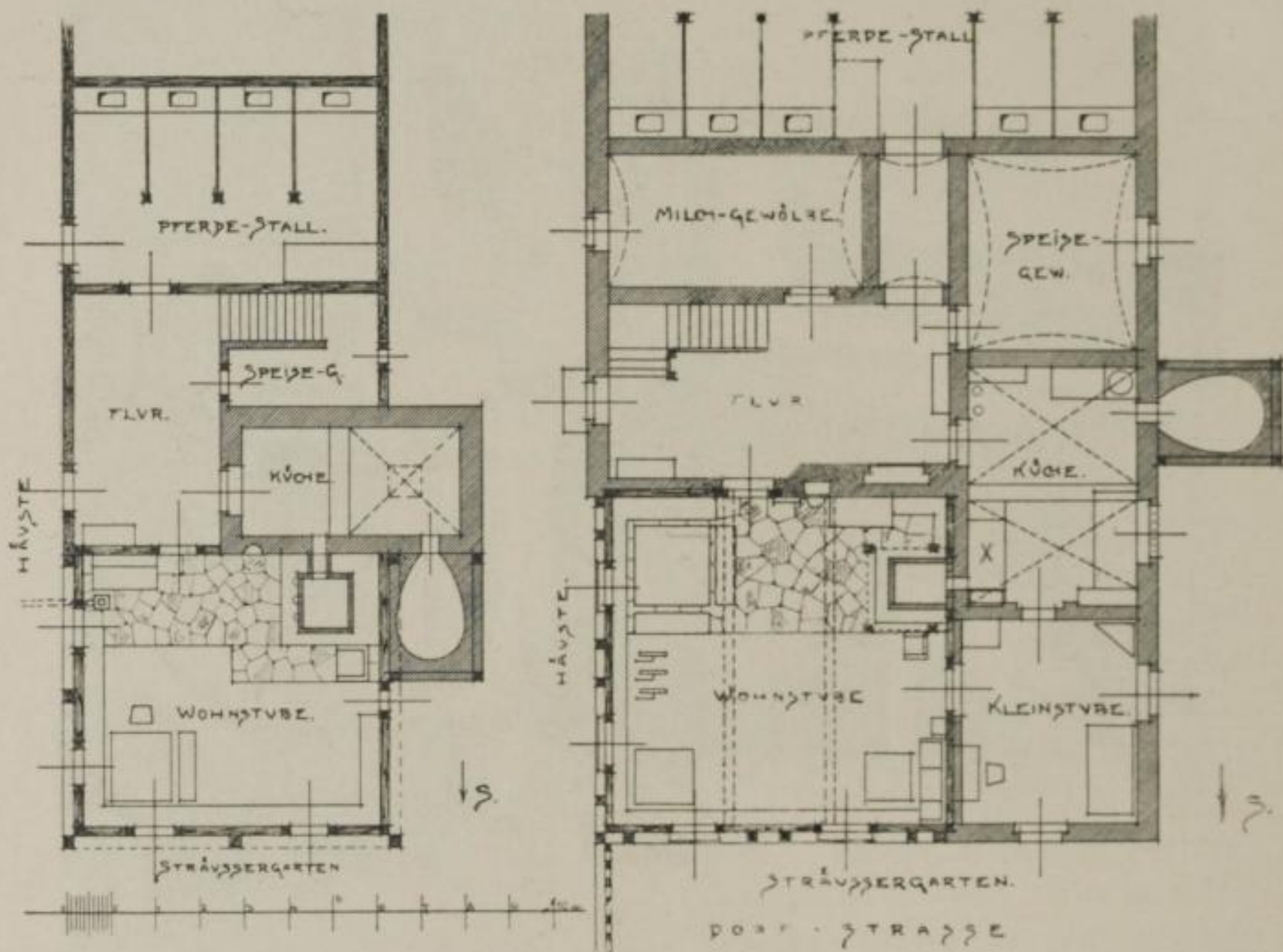

Fig. 223.

Fig. 224.

Altenburger Bauernhaus-Grundrisse aus dem XVI. u. XVIII. Jahrhundert.

künstlerischen Außerungen Umschau halten! Zwar teilt man die Gefache oft in Umrahmungen mit abwechselnd Kieselbewurf mit glattem, zuweilen gemusterten Putz, zwar bringt man nicht selten erhabene Blätter, Eisenen, Palmenwedel oder in Putz ausgeführte Verzierungen an und schmückt Thürsturz oder besonders hervorragende Wandflächen mit Sinnsprüchen oder Widmungen, allein wirkliche dekorative Arbeiten fehlen fast ganz und sind sogar auch selten in der Mobiliarausstattung und im Hausgerät zu finden. Allein, wenn man den Gesamteindruck dieser traulichen Wohnstätten zusammenfaßt, wie sie in ihrer durchaus zweckmäßigen, einheitlichen und erprobten Durchbildung Jahrhunderte lang Sturm und Wetter, ja selbst Hochfluten

getrozt und nur selten die bessernde Hand fremder Handwerker bedurft haben, so wird man sich des Bedauerns über das Dahinschwinden solcher für unsere Landwirtschaft lehrreichen Beispiele einer zweckmäßigen und vor allem billigen Befriedigung baulicher Bedürfnisse nicht ent schlagen können.

Im Gegensatz zu den räumlichen bescheidenen Abmessungen kleinbäuerlicher Wohnungen, wie sie der nordwestlichen Tiefebene Sachsens vermöge der Eigenart ihrer Bodenbeschaffenheit typisch ist, zeigen die Gebiete im Westen des Landes und namentlich in den Landschaftsgebieten des Herzogtums Sachsen-Altenburg eine wesentlich andere und behäbigere Bauweise.

Hierfür ist die Altenburger Bauernstube, wie sie im Südwesten des Königreichs Sachsen und im Westkreise des Herzogtums Sachsen-Altenburg allgemein vorkommt, von bemerkenswertem Interesse.

Von allen deutschen Landwirten ist der Altenburger Bauer wohl der tüchtigste und eingefleischteste Bauer, den es je gegeben hat. Die mustergültigen Kreditverhältnisse des Landes, das bestehende Erbrecht, welches nur immer auf den jüngsten Sohn das Anwesen vererbt, das hochentwickelte Verständnis für landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse und nicht zum mindesten die außerordentliche Fruchtbarkeit des Bodens in Verbindung mit den günstigsten Absatzverhältnissen für landwirtschaftliche Produkte haben dem altenburgischen Lande und seiner glücklichen Regierung zu einer weit über die Grenzen Deutschlands reichenden Berühmtheit verholfen.

Nirgends sonst ist das bäuerliche Selbstgefühl so scharf ausgeprägt wie hier; nirgends sonst verbindet sich soviel Sinn für Ordnung und Behagen mit angeborener Schlaueit wie beim Altenburger Bauer, nirgends sonst ist die geräumige Bauernstube so das Spiegelbild einer so behäbigen Eigenart wie hier.

Den Aufzeichnungen des um die „Landesverschönerung“ hochverdienten und im Jahre 1832 zu Altenburg verstorbenen herzoglichen Baurates J. C. L. Weinig ist es zu danken, daß sowohl über die gesamte Hofanlage als auch über die Gebäude und deren Einrichtungen im besonderen genaue Darstellungen auf uns gekommen sind, welche bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen und den Entwicklungsgang der bäuerlichen Hof- und Hausanlage bis auf die neuere Zeit erkennen lassen.

Die in Figur 223 dargestellte Grundrißanordnung einer bäuerlichen Wohnung betrifft ein nicht mehr bestehendes etwa 1830 abgebrochenes Gehöft aus dem sechszehnten Jahrhundert zu Gosel bei Grimmitzschau, diejenige in Figur 224 dagegen eine Anlage, wie sie in späterer Zeit und bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts allgemein gebräuchlich war.

Die ältere Bauweise bediente sich nur des Fachwerksbaues und der Lehmstaakung mit alleiniger Ausnahme der Feuerungsstätten.

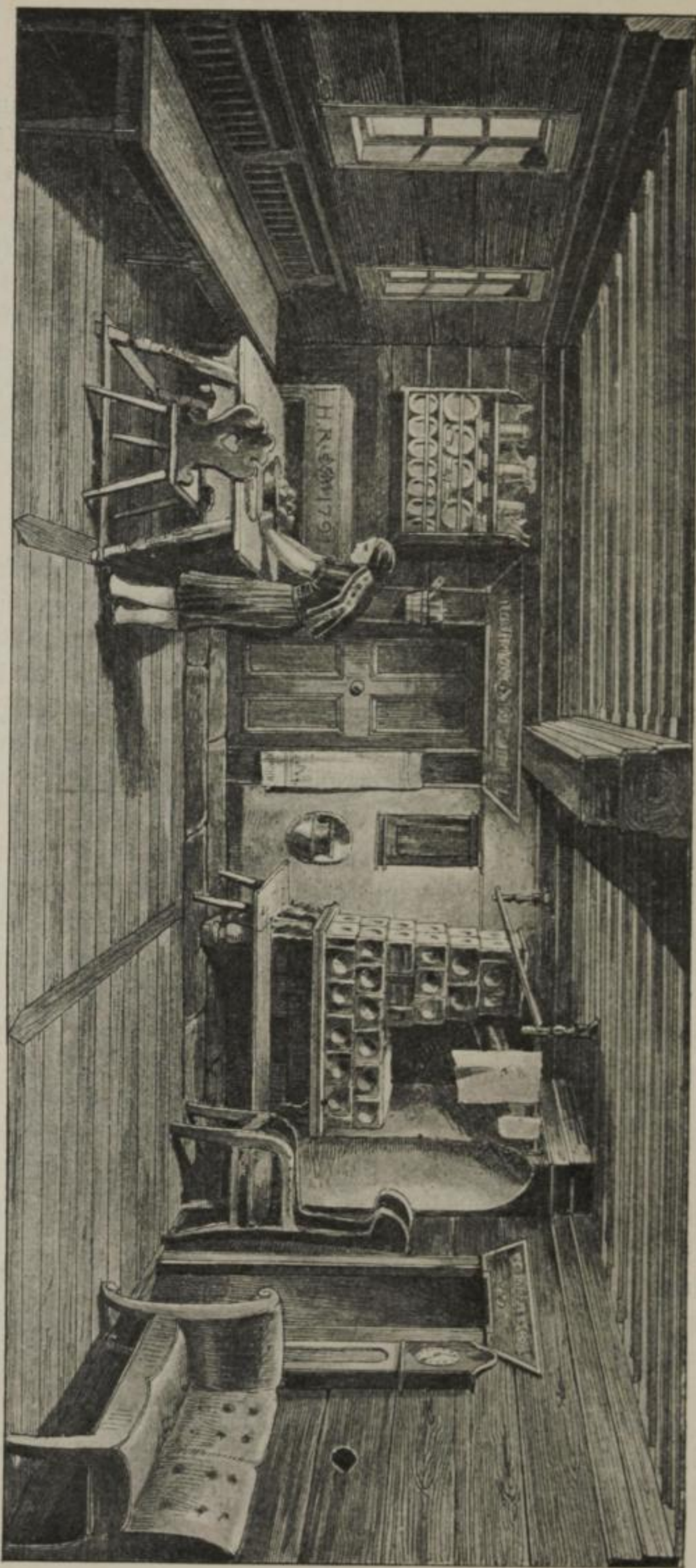

Fig. 225. Mittlenburger Bauernstube. (XVIII. Jahrh.)

Von der Dorfstraße führt ein großer gewölbter Thorweg mit angeordnetem Seitenpförtchen zum Hofraum, der als Miststätte dient und ganz von Gebäuden umschlossen ist. Das Wohnhaus liegt, durch einen gepflasterten Weg (Häufte) von der Miststätte getrennt, meist dem Thorweg gegenüber, kehrt seine Langseite dem Dorfe zu und legt die Wohnstube gewöhnlich an den Südgiebel. Diese letztere, von quadratischer Form, faßt die ganze Familie mit Gefinde. Die Wände der sehr niedrigen mit gestäbter Decke versehenen Stube sind aus Holzbohlen (Figur 226) zusammengeschnitten, daher der Name Bohlenstube oder — wie der Altenburger sagt — biehlerne Stube.

Diese Bohlen sind oft 12—16 Zoll alten Maßes stark und werden äußerlich in den Fugen mit Lehm verstrichen. Selten sind in solchen Stuben mehr als 4 Fenster, zwei derselben gehen auf den Hof, zwei auf die Giebelseite in den Garten; nach des Nachbarns Gehöfte zu ist ein kleines Loch — die Gucke — angebracht. Das Gebälke der Stubendecke tragen 2 bis 3 Unterzüge, deren Zwischenräume mit 1½ bis 2 zölligen Pfosten getäfelt sind. Ein sehr großer Kachelofen mit eisernem Kasten, grünem Kachelaufbau und mehreren eisernen oder kupfernen Blasen nimmt die Ecke links der Eingangsthür zur Stube fast völlig ein. Hier wird das Wasser für 20 und mehr Stück Rindvieh erwärmt. Die Anordnung der umlaufenden Bank, des Tisches und der Hölle, ebenso die teilweise Belegung der sonst gedielten Flächen mit gebrannten Ziegeln oder Sandsteinen ist die allgemein typische. Die Ausstattung des Wohnzimmers wird hier ausnahmsweise noch ergänzt durch eine neben der Stubenthür befindliche bunt angestrichene Käsebank, worin die Käse gelaißt werden, mit darüber befindlichem Topf- und Schüsselbrett, einem gepolsterten Großvaterstuhl seitlich am Ofen und zwei starken Stangen, welche, in Ketten von dem mit Simswerk verzierten Unterzügen herabhängend — der Rück genannt — dazu bestimmt sind, das im Winter gesponnene Garn und dergleichen aufzuhängen. Einige weitere Stangen — Rosten — sind um den Ofen herum angebracht und dienen zum Wäschetrocknen.

Im geräumigen Vorhaus — schlechtweg Haus genannt — befindet sich der Brotschrank (Brotalm). Die Anlage der Küche mit der eigenartigen Essenanlage verdient, weil sie sonst nirgends in Deutschland in gleicher Originalität vorkommt, besondere Erwähnung. Während sonst die Umfassungswände nur aus Lehmstaakwerk und Kiegel- bzw. Bohlenwänden bestehen, umschließen hier starke Umfassungsmauern aus Bruchsteinen in einem länglichen Vierecke den Raum der glatten getäfelten Küche mit den darüber be-

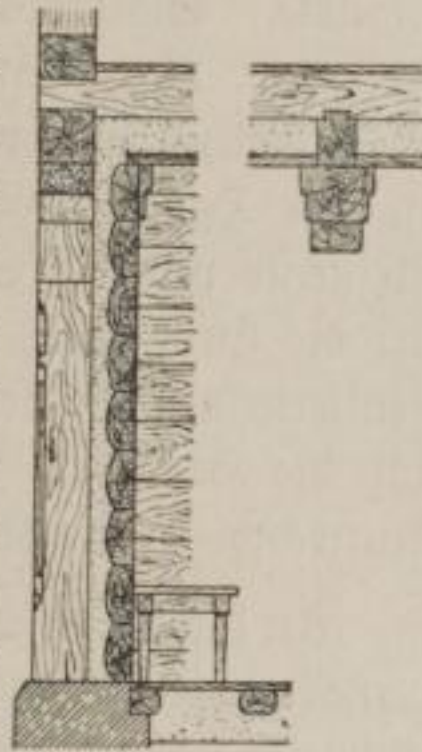

Fig. 226.
Decken- und Wand-
konstruktion einer
Bohlenstube.

findlichen gerade emporsteigenden und pyramidalisch bis zum Firsten sich verjüngenden Schornstein aus gebrannten Mauersteinen. Der Kopf dieser kostspieligen, einer modernen Fabrikese nicht unähnlichen Anlage ist zumeist mit einer Blechhaube nebst Windfahne abgedeckt gewesen.

Die Altenburger Bauernstube späterer Zeit und bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts (Fig. 225) zeigt im wesentlichen zwar dieselbe Anordnung wie die frühere; allein die Großräumigkeit derselben wächst in demselben Maße wie die im allgemeinen zunehmende Intensität der landwirtschaftlichen Betriebsverhältnisse und der zunehmende Wohlstand der Bevölkerung es erlaubte. Statt des einen Tisches früherer Zeit weist die Stube jetzt deren drei auf. Rechts an der Stubenthür zunächst der Leutetisch für 12 Personen Platz bietend und mit ganz bestimmter Sitzordnung. Auf der festen Bank an der Hausflurwand zunächst der „Großenke“ (Großknecht), sodann der Kleinenke und der Stalljunge; auf der beweglichen Bank nach der Ofenwand zu: die Großmagd, die Kleinmagd und das Hausmädchen; gegenüber an der Fensterwand: in der Mitte der Hausherr, zu beiden Seiten der Vorgänger und die Hausfrau und schließlich auf der beweglichen Bank gegenüber der Flurwand — die Kinder.

An diesem außergewöhnlich großen Tisch, über welchem krahnartig und an zurückklappbarem Holzgestell die blecherne Rüböllampe (Fimmel) hing, versammelte sich zu Mahlzeiten der ganze Hausstand. Zur Mittags- und Abendmahlzeit wurde ein Tischgebet gesprochen, bei dem niemand fehlen durfte. Man versammelte sich vor der großen Stubenthür; die Großmagd hatte das allgemeine Gebet anzufangen, worauf alle Übrigen mit einstimmten. Das Gebet nach der Mahlzeit wurde dagegen am Tische und sitzend verrichtet. Darauf trug die Großmagd das Essen auf, der Enke begann zuerst aus der gemeinsamen Schüssel zuzulangen, die andern folgten und mußten satt sein, wenn der Enke mit Essen aufgehört hatte. Dieselbe einfache Kost übrigens, welche das Gesinde erhielt, genügte auch dem Hausherrn und seinen Familiengliedern. Eine Ausnahme wurde nur zu besonders festlichen Gelegenheiten, namentlich aber zu Kindtaufschräufen gemacht, welche nicht selten 3 Tage lang anhielten und der Wöchnerin, welche hinter einem Bettschirm in einer Ecke der Wohnstube, als dem einzigen heizbaren Raum des Hauses, ihre Ruhestätte fand, recht harte Geduldsproben auferlegte, ohne daß, wie die damaligen Berichte lauteten, das Lärmen und Toben in der bis über Mitternacht beim Tabakqualm schmausenden, trinkenden und spielenden Gäste ihr „sonderlich geschadet“ hätte. Der zweite Tisch gegenüber der Stubenthür an der Fensterwand links nebst dem daselbst befindlichen roßhaargepolsterten Kanapee diente nur dem Hausherrn und dessen Familienangehörigen zum Ruheplatz. Der dritte Tisch schließlich gegenüber und an der Fensterwand der Hofseite galt als Reserve- und Besuchstisch.

Die Ecke am Ofen wurde — von der Stubeneingangthür anfangend — zunächst von dem an der Thürsäule hängenden Schmuckhandtuch, und dem daneben befindlichen nischenartig eingelassenen Waschbecken, der Käsebank und den Bänken für die Aufstellung von Milchfässern ausgefüllt. Der große Stubenofen wurde von der Küche aus gefeuert. Die Spinnräder fanden ihren Platz zwischen dem Gesinde- und dem Reservetisch.

Eine hervorragende Eigentümlichkeit, welche nur der altenburgischen Bauernstube eigen sein dürfte, besteht in der Dekorationsweise der Stubenthüren innenseitig, und zwar mit aus Zinn eingelassenen Werkzeugen und Inschriften (siehe Fig. 221). Hier war auch der Platz für sinnreiche Gedentsprüche und fromme Widmungen, ein Gebrauch, welchem leider, wie denn die alten liebgewonnenen Gewohnheiten überhaupt immer mehr dahinschwinden, neuerdings fast gar nicht mehr gehuldigt wird.

Eine weitere Eigentümlichkeit besitzt der alte Altenburger Bauernhof in den sogenannten Porstuben (Emporstuben), welche — für besondere Festlichkeiten und Tanzgelegenheiten, auch für die Unterbringung von Gästen Verwendung findend — seitlich im Obergeschoß des Thorhauses mit besonderer Zugangstreppe angeordnet sind und eine reichere Ausmalung unter Verwendung von Sprüchen aufweisen. Eine solche noch sehr gut erhaltene Stube findet sich beispielsweise gegenwärtig noch in dem Kühn'schen Gute zu Monatsab; sie zeigt — die ganze Breite des Hauses einnehmend — eine Länge von 8,0 und eine Breite von 7,5 m; der Fußboden ist gespündet, die gestäbte, durch einen reich gegliederten Unterzug gestützte Decke gewährt mit den buntemalenden, aus Fachwerk bestehenden Wänden einen anheimelnden Eindruck.

Schließlich möchte noch einer baulichen Einrichtung Erwähnung gethan werden, welche in ihrer Vorzüglichkeit und Zweckmäßigkeit sonst nirgends in gleicher Ausführung vorkommt und deshalb auch für neuere Einrichtungen als vorbildlich betrachtet werden kann. Es sind dies die alten Vorratsspeicher, welche einen wesentlichen Bestandteil der Hauseinrichtung bilden und bestimmt sind, Speise- und Milchvorräte, Obst und Gemüse feuersicher unterzubringen, um sie im Sommer vor Hitze, im Winter vor Kälte zu schützen. Diese sogenannten Speicher waren in früherer Zeit selbständige Gebäudeanlagen, je nach dem Bedürfnisse verschieden groß, bis unter Dach 10—11 m hoch und aus geschrotetem fichtenem Holze zusammengefügt. Von einer Abteilung zur anderen, deren 3—5 übereinander vorhanden waren, führen schmale Treppen bis ins Dach. Die Gebälke dieser Abteilungen wurden mit Holz ausgestaakt, mit Lehm gewellert und mit Estrich von Gips oder geschlemmtem Thon überzogen; der Estrich ward darauf „gebördet“ bezw. „geschlagen“ wie man sagt, damit die Oberfläche des Fußbodens glatt werde. Selbst die Gespärre des Daches wurden mit Lehm gewellert und äußerlich mit einem starken Lehmüberzuge und auf diesem erst mit Stroh überdeckt.

So konnte das Strohdach abbrennen, ohne daß die Dachverbindung dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde; so fanden die mit einer $\frac{3}{4}$ elligen Lehm-mauer umhüllten zusammengeschrötenen Holzumfassungen in gleicher Weise feuer sichereren Schutz, welcher durch eine eiserne Thür, für den einzigen Eingang zu dem Speicher noch wesentlich und zweckdienlich erhöht wurde.

Für die Landschaftsgebiete im Westen des Herzogtums liegen die baulichen Verhältnisse unter dem Einflusse einer vorwiegend auf deutscher Kolonisation fußenden Besiedelung wesentlich anders. Hier überwiegt die fränkisch-thüringische Hof- und Hausanlage (Fig. 227 und 228) obwohl alle übrigen Formen des Wohnhausbaues und zwar ebenso der altslawische Block als auch der fränkische Ständerbau, die einfachen Lehmwellerhütten als auch die mannigfaltigen Formen des Mischbaues neben einander vorkommen. Und gerade diese außerordentliche Mannigfaltigkeit in der Bauweise, verbunden mit der Vielgestaltigkeit der Siedlungsformen wie nicht minder der Trachten und Gewohnheiten der Bevölkerung machen den Westkreis des altenburgischen Landes zu einem der interessantesten Forschungsgebiete Deutschlands.

Außerhalb des Rahmens dieser Bearbeitung würde es zu weit führen, die bäuerlichen Wohnungen dieser anmutsvollen Landschaften einer Beschreibung zu unterwerfen. Es mag genügen, auf den in Figur 228 dargestellten Grundriß des Wohnhauses eines Bauerngutes in Heilingen mit der in thüringischer Auffassung angeordneten zweckmäßigen und malerischen Laube vor dem Hauseingange, auf die künstlerische Durchbildung der Wohnstube (Figur 227) wie nicht minder schließlich auf die gediegene, formvollendete und vornehm-gefällige Durchbildung der Außenansichten (Figur 219) hinzuweisen, um erneut dem Bedauern Ausdruck zu geben, daß der Siegeslauf deutscher Kultur in seinem Zuge nach Osten durch die Mißgunst der Verhältnisse leider nur zu sehr gehemmt wurde!

Werfen wir nun einen Blick auf die südlichen Gebiete Sachsens, so finden wir in den Thälern und Höhen des Erzgebirges und des Vogtlandes durch die rauhen klimatischen Verhältnisse bedingt wohl andere konstruktive Formen des Hausbaues, doch immer aber denselben Typus der Bauernstube und der bäuerlichen Wohnung. Während die deutschen Kolonistendörfer des Erzgebirges kaum nennenswerte Abweichungen in der herkömmlichen Einrichtung der Wohnräume zeigen und nur um die Weihnachtszeit einen besonderen und hier allerdings anheimelnden und dem tiefen Gemütsinn der Bevölkerung entsprechenden Schmuck in der Darstellung der einen wesentlichen Teil der Wohnstube einnehmenden „Krippen“ oder „Christgeburtten“ (Figur 269, Seite 523) aufweisen, bietet das Vogtland mit dem volkshundlich zusammengehörigen Egerland hierfür wesentlich wertvollere Momente. Die in Figur 229 dargestellte Vogtländische Bauernstube, wie sie in den bezeichneten

Landschaften typisch ist, wurde einem Bauerngute aus Mäkelbach entnommen. In der geräumigen aber auch hier sehr niedrigen und durch ungewöhnlich starke Unterzüge in der Höhe noch erheblich beeinträchtigte Wohnstube laufen rings um die Wände die üblichen Holzbänke. Neben der Stubenthür (Stumsthür), auf deren Sturz zumeist die Buchstaben C + M + B mit Kreide angebracht sind, pflegt der blau angestrichene mit weißer Blumenmalerei versehene „Töpfschrank“ mit einem Unterbau (Gaaskasten) Aufstellung zu finden, in welchem letzteren nur zur Zeit der jungen Gänse die „Alte“ mit den wärmebedürftigen jungen Tieren (Husele), zuweilen auch junge Hühner (Ziepele) gehalten werden. Gleiche Kästen mit rot angestrichenen Holzgittern

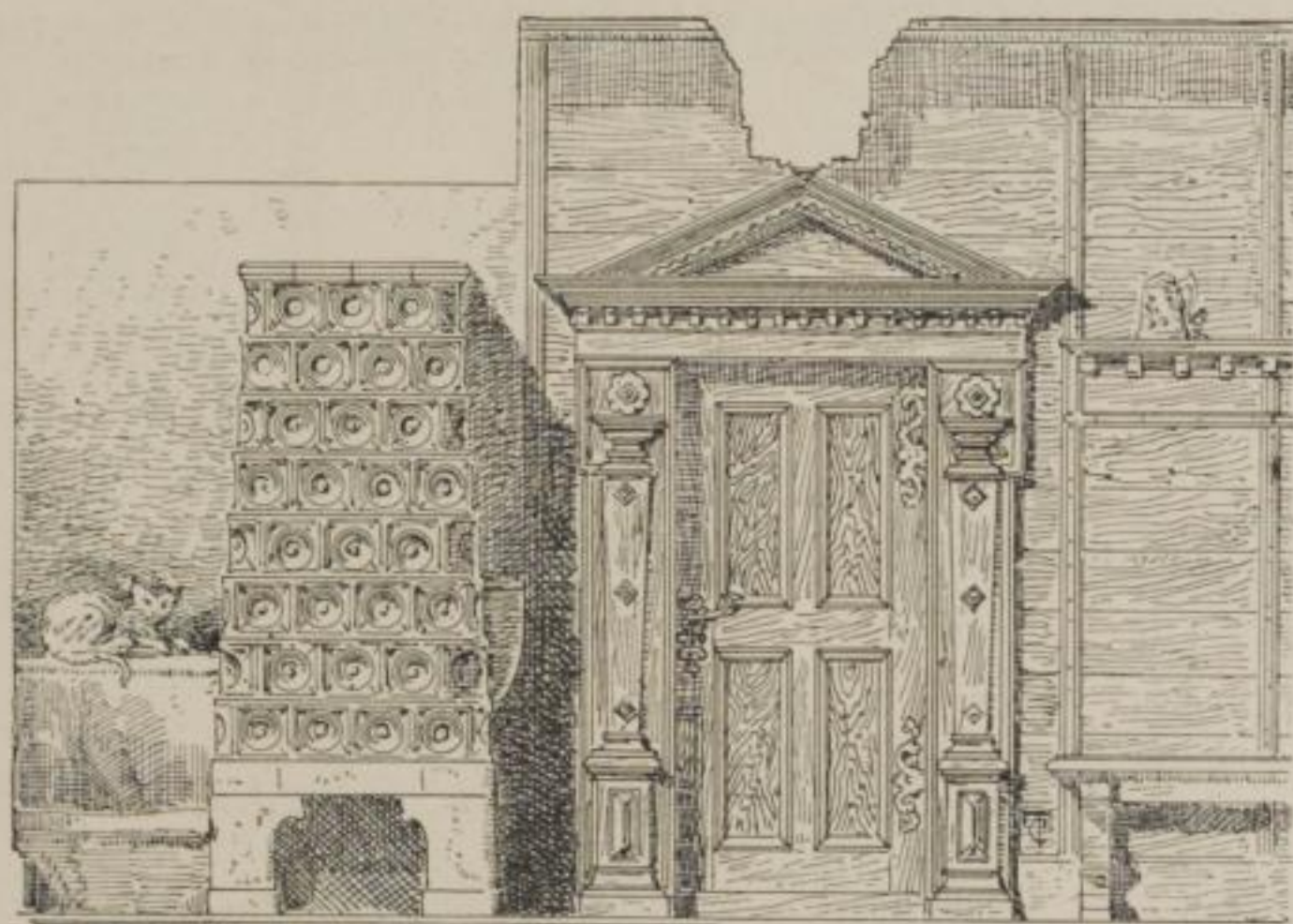

Fig. 227. Aus der Wohnstube eines Bauerngutes zu Heilingen (S.-A.).

finden sich zuweilen noch unter oder nahe der Ofenbank, ebenfalls zur Unterbringung jungen Federviehs, sonst aber pflegt der Vogtländer — und damit entspricht er auch der Gepflogenheit der übrigen sächsischen Volksstämme — kein Vieh in die Wohnstube aufzunehmen. Der zusammengezimmerte große Tisch, dessen Tischplatte auf der Rehrseite hier wie in der Lausitz oft zum Teigneten benutzt wird, bietet Platz für die Familienmitglieder und das Gesinde, welche gemeinsam und in bestimmter Sitzordnung hier das Mahl einnehmen. An der oberen Schmalseite sitzt der Bauer, ihm zur Seite die Hausfrau und die Kinder und hieran schließt sich das Gesinde — erst die Mägde, dann die Knechte —; entgegen der Gewohnheit aber im Altenburgischen spricht hier der Hausherr das Tischgebet und nicht die Großmagd. Der große Kachelofen nimmt die dem Tisch gegenüberliegende Ecke der Wohnstube fast gänzlich ein, unter der Ofenbank liegt das „Schäffel“, hinter dem Ofen

befindet sich die „Höll“ mit einer darin aufgestellten hölzernen Bank oder einem hölzernen, feilkissenförmigen „Faulenzen“, dem Lieblingsplätzchen des Vogtländer Bauern; hier „flaamelt“ er sich aus, hier läßt er sich die Ruhe wohl behagen. Paradehandtuch und Leuchtkamin haben den herkömmlichen Platz; letzterer dient neuerdings und in weiterer Verwendung seines ursprünglichen Zweckes zur Einstellung der Rüböllampe und der Feuerzeuge. Die gesamte Ausstaffierung der Wohnstube, deren Wände und Decke vollständig aus Holz bestehen, ist rotbraun gehalten, die an den Einrichtungsgegenständen aufgebraachte Malerei zeigt weiß gehaltenes Ornament mit roten und weißen

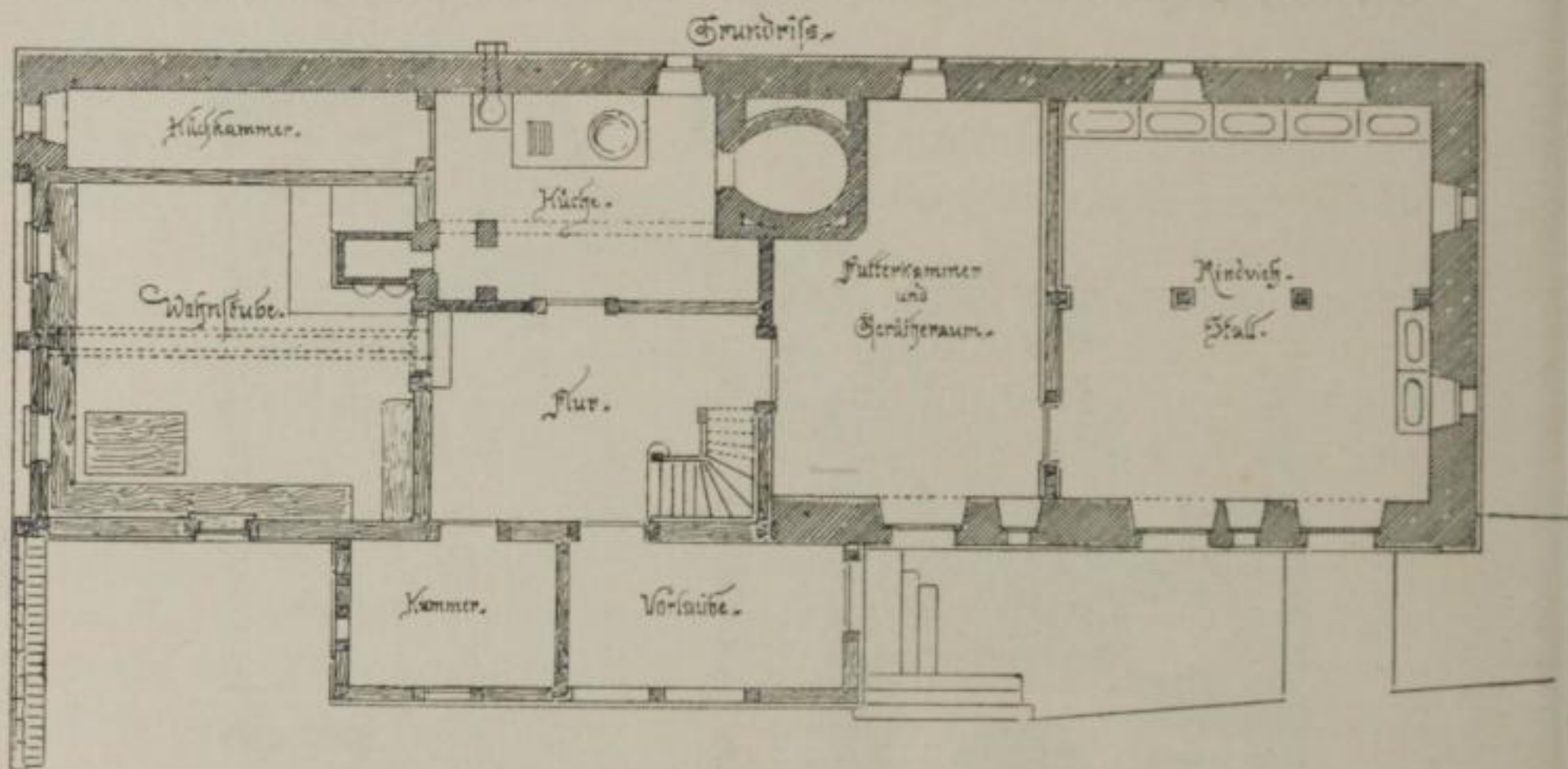

Fig. 228. Grundriß eines Bauernhauses aus Heilingen (S.-M.).
(Architekt C. Timler, Jena.)

Blumen. Die tief eingebauten Fenster sind mit kleinen Schiebeflügeln versehen. Ein Freund frischer Stubenluft ist der Vogtländer jedenfalls nicht, die Fenster werden nur selten geöffnet, denn „lieber dersticht als derfrorn“ sagt ihm ein altes Sprichwort!

Eine besondere Eigentümlichkeit bildet die „Kaassteig“, ein aus Latten hergestelltes, zuweilen dekoriertes, von der Stubendecke herabhängendes hölzernes vierseitiges Gestell mit einzelnen Fächern zum Trocknen der Käse und darunter — zum Auffangen der abtropfenden Käsebrühe — ein irdener Behälter; ebenso eigentümlich für die altvogtländische Bauernstube ist die auch in der Wendei herrschende Gewohnheit, alljährlich einmal einen Wirkstuhl zum Weben der Leinwand (Leimet) aufzuschlagen. Zum Verspinnen des selbstgebauten Flachses stehen in einer Ecke mehrere Spinnräder, in deren Handhabung sich auch die Männer teilen. Der Brotschrank (Olme) steht in

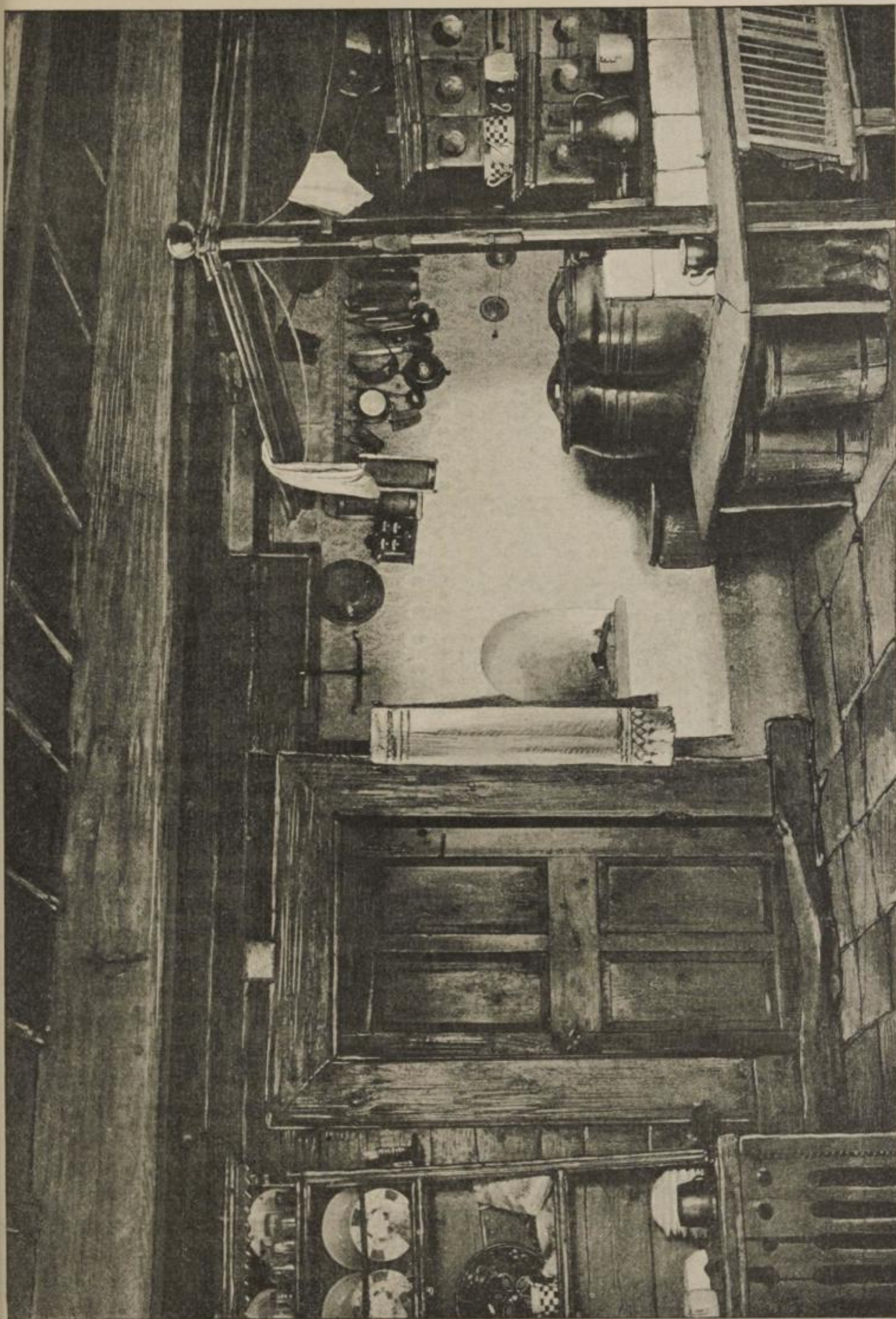

Fig. 229. Fingländische Bauernstube.

der Hausflur; die Neben- und Schlafräume, ebenso die Kucheneinrichtung bietet sonst nichts Bemerkenswertes

In gleicher Weise aber weit farbenreicher gestaltet sich das Gesamtbild der bäuerlichen Wohnung längs der Südgrenze des Vogtlandes und in dem Landschaftsgebiet bis zur Eger. Hier in den Dörfern rein deutschen Ursprungs überträgt sich die Lust an Farbengebung im Inneren der Wohnung auch auf

die Außenansichten und erreicht in dem durchweg braunrot gehaltenen reichen Holzwerk fränkischer Formgebung mit den namentlich an den Giebeln angebrachten blau, gelb und rot gemusterten Fensterläden und mit den Bemalungen der Putzflächen ein ungewohntes farbenprächtiges und zum Grün der Landschaft harmonisch gestimmtes Bild, wie es wohl sonst nirgends wieder bei einem Bauernhause in die Erscheinung tritt.

Es erübrigt noch der Lausitz und der hier eigentümlichen Einrichtungen der bäuerlichen Wohnungen der Wenden zu gedenken.

In den malerischen Dörfern des hier verbliebenen letzten Restes der alten Sorbenwenden, welche dem Lande das ursprüngliche Gepräge fester Besiedelung gaben, überwiegt das einfache, kunstlose, alte Blockhaus. Die starre Regel-

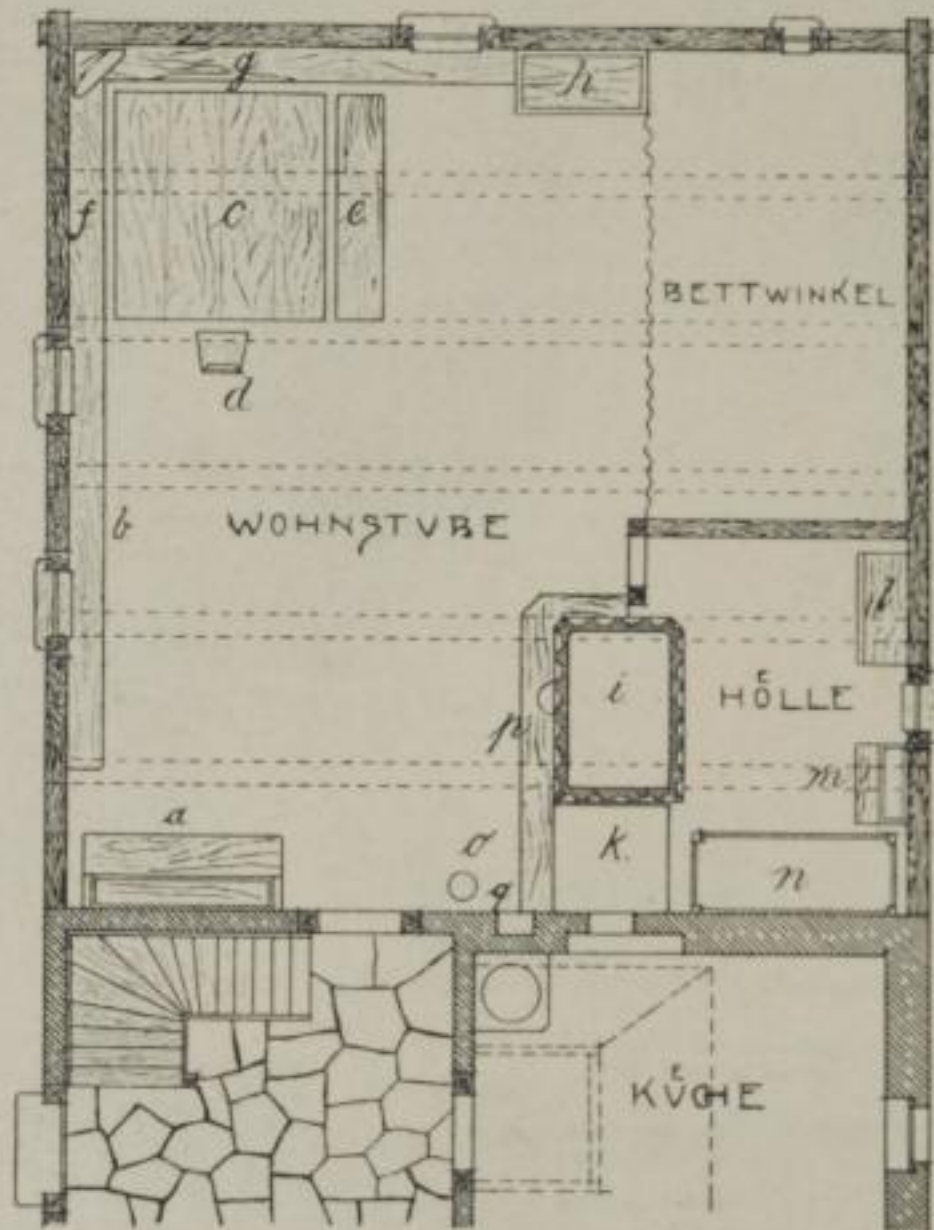

Fig. 230. Grundriß der wendischen Bauernstube.

a Tellerschrank (poliza, polica), b, f, g, p Bank (lawa), c Tisch (blido), d Stuhl (stol), e Bänkchen (blidko), h u. m Kleiderschrank (špiška), i Kachelofen (kachlè), k Ofenhals (glinka), l Lade (lodka), n Bett (postola), o Gaukloß (kušk), q Kamin (pjaeyk).

Hausflur (wjaza), Küche (kuchina), Feueresse (dymnica), Wohnstube (špa), Hölle (helá, helka), Bettwinkel (nuglè).

mäßigkeit, welche bei den Wenden — entgegen der Gewohnheit der germanischen Volksstämme — die Dorfform und die Gruppierung der Wohnstätten eng aneinander kennzeichnet und jedes Bestreben nach individueller Eigenart erstickt, prägt sich auch in der Ausbildung der bäuerlichen Wohnung selbst aus und hat sich trotz der kolonialisatorischen Einflüsse des Deutschtums augenscheinlich auch auf alle diejenigen Landschaftsgebiete erstreckt und bis in neuere Zeit erhalten, wo die ursprüngliche Besiedelung eine slawische war.

Ganz unverkennbar ist dieser Einfluß im Vogtlande, mehr noch im altenburgischen Ostkreise, dem alten Osterreich, wo Thore, Thüren, Tische, Bänke, Hausgeräte und sonstige dekorative Arbeiten genau dieselben Einzelheiten zeigen, wie sie in von jeher slawisch gebliebenen Gebieten noch heute zu finden sind.

Verhältnismäßig arm an künstlerischen Formen zeigt die wendische Wohnstube eine außerordentliche Urwüchsigkeit, verbunden mit ausgeprägtem Farbensinn. Der stimmungsvolle Eindruck der bescheidenen, ja oft armseligen Heimstätten wird durch die malerischen und anmutigen Trachten, welche in zahlreichen Ortschaften der Wendei noch getragen werden, wesentlich gehoben.

Die Einteilung der Wohnung in Flur, Küche, Wohnstube, Vorratskammer und Stall ist im allgemeinen dieselbe, vorbeschriebene. Auch hier pflegt die Küche einen von der Flur abgetrennten, wenn auch nur durch einen Bogen markierten Abteil zu bilden. Wohnungen, die nur aus Wohnstube und Flur bestehen (Eckflurhaus), kommen seltener vor. Der in Fig. 230 dargestellte Grundriß stellt eine wendische Bauernstube dar, wie sie im nördlichen Teil der Oberlausitz als typisch gelten kann. Die Blockwände derselben sind im Innern gelblich angestrichen, oben mit blauen Ranten versehen;

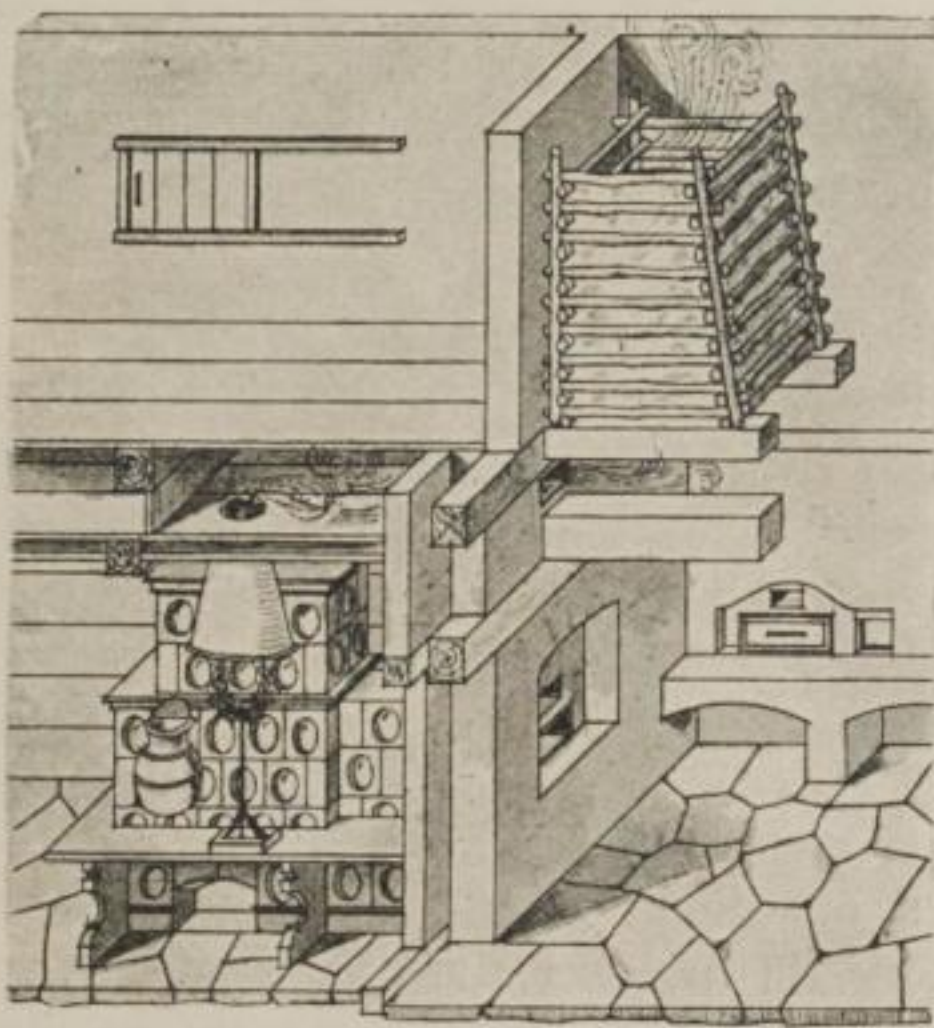

Fig. 231.

der Fußboden besteht aus Lehm oder Bretterwerk. Die „Hölle“ erfährt zuweilen eine außergewöhnliche, fast kammerartige Erweiterung, sie dient mit ihrer Ausstattung (Bett, Geschirrbank, Lade und Brotschrank) gewöhnlich als Aufenthaltsort für das Ausgedinge. Der große Kachelofen nimmt wie gewöhnlich einen wesentlichen Teil der Stube ein, in den gemauerten Untergrund, in einer hier selbst angebrachten Hohlung, wurde der Hautloß nach erfolgtem Gebrauch geschoben, auch brütende Gänse pflegten hier vorübergehend Unterkommen zu finden. An Stelle des Leuchtkamins trat in früherer Zeit eine Vorrichtung, wie sie in Fig. 231 dargestellt ist und beispielsweise auch bei dem alten Halbitzer Wohnhause vorhanden war, welches 1896 das wendische Dorf der Dresdner Ausstellung zierte. Die Kienspäne wurden entweder durch zangenartige Halter oder Klemmen gehalten oder auf nebeneinander gelegte, verschieden hohe Ziegel gelegt (Fig. 232 a, b, c). Als Rauch-

fang diente ein sackartiger Trichter*), welcher mittels Schieber an der gestäubten Decke der Wohnstube befestigt war und den Rauch durch den Hohlraum der Balkendecke hindurch nach dem Knüppelschornstein über der Küche führte. Dieser letztgenannte, etwa $\frac{1}{2}$ m hohe Deckenzwischenraum bildete übrigens in Kriegszeiten ein willkommenes Versteck für Wertgegenstände, ja selbst für Bewohner. Die Feuerstätten waren im allgemeinen sehr einfach,

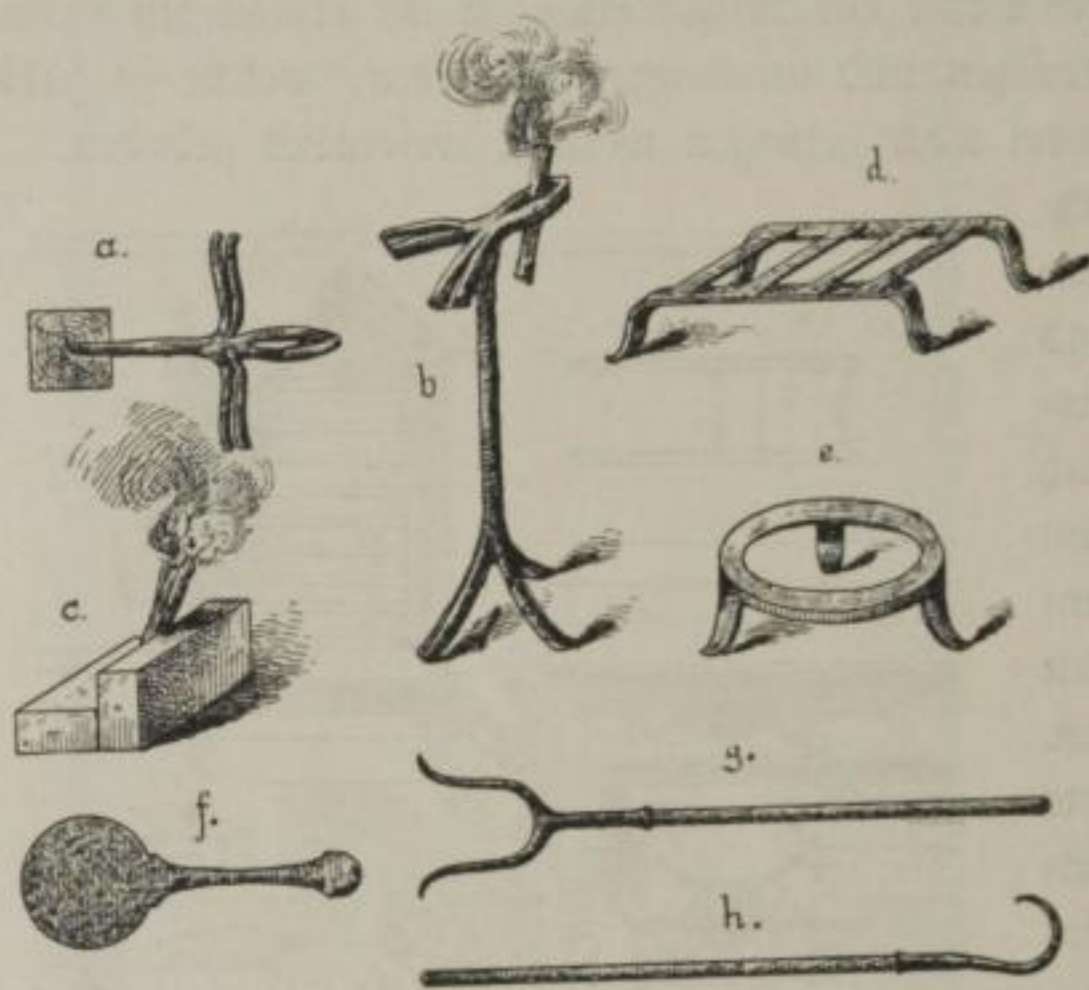

Fig. 232.

aufser der Ofengabel und dem Hakeneisen — beide Geräte zum Hinein- und Hinausschieben der Töpfe in dem backofenähnlichen Feuerungsraum des großen, Sommer und Winter geheizten Kachelofens — kannte man nur die einfachen Feuerböcke und Dreifüße kunstloser Gestaltung für den Küchenherd (Fig. 232 d und e), auf welchen die Töpfe gestellt und von herumgeschichtetem Holzfeuer erwärmt wurden. Der Back-

ofen aus Lehm gehörte nach altwendischem Gebrauche in den Garten, er bildete ein kleines, oft mit Dachwerk versehenes Gebäude für sich.

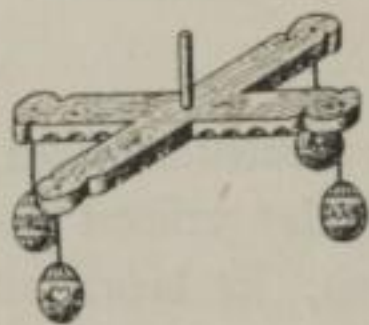

Fig. 233.

Der große Familien- und zugleich Gesindetisch, an dessen der Stubenthür gegenüberliegenden Schmalseite stets der Hausherr und diesem gegenüber die Hausfrau saß, bildete in seiner dekorativen Ausgestaltung ein hervorragendes Zierstück. In der Ecke darüber war gewöhnlich ein Wandschränkchen für die Aufbewahrung von Büchern, an den Pfosten der Umfassung befand sich

der Halter für die Löffel, welche nach Rang und Würden geordnet und zwar für die Kinder in runder, für Erwachsene in ovaler Form gehalten waren. Die abnehmbare Bank seitlich am Tisch (blidko) diente zum Wäschemangeln. Zur Osterzeit pflegte über dem Tisch ein kreuzförmiges Gestell (Fig. 233) an dem Deckenunterzug befestigt zu sein, an welchem kunstvoll bemalte Eier hingen, auch überschwebte den Tisch oft eine aus Holz geschnitzte

*) Im Bogtlande nannte man den trichterförmigen Rauchfang: Lih-hut. Das Amt des Nachlegens von Kienspänen war den Kindern vorbehalten, welche dabei auf dem warmen Ofenhals (wendisch: glinka) saßen.

Fig. 234. Wendische Bauernstube aus der Mofsterggend der Oberlaufiß.

Taube, in welcher man das Symbol des Friedens zu erblicken meinte. Einen außerordentlichen malerischen Schmuck erfährt — namentlich in den katholischen Landschaftsgebieten vom Kloster Marienstern bis Wittichenau — die Ausstattung des Ehebettes, für welches zuweilen eine nischenartige Erweiterung (nuglè) in der Stube geschaffen wird. Das in Fig. 234 dargestellte Innere einer solchen Stube mit seiner stimmungsvollen Umgebung stellt eine jener Handlungen aus dem Familienleben der Wenden dar, an denen das Gemüths- und Volksleben dieses Stammes so außerordentlich reich ist. Die alte Mutter in der gewöhnlichen Sonntagsnachmittagstracht verheirateter Frauen, am Tische sitzend und im Gebetbuche lesend, ist — während ihre Schwiegertochter mit dem Sechswochenkinde ihren ersten Kirchgang unternahm — so andächtig, daß sie die Rückkehr derselben mit der Bademutter kaum merkt. Die junge Hausfrau ist in der Abendmahlstracht zur Kirche gegangen, der große dunkle Radmantel ist auf dem Stuhl neben dem Bett abgelegt worden. An letzterem, welches befreundete Besucherinnen der Wöchnerin mit Heiligenbildern schmückten, steht die Bademutter in der gewöhnlichen Tracht verheirateter Frauen mit dem breiten bunt geblumten Mantel, um das Kind ins Wochenbett zurückzulegen. Vor demselben befindet sich die Hängewiege (humpawa) der kleinen am Boden spielenden Tochter. Diese Hängewiege (im Vogtländischen „die Schwenk“) bildet ein im Volksleben der Wenden wichtiges und zugleich praktisches Hausgerät. Als tragbares Stabgestell wird es mit auf das Feld genommen, in das sackartige Grastuch werden die Kleinen auf dem Marsche über dem Rücken getragen!

Zu dem vornehmsten Schmuck der Wohnstube der Wenden gehören auch die Spinnräder, an welchen die bildnerische Fertigkeit der Bewohner ganz besonders zum Ausdruck kommt. Mit diesen wandern die jungen Mädchen zu den benachbarten Freundinnen, oder sammeln sich unter dem schattenspendenden Bordach oder suchen schließlich eine sagenumwobene alte Linde auf, um hier bei der schnurrenden Spindel aus dem unerschöpflichen Borne des Volksliedes ihre melodischen Weisen erklingen zu lassen.

Wir möchten diese Betrachtungen nicht schließen, ohne nicht mit wenigen Worten auch der alten Bauernschänke gedacht zu haben.

Wie das alte Bauernhaus als ein Gebilde tiefster Notwendigkeit aus dem Boden heraus- und in denselben hineingewachsen sich darstellt wie die Bauernstube selbst als das Spiegelbild bäuerlicher Eigenart und bäuerlichen Selbstbewußtseins erscheint, so gleicht auch die gemeinjamem Zusammenleben gewidmete alte Dorfschänke einem Stück bäuerlicher Wohnung; dieselbe traute Ausstattung an den Bohlen umschlossenen Wänden und gestäbten niedrigen Holzdecken, dieselbe umlaufende Bank und derselbe behagliche große Kachelofen an dem typischen Standort, nur alles großräumiger und mehr geeignet der Ansammlung zahlreicher Besucher zu dienen. Hier vereinigte

sich nach des Tages Last und Mühe die Bauernschaft an blankgescheuerten Tischen, um an den Vorgängen der Außenwelt mit teilzunehmen, hier prägte sich in derselben Weise das Klassenbewußtsein aus, welches einem „Ruhbauern“ den Platz an dem Tisch eines „Pferdebauern“ zur Unmöglichkeit machte und selbst einem in bescheidener Vermögenslage befindlichen Pferdebauern die Gesellschaft an dem Tische reicherer Bauern zum mindesten erschwerte. Sehr

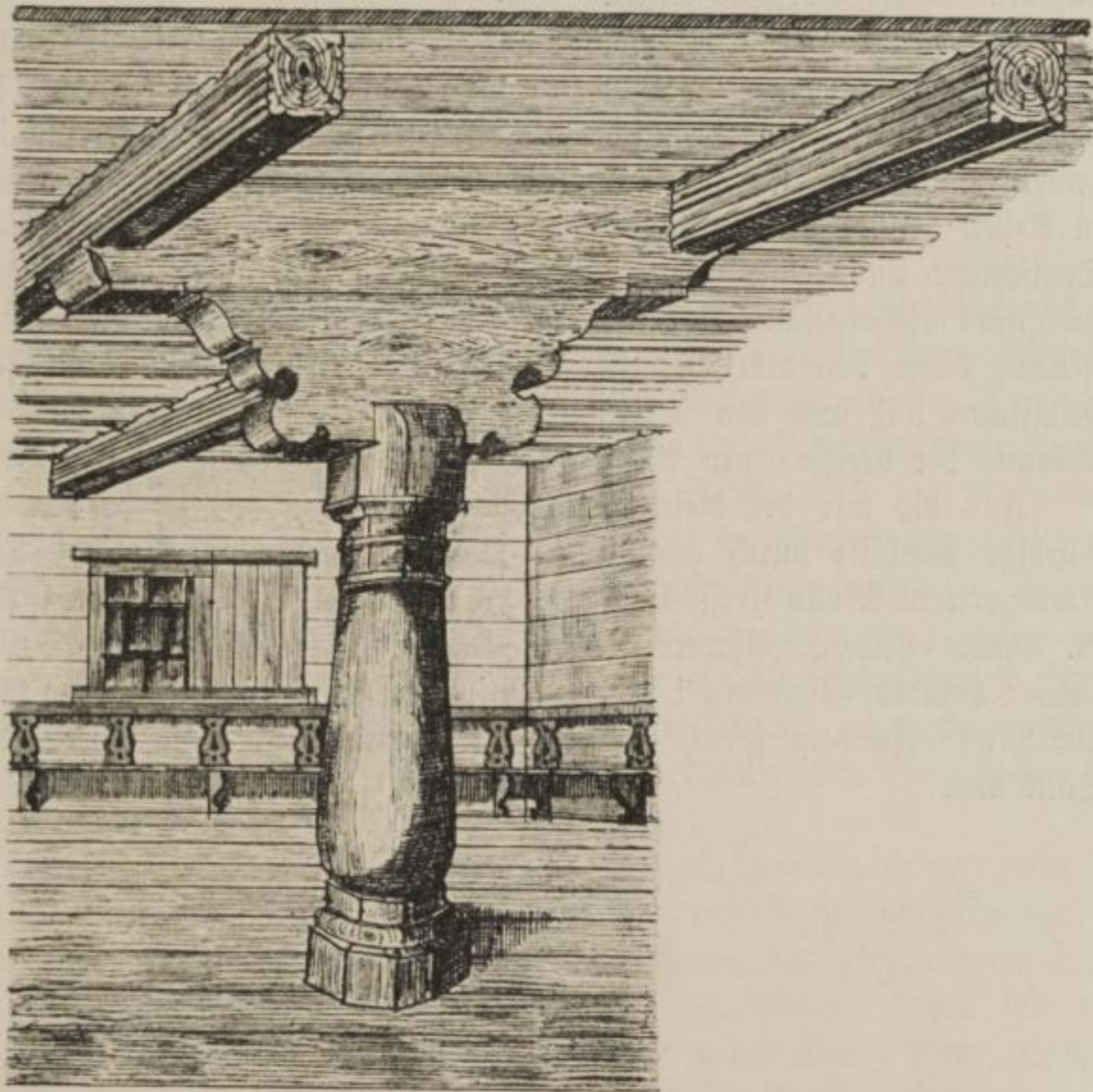

Fig. 235. Bauernschänke aus Münsa (S.-A.).

schöne Vorbilder solcher Schänken giebt es gegenwärtig noch in Lausa bei Dresden und in Münsa (S.-A.), von welcher letzterer die beigegebene Abbildung (Fig. 235) eine Darstellung giebt; eine weitere hochinteressante zu Weinböhla ist erst vor Kurzem leider abgebrochen worden.

So schwinden bedauerlicherweise und durch die Strömung der Neuzeit mehr als jede andere wohnliche Einrichtung gefährdet, auch diese eigenartigen Heimstätten urwüchsigem bäuerlichen Humors dahin, Mode und Nachahmung städtischen Wesens haben — wie es in der Ankündigung zu dem vom Verbands deutscher Architekten- und Ingenieurvereine herausgegebenen Werke

sehr treffend heißt — den Bauern vielfach die Freude und das Selbstbewußtsein, als Herr auf eigener Scholle zu sitzen, getrübt; Mode und Nachahmung städtischen Wesens haben ihm die Wertschätzung des guten Altes verringert, während die Forderungen der Baupolizei und der Feuerversicherungsbestimmungen die Eigenarten bäuerlichen Bauens bedrohen und der Einfluß der Bildungsstätten für unsere Bautechniker den städtischen Anschauungen auch auf dem Lande Vorschub leistet.

Die vorbeschriebenen, lediglich aus eigenster Anschauung und ohne Zuhilfenahme der bestehenden Litteratur hervorgegangenen Darstellungen können, weil die vom Verbande deutscher Architekten- und Ingenieurvereine im allgemeinen und vom sächsischen Ingenieur- und Architektenverein im besonderen in Arbeit befindlichen Aufnahmen der typischen Formen des Bauernhauses in Deutschland und seinen Grenzgebieten noch nicht beendet sind, gegenwärtig noch nicht als abgeschlossen gelten. Erst durch die vergleichende Nebeneinanderstellung dieser von dem Verfasser mit geleiteten Bearbeitungen aus den einheimischen wie aus den benachbarten Interessengebieten wird eine weitere Klärung der verschiedenen Ansichten möglich sein.

Für die mir bei dieser Bearbeitung aber zu teil gewordene liebenswürdige Mithilfe durch die Herren Maler Professor D. Seyffert-Dresden, Amtsvorstand Mollo Kresse-Lehma (S.-A.), Architekt E. Timler-Zena, Architekt R. Bauer-Leipzig, Pfarrer Kockott-Comptendorf, Pfarrer Jurf-Muskau, Lehrer Hanold-Elsterberg i. B., Schriftsteller A. John-Eger und Oberlehrer Dr. Mucke-Freiberg spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.

18. Die bäuerliche Kleinkunst.

Von A. Kurzwelly.

I.

Bis in die jüngste Zeit war die bäuerliche Kleinkunst Deutschlands ein Stiefkind der Forschung. Weder der Kunstforscher noch der Kulturhistoriker haben sich bisher eingehender mit ihr beschäftigt, während beide der bäuerlichen Bauweise, dem Bauernhaus schon seit längerem lebhaftes Interesse entgegengebracht haben. Die umfangreiche und bei der Zerstreutheit und Unzugänglichkeit der Denkmäler ziemlich schwierige Arbeit der Einzelforschung ist auf dem Gebiete der bäuerlichen Kleinkunst noch nicht über die ersten Anfänge hinaus gediehen. Dies gilt für alle deutschen Lande, für unser Sachsen aber in besonderem Grade, trotzdem hier seit kurzem ein überaus rühriger Verein am Werke ist, das Interesse für sächsische Volkskunde zu wecken und zu stärken und die spärlichen erhaltenen Reste volkstümlichen Kunstfleißes der Vergangenheit zu einem Museum zu vereinigen.

Leider hat sich die Sammelthätigkeit zu spät des Bauernhausrats bemächtigt. Ernsthaftes, liebevolles Interesse hat er in der Hauptsache nur bei einigen wenigen Privatsammlern gefunden, bei dem einen oder anderen sogar die Lust am systematischen Sammeln geweckt. Die Museen haben sich noch überraschend wenig um das bäuerliche Gerät gekümmert. Dem Freunde bäuerlicher Kunst gewähren im allgemeinen nur die Lokal- und Provinzialmuseen, die Sammlungen der Altertumsvereine, bei denen gewöhnlich nicht die Qualität, sondern die Herkunft bei der Auswahl den Ausschlag giebt, eine reichere Ausbeute. Die Kunstgewerbe-Museen, an die sich jener in erster Linie wenden möchte, haben wohl, was sie zufällig an hervorragenderen Arbeiten bäuerlicher Kleinkunst fanden, aufgenommen. Im allgemeinen werden sie immer mehr von ihr abgelenkt, da sie mehr und mehr den Grundsatz vertreten, nur das künstlerisch Vollendete zu sammeln. Immerhin hat jedes größere Gewerbe-Museum eine Sammlung von Holsteinischen Mangelbrettern und anderen niederdeutschen Kerbschnittarbeiten aufzuweisen, und in den meisten ist ein stiller, nur selten vom Publikum aufgesuchter Winkel zu finden,

der einigen wenigen Erzeugnissen der bäuerlichen Töpferei Unterschluß bietet. Systematisch hat auf unserem Gebiete von Kunstgewerbe-Museen wohl nur das in so vieler Beziehung mustergiltige Hamburgische Museum für Kunst und Gewerbe gesammelt, dessen Leiter von jeher mit besonderem Spürsinn bemüht war, eine Spezialsammlung von niederdeutschen Bauernarbeiten zusammenzubringen. Die sächsischen Gewerbe-Museen sind wenigstens nicht ganz achtlos an den Werken einheimischer Bauernkunst vorübergegangen, sie enthalten manchen bemerkenswerten Gegenstand, der dem Forscher ein willkommenes Beweisstück werden kann.

Wie die Verhältnisse liegen, ist es nicht möglich, jetzt schon ein klares Bild von der Eigenart und Bedeutung der bäuerlichen Kleinkunst Sachsens zu gewinnen. Daß sie eine große Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aufzuweisen hat, ist von vornherein wahrscheinlich, da so eigenartige Kulturen, wie die wendische und die vogtländische, dem Boden des heutigen Sachsens angehören. So lange sich nicht größere Reihen von Beispielen zusammenstellen lassen, gilt es, vorsichtig zu sein und sich vor übereilten Urteilen zu hüten.

Man kann der Bauernkunst von verschiedenen Gesichtspunkten aus Interesse entgegenbringen. Der Kulturhistoriker wird sie leicht mit anderen Augen ansehen als der Kunstforscher. Jenen werden mehr ihre Ursprünge, ihre Beziehungen zu ihrem Kulturboden, zu Landschaft, Stamm, Familie, Sitte und Gebrauch interessieren. Dieser wird bei ihr mehr nach der künstlerischen Form, nach Material, Technik, künstlerischer Entwicklung und nicht zuletzt nach ihrem Zusammenhang mit der höheren Kunst fragen. Die Frage, inwieweit die Entwicklung der bäuerlichen Kunst unter dem Einflusse der städtischen sich vollzieht, muß den Kunstfreund und Kunstforscher besonders fesseln. Allein erst die harmonische Verbindung der beiden Anschauungsweisen wird dem Gegenstand voll gerecht werden, seine Bedeutung, seine Eigenart klar erkennen lassen. Die vorliegenden Untersuchungen sind vorwiegend aus dem Interessenkreise des Kunsthistorikers herausgewachsen.

Die kunsthistorische Betrachtungsweise bedingt es, daß wir uns nicht sklavisch an den Begriff Bauernkunst halten, daß wir die Grenzen des Gebietes hier und da überschreiten, Erzeugnisse von nicht rein bäuerlicher Art und von höherem Kunstwert mit in Betracht ziehen. Nur dann lassen sich die Zusammenhänge zwischen ländlicher und städtischer Kunstübung ganz übersehen. Gewisse auf sächsischem Boden entstandene keramische Erzeugnisse, die in der Mitte stehen zwischen bäuerlicher Schlichtheit und bürgerlicher Eleganz, werden uns diese Zusammenhänge besonders deutlich vor Augen führen. Hier und da auf vornehmere Erzeugnisse altsächsischen Kunstgewerbes vergleichsweise mit Bezug zu nehmen, empfahl sich schon deshalb, weil diese weiteren Kreisen fast ebenso fremd sind, wie die Reste alter bäuerlicher Kunstübung, und dabei nicht weniger Beachtung verdienen.

Der Kulturhistoriker kann sich leicht versucht fühlen, nur da von Bauernkunst zu sprechen, wo die Kunst eigentlich aufhört, wo jeder Anklang an die civilisierte bürgerliche Kunst fehlt, wo ein derbes naturalistisches Pflanzenornament das einzige Merkmal künstlerischer Ausstattung ist. Das hieße die Eigenart des bäuerlichen Kunstsinnes ganz verkennen. Wer mit künstlerisch geschultem Blick Umschau hält unter dem Hausrat des Bauern, der bemerkt bald, daß das Liebäugeln mit den modischen Stilformen, mit der städtischen Kunst einen sehr auffälligen Zug des bäuerlichen Kunstempfindens bildet, und wird unwillkürlich mit besonderer Aufmerksamkeit den ganz verschieden abgestuften Anklängen an den städtischen Geschmack nachspüren. In seinem ganzen Umfang kann das künstlerische Empfinden des Bauern nur überblicken, wer in der angedeuteten Richtung soweit geht, daß er neben dem rein ländlichen auch das städtische Gerät, welches er im Bauernhaus findet, beachtet und untersucht, was der Bauer im einzelnen von städtischem Hausrat besonders bevorzugt.

Wie überall, so läßt sich auch in Sachsen die Entwicklung der bäuerlichen Kunst im allgemeinen nur bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Daß sich von dem Bauernhausrat der früheren Zeit, der Renaissance und des späteren Mittelalters, fast nichts erhalten hat, haben wir gewiß zunächst als eine Folge des dreißigjährigen Krieges anzusehen. Andererseits ist aber auch anzunehmen, daß sich das Bauernhaus selbst im 16. Jahrhundert noch nur eines dürftigen künstlerischen Schmuckes zu erfreuen hatte, und daß sich eine eigentlich bäuerliche Kunst erst während des dreißigjährigen Krieges und unmittelbar danach von der städtischen abge sondert und zu einer gewissen Selbständigkeit entwickelt hat. Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts hatte sie, nach verschiedenen datierten Topfwaren zu urteilen, in Sachsen bereits eine hohe Eigenart und Reife erlangt. Allein wie anderwärts, so bedeutet auch hier das 18. Jahrhundert die eigentliche Blütezeit für die bäuerliche Kleinkunst.

Bei volkshundlichen Untersuchungen kann man nicht immer auf die heutigen Landesgrenzen Rücksicht nehmen. Wer sich mit sächsischer Volkskunde befaßt, muß hauptsächlich nach zwei Seiten hin die gegebenen Grenzen überschreiten, nach Nordosten und nach Westen: er kann nicht umhin, die Kultur der Altenburger Lande und der preußischen Wendei mit in Betracht zu ziehen. Bei der Untersuchung der künstlerischen Seite unserer ländlichen Kultur schien sich dies ganz besonders zu empfehlen, und in der That hat es sich in mehr als einer Beziehung als lohnend erwiesen, namentlich für die Beobachtungen auf keramischem Gebiet.

Gleich bei dem ersten flüchtigen Überblick über den kleinen Kreis von Erzeugnissen alt-sächsischen bäuerlichen Kunsthandwerks, die bis jetzt in die Museen gelangt sind, gewinnt man den Eindruck, daß von diesen die keramischen besondere Beachtung beanspruchen können. Für den Kenner der künstlerischen

Vergangenheit Sachsens hat diese Beobachtung nichts Überraschendes. Die Forschung hat vereinzelt schon seit längerem festgestellt, daß Sachsen nicht erst mit der Erfindung des Porzellans in bedeutungsvoller Weise in die Geschichte der Keramik eingreift, sondern daß es von jeher, seit der spätgotischen Zeit, gerade in der Töpferei Tüchtiges, ja zum Teil Hervorragendes geleistet hat und besonders fruchtbar gewesen ist. Inwieweit dies der Fall gewesen ist, läßt sich keineswegs bereits klar übersehen. Noch fehlt es an gründlichen Einzelforschungen, die eine genauere Sichtung unter den in Betracht kommenden Thonwaren ermöglichen. Eins läßt sich aber mit Bestimmtheit jetzt schon erkennen, daß gewisse Zusammenhänge bestehen zwischen den Erzeugnissen der bäuerlichen Töpferei und den vornehmeren Thonwaren, die auf Sachsen zurückgeführt werden können; ja es läßt sich geradezu vermuten, daß in einzelnen sächsischen Bauertöpfereien des vorigen Jahrhunderts eine künstlerisch höher stehende Industrie früherer Zeit ausklingt.

Es liegt infolgedessen an dieser Stelle ganz besondere Veranlassung vor, die Grenzen des Themas zu überschreiten, in das Gebiet der höheren Kleinkunst überzugreifen. Die Wichtigkeit des Gegenstandes rechtfertigt es, daß wir der Betrachtung der eigentlichen Bauertöpferei eine grobumrissene Darstellung der Entwicklung der gesamten älteren Töpferei Sachsens vorausschicken.*)

Sachsen zeichnet sich, wie schon bemerkt, bereits in spätgotischer Zeit in der Herstellung künstlerischer Thonwaren aus. Nur spärlich sind die Reste, die von der deutschen Thonindustrie jener Frühzeit Zeugnis ablegen; sächsischem Boden entstammen mit die wichtigsten und frühesten, Reste von ganz besonderer Art. Wir haben in erster Linie die prächtigen, an Fliesen gemahnenden buntglasierten und mit Relief verzierten Thonplatten im Auge, die einst die äußere Mauer des an den Stadtgraben angrenzenden, daher Zwinger genannten Bauteiles des ehemaligen Paulinerklosters in Leipzig schmückten, dessen Reste, die Kirche ausgenommen, 1893 dem Neubau der Universität weichen mußten. Diese Platten bildeten einen Fries von nicht weniger als 40 m Länge, der in regelmäßigem Wechsel ungemein ausdrucksvolle, noch sehr streng gezeichnete Christusköpfe und drei übereinander gestellte gotische Rosetten zeigte und mit Borten von spätgotischem Laubwerk eingefaßt war, das sich um Rundstäbe rankte. Die mit Laub umwundenen Stäbe wiederholten sich an dem unteren Teil der Wand in einem besonderen Bande in rautenförmiger Anordnung. In kräftigem Hochrelief geformt, mit wenigen, aber wirkungsvollen und gut zusammenstimmenden Farben (weiß, grün, gelb und blau) glasiert, hat dieser Fries

*) Für diese Darstellung hat mir Herr Prof. Dr. Karl Berling wertvolle unveröffentlichte Notizen und eine Reihe noch unpublizierter Photographien zur Verfügung gestellt. Ich vernehle nicht, für dieses Entgegenkommen auch an dieser Stelle Dank zu sagen.

einen wahrhaft monumentalen Wandschmuck abgegeben. Als das Gebäude welches er zierte, 1830 abgebrochen wurde, sind wenigstens einige gut erhaltene Platten des Frieses vor dem Untergange gerettet worden.*) Der Zwinger des Leipziger Paulinerklosters soll um 1500 neu errichtet, 1503 durch Brand geschädigt und alsbald abermals erneuert worden sein. Einem dieser beiden Neubauten muß der Fries entstammen, dem Stil der Christusköpfe nach zu urteilen, wohl eher dem ersteren. Jedenfalls dürfen wir demnach annehmen, daß die Glasurtöpferei bereits um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in Sachsen zu hoher Vollkommenheit entwickelt war.

Dies beweisen auch die in verschiedenen Sammlungen verstreuten farbenprächtigen Kacheln eines spätgotischen Ofens, der einst in Halberstadt gestanden hat. Sie haben die Form der gotischen Hohlkachel und zeigen durchweg auf einem auffallend leuchtkräftigen oder gelben Grunde in verschiedenen Farben (u. a. grün, schwarz, weiß, blau) und in hohem Relief biblische Szenen (Geißelung Christi), Heilige (St. Thomas) und verschiedene Wappen zwischen gedrehten Säulchen und unter spätgotischem Flachbogen, namentlich das Wappen des Bischofs Ernst von Halberstadt (1480—1513), eines Sohnes des Kurfürsten Ernst von Sachsen.***) Etwas altertümlicher noch als diese Kacheln, die bereits am Ausgang des 15. Jahrhunderts entstanden sein mögen, erscheint das im Museum des Königl. Sächs. Altertumsvereins zu Dresden befindliche Bruchstück einer Hohlkachel mit dem Kofe eines Bischofs, dem Schlosse der alten Töpferstadt Strehla a. d. Elbe entstammend, und einige vor mehreren Jahren in Leipzig gefundene Reste grünglasierter Kacheln und sonstiger Ofenteile, die in das dortige Kunstgewerbe-Museum gelangt sind, darunter Teile einer tiefen Hohlkachel mit einem Reiter in Flachrelief auf dem Grunde und durchbrochenem Maßwerke am oberen Rande, sowie ziemlich große, frei gearbeitete gotische Krabben mit grüner Glasur, unter denen man sich wohl das bekrönende Zierwerk eines Ofens vorstellen darf.

Die bereits genannte Paulinerkirche (jetzige Universitätskirche) zu Leipzig, die in den letzten Jahren einer umfassenden Erneuerung unterzogen worden ist, giebt uns sichere Kunde, daß neben der Glasurtöpferei auch die Herstellung von künstlerisch wertvolleren Formsteinen, die man gewöhnlich nur in der eigentlichen Heimat des Backsteinbaues, in Niederdeutschland, sucht, in spätgotischer Zeit in Sachsen betrieben wurde. Mehrere ihrer hohen spitzbogigen

*) Sie sind in verschiedenen Sammlungen, im Museum des Königl. Sächs. Altertumsvereins und in der Königl. Gefäßsammlung in Dresden, im Museum des Vereins für Geschichte Leipzigs und anderwärts verstreut.

**) Die Kacheln mit der Geißelung und St. Thomas befinden sich im Dresdener Kunstgewerbe-Museum, Wappenkacheln ebenda, im Leipziger Kunstgewerbe-Museum, im Germanischen Museum u. a. D.

Fenster sind mit gedrehten Rundstäben eingefasst, die sich aus Formsteinen zusammensetzen. Eine Anzahl einzelner solcher in Thon gebrannten Baustücke sind früher schon und kürzlich wieder bei der Restauration der Kirche zu Tage gekommen. Von den neugefundenen verdienen besondere Beachtung zwei große Ziegel, deren Schaufseiten in den weichen Thon eingeritzte figurenreiche Darstellungen schmücken, die im Stil unmittelbar an Holzschnitte des endenden 15. Jahrhunderts erinnern, und ein ähnlicher Ziegel, auf dessen Schaufseite aus Thon geformte halbrunde Figuren aufgelegt sind.*)

Die Kachelbäckerei stand in Sachsen auch in der Renaissancezeit in Blüte. In der Kalandstube der an Kunstschätzen so reichen Marienkirche zu Zwickau hat sich ein sehr schöner Ofen aus dieser Blüteperiode unverfehrt erhalten. Er dürfte um 1540 entstanden sein und besteht aus einem breiten, viereckigen Unterbau und einem turmartigen, schmalen, achtseitigen Aufsatz. Die grün glasierten Kacheln des letzteren füllen Einzelgestalten (Fürsten, Tugenden und Landsknechte), der Unterbau zeigt als oberen Abschluß eine Reihe von buntglasierten Schüsselfacheln mit porträtmäßigen Brustbildern in Zeitkostüm, im übrigen ebenfalls grünglasierte Kacheln, die sämtlich dasselbe perspektivisch verkürzte Interieur wiederholen. Ein zierliches, buntglasiertes Ofenmodell in der Sammlung des Vereins für Geschichte der Stadt Zwickau mit biblischen Szenen und allegorischen Frauengestalten und einem Wappen zwischen Karyatiden, bezeichnet 15 HE 70, giebt eine gute Anschauung von dem Stand der sächsischen Ofenindustrie in der späteren Zeit des 16. Jahrhunderts. Es wird auf den Hafner Hans Elssasser zurückgeführt, der in Zwickau auch sonst nachzuweisen ist. Eine weitere beglaubigte Schöpfung seiner Kunst ist das Epitaph seiner Frau Barbara in der Marienkirche aus dem Jahre 1576, ungewöhnlicher Weise nicht eine Bildhauerarbeit, sondern in Thon gebrannt und kalt bemalt. Daß die Zwickauer Oberhafner auch sonst über die Grenzen ihrer eigentlichen Wirksamkeit hinausgegangen sind, beweisen die Medaillons mit den Brustbildern des Heilands und verschiedener Helden der Reformation an der Kanzel der Zwickauer Marienkirche: sie sind ebenfalls in gebranntem Thon hergestellt und bemalt.

Die anderen größeren Städte Sachsens haben sicher im 16. Jahrhundert in der Kacheltöpferei nicht hinter Zwickau zurückgestanden. Mit voller Bestimmtheit läßt sich dies von Leipzig behaupten, wo der bereits erwähnte Scherbenfund neben einigen wenigen gotischen Kachelresten auch eine stattliche Reihe von Kachelstücken aus der besten Zeit der Renaissance ans Licht gebracht hat. Sie sind in der Mehrzahl grün, einige schwarzbraun und nur wenige bunt glasiert und entstammen zum größten Teil der ersten Hälfte

*) Die Funde sind jetzt in einem Nebenraume am Chore der Kirche zusammengestellt.

des 16. Jahrhunderts. Ihre Figuren und Ornamente lassen zum Teil eine sehr weitgehende Vertrautheit mit der Formensprache der Italiener erkennen. In noch höherem Grade ist dies der Fall bei einer Kachelform, die sich mit anderen interessanten alten Kachelformen in einer alten noch heute bestehenden Leipziger Töpferwerkstatt vererbt hat. Eine buntbemalte Abformung derselben ist im Dresdner Kunstgewerbe-Museum zu finden. Sie zeigt einen wahrhaft klassisch gezeichneten, behelmten weiblichen Profilkopf, mit der Beischrift „Suzanna“.

Was Sachsen im 16. Jahrhundert in der Thonindustrie zu leisten vermochte, läßt uns in vollem Umfang erst die in der Lokallitteratur bereits mehrfach besprochene, von der Kunstforschung aber noch sehr wenig beachtete Kanzel in der Kirche der alten Töpferstadt Strehla a. d. Elbe erkennen.*) Sie besteht, vom Gerüst abgesehen, durchweg aus gebranntem Thon und ist darum mit den Robbiaarbeiten Italiens vergleichbar, von denen sie freilich in ihrem gegenwärtigen Zustand darin abweicht, daß sie nicht glasiert, sondern bemalt ist. Laut einer längeren Inschrift hat sie 1565 der einheimische „Töpfer und Bildschnitzer“ Melchior Taze ausgeführt. Sie ruht auf einer Säule, an die sich die fast ganz frei gearbeitete Gestalt des gehörnten Moses anlehnt, der mit der erhobenen Linken den Kanzelstuhl stützt, während er in der Rechten die Gesetzestafeln hält. Diese ungemein charaktervoll gezeichnete Freifigur setzt sich samt ihrer Säule aus gebrannten Thoncylindern zusammen. Die Schranken des Kanzelstuhls und der Treppe sind je mit vier Thonreliefs geschmückt, die Szenen aus dem alten und neuen Testament schildern. An der konvexen Unterseite des Kanzelstuhls sind zwischen mit Blattwerk gefüllten Zwickeln thönerne Reliefmedaillons mit den sitzenden Gestalten der vier Evangelisten angebracht. Die Reliefs sind von Inschrifttafeln, einfachen Pilastern und schlicht profilierten Gesimsen mit Blattwülsten eingerahmt. Das Ganze wird von einem hölzernen Gerüst zusammengehalten.

Die Reliefs schildern mit einem großen Aufwand von Figuren und landschaftlicher Staffage sehr lebendig und dabei klar und anschaulich, trotzdem auf jeder Tafel mehrere Vorgänge zusammengefaßt sind. Die Formengebung entspricht dem Stil der Zeit und ist verhältnismäßig elegant, jedenfalls sehr eingehend. Die Gestalt des stützenden Moses überrascht durch das Archaische ihres Faltenwurfs, der sichtlich älteren Mosesstatuen der Art aus Stein nachgeahmt ist. Der Kenner der deutschen Kunst kann keinen Augenblick über die kunstgeschichtliche Bedeutung der Strehlaer Kanzel im Zweifel

*) Genauer beschrieben in „Der Sammler für Geschichte und Altertum, Kunst und Natur im Elbthal“. Bd. II, 1837. S. 81—84 und in der Zeitschrift „Sachsegrün“ Jhg. I, (1861) S. 31, kurz gewürdigt von H. Berling, Führer durch das Königl. Kunstgewerbe-Museum zu Dresden, Abteilung III, S. 42. Der Verfasser behält sich eine eingehendere Besprechung derselben vor.

sein, schon weil sie eine ziemlich vereinzelte Erscheinung auf deutschem Boden ist.*)

Die Geschirrtöpferei muß bereits im 15. Jahrhundert an einzelnen Stellen Sachsens, vor allem in Waldenburg, lebhaft betrieben worden sein. Im 16. Jahrhundert zählten sächsische Topfwaren, namentlich die Waldenburger, nach verschiedenen sehr glaubwürdigen, gleichzeitigen litterarischen Zeugnissen allenthalben in und selbst außerhalb Deutschlands mit zu den gesuchtesten und vornehmsten. Leider können wir vorläufig nur einen ziemlich

Fig. 236.

kleinen Kreis von Erzeugnissen dieser Blütezeit der älteren sächsischen Geschirrtöpferei nachweisen. Es handelt sich um eine ganz bestimmte Gattung, die übrigens sicherlich nichts mit Waldenburg zu thun hat: um einen Teil jener farbenprächtigen buntglasierten Krüge des 16. Jahrhunderts, die bisher allenthalben als Nürnberger Fabrikate angesehen und vorzugsweise dem Nürnberger Medailleur und Stecher Augustin Hirschvogel, der sich nach alter Überlieferung bald nach 1530 in der Glasur-
töpferei versucht haben soll, zugeschrieben und darum kurzweg als „Hirschvogelkrüge“ bezeichnet worden sind. Sie kommen in verschiedener Größe vor und haben meist eine birnenförmige Gestalt, einen kurzen, gedrungenen Hals, einen leicht ausgeschweiften Fuß und einen tauförmig gedrehten Henkel. Ihre Ober-

*) Dem Verfasser sind nur zwei Analogien bekannt: die bereits erwähnte Kanzel in der Marienkirche zu Zwickau mit den Brustbildern Christi, Luthers u. s. w. aus bemaltem Thon und die sechseckige spätgotische Kanzel in der Mariä-Himmelfahrtskirche zu Kuttenberg in Böhmen, die ganz aus gebrannten Thonplatten zusammengesetzt sein soll. Über diese s. Otte, Handbuch der Kunst-Archäologie I 299. Abb. bei v. Helfert und R. Lind, Atlas kirchlicher Denkmäler des Mittelalters im österreichischen Kaiserstaate.

Sachsen, hier namentlich in Annaberg i. E., angefertigt worden sind. Ein sicher beglaubigter Annaberger Krug der geschilderten Art ist in das Dresdner Kunstgewerbe-Museum gelangt*): er trägt um den Hals die Umschrift „Merten Koller Aneberck 1569“ (Fig. 236). Martin Koller ist zweifellos als der Verfertiger des Kruges anzusehen. 1587 hatte ein Töpfer gleichen Namens für Schloß Osterstein in Zwickau Arbeit zu liefern.

Der Krug des Martin Koller ist für unsere Betrachtung von besonderem Interesse, weil er durch eine gewisse Plumpheit der Gesamtform auffällt, die ihn scharf von den sogenannten Hirschvogelkrügen sondert und jüngeren bäuerlichen Steinkrügen Sachsens nahebringt. Er hat die beträchtliche Höhe von rund 54 cm. Sein dicker Leib ist weniger birnenförmig als eiförmig gestaltet und trägt einen plumpen, kurzen, nach oben ein wenig verzüngten Hals. Die elegante architektonische Gliederung der Hirschvogelkrüge fehlt ihm. Der glänzende Effekt dieses seltenen Stückes beruht vornehmlich in seiner herrlichen tiefblauen Grundglasur, von der sich aufgelegte dünne weiße Ranken und bunte Figuren abheben. Die Ranken bewegen sich in gefälligen Bogenlinien und in einigermaßen symmetrischer Anordnung über die glatte Fläche, enden spiralgig und tragen gelbe Blätter und Abdrücke einer Medaille mit dem Brustbild Johann Friedrich des Großmütigen. Die Figuren haben ganz verschiedene Größenverhältnisse und sind ziemlich willkürlich zwischen die Ranken eingeordnet. Vorn sieht man die Halbfigur Gott Vaters dargestellt, wie er aus dem Leib Adams die Gestalt der Eva bildet, auf den beiden Seiten den Gekreuzigten, umgeben von Maria und Johannes. Die Farben der Figuren sind weiß, gelb, braun und grün.

Ein dem Koller-Krug ganz ähnlicher Krug befindet sich im Altertums-Museum in Annaberg, freilich ist er über hundert Jahre jünger. Er hat dieselbe schwerfällige eiförmige Gestalt wie jener, im Unterschied von diesem aber anstatt eines drei Henkel. Auf seinen glatten, gelben Grund sind nicht Ranken, sondern naturalistische Zweige mit breiten Blättern und großen rosettenartigen Blüten aufgelegt. Dieser Dekor ist grün, blau, weiß und violett glasiert. Am oberen Rand liest man die Umschrift „Christdoh Niesl. Jahr. Anno. 1687.“ Dieser Krug steht der Bauerntöpferei noch näher als der Koller-Krug.

Mit ziemlicher Sicherheit kann man auch einen Krug im Germanischen Museum in Nürnberg auf Annaberg zurückführen, wiewohl er in der Gestalt nur schwach an die beiden erstgenannten Krüge erinnert, wesentlich schlanker gebildet ist als diese. Die Verwandtschaft mit jenen zeigt sich vor allem in seinem figürlichen Schmuck (Taufe Christi), der bei ihm ebenso unver-

*) Eingehendere Beschreibungen des Koller-Kruges in Mitt. d. R. Sächs. Altertumsvereins, S. 28, S. 94/5 und bei Berling, a. a. O., S. 40f.

mittelt auf den Grund aufgesetzt ist wie beim Koller-Krug. Der gelbliche Grund ist über und über mit erhabenen gebildeten Rosetten bedeckt. Auf der einen Seite ist das sächsische Wappen angebracht.

Bei weitergehendem Umblick in den Sammlungen werden sich mit Leichtigkeit noch eine ganze Reihe verwandter glasierter Krüge mit Sicherheit auf Sachsen bezw. auf Annaberg zurückführen lassen.

Von der Beschaffenheit der Waldenburger Topfware des 16. Jahrhunderts, die in gleichzeitigen Quellen so sehr gerühmt wird, können wir uns leider vorläufig keine klare Vorstellung machen. Von der äußeren Entwicklung der Waldenburger Töpferei läßt sich ein um so deutlicheres Bild gewinnen. Zu den bereits erwähnten litterarischen Zeugnissen gesellt sich ein reiches archivalisches Material, das unlängst von Reinhold Hofmann zu einer sehr anschaulichen Darstellung der Geschichte der Waldenburger Töpferinnung verarbeitet worden ist. Nur die wichtigsten Thatsachen derselben seien hier mitgeteilt.

Bereits 1388 erlangten die Waldenburger Töpfer den Innungsbrief, der 1559 und 1675 bestätigt und 1690 erneuert wurde. Sie wohnten zu Anfang in der sogenannten Mittelstadt, der Vorstadt zwischen Mulde und innerer Stadt; 1482 wurden sie genötigt, das eigentliche Stadtgebiet zu verlassen und sich jenseits der Mulde im Dorf Altstadt-Waldenburg anzusiedeln, da durch ihre Fahrlässigkeit die ganze Mittelstadt in Brand geriet. In Altstadt-Waldenburg sind sie dann bis zum heutigen Tag ansässig geblieben. Ihre Ware wird bereits um 1530 gerühmt*): der Pirnaische Mönch (Johannes Lindner) führt „gute thönene Gefäße“ als Spezialität von Waldenburg an. Die ersten ausführlichen Angaben über Waldenburger Geschirr macht der genugsam bekannte sächsische Mineralog Georg Agricola 1546 in seiner Schrift „de natura fossilium“, in einem sehr beachtenswerten Kapitel, das ausschließlich von den „Erdaten, deren sich die Töpfer bedienen“ handelt. Er spricht zunächst im allgemeinen von der Vorzüglichkeit der Waldenburgischen Gefäße und macht dann genauere Angaben über technische Eigentümlichkeiten derselben. Wir hören, daß sie einen sehr großen Hitzeegrad aushalten konnten und daher von Apothekern viel begehrt und zur Aufbewahrung von Medikamenten verwendet wurden. Wir hören weiterhin, daß gewisse Waldenburgische Gefäße vor dem Brennen mit trockenem Sande bestreut wurden, so daß sie eine rauhe und glitzernde Oberfläche bekamen, und schließlich, daß in Deutschland die Waldenburgische Ware zwar nicht hinsichtlich der „Schönheit des Aussehens“, aber doch hinsichtlich der „Brauchbarkeit“ die erste Stelle einnahm und darin sogar die jetzt so geschätzte Siegburger Steinzeugware übertraf.

*) Die nachfolgenden Citate sind sämtlich, teils vollständig, teils bruchstückweise, von Hofmann wiedergegeben (Schönburgische Geschichtsblätter, 1. Jhg. (1894/5), S. 86 und 160, s. auch S. 165 mit Anm. 3 u. 4).

1565 rühmt der Dresdener Arzt Johann Kentmann den Waldenburger Geschirren eine ungewöhnliche Dichtigkeit nach und berichtet, daß sie bis nach Antwerpen und Venedig ausgeführt wurden. Ein noch begeisterteres Loblied singt ihnen 1590 Petrus Albinus in seiner „Meißnischen Berg-Chronika“, wobei er sich stark an Agricola und Kentmann anlehnt, aber auch einiges Neue berichtet. Wir hören u. a. von ihm, daß der Waldenburger Töpferthon aschefarben und dicht, auch lichtgrau war, und daß der schneeweisse gleißende Sand, mit dem vor dem Brand die Waldenburger Gefäße bestreut wurden, ihnen ein Ansehen gab, als wären Perlen darauf gewachsen, ferner daß jene gemeiniglich steinern genannt wurden, weil sie so hartgebrannt waren, daß man „Feuer mit den Scherbeln schlagen“ konnte, endlich daß die „edlen und weitberühmten Gefäße“ von Waldenburg — „die fürnehmsten in ganz Deutschland“ — nicht nur bis Antorff und Venedig, sondern auch „von dannen auf der See und Meer ferner in andre Lande“ geführt wurden.

Aus allen diesen Berichten*) gewinnen wir den Eindruck, daß Waldenburg, bezw. Altstadt-Waldenburg von jeher vorwiegend schlichte Gebrauchsware fabriziert hat. Die Lobeserhebungen der Agricola, Kentmann, Albinus u. s. w. werden durch Thatsachen bestätigt. Wir wissen, daß im 16. Jahrhundert selbst in den Hofküchen Waldenburger Geschirr eingeführt war, daß sich die Kurfürstin Anna von Sachsen und die Herzogin Anna von Bayern solches kommen ließen. Erstere bezog außer Küchengechirr auch Büchsen, Krüge, Krausen, Kolben und Flaschen für ihr Destillierhaus aus Waldenburg, letztere ließ sich wiederholt ganze Karren voll Waldenburger Thonwaren, darunter auch „thönerne Fäßlein oder Flaschen, die auf vier Beinlein stehen, darin man oben füllen und unten wieder abzapsen kann“, nach München kommen.

Im 16. Jahrhundert sollen braun glasierte Waldenburger Gefäße, deren Erfindung einem gewissen Schmiedelt zugeschrieben wird, besonders beliebt und über ganz Deutschland verbreitet gewesen sein. Im 17. und 18. Jahrhundert betrieben die Waldenburger Töpfer neben der Anfertigung von Apothekergefäßen, Schmelztiiegeln, Retorten und dergl., auch die Fabrikation von Sauerbrunnflaschen sehr lebhaft. Letztere wurden hauptsächlich nach Eger ausgeführt. Die Waldenburger Schmelztiegel und Kolben wurden den berühmten heffischen gleichgeachtet und waren noch zu Anfang unseres Jahrhunderts überall in den deutschen Apotheken und Vitriolbrennereien verbreitet. Neben der Gefäßtöpferei war in Waldenburg auch die Ofentöpferei beständig im Gange. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Tabakspfeifenfabrikation dort eingeführt; von 1725 bis 1855 bestand sogar eine eigene Pfeifenmacherinnung daselbst.

*) Weitere ältere Zeugnisse [von Neander (1585), Aldrovandus (1648), Ludwig (1749) und Glasen (1753)] s. bei Hofmann a. a. O. S. 86, 160 u. 165.

Wuttke, sächsische Volkstunde. 2. Aufl.

Von jeher muß in Waldenburg sowohl Steinzeug als auch glasierte Erdenware fabriziert worden sein; zwischen Grauerwerks- (Steinzeug-) Töpfern und Glasurtöpfen bestand stets eine scharfe Scheidung. In Berichten aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wird neben der gewöhnlichen eine besonders feine Waldenburger Ware gerühmt, die sich durch eine sehr glänzende gelbe und braune Glasur auszeichnete.

Ältere Waldenburger Geschirre sind wie gesagt zur Zeit nicht nachweisbar. Das Museum für sächsische Volkskunde in Dresden besitzt zwei jüngere Waldenburger Fabrikate, die etwas rein Bäuerliches an sich haben, eine stark gebauchte Bierkanne mit Henkel und Ausgußröhre (Fig. 237) und eine schlanke, cylindrische Kaffeekanne mit leicht eingezogenem Hals (Fig. 238). Beide entstammen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts — ihre Zinndeckel zeigen die Jahreszahlen 1810 und 1833 —, beide fallen durch

Fig. 237.

Fig. 238.

eine sehr glänzende schwarzbraune Glasur auf. Ihr Schmuck ist bescheiden: die Kaffeekanne zieren eingedrückte flache ovale Dellen und Rosetten, die andere Kanne Bänder von eingetieften Punkten.

Altstadt-Waldenburg steht als Töpferstadt im Muldenthal nicht vereinzelt da. Von Alters her ist die Geschirrtöpferei auch in Penig und Glauchau sehr rege betrieben worden, vor allem in Penig, wo sie bereits im früheren

16. Jahrhundert blühte. Der Pirnaische Mönch rühmt von Penig ähnlich wie von Waldenburg: „Da hat man meisterlich gemachte große Töpfe“. Töpfe von ungewöhnlicher Größe waren im 16. Jahrhundert eine Spezialität von Penig. Alte Überlieferung besagt, daß damals beständig ein Riesentopf daselbst zu sehen war, und daß eines dieser Schaustücke von Herzog Georg dem Bärtigen, als er mittels einer Leiter in dasselbe hineingestiegen, bei dem Versuche, wieder herauszukommen, zerbrochen worden sei. Bereits Albinus berichtet von diesem amüsanten Vorfall*) und macht im Zusammen-

*) Albinus, Bergchronik 177. Vergl. Schumann, Postlexikon VIII, S. 188. Gurlitt, Kunstgewerbeblatt Jhg. I (1885) S. 189. Gurlitt nennt als Helden der Anekdote Herzog Heinrich den Frommen, Schumann Herzog Georg den Bärtigen. Albinus spricht unbestimmt von einer „hohen Person“. Neben Waldenburger und Peniger Töpfen rühmt Albinus an dieser Stelle auch Zeitzer und Schmiedeberger Töpfe. Von den Zeitzer Krügen berichtet er, daß sie „etwas schöner zugerichtet“ waren „mit Figuren und Modeln“(!).

hang damit wichtige Bemerkungen über die Art der damaligen Peniger Ware: Er sagt davon: „Nach diesen [den Waldenburger Krügen] haben vorzeiten das Lob in diesen Landen gehabt die Peniger Krüge, welche auch von einer guten Erde gemacht werden, derwegen das Gefäß frisch und fest. Sind gemeinlich schwarzbraun gefärbt und mit vier großen Henkeln, sonst überall mit vielen kleinen, daran Ringlein gemacht werden“.

In Penig hausten die Töpfer von jeher in den Vorstädten Topfanger und Altpenig. In Glauchau verbanden sie sich schon 1520 zur Innung.

Wenn man unter den noch der näheren Bestimmung harrenden deutschen Topfwaren der Vergangenheit nach sächsischen Erzeugnissen Umschau hält, so fällt einem zunächst der große Kreis von gleichzeitigen und späteren Nachahmungen der Kreuzener Ware auf, jener prächtigen braun glasierten und bunt emaillierten Steinkrüge, die

im 17. Jahrhundert in dem französischen Örtchen Kreuzen fabriziert worden sind. In den öffentlichen und privaten Sammlungen sind solche Nachahmungen in ziemlich großer Zahl zu finden. Sie sind mitunter von ihren Vorbildern schwer zu unterscheiden, im allgemeinen aber bald an der geringeren künstlerischen Qualität und an der Minderwertigkeit und an der Farbe der Masse erkennbar. Für den Forscher sind sie trotz ihres geringeren Kunstwertes von Wichtigkeit, da sie, in der Mitte

Fig. 239.

Fig. 240.

stehend zwischen Kunsttöpferei und Bauertöpferei, den Übergang der einen in die andere, den Einfluß jener auf diese mit seltener Deutlichkeit veranschaulichen. Verschiedene Umstände sprechen nun dafür, daß wir diese Nachahmungen der Kreuzener Ware wenigstens zum Teil für Sachsen in Anspruch nehmen dürfen. Es würde hier zu weit führen, näher auf diese Frage einzugehen. Nur eine Gattung sei hier schärfer ins Auge gefaßt, die in den Sammlungen besonders häufig zu finden ist, jene große Gruppe von kannenförmigen Deckelkrügen, die im Unterschied von der kaffeebraunen Kreuzener Ware eine schwarzbraune Grundfarbe aufweisen, indessen gleich dieser bunt emailliert und mit figürlichem Schmuck ausgestattet sind (Fig. 239 und 240). Sie gehören zum größten Teil dem früheren 18., zum kleineren dem Ende des 17. Jahrhunderts an. Die rötliche bezw. gelbe Masse unterscheidet sich scharf von der lichtbräunlichen oder graulichen der Kreuzener,

und sie ist lange nicht so hart gebrannt wie diese. Die tiefdunkle, schwärzliche Glasur des Grundes zeichnet sich meist durch großen Glanz aus, hat aber mitunter auch einen stumpfen Ton. Meist ist der Grund ganz oder teilweise rautenartig oder schuppig gefeibt und durch schrägliegende, vergoldete, zopf- oder fettenartige Bänder in Felder geteilt, welche zum Teil mit geschickten, grellbunten Blumenmalereien, zum Teil mit erhabenen Figuren, wie Tieren, Reitern, Fürsten, Heiligen, antiken Göttern in der Art der Kreußener Figuren, vor allem aber mit Porträtbüsten im Kostüm der Perückenzeit, vereinzelt auch mit Wappen gefüllt sind. Die Perückenköpfe sind ein Hauptkennzeichen dieser Krüge. Oft treten sie gepaart auf, Mann und Frau nebeneinander, so daß man an ein Braut- oder ein Ehepaar oder gar an ein Regentenpaar denken möchte, trotzdem den Gesichtern porträtmäßige Züge fehlen. Auch dieser figürliche Schmuck ist bunt emailliert; die

Fig. 241.

Büsten zeigen mitunter Vergoldung. Neben ihnen sind weiß, rot und blau emaillierte, scharf stilisierte, große Palmetten, die in Reihen den Hals und den unteren Leib der Krüge dekorieren, für diese charakteristisch. Außer Blau, Weiß und Rot tritt noch Gelb in der Emaillierung auf. Die Farben sind sehr dick aufgetragen, so daß der Effekt dieser Krüge ein außerordentlich prächtiger ist. Die grellbunte Emaillierung, für einen gröberen Geschmack berechnet, rückt diese Krüge der Bauerntöpferei sehr nahe.

Neben kannenartigen Krügen kommen auch sechs- oder achtheitige facettierte Schraubflaschen mit diesem Dekor vor (Fig. 241). Sie erinnern schon

durch die Form noch unmittelbarer an Kreußener Ware als jene Krüge und zeigen neben Perückenköpfen und schön gezeichneten Blumen auch buntemaillierte Kerbschnittmuster und Blattfriese sowie rosettenartige Gruppen von kleinen, bunten Emailtropfen als Dekor.

Diese Ware wurde lange allgemein auf Kreußen zurückgeführt. Indessen bei der Verschiedenheit des Materials, der Glasur und der Emaillierung ist an eine Herkunft von dort nicht zu denken. Neuerdings hat man sie für die Niederlausitz bzw. für Schlesien in Anspruch genommen, der englische Keramiker Solon speziell für Betschau in der Niederlausitz, von wo aus das Berliner Kunstgewerbe-Museum verwandte Scherbenfunde bezogen hat. Allein diese Zuweisungen bedürfen noch sehr der näheren Begründung.

Wenn wir sie vermutungsweise auf Sachsen zurückführen, so geschieht es einmal, weil sie in Sachsen in besonders großer Zahl auftreten, dann weil ihre Binnendeckel mehrfach sächsische Stempel (u. a. den von Schneeberg)

aufweisen, vor allem aber, weil wir an ihnen vereinzelt eine Art der Dekoration finden, die als spezifisch sächsisch gelten darf: die Verzierung mit einzelnen oder zu Rosetten gruppierten kleinen Quarzstückchen. Sie findet sich beispielsweise an einer sechsseitig facettierten Schraubflasche im Kunstgewerbe-Museum in Dresden.

Ein ebenda befindlicher kleiner kannenförmiger Krug von der bezeichneten Art mit dem emaillierten Monogramm Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen und eine kleine Schraubflasche mit dem kursächsischen Wappen sind nur geeignet, jene allgemeinen Beweisgründe zu stützen.

Im Dresdener Kunstgewerbe-Museum gelten diese späten Abkömmlinge der Kreuzener Ware, ebenso gewisse mit grob emailliertem Kerbschnitt dekorierte Krüge in Kreuzener Art (s. Fig. 242), schon länger für sächsisch. Inwieweit diese oder ähnliche auch außerhalb Sachsens, etwa im benachbarten Schlesiens, gearbeitet worden sind, muß dahingestellt bleiben.

Die eben erwähnte Verzierung mit Quarzstückchen bietet einen ziemlich sicheren Anhalt für die Annahme sächsischer Herkunft, da wir sie ebenso an Altenburger Krügen des 17. und 18. Jahrhunderts, wie an neueren Lausitzer Bauerntöpfereien finden.

Fig. 242.

Fig. 243.

Fig. 244.

Fig. 245.

Lassen sich die gekennzeichneten emaillierten Krüge und Büchsen bereits nicht mehr mit den deutschen Kunsttöpfereien des 16. und 17. Jahrhunderts, mit der rheinischen und der Kreuzener Steinzeugware auf eine Stufe stellen, so sind die Altenburger Krüge bereits ganz und gar der Bauerntöpferei zu-

zurechnen. Auf Sachsen-Altenburg werden allenthalben stattliche gelbe und weiße Bierkrüge zurückgeführt, deren Dekor vorwiegend in aufgesetzten emailleartigen Perlen oder Tropfen und Rosetten besteht (Fig. 243, 244, 245). Sie werden daher vielfach Perlkrüge genannt und sind in den Museen in großer Anzahl anzutreffen. Das Germanische Museum in Nürnberg besitzt eine besonders schöne Sammlung von solchen Krügen, die von einem Altenburger Sammler auf altenburgischem Boden zusammengebracht worden ist. Die Perlkrüge haben entweder rein cylindrische Form oder sie sind in der Mitte leicht eingezogen und oben und unten mehr oder weniger ausgeschweift. Unterteil und Hals sind gewöhnlich bei der einen wie bei der anderen Gattung mehrfach, z. T. sogar vielfach gerieft, der mittlere Teil des Leibes ist glatt gelassen und für den Perlendekor reserviert. Dieser tritt in verschiedener Form auf. Die Perlen sind meist zu spiraligen Ranken, Zweigen, Blättern und Blüten, aber auch zu primitiven Tierbildern, Figuren, Figurengruppen und Wappen zusammengesetzt. Rosetten treten vielfach dicht gereiht auf, aber auch in Gestalt von Blüten u. a. Nicht selten wird der mit Perlendekor ausgestattete mittlere Teil der Krüge von Schriftbändern abgeschlossen, deren Buchstaben aus Emailletropfen gebildet sind. Diese Schriftbänder enthalten allerhand fromme und weltliche Sprüche. Der in Fig. 243 abgebildete Krug weist den Spruch auf:

„Sorget nicht für den anderen Morgen,
Denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen.“

Die Perlen und Rosetten kommen in weißer und dunkelbrauner Farbe vor, die Blattflächen sind öfter mit blauem oder weißem Emaille ausgefüllt. Die Verzierung mit in den noch weichen Thon eingedrückten Quarzstückchen ist bei den Altenburger Krügen ziemlich häufig zu beobachten und stets mit dem Perlendekor verbunden; die Quarze sind in die Mitte von Blüten, Rosetten oder an das spiralige Ende der Perlenranken gesetzt. Trotz der reichen Emaillierung würden die Altenburger Krüge ziemlich grob und nüchtern wirken, wenn sie nicht fast durchweg eine ungewöhnlich reiche und sorgfältige, ja zuweilen sogar verzierte Zinnmontierung aufzuweisen hätten, wie sie sich an den rheinischen Steinzeugen und an Kreuzener Krügen nur ganz vereinzelt findet.

Bei jenen bildet der Zinndeckel meist die ganze Montierung, nur hier und da ist diese durch einen zinnernen Fußreif oder Bodenuntersatz vervollständigt. Die Altenburger Krüge haben, soweit sie einen Deckel haben, meist auch einen Fußreif oder Untersatz von Zinn. Deckel und Bodenmontierung sind gewöhnlich durch ein zinnernes Band mit einander verbunden, das über dem Henkelrücken hinläuft und an diesem mit zinnernen Ringen befestigt ist. Damit aber noch nicht genug: der Hals und der untere Teil der Krüge sind meist noch mit verschiedenen Zinnreifen gesichert, die mitunter

zu zweien oder dreien ganz dicht übereinander auftreten und stets mit dem Henkelband in Verbindung stehen, so daß dann die Montierung einen festgeschlossenen Organismus bildet. Ein mit Rosettenreihen gezielter Krug im Dresdener Kunstgewerbe-Museum (Fig. 244) veranschaulicht diese überaus ängstliche und fein bedachte Montierungsweise in besonders charakteristischer Weise, insofern bei ihm die Reifen um Hals und Fuß noch durch zierliche herzförmige Schildchen von Zinn untereinander verbunden sind. Die Altenburger Krüge gewinnen durch die reiche Zinnverbrämung sehr wesentlich an Gefälligkeit und Eleganz und erhalten durch sie ein ganz bestimmtes Gepräge.

Neben den feidelförmigen Krügen dieser Art kommen vereinzelt große kannenförmige Deckelkrüge von gleicher Masse, derselben gelben Glasur und ähnlichem Dekor vor. Ihr schwerfälliger Leib ist eiförmig gebauht, unten nur wenig eingezogen, mit einem gedrungenen cylindrischen Hals bekrönt und vorn unmittelbar unter diesem mit einem kurzen Ausgußrohr versehen, das mit einem Zinndeckelchen verschlossen ist. Die Bauchung des Leibes zieren als vornehmster Schmuck aus Formen gepreßte Relief und ringsum aufgelegte, blau- und weißemaillierte Rosetten und Blatt- und Blütenstengel, wie man sie hier und da auch an den Perlkrügen findet. Ein sehr schöner dergartiger Krug war auf der Alttertumsausstellung zu sehen, die im Mai dieses Jahres die Stadt Mügeln veranstaltet hatte. Besonderen Wert erhielt er dadurch, daß er an beiden Seiten in Relief mit dem sächsischen Kurwappen geziert war. Den Wappenschildern entsprach an der Vorderseite eine wie diese aus der Form gepreßte Cartouche mit dem hübschen Spruch:

„Süße gedrunken,
Sauer bezahlt.“

Die Reliefs umgaben weiße Rosettenfränze und Streifen von weiß und blau emaillierten Blättchen. Auf dem Deckel war die Jahreszahl 1752 eingraviert.

Im Gegensatz zu diesem zeigt ein gleicher Krug im Leipziger Kunstgewerbe-Museum (Fig. 246) emaillierte Blätter, Blüten und Rosetten in ziemlich unregelmäßiger Anordnung um die Reliefcartouchen herum. Diese sind alle drei aus derselben Form gepreßt: innerhalb eines reichen Barockrahmens reichen sich ein Herr und eine Reifrockdame die Hände, dabei gemeinsam eine mächtig lodernde Fackel haltend, die in beigegebenen flammenden Herzen und aus Herzen aufsprießenden Blumenstengeln ihre Erklärung findet.

Fig. 246.

Die Perlkrüge entstammen durchweg dem 18. oder dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Möglicherweise hat sich ihre Fabrikation nicht auf Altenburg beschränkt, vielleicht haben sogar die Töpferstädte des Muldenthals Anteil an ihrer Herstellung.

Ein wichtiger Punkt bleibt noch zu erörtern. Einige im Leipziger Kunstgewerbe-Museum befindliche Topfscherben von unbestimmter Herkunft — vielleicht gehören sie dem oben erwähnten Leipziger Funde an — beweisen unwiderleglich, daß die Zierweise, die die Altenburger Krüge kennzeichnet, auf eine ältere Zeit zurückgeht, und daß sich deren Fabrikation aus einer höheren, künstlerisch wertvolleren Industrie heraus entwickelt hat. Die Scherben haben denselben hellgelben Ton wie die Altenburger Krüge und zeigen als Dekor email-

Fig. 247.

Fig. 248.

lierte Perlen und Rosetten in Verbindung mit edel gezeichnetem figürlichem Relief im Stile des 16. Jahrhunderts. Der eine Scherben weist eine Löwenmaske auf, der andere eine Satyrmaske nach Art der Masken auf rheinischem Steinzeug, ein dritter

einen Cherubskopf der Art, wie sie an Kreuzener Krügen und deren alten Nachahmungen vorkommen.

Dem Altenburger Boden entstammen außer den Perlkrügen anscheinend auch gewisse etwas plumpe, aber dabei sehr wirkungsvolle, seidel- oder walzenförmige Deckelkrüge mit emailliertem Kerbschnittdekor, von denen je zwei sehr gute Exemplare im Kunstgewerbe-Museum und im Museum des Königl. Sächs. Altertumsvereins zu Dresden zu finden sind (Fig. 247 u. 248). Sie geben sich in der Form wie in der Art des Dekors und vor allem in der Buntheit der Emaillierung deutlich als grobe Nachahmungen der Kreuzener Walzenkrüge kund, als deren vornehmste Typen wir die Apostel- und die Jagdkrüge schätzen. Andererseits sind sie sichtlich den Perlkrügen nahe verwandt. Sie haben eine ähnliche fette weiße Masse wie diese, die meist durch eine grelle, speckige, hellbraune Glasur verdeckt ist, und sie zeigen dieselbe luxuriöse Art der Zinnmontierung und die Verzierung mit Quarzstückchen, die für jene so bezeichnend ist, womöglich in noch reicherer Ausbildung. Ihr Leib ist auffallend reich profiliert; man hat den Eindruck, als wenn die mehrfachen Einschnürungen,

die das obere und das untere Drittel desselben gliedern, von vornherein für Zinnreifen berechnet waren. Der Mittelteil des Leibes ist sehr stark gebauht, an Fuß und Hals treten zwischen den Zinnreifen Wülste heraus, die in verschiedener Weise (facettenartig oder auch in der Form von Flechtwerk) gefertigt und bunt emailliert sind. Am Bauche tritt die Kerbung in Form von großen radförmigen Rosetten auf, die abwechselnd blauweiß und rotweiß emailliert sind. Bei dem einen Krug sind in den Zwickeln zwischen den großen Rosetten noch je drei kleine eingedrückt. Sonst sind diese Zwickel nur mit Gruppen von bunten Emailletropfen ausgefüllt. Quarzstückchen sind einzeln auf den Zwischenräumen zwischen den Rosetten und in Reihen rings um diese herum angebracht (Fig. 247). Die Montierung ist wie gesagt von derselben Art wie bei den Perlkrügen. Die den Leib umspannenden Reifen scheinen hier noch mehr am Platze zu sein als dort: man hat geradezu die Empfindung, als wenn die starken Einschnürungen ober- und unterhalb des Bauches durch die Zinnreifen hervorgebracht wären. Der Zinndeckel des einen dieser Krüge bezeugt, daß diese reizvollen, echt bäuerlichen Vergrößerungen der Kreußener Ware bereits im 17. Jahrhundert gefertigt worden sind: er ist mit den Jahreszahlen 1684 und 1693 signiert. Auch für diese Ware kann neben dem Altenburgischen das benachbarte Muldenthal als Heimat mit in Betracht kommen.

Fig. 249.

Was sonst noch an älteren einheimischen Bauertöpfereien in den sächsischen Sammlungen, namentlich im Museum für sächsische Volkskunde in Dresden, zu finden ist, läßt sich nur zum Teil mit Sicherheit einer bestimmten Gegend zuweisen. Die Benennungen, die die einzelnen Stücke gegenwärtig führen, bedürfen noch sehr der Nachprüfung. Vielfach weisen diese auf die Lausitz hin, wo ja die Töpferei noch heute mehr als irgendwo anders in Sachsen heimisch ist.

Mit Bestimmtheit kann man als Lausitzer Ware bezeichnen einige ziemlich große, dem 18. Jahrhundert entstammende Steinkrüge mit reicher, echt bäuerlicher Verzierung, die sich teils im Museum für Volkskunde, teils im Dresdener Kunstgewerbe-Museum befinden (s. Fig. 249). Ihr plumper eiförmiger Leib mit seinem kurzen Hals erinnert auffallend an den Koller-Krug, fast noch mehr aber die Art ihres Dekors, der wie dort in aufgelegten

stengelartigen Ranken besteht, die sich in spiraligen Windungen über die gebauchte Fläche bewegen. Freilich sind die Ranken hier dichter angeordnet und mannigfaltiger verzweigt als dort. Sie tragen Blätter und Blüten und enden stets in knopfartigen Früchten; hier und da sind sie auch mit solchen besetzt. Jeder Krug zeigt vorn unter dem Ausguß noch eine besondere plastische Zier und zwar durchweg innerhalb eines hochovalen Medaillons, das von Ranken gebildet wird, an denen Eicheln hängen.

Ein besonders reich decorierter Krug der Art im Kunstgewerbe-Museum in Dresden zeigt in seinem Medaillon drei primitiv gezeichnete Genrefiguren, zwei Männer und eine Frau, zwischen Rosetten und Blumenkörben und

Fig. 250.

darüber und darunter einzelne monogrammartige Buchstaben und die Jahreszahl 1784. Dieser ganze Dekor ist in der nämlichen Weise aufgelegt wie die Ranken. Bei zwei anderen Krügen sind die Medaillons lediglich mit Blumenkörben gefüllt, bei einem vierten Krug enthält das Medaillon eine Krone und das Monogramm RR, das bei diesem Stück auch auf dem Zinndeckel eingraviert ist (nebst der Jahreszahl 1751). Dies Monogramm gilt als das der Familie Niedinger in Bautzen, aus deren Besitz die sämtlichen drei Krüge der Art im Dresdener Kunstgewerbe-Museum stammen sollen.

Der Dekor dieser Krüge ist durchweg glänzend schwarz, ihr durch Punktreihen oder durch diagonale Schraffierung aufgerauhter Grund dunkelbraun glasiert. Der untere Teil des Leibes ist durchweg undeforiert gelassen und lediglich durch eingekratzte senkrechte Linien gegliedert. Bei zwei Krügen ist an den aufgelegten Ranken und Blumen die mehr erwähnte Verzierung mit eingesetzten kleinen Kieselsteinen zu beobachten.

Diesen Krügen sind in der Masse, Farbe und Form nahe verwandt drei Steinkrüge, die sich sämtlich ebenfalls auf die Bautzener Gegend zurückführen lassen. Zunächst ein Henkelkrug im Museum für Volkskunde (Fig. 250), dessen einförmiger Körper zwei Friese von breiten, barocken Ranken zieren. Die Ranken sind wie bei dem Nassauer Steinzeug leicht in den Thon eingeritzt und heben sich wie die Ranken der eben geschilderten Krüge schwarz von schraffiertem, braunem Grunde ab. Der zweite hierher gehörige Krug, ein Weinkrug aus der Kirche zu Beiersdorf bei Bautzen stammend, im Dresdener Kunstgewerbe-Museum, zeigt ebenfalls eingeschnittenen Dekor, und zwar große Sternrosetten, die um den mittleren Teil des Leibes angeordnet sind. Zu dieser Gruppe gehört endlich auch ein weiterer brauner Steinkrug im Dresdener Kunstgewerbe-Museum, der in der Verzierung noch einmal

an die Kreuzener Steinzeuge erinnert; seinen Leib schmücken grob gezeichnete Apostelfiguren nach Kreuzener Art.

An dieser Stelle kann eine derbe, dunkelbraune Leinölflasche (Fig. 251) im Besitz des Museums für sächsische Volkskunde Erwähnung finden, die aus Ramenz stammt. Sie gleicht in der Form den Pilgerflaschen des 16. Jahrhunderts, ist wie diese scheibenförmig gebildet und auf dem Rücken mit Henkeln für Tragbänder versehen. Der Dekor beschränkt sich auf eingeritzte konzentrische Kreise und Wellenbänder.

Fig. 251.

Fig. 256.

Im Museum für sächsische Volkskunde werden auch grobe Nachahmungen der späten Nassauer Steinzeugware mit eingeritztem Ornament in Blau auf Grau auf die Lausitz zurückgeführt (Fig. 252a. b). Solche

graublauere Steinzeugware ist in Sachsen noch ziemlich häufig zu finden. Anscheinend ist sie innerhalb Sachsens, wenn überhaupt, jedenfalls nicht ausschließlich in der Lausitz gefertigt worden: eine sehr schöne sechsseitige Schraubflasche der Art im Kunstgewerbe-Museum zu Leipzig aus dem Jahre 1732 (Fig. 253), die in der Form noch unmittelbar an Kreuzener Ware gemahnt und neben dem eingeschnittenen blauen Dekor auch noch Cherubsköpfe und um diese herum zahlreiche Quarzstückchen als Verzierung aufweist, stammt aus dem Erzgebirge. Häufiger kann man an dieser falschen Nassauer Ware eigentümliches spiralig verschlungenes Bandwerk als Dekor beobachten (s. Fig. 252 b).

a

b

Fig. 252.

Von den älteren bäuerlichen Erdenwaren, die das Museum für sächsische Volkskunde und andere sächsische Sammlungen aufzuweisen haben, erwecken zwei Gattungen besonderes Interesse. In erster Linie eine Anzahl eigentümlich geformter Bierkrüge und eine Reihe von größeren Schüsseln, denen allen eine überaus glänzende farbige Ausstattungs in Gelb, Grün, Ocker und Blau auf schwarzbraunem oder rotbraunem, bez. gelbem Grund, ein sehr flott gezeichnetes, schlicht natürliches Pflanzenornament und die Verzierung mit frommen und heiteren Sprüchen gemeinsam ist. Sowohl im Museum für Volkskunde als auch im Dresdener Kunstgewerbe-Museum wird diese Ware auf Pirna

zurückgeführt, ob mit Recht, muß vorläufig dahingestellt bleiben. Thatsache ist, daß Pirna noch zu Anfang unseres Jahrhunderts große Massen von Gebrauchsgeschirr produzierte und sogar zu Schiff nach Norddeutschland bis nach Lüneburg und Hamburg hin exportierte.

Die Bierkrüge der angegebenen Art sind weder kannen- noch seidelförmig, vielmehr topfartig, eiförmig und dreihenkelig; ihre weite Öffnung entbehrt

Fig. 253.

des Deckels. Mehrfach ist im Innern nahe am oberen Rand ein kleines, halbkreisförmiges thönerne Sieb angebracht, das keinen anderen Zweck haben kann, als die Hefe zurückzuhalten. Die Krüge sind schwarzbraun oder rot glasiert, die ungemein sicher gezeichneten Blumenzieraten sehr pastos in Gelb, Ocker und Grün aufgetragen. Die Umrisse des Pflanzenornaments sind zum Teil leicht eingeritzt, die Sprüche in Gelb aufgemalt, die Worte durch flotte, ockerfarbene oder grüne, senkrecht

Fig. 254.

Schlangenlinien getrennt, die durch ihre regelmäßige Wiederkehr die dekorative Wirkung der Krüge sehr wesentlich mit bestimmen. Der Dekor ist in ganz verschiedener Weise auf die drei Felder, in die die Oberfläche der Krüge durch die drei Henkel zerrissen wird, verteilt. Bei zwei Krügen sind je zwei Felder mit einzelnen Blumenstengeln, unter denen eine Maiblumenpflanze durch ihre Zierlichkeit und Natürlichkeit auffällt (s. Fig. 254), das dritte mit einer dreizeiligen Aufschrift geziert. Bei einem dritten Krug weist das eine Feld das sächsische Wappen auf, während die beiden anderen aufgemalte Sterne zieren, deren Mitte von erhabenen Rosetten gebildet wird. Ein vierter Krug der Art (im Museum für sächs. Volkskunde) ist nur mit Schrift geziert, die sich in vier Zeilen über alle drei Felder hinzieht.

Diese Bierkrüge sind schon ihres Alters wegen von Bedeutung. Der zuletzt genannte zeigt am Schluß seiner Aufschrift die Jahreszahl 1685, ein anderer (im Dresdener Kunstgewerbe-Museum) die Jahreszahl 1694. Wir sind demnach berechtigt, die Spätzeit des 17. Jahrhunderts als die Entstehungszeit dieser Gattung von Krügen anzusehen, umsomehr als eine der bereits erwähnten, ihnen nahestehenden Schüsseln genau 1700 datiert ist. Diese Schüsseln trifft man nicht nur in Sammlungen, sondern hier und da auch

noch im Handel. Sie sind gleich jenen Bierkrügen auf schwarzbraunem Grund gelb, grün und ocker dekoriert und zeigen in ihrem Mittelfeld einzelne große Blüten mit langen hängenden Blättern auf kurzen stilisierten Stengeln, auf dem breiten Rand große, gelbe und ockerfarbige, sonnenblumenartige Blüten, die durch schwungvoll gebogene Bündel von spiralig oder kolbig endenden gelben Ranken mit einander verbunden sind (s. Fig. 255). Im Gegensatz zu dem der verwandten Krüge ist das Pflanzenornament hier leicht stilisiert, aber wie dort in den Hauptlinien leicht in den Ton eingerigt. Mitunter hat der Rand eine ein- oder zweizeilige Aufschrift als Schmuck. Eine ziemlich spät (1786) datierte Schüssel im Museum für sächsische Volkskunde stimmt in den Farben des Dekors und in der Art des Pflanzenornaments mit dieser Gruppe von Schüsseln überein, zeigt aber

gelben Grund, auf dem Rand einen Spruch in hellblauen Buchstaben und im Mittelgrund zwischen Blumenstöcken eine primitiv gezeichnete Figur, eine Dame mit schwarzgelb gestreiftem Reifrock und grüner Tasse. Die Herkunft dieser reich dekorierten frühen Ware aus Pirna läßt sich vorläufig nicht erweisen und wird direkt in Frage gestellt durch einen in Formen und Farben des Pflanzendekors ganz verwandten Tragtopf (im Museum für sächs. Volkskunde,

Fig. 255.

Fig. 256, s. Seite 507) von der Gestalt der geschilderten Bierkrüge, der aus der Lausitz stammen soll.

An zweiter Stelle verdienen unter den älteren bäuerlichen Erdenwaren Sachsens eine Gruppe von größtenteils „redenden“ Tellern und Schüsseln Beachtung, deren hellgelb oder weiß glasierter Grund mit dem sächsischen Wappen oder mit primitiven Stadtansichten, zuweilen auch nur mit grobem Blumenornament geschmückt ist (Fig. 257 u. 258). Sie werden im Museum für sächs. Volkskunde für Erzeugnisse der Lausitz angesehen. In der That kommen sie in der Lausitz, besonders in der Bautzener Gegend sehr häufig vor, werden aber dort Bittauer Schüsseln genannt. Die in Fig. 258 abgebildete Schüssel mit dem sächsischen Wappen, deren Randumschrift besagt, daß sie 1757 für die Schützengesellschaft in Neu-Geyring (bei Altenberg) fabriziert worden ist, legt die Vermutung nahe, daß derartige Wappenschüsseln nicht ausschließlich in der Lausitz entstanden sind.

Die Wappenteller sind meist in einer Farbe, in Blau, Grün oder Violett, und dann immer in einer sehr flüchtigen Umrißmalerei dekoriert, aber sie kommen auch mit buntem Dekor vor. So ist das Wappen bei einer Schüssel im Museum für sächs. Volkskunde in Gelb, Ocker, Grün, Blau und Dunkelviolett ausgeführt. Allenthalben sind auch hier die Umrisse leicht eingeritzt. Ebenso bei den Tellern mit Städtebildern, die stets bunt, und zwar hauptsächlich in Rot, Gelb, Grün und Braun dekoriert sind. Die Städteansichten sind schablonenhafte Phantasiegebilde und erinnern in ihrer primitiven Zeichnung unmittelbar an die Spielschachtel oder an den Schiefertafelstil des Kindes. Der Rand ist bei den beiden Tellern der Art im Museum für Volkskunde verschieden ausgestattet, bei dem einen mit einem Spruch bemalt,

Fig. 257.

Fig. 258.

bei dem andern in rechteckige gebuckelte Felder geteilt, die grün, gelb und rot umrandert sind (s. Fig. 257). Die auf diesen Tellern vorkommenden Jahreszahlen (1742, 1754, 1757 u. a.) weisen sämtlich auf die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück.

Die Sprache, in der alle diese „redenden“ Krüge, Schüsseln und Teller zu uns sprechen, überrascht nicht durch tieferen Sinn oder besonderen Witz. Sie ist schlicht und ungekünstelt, echt volkstümlich unbeholfen in der Form, aber für jeden, der gern dem Klingen der Volksseele lauscht, von Reiz. Ernste moralisierende Sprüche sind bei weitem häufiger als Scherzreime, indessen jene sind durchweg von lebensfrohem, praktischem Sinn durchdrungen. Manche sind dem Kenner der volkstümlichen Spruchpoesie wohlbekannt. So der Spruch:*)

„Ein kleines Hauß und fröhlichen mut,
ein rein gewissen und mäßiges Gut,
ein frommes Weib und keinen borg,
wer das hat, der ist ohne sorg.“

*) Die nachfolgenden Sprüche sind sämtlich in der fehlerhaften Schreibweise wiedergegeben, in der sie sich auf den Gefäßen finden.

Er findet sich auf der 1700 datierten Schüssel von der Art, die auf Pirna zurückgeführt wird, im Museum für sächs. Volkskunde.

Bekanntes klingt auch in dem folgenden Spruch auf einem Wappenteller von 1742 im Museum für sächs. Volkskunde an:

„Wer sich verläßt, wer Gott vertraut,
hat woll gebaut im Himmel und auf Erden.“

Ein sonst nicht bemerkenswerter kleiner Teller von 1841 (im Museum für sächs. Volkskunde) enthält den Allerweltspruch:

„An Gottes Segen ist alles gelegen.“

Hier und da sind die Sprüche infolge von Platzmangel nur bruchstückweise gegeben. So sind der Keisrockdame auf dem erwähnten gelbglasierten Teller, der den sogenannten Pirnaer Schüsseln nahesteht, die jäh abbrechenden Reime in den Mund gelegt:

„Frisch und fröhlich, from und ehrlich, reich mit maßen, wer mich nicht haben wil —.“

Einen mit einer Blume deforierten Teller von 1789 (im Museum für sächs. Volkskunde) ziert sinnig den Liedanfang:

„Ich weiß ein Blümchen hübsch und fein —.“

Ein ähnlich kurzes Reimfragment findet sich auf dem in Fig. 254 abgebildeten Bierkrug:

„Fliehe was fein ist, obß gleich nicht —.“

Das Seitenstück zu diesem Krug im Dresdener Kunstgewerbe-Museum von 1694 ziert der Spruch:

„Trink und iß
Gott und nich vergiß.“

Lebenslust und Humor kommen nur selten unverfälscht zum Ausdruck. Nicht eben witzig, aber behaglich und launig heißt es auf einer bemalten Wappenschüssel im Museum für sächs. Volkskunde:

„Wer wilt borgen, der kom morgen
Zeit ist nicht der tag, das man borgen mag.“

Wer denkt dabei nicht an die italienische Wirtshausdevise:

„Oggi non credenza, domani si.“

Ein anderer Wappenteller im Museum für sächs. Volkskunde, 1803 datiert, spricht von sich selbst:

„Von thondt und erdt bin ich gemacht,
Wer mich zerbricht, Der Töpfer lacht,
Der thät desgleichen.“

Auf der bereits erwähnten Mügelnert Altertumsausstellung befand sich eine tiefe, geteilte Gemüseschüssel von 1806, auf deren Rand der drollige Stoßseufzer zu lesen war:

„Sauertraut ist eine Plage,
Dieses hat man alle Tage.“

Ausgelassener gebärdet sich der bäuerliche Humor in dem prächtigen Trinkspruch, den der schöne, lediglich mit Schrift dekorierte Bierkrug von 1685 im Museum für sächs. Volkskunde seinem Benutzer in den Mund legt:

„Ach du ehdlere Gerstensaft, Du bist meines Lebenskraft,
Du stärkst mir meine Glieder, Du wirffest mich oftmals gar Darnieder.
Noch stehe auff und trinck Dich wieder.“

Ziemlich unbeholfen und unklar äußert sich der bäuerliche Witz in der ungereimten Schüsselumschrift:

„Indem ich schöpfe wasser mit meiner hand
sie zu erfriessen und zu wern herzverbrant,*)
awer das sewer so brent in mir
ein fuß eins yüngling leschet mich eher.“

Der Spruch läßt es kaum glaublich erscheinen, daß sich die Schüssel, deren Rand er ziert, — sie ist 1639 datiert — ehe sie im Museum des

Fig. 259.

Fig. 260.

Alttertums-Vereins zu Leisnig Aufnahme fand, in einem städtischen Haushalt als Tausschüssel vererbt hat. Das Crucifix, das jetzt auf ihrem Boden aufgemacht ist, kann kaum ursprünglich sein. Zweifellos ist die auch sonst in der Verzierung bemerkenswerte Schüssel ursprünglich zu ganz profanen Zwecken geschaffen worden und ein echt bäuerliches Erzeugnis.

Die Vorliebe für erbauliche Sprüche ist nicht auf Sachsen beschränkt, sie läßt sich auch in anderen Gegenden Deutschlands an dem „redenden“

*) In dem Wort „herzverbrant“ ist die Silbe „herz“ figurlich ausgedrückt. Den Wortlaut der Umschrift verdanke ich der freundlichen Bemühung des Herrn Hofrat Dr. Mirus in Leisnig.

Bauerngeschirr beobachten. Ebenso ist die einseitige Beschränkung auf den reizvollen Dekor in Gelb, Ocker und Grün keineswegs allein für die sächsische Bauerntöpferei charakteristisch, sondern allenthalben zu finden, namentlich in Niederdeutschland. Die letztere Erscheinung erklärt sich selbstverständlich aus der besonderen Feuerbeständigkeit der genannten drei Farben, die wegen dieses Vorzugs von jeher vom Töpfer besonders gern verwendet wurden und die wir daher auch an den verschiedensten glasierten Kunsttöpfereien, so an deutschen Kacheln und Fayencekrügen des 16. Jahrhunderts und selbst an italienischen Majoliken, namentlich an den frühen, ornamentierten Tellern und Apothekerkrügen von Faenza, Siena und Caffaggiolo neben Blau dominieren sehen.

Die „redenden“ Bierkrüge, die ihnen verwandten Schüsseln und die Teller mit Stadtansichten und dem kursächsischen Wappen sind die verbreitetsten Typen unter den älteren bäuerlichen Erdenwaren Sachsens. Neben ihnen kommen mehr oder weniger vereinzelt noch eine ganze Anzahl bemerkenswerter älterer Glasurwaren vor. Hier sei nur noch kurz auf eine Ware hingewiesen, die im Leipziger Kunstgewerbe-Museum in einem feidelförmigen und einem kannenförmigen Krug vertreten ist (Fig. 259, 260). Die Krüge haben beide eine citronengelbe Glasur und sind grün, dunkelbraun und weiß und der eine außerdem lichtblau dekoriert. Ihr Pflanzendekor ist frei von allen Stilanklängen und in flotten, braunen Umrissen ausgeführt. Der kannenförmige Krug zeigt an der Vorderseite einen Vogel auf blühendem Zweig, der andere ein Rad und andere Geräte, verbunden mit der Jahreszahl 1804, in einem Lorbeerfranz zwischen zierlichen Rosenzweigen.

Fig. 261.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß in der Laußitz von den Glasurtöpfern zu Anfang des 19. Jahrhunderts und früher schon für das Bauernhaus sehr hübsche Gefäße in Gestalt von buntglasierten Figuren hergestellt worden sind. Das Museum für sächsische Volkskunde besitzt vier besonders schöne Gefäßfiguren der Art: drei, zwei Mädchen und ein Bauernbursche, sämtlich mit Tragkörben auf dem Rücken und kleinen Körben in der einen Hand, sind als Blumenvasen gedacht (s. Fig. 261), die vierte ist als Trinkgefäß eingerichtet. Als Laußitzer Fabrikate sollen sich diese Figuren schon durch ihre Tracht offenbaren. Die Mädchen tragen ein kurzes Mieder, Kopftuch und Brustlatz und lange, gestreifte Röcke, die die Füße verbergen. Die

Farben sind verschieden: bei dem einen Mädchen ist das Nieder blau, der Rock gelbgrün gestreift, die Schürze samt dem Kopftuch grün, das Halstuch rot; die andere trägt einen blau, grün und weiß gestreiften Rock und ein braunes Nieder. Der Bursche ist mit braunen Kniehosen, blauen Strümpfen und kurzer, vorn offener blauer Jacke, weißem Hemd, das vorn über dem Gürtel im Bausch überhängt, und grüner Mütze bekleidet. Die als Trinkgefäß gestaltete Figur ist die Karikatur eines beleibten älteren Mannes. Sein über einer mächtigen Halskrause schwebender und mit schwarzem Dreimaster gekrönter Kopf ist abnehmbar und dient als Deckel. Der die Gefäßhöhle bildende, übermäßig dicke Leib ist mit einem weißgrünen Rock und gefälteltem, braunem Mantel bekleidet, der durch einen Gürtel zusammengehalten wird. Die drollige Figur hebt die Hände wie zum Beten.

Über den gegenwärtigen Stand der volkstümlichen Töpferei Sachsens sei nur das Wichtigste berichtet. Unser Jahrhundert hat, wie auf allen Ge-

Fig. 262.

bieten, so auch hier, einschneidende Veränderungen gebracht. Die alten Sitze der Töpferei, die Lausitz, das Elbthal, das Muldenthal, sind geblieben, aber das Streben nach wenn auch einfacher, so doch charaktvoller künstlerischer Gestaltung ist ihnen mehr und mehr verloren gegangen. Billige und schlechte, aber modische Fabrikware, geschmackloses Steingut- und PorzellanGeschirr ist auf dem Lande heimisch geworden und hat dem Bauer die Freude an einer feinen einfacheren Bedürfnissen und Verhältnissen

entsprechenden Topfware mit schlicht natürlichem Schmuck, die Freude an dem alten, noch nicht vom Städtergeschmack angefränkelten Geschirr verdorben. Nur vereinzelt kann man auf unseren Topfmärkten noch eine reicher verzierte Topfware, Stücke mit echt bäuerlicher Verzierung beobachten. In der Hauptsache sieht man daselbst nur noch grobes, schmuckloses Gebrauchsgeschirr vereinigt, auf dessen Herstellung sich der ländliche Töpfer zumeist ganz beschränkt, da der Bauer für eine ihm angemessene deforierte Ware keinen Sinn mehr hat. Dem Gebrauchsgeschirr fehlt jede lokale Eigenart der Form. Das Kochgeschirr ist wie überall eine leichte Erdenware mit glänzender, dunkelbrauner oder gelber Glasur, die schweren Steinzeugwaren, die dickbauchigen Essigkrüge, die hohen, doppelhenkeligen Einlegetöpfe, die geräumigen konischen Näpfe, Schüsseln und Bottiche haben gewöhnlich die allenthalben für Steinzeug übliche graue oder blaue Farbe. Ein älteres, echt bäuerliches Gebrauchsgeschirr ohne Dekor, einen aus dem Wendischen stammenden Topf zum Ausdrücken von Brei (im Museum für sächs. Volkskunde) zeigt Fig. 262.

Die produktivsten Töpferorte der Lausitz sind heute Bischofswerda, Elster-

werda, Kamenz und Pulsnitz, diesen schließen sich eine ganze Reihe kaum weniger bedeutende an. Um Elsterwerda gruppieren sich Hohenleipisch, Herzberg, Liebenwerda, Wahrenbrück. Als Nachbarorte von Kamenz und Pulsnitz sind Elstra und Königsbrück zu nennen. Die meisten dieser Orte hatten schon zu Anfang unseres Jahrhunderts einen starken Betrieb der Töpferei aufzuweisen: so sahen nach Schumanns Postlexikon 1817 in Elsterwerda bereits 5 Töpfer, in Hohenleipisch, wo seit 1803 eine eigene Innung besteht, trotzdem es Dorf ist, nicht weniger als 11, in Herzberg 16, in Kamenz 5, in Königsbrück, wo damals auch eine feinere künstlerische Ware gefertigt worden sein soll, 8 Töpfer.

Im Elbthal und in den benachbarten Gegenden erfreut sich die Töpferei besonderer Blüte in Pirna und Umgegend (wie in Dohna), ferner in Dippoldiswalde, in der Niederlöbnitz und in der Meißner Gegend und vor allem nach

Fig. 263.

Fig. 265.

Fig. 264.

wie vor in dem Städtchen Strehla bei Dschah, das seit 1712 eine eigene Töpferinnung besitzt. In den uralten Töpferorten des Muldenthals Altstadt-Waldenburg, Glauchau, Penig ist der Betrieb zwar stark zurückgegangen, aber doch immer noch rege. Die nahebei gelegenen Städte Frohburg und Köhren machen ihnen schon seit langem starke Konkurrenz mit einfachem Gebrauchsgeschirr. Hatte die erstere doch bereits 1816 nicht weniger als 13 Meister, die andere in demselben Jahre sogar 14 Meister mit 29 Gesellen aufzuführen.

Von den spärlichen Versuchen der letzten Jahre, wieder eine reicher dekorierte Ware bäuerlichen Stiles auf den Markt zu bringen, verdienen besonders diejenigen eines Wurzenener Töpfers Beachtung. Er fertigt eine wirkungsvolle Glasurware, deren Verzierung dem primitiveren Kunstempfinden gut angepaßt ist. Sichtlich verrät dieser im einzelnen den Einfluß der bekannten Bauern-töpfereien von Thalbürgel in Thüringen, die übrigens auf den sächsischen Märkten zum Verkauf gelangen. Der Einfluß dieser Ware tritt namentlich an gewissen rotbraun oder schwarzbraun glasierten Schüsseln zu Tage, deren

Boden mit einem an Spinnengewebe oder noch eher an Feuerwerk erinnernden wirkungsvollen Dekor in Weiß, Grün und anderen hellen Tönen geschmückt ist: von der Mitte ihres Bodenrundes gehen Strahlen aus, die im Bogen verlaufen und oben kulbig enden und so an Raketen erinnern; unter ihnen liegen dichte, spiralige Bindungen (s. Fig. 263 u. 264). Eine andere Spezialität dieser Wurzenener Werkstatt sind niedrige, dickbauchige Henkelkrüge mit ungemein glänzenden, flammigen bezw. achatartigen, durcheinander gelaufenen Glasuren vorwiegend in Rot, Weiß und Hellblau. Proben dieser Ware haben bereits im Museum für Volkskunde Aufnahme gefunden. Ebenda sind glückliche Versuche eines Dresdener Töpfers in bäuerlich deforierter Fayence zu finden (s. Fig. 265). Auf das hübsche, bunt deforierte thönerne Puppengeschirr und Kinderspielzeug, auf die farbenreichen, bald getupften, bald gestreiften Spar-Schweinchen und was alles dergleichen in Pulsnitz, Birna, Dippoldiswalde und anderwärts gefertigt wird, sei hier nur kurz hingewiesen. Diese echt bäuerlichen Miniaturtöpfereien sind ja jedem vom Jahrmarkt oder Topfmarkt her wohlbekannt.

Von den vornehmen sächsischen Kunsttöpfereien des 16. Jahrhunderts, mit denen wir unsere Betrachtung begonnen haben, bis zu dem groben thönernen Kinderspielzeug von Birna und Dippoldiswalde ist ein gewaltiger Sprung. Und doch besteht ein gewisser Zusammenhang, leitet eine organische, leider stetig abwärts gehende Entwicklung von jenen glänzenden Anfängen zu diesen schlichten Erzeugnissen handwerksmäßiger Produktion über. Die vorliegende Schilderung dieses interessanten Entwicklungsprozesses macht nicht auf Vollständigkeit Anspruch; ebensowenig vermißt sie sich, in allen Einzelheiten das Richtige getroffen zu haben. Eingehende Nachprüfungen, namentlich nach der Seite des Technischen, müssen ihr notwendig folgen, wenn sichere Ergebnisse erzielt werden sollen. Erst nach ganz eingehender vergleichender Untersuchung der Thonmasse, des Scherbens der in Betracht kommenden älteren Geschirre, erst mit Hilfe sorgfältiger Nachgrabungen an wichtigen Stellen, die eine Scherbenausbeute versprechen, wird es gelingen, die künstlerische Bedeutung der älteren Erzeugnisse anscheinend so wichtiger Töpferorte wie Altstadt-Waldenburg, Penig, Zeitz, Altenburg, Annaberg und Birna klarzustellen.

II.

Wo man auch der Eigenart des bäuerlichen Kunstempfindens nachspürt, ob in den deutschen Alpen oder in Böhmen und Mähren, ob in Skandinavien oder in den Donauländern, allerorten wird einem alsbald bewußt, daß der Grundzug seines Wesens die Freude an der Farbe, die Lust an kräftigen Farbenakkorden, an greller Buntheit bildet. Und überall fühlt man, daß die Erzeugnisse des Töpfers vornehmlich deshalb eine so große Rolle im künst-

lerischen Milieu des Bauern spielen, weil sie in besonderem Maße geeignet sind, seinen Farbedurst zu stillen.

Neben diesen verrät in erster Linie das Kostüm und das Möbel und nicht zuletzt das Glasgeschirr die Vorliebe des Bauern für Farbenreichtum.

Im sächsischen Bauernhaus trifft man sehr viel bemalte Gläser, namentlich eine große Menge von bemalten gläsernen Bierkrügen. Sie haben im großen und ganzen die Form des Maßkruges, nur ist ihr cylindrischer Leib nach oben etwas erweitert und am Boden leicht ausgeschweift. Ihre weiten Öffnungen sind mit Zinndeckeln geschlossen. Die Verzierung ist in harten, aber wirkungsvollen Farben aufgetragen, unter denen ein scharfes Rot neben Gelb dominiert, und besteht (s. Fig. 266 u. 267) aus Blumengewinden, an denen Rosen und Tulpen vorwiegen, und aus schräg um den Leib gelegten Bändern oder Zetteln, die Monogramme, Jahreszahlen und Widmungen wie „Aus Achtung“, „Aus gutem Herzen“ u. s. w. enthalten. Hier und da sind diese auch gereimt, z. B. wie folgt:

„Es grüne und blühe das neue Paar
In Glück und Segen immerdar.“

Allem Anschein nach sind solche Gläser als Hochzeitsgeschenke beliebt gewesen.

Über die Herkunft dieser Gläser läßt sich vorläufig nichts Bestimmtes sagen: sie kommen ähnlich allenthalben in Deutschland vor, namentlich auch in Thüringen. Unwillkürlich muß man, wenn man sich nach ihrer Heimat fragt, an die großen Herde der Glasindustrie im benachbarten Böhmen und Schlesien denken. Das Wahrscheinlichste ist aber doch, daß sie überall, wo sie in großen Massen auftreten, auch an Ort und Stelle gefertigt worden sind. Gläser mit figürlichen Malereien bäuerlichen Stiles, namentlich mit Darstellungen von Jagdszenen, sieht man bei uns ebenfalls häufig.

Fig. 266.

Fig. 267.

Eine merkwürdige Art von bäuerlichen Biergläsern war auf der Mügelnert Altertumsausstellung vertreten: breite viereckige Flaschen von etwa 20 cm Höhe, die an Medizinflaschen erinnern, und in deren Innerem bunte Püppchen aus Stoffresten und anderen Abfällen zu verschiedenartigen Gruppen zusammengestellt sind. Neben genrehaften Darstellungen (Frauen am Webstuhl, Andächtige vor einem Altar) weisen diese Gläser auch biblische Szenen wie die Kreuzigung auf. Dies beweist, daß es sich dabei nicht um Kinderpielzeug sondern um Schaustücke für Erwachsene handelt.

Neben Thon- und Glasgeschirr mag der sächsische Bauer vereinzelt auch Serpentinsteingeschirr, die einfacheren Erzeugnisse der einst so berühmten

einheimischen Serpentinindustrie von Zöblitz im Erzgebirge verwendet haben, die sich ihm schon durch ihren Farbenreichtum, der alle möglichen Töne zwischen Moosgrün und Leberrot umfaßt, und noch mehr durch ihre Billigkeit empfahlen. Die Zöblitzer Serpentinindustrie verdient an dieser Stelle um so mehr wenigstens eine kurze Erwähnung, als sie bis in das 19. Jahrhundert hinein eine Art Hausindustrie war, die freilich bereits seit mindestens 1613 unter dem Innungszwang stand.

Im 16. und 17. Jahrhundert ist der Zöblitzer Serpentin zu Gefäßen von edelster künstlerischer Form verarbeitet worden, zu Gefäßen, die gut genug waren, daß man sie in Nürnberg und Augsburg vornehmer Silbermontierung würdigte. In neuerer Zeit hat man ihn hauptsächlich zu allerlei billiger Gebrauchsware, wie Tafelgeschirr, Wein-, Bier- und Kaffeegeschirr, Butter- und Salzgefäßen, Leuchtern, Dosen und Vasen, aber auch zu Reibeschalen, Mörsern und Wärmsteinen verarbeitet. Ältere Erzeugnisse von Zöblitz sind jetzt schon selten, am häufigsten gewisse zierliche, gebrauchte Henkelkrüge mit Zinn- oder Silbermontierung. Das Beste, was die Zöblitzer Industrie geleistet hat, veranschaulicht eine 1634 entstandene, mit Silber montierte große Kanne mit Schale, die das Kunstgewerbe-Museum in Berlin besitzt.

Wie überall, so spielt auch in Sachsen das Zinngeschirr eine große Rolle in der Bauernstube. Kein Wunder, da es ja selbst im Haushalte des Städters bis in die Zeit unserer Großeltern zum täglichen Gebrauche noch viel benutzt worden ist und sehr beliebt war. Im bäuerlichen Hauswesen nahm es infolge seines schmucken Aussehens, infolge der schönen dekorativen Wirkung, die es durch seinen Silberglanz besitzt, schon eine höhere Stellung unter den Geschirren ein. Jedenfalls bilden die stolzen Reihen von blankgeputzten Zinntellern und zinnernen Bierkrügen, die das Topfbrett des sächsischen Bauern schmücken, einen Hauptschmuck seiner im großen und ganzen doch ziemlich fahlen Stube. Zu besonderen Bemerkungen nach der Seite des Künstlerischen giebt das bäuerliche Zinngeschirr keine Veranlassung. Die Teller sind meist ganz glatt und gleich den Bierkrügen, wie auch anderwärts, vielfach mit den eingravierten Anfangsbuchstaben der Besitzernamen oder auch mit ausgeschriebenen Namen sowie mit Jahreszahlen versehen. Einen besonderen Reichtum an solchem einfachen Gebrauchsgeschirr von Zinn soll noch heute die vogtländische Bauernstube aufzuweisen haben. Wir dürfen annehmen, daß Sachsen früher allenthalben sehr reich an Zinngeschirr war, da es ehemals selbst sehr ergiebigen Zinnbergbau in Zinnwald und Geising besaß und da andererseits das unmittelbar benachbarte Böhmerland von jeher Zinn in großer Menge und in vorzüglicher Qualität produziert hat.

Nebenbei sei in Kürze darauf hingewiesen, daß Sachsen in der besten

Zeit der deutschen Kunst, im 16. Jahrhundert, auch vornehmeres, künstlerisch wertvolles Zinngeschirr hervorgebracht hat: hervorragend schöne, reich mit Relief verzierte Kannen und Krüge, die sich den edelsten Erzeugnissen der Nürnberger Zinngießer der Renaissance, eines Caspar Ederlein u. a., würdig an die Seite stellen. Der sächsische Ursprung dieser Kannen, als deren schönste der prächtige Willkomm der Zittauer Maurerinnung von 1562 (im städtischen Museum zu Zittau) gelten darf, ist erst unlängst von dem bekannten Zinnsammler Demiani erkannt und nachgewiesen worden. Ihr technisch sehr eigenartiger Reliefschmuck geht zumeist auf Plaketten des bekannten Nürnberger Modelleurs Peter Flötner zurück. Die Orte, denen die bisher bekannten Krüge der Art ihre Entstehung verdanken, sind die ober-sächsischen Städte Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Zwickau und Zittau.

Ehedem war auch hölzernes Tischgeschirr in Sachsen wie anderwärts im Bauernhause sehr verbreitet. Vereinzelt waren bei uns hölzerne Teller, Schüsseln und Löffel bis in die letzten Jahrzehnte in Gebrauch. An dem Bordbrett der wendischen Bauernstube sollen heute noch hier und da Holz-teller und Holzschüsseln zu sehen sein, zum Teil mit schöner Kerbschnitt-verzierung, die sonst in Sachsen sehr selten auftritt. In der Gegend von Hohenleuben im Vogtland sollen Holzsteller neben großen runden hölzernen Löffeln noch Ende der sechziger Jahre täglich in Gebrauch gewesen sein.

Auch den Bedarf an Holzgeschirr konnte Sachsen von altersher selbst decken. Die weitverzweigte erzgebirgische Hausindustrie von Grünhainichen und Umgegend (Borstendorf, Waldkirchen, Krumhermersdorf u. a. D.) sowie von Zöblitz und den umliegenden Dörfern Sorgau, Pockau, Ansprung, Pobershau u. a. D. hat hier reichlich für das Nötige gesorgt. Ihre Erzeugnisse (hölzerne Gebrauchsartikel aller Art, wie Teller, Schüsseln, Mulden, Schippen, Kuchenbretter, Löffel, Salzmeßen u. s. w.) haben weit über Sachsens Grenzen hinaus ihren Weg gefunden.

Mehr Interesse nach der künstlerischen Seite bietet eine andere Holz verarbeitende bäuerliche Hausindustrie des Erzgebirges, die Spielwaren-industrie. Sie konzentriert sich in Seifen und Umgegend (Heidelberg, Neu-hausen, Ober- und Niederseifenbach u. a. D.) und wird schon länger nebenbei auch in Grünhainichen und Zöblitz und in Waldkirchen und Borstendorf betrieben. Es müßte von großem Reiz sein, diese Industrie in ihre früheren Perioden und bis in ihre Anfänge zurückzuverfolgen, ihre primitiven Erstlings-leistungen aufzuspüren, die noch nicht die anleitende Hand des vom Staate bestellten Geschmacksbildners verraten. Sie würden unsere Erkenntnis der bäuerlichen Formenempfindung, des dem Naturmenschen eigenen, naiven künst-lerischen Sehens wesentlich bereichern.

Man kann sich nicht wundern, in einer Gegend, wo die Spielwaren-in-dustrie heimisch ist, geschnitzte Holzfiguren auf dem Lande auch als Zimmer-

schmuck auftreten und bei festlichen Gelegenheiten verwendet zu sehen. Von den Schnitzfiguren, die im Erzgebirge in den bescheidenen Heimstätten des Bergmanns, des Köhlers, des Bauern als alltäglicher Zimmerschmuck dienen, seien hier nur die Wettermännchen mit ihren zierlichen Häuschen und die sogenannten Bergmannsleuchter erwähnt. Daneben kommen verschiedene grotesk aufgeputzte Scherzfiguren vor. So primitiv diese Figuren sind, so mögen sie doch dem Erzgebirgler in seinen engen Verhältnissen, in seiner Einsamkeit manche frohe Stunde bereiten und sein einförmiges Zimmer wesentlich verschönern helfen. Die Bergmannsleuchter verdienen eine ein-

Fig. 268.

gehendere Schilderung. Sie bestehen in mehr oder minder großen, meist ziemlich stattlichen Bergmannsfiguren, die in einer Hand oder auch in beiden Lichter halten. Sie sind stets grell bunt bemalt und tragen gewöhnlich das Feierkleid des Bergmanns, in der Regel eine schwarze Kutte mit roten Ärmelaufschlägen, weiße Hosen, grünen Hut mit Federstutz, weiße Halskrause, vor dem Leib am Gürtel die Blende und die Tasche. Die rechte Hand hält gewöhnlich die Barde (Axt), wenn nicht in beide Hände Lichter gegeben sind. Neben einzelnen kommen ganze Kränze von Lichtern vor. Derb in der Form, steif in der Haltung, starr in den

Gesichtszügen, wirken diese Figuren doch infolge ihrer naturgetreuen Bemalung ziemlich lebendig. Allenthalben verraten sie eine große Sicherheit im Schnitzen. Besonders gute Exemplare stehen den grellbemalten Schächerfiguren grober, barocker Passionsgruppen an Qualität nicht sehr fern. Der Bergmann schnitzt sich seine Leuchterfigur selbst und setzt seine Ehre darein, seine Sache möglichst gut zu machen.

In ihrem vollen Umfang, in ihrer ganzen Leistungsfähigkeit und Volkstümlichkeit zeigt sich die Figurenschnitzerei der Erzgebirgler erst in den Figurengruppen, die sie für das Weihnachtsfest zusammenbauen, in den sogenannten

„Weihnachtsbergen“ und in den „Weihnachtspyramiden“. Fast jedes Haus soll zu Weihnachten eine, wenn auch bescheidene „Krippe“ oder wenigstens eine kleine Pyramide haben. Wo die Mittel sehr knapp sind, ist am Weihnachtsabend wenigstens ein schlichter, buntbemalter Hängeleuchter aus Holz, mit einem Lichterfranz besteckt, an der Decke zu finden. Je nach den Vermögensverhältnissen ist er einfach geschnitzt oder mit Figuren des Heilands und der Apostel geziert, bisweilen auch aus bemaltem Metall oder Glas gefertigt. Einen sehr schönen Weihnachtsleuchter von bemaltem Metall besitzt das Museum für sächsische Volkskunde (Fig. 268). Der bescheidenste Weihnachtschmuck ist ein an der Decke schwebender, buntbemalter Engel aus Holz, der an Drähten Früchte (meist in Gestalt von vergoldeten Holzkugeln) sowie Lichterteller oder auch Öllämpchen trägt.

Die „Pyramiden“ (der Volksmund kennt sie als „Perametten“ oder „Lechter“) treten in der verschiedensten Gestalt auf. Die reicheren stellen pyramidal sich nach oben zuspitzende, mehrstöckige, vielfach dreistöckige oder auch vierstöckige Rundtempel vor, die aus leichten Stäben oder Säulen und Pfeilern aufgebaut und mit Lichtern besteckt sind und auf ihren Stockwerken („Platten“) bewegliche Figuren tragen. Moriz Spieß beschreibt in seiner Schrift „Aberglauben, Sitten und Gebräuche des sächsischen Obererzgebirges“ ein besonders reich ausgestattetes Exemplar folgendermaßen: „Eine solche [Pyramide] besteht gewöhnlich aus vier Stockwerken („Platten“), die an einem in der Mitte stehenden senkrechten Stab befestigt sind. An dem oberen Ende des letzteren sind zwei Flügel angebracht, welche sich durch die Wärme der auf die eigentliche Pyramide gesteckten Lichter drehen und dadurch das Ganze in Bewegung setzen. Auf den Platten stehen verschiedene Figuren, die gewöhnlich die Entwicklung der christlichen Kirche von Christus bis auf die Gegenwart darstellen. Auf der unteren Platte die Gründung der Kirche, dargestellt durch die Geburt Christi, die in der bereits beschriebenen Weise dem Auge vorgeführt ist. Auf der zweiten Platte sind die ersten Jahrhunderte angedeutet, z. B. aus flimmernden Steinen gebaute Höhlen, darin Holzfigürchen, sollen an die Christenverfolgung erinnern, auf der dritten Platte folgt das Mittelalter: Ritter, Bischöfe, die Reformation, Luther u. s. w. bis endlich die vierte Platte mit der Neuzeit (geistliche und weltliche Beamte, Soldaten u. dgl.) den Beschluß macht.“

Drei dreistöckige Pyramiden, die der Weihnachtsberg-Verein Aue 1898 in den Weihnachtstagen mit seiner prächtigen, ungewöhnlich umfangreichen Krippe in Leipzig ausstellte, zeigten nicht ein so organisches und reiches Figurensystem, wie es Spieß schildert. Unter anderem führten sie die Anbetung der Hirten, den Zug der berittenen drei Könige und die Flucht nach Ägypten vor. Vor die Pfeiler und die Säulen der Tempel waren die Apostel und Engel gestellt. Bei allen drei Pyramiden waren die architek-

tonischen Teile sehr sorgfältig durchgebildet, die Gesimse reich profiliert, die Stützen und Bogen in bestimmten Stilen gehalten. Die eine zeigte gotisierende, die beiden anderen Renaissance- bzw. Barockformen. Einfachere Pyramiden bestehen nach Spieß in einem einstöckigen Aufbau von vier Stäben, die mit buntem Papier überzogen, durch Querleisten verbunden, oben in einer Spitze vereinigt und mit Lichtern und anderem Christbaumschmuck geziert sind.

Über den „Weihnachtsberg“ (auch „Krippe“, „Eck“, „Bethlehem“ und „Christ- oder Paradiesgarten“ oder auch, wie in Annaberg und Buchholz, „Christgeburt“ genannt), diese vornehmste, eigenartigste und reizvollste Schöpfung des volkstümlichen erzgebirgischen Kunstfleißes, ließe sich Vieles sagen. Allein er ist auch im Flachland bekannt genug und oft genug beschrieben, und so können wir uns hier auf die notwendigsten Angaben beschränken. Gleich der Weihnachtspyramide nimmt er die mannigfaltigsten Formen an, kommt er in den verschiedensten Abstufungen vom Einfachsten bis zum Reichsten vor. Der schlichten Krippendarstellung des armen Mannes mit ihren ein bis zwei Duzend Figuren steht der mit mehreren hundert Figuren ausgestattete Weihnachtsberg des Bergvereins Aue gegenüber, der wohl allerdings an Größe und Pracht der Ausstattung kaum seines gleichen hat. Den Mittelpunkt jedes richtigen Weihnachtsberges bildet der Stall von Bethlehem, die Geburtsszene, der stets die anbetenden drei Weisen aus dem Morgenlande und auf dem Wiesenplan davor die Hirten mit ihren Herden zugehört sind. Darüber schwebt am Christbaum oder an der Decke der Verkündigungengel. Bei reicheren Anlagen ist auch noch der Zug der drei Könige und ihres Gefolges geschildert, denen ein über der Geburtsstätte schwebender Stern aus Goldpapier den Weg weist. Je größer die Anlage, um so ausführlicher und drastischer ist die Schilderung des allmählichen Herannahens der Könige, deren Breite unmittelbar an die Darstellung desselben Gegenstandes auf frühitalienischen und frühniederländischen Altarbildern gemahnt. Im Hintergrund ist mit einer mehr oder minder großen Zahl von Häuschen die Stadt Bethlehem angedeutet. Bei besonders großen Anlagen füllen den Hintergrund noch Neben Szenen, verschiedene Vorgänge aus dem Leben des Heilands, besonders aus seiner Jugendzeit, aber auch alle möglichen Vorgänge und Erscheinungen der Gegenwart, die nichts mit der Heilsgeschichte zu thun haben: so Jagdszenen, Soldatenreihen, fahrende Eisenbahnzüge, Bergwerke, Springbrunnen u. a. Und nicht selten — häufiger in Oberwiesenthal — wird das Ganze abgeschlossen durch einen gemalten Hintergrund mit einem mehr oder minder kunstvollen, mitunter sogar sehr natürlichen und reizvollen Landschaftsbild, das unter leuchtend blauem Himmel ein hügeliges Gelände mit Palmen und in der Ferne eine orientalische Stadt (Jerusalem) zeigt (siehe Fig. 269). Der Weihnachtsberg

des Bergvereins in Aue, dessen zahlreiche Figuren übrigens durch ein Triebwerk in Bewegung gesetzt werden können, führt außer Bethlehem auch noch Jerusalem, Nazareth und Cana in plastischer Ausführung vor Augen und über dem ganzen terrassenförmigen Aufbau in Malerei alle wichtigeren Punkte des heiligen Landes, wie den Libanon, den See Genezareth, den Jordan, das tote Meer, die Städte Sichem, Nain, Bethanien und Jericho u. a. mehr. Der stattliche Zug der Könige zieht langsam zwischen den Städten hin und her, die so weitläufig angelegt sind, daß man die Erlebnisse des Zuges innerhalb jeder Stadt, z. B. den Besuch der Könige im Palast des Herodes

Fig. 269.

in Jerusalem genau verfolgen kann. Den Vordergrund bilden Wiesenflächen, die mit den Herden der Hirten belebt sind. Das Ganze umfaßt eine Fläche von 43 qm.

Im Volksmund wird der Weihnachtsberg gern „Eck“ genannt, weil er gewöhnlich in der Stubenecke angebracht wird (siehe Fig. 269). Die bescheideneren Krippen werden in einer Umrahmung von an der Wand befestigten Tannenzweigen auf das Eckbrett aufgebaut, das für gewöhnlich zum Aufbewahren von Büchern, Lampen u. a. dient. Für die vornehmeren Krippen wird in der Zimmerecke ein besonderes Gerüst mit einem oder zwei Stockwerken errichtet. In Buchholz wird das Ganze mit einem an Bogenreifen befestigten Reifghimmel überwölbt, an dem Papiersterne leuchten, anderwärts mit einem blauen Leinwandhimmel; in Oberwiesenthal wird es mit einem

rechteckigen Rahmen von kleinen Tannenzweigen eingefasst, an dem vergoldete Äpfel, Nüsse und billiges Zuckerzeug und bunte Glaslampen hängen. Solche werden auch gern mitten in das Gelände der Krippe gesetzt. Wer sich nicht einen eigentlichen Weihnachtsberg verschaffen kann, setzt wenigstens einige Schäschen in das Moos zwischen die Doppelfenster.*) Eine besondere Art der „Krippe“ schildert Spieß wie folgt: „In einer künstlich angelegten Nische, die mit Tannenzweigen, zwischen denen vergoldete Äpfel und Nüsse prangen, ausgekleidet ist, erblickt man die Stadt Bethlehem, durch mehrere Straßen, aus hölzernen Häuschen aufgebaut, vertreten, die sich terrassenförmig in sieben bis acht Stufen nach oben verjüngen. Auf den Gassen stehen kleine Figuren, teils Männer, teils Frauen. Zu unterst ein größeres, offenes Haus, darin man das Christkind, die Eltern, die drei Weisen u. s. w. erblickt. Im Vordergrund schließt sich an dieses Haus eine Wiese, wo die Hirten ihre Herden hüten.“

Die Figuren der Weihnachtsberge sind zwar derb in der Form, indessen oft von einer bei ihrer Kleinheit erstaunlichen Lebendigkeit der Bewegung. Bei der „Krippe“ des Auer Bergvereins fallen die Tiere durch ganz besondere Natürlichkeit, Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit der Haltung auf. In der Regel werden die Figuren und die Häuschen für die Stadtbilder aus den einheimischen Spielwarenfabriken (in Löbmitz und auch a. D.) bezogen, nicht selten aber im Hause selbst geschnitten. Die Zusammenstellung der Figuren, der Aufbau des Berges aus Holz, Wurzeln, Rinde, Moos, glänzenden Steinen wird hingegen ausschließlich im Hause, und zwar vom Hausvater selbst unter Beihilfe von Frau und Kindern besorgt. Von Jahr zu Jahr wird das Alte mit Liebe und Sorgfalt ausgebeffert, ergänzt und verschönert.

Bereinzelt spielte ehemals im Erzgebirge (u. a. auch in Zwickau und zuletzt in Kirchberg) noch eine andere Schöpfung des Figurenschnitzers beim Weihnachtsfest eine Rolle, das sogenannte „Bornfinnel“, eine weißgekleidete Holzpuppe, die in der Christmette in der Kirche ausgestellt wurde.

Von dem älteren Mobiliar des sächsischen Bauernhauses, von den Arten seiner Verzierung läßt sich vorläufig ein vollständiges Bild nicht gewinnen. Soweit man die Verhältnisse gegenwärtig übersehen kann, hat es sich in verhältnismäßig geringen Resten nur erhalten. Gar mancher originelle Stuhl, gar mancher besonders reich verzierte Schrank wird in den letzten Jahrzehnten dem Fortschritt zum Opfer gefallen, den modernen Ansprüchen und Bedürfnissen gewichen oder durch Händler verschleppt worden sein. Und noch beständig droht der alles nivellierende Städtergeschmack den ehrwürdigen Hausrat unserer Landbewohner zu vernichten oder in die Hände des Trödlers zu treiben. Ein Glück wenigstens, daß der Bauer nicht so leicht etwas ganz

*) Die vorstehenden Detailangaben verdanke ich z. T. der gütigen Vermittlung des Herrn Landbaumeister Schmidt-Dresden, ebenso die Abbildung Fig. 269.

beiseitigt und für das Aufstapeln unpraktisch gewordenen Eigentums auf dem Boden eingenommen ist. Das läßt hoffen, daß es dem Sammeleifer des Vereins für sächs. Volkskunde mit der Zeit gelingen wird, eine umfanglichere Gruppe von sächsischen Bauermöbeln zusammenzubringen.

Allem Anschein nach hat sich in Sachsen wie anderwärts in der Bauernstube das bemalte Möbel der größten Beliebtheit erfreut. Alte geschnitzte Möbel sind jedenfalls auf dem Lande bei uns sehr selten. Solche mit echt bäuerlicher Reliefschnitzerei sind überhaupt vorläufig nicht nachzuweisen. Daß dieses Schnitzverfahren auf dem Lande immerhin nicht ganz verschmäh worden ist, beweisen zwei sehr hübsche aus Holz geschnitzte Grabkreuze vom Friedhof zu Possendorf im Museum für sächs. Volkskunde, die beide in Flachrelief mit Blatt- und Blumenornament a. a. geziert sind (Fig. 270 u. 271).

Die Flachschnitzerei, die in Süddeutschland und in Tyrol auch an bäuerlichen Möbeln soviel angewendet worden ist, tritt vereinzelt auch in Sachsen auf dem Lande auf, aber in der Hauptsache nur an Kirchenmöbeln der gotischen Epoche. Hervorragend schöne Beispiele sind die Gewandtruhe aus der Kirche zu Untertriebel bei Olsnitz im Museum des Königl. sächs. Altertumsvereins

sowie die prächtige Kanzel aus der Schloßkirche zu Hohenstein und die Reste spätgotischen Chorgestühls aus den Kirchen zu Liebstadt und Leipzig-Eutritzsch in der nämlichen Sammlung, ferner das Chorgestühl in der Stiftskirche zu Ebersdorf bei Chemnitz, endlich das Lejepult aus der Kirche zu Erbsdorf im Altertums-Museum zu Freiberg und dasjenige aus der Kirche zu Wahren bei Leipzig im Dresdener Kunstgewerbe-Museum. Die Flachschnitzerei der beiden Lejepulte hat in der Zeichnung einen ziemlich primitiven, einen halbbäuerlichen Charakter. Eine echt bäuerliche Flachschnitzerei ist kürzlich in den Besitz des Leipziger Kunstgewerbe-Museums gelangt: ein ziemlich großer hölzerner Drehbohrer, aus der Gegend von Lützen stammend, mit der Jahreszahl 1772 und mit primitiv gezeichnetem und angeordnetem Blumenornament.

Der Kerbschnitt, die bäuerliche Schnitztechnik Niederdeutschlands, vor

Fig. 270.

Fig. 271.

allem Holsteins, zeigt sich bei uns nur im wendischen Bauernhaus häufiger, und zwar nicht nur an Geräten, sondern auch an Tellern. Mangelhölzer mit Kerbschnitt sind zur Zeit in Sachsen nur ganz vereinzelt nachweisbar, u. a. im Museum für sächj. Volkskunde. Ein ungewöhnlich frühes Beispiel von Kerbschnittverzierung ist ein kleines schlicht mit Stern und Kreuz deforiertes Lejepult in der Kirche zu Grossen bei Zwickau: es ist mit der Jahreszahl 1477 bezeichnet.

Inwieweit das bemalte Möbel, das bekanntlich überall in der Bauernstube heimisch ist, in Norddeutschland ebenso wie in Thüringen, Hessen und Baiern und in Böhmen und Mähren gleichermaßen wie in den Alpenländern, inwieweit dieses in Sachsen besondere Formen angenommen hat und im malerischen Dekor besondere Eigentümlichkeiten aufweist, kann nur an Hand einer größeren Reihe von Beispielen erwiesen werden.

Fig. 272.

An dem kleinen Kreis von Beispielen, der gegenwärtig im Museum für sächj. Volkskunde dem Forscher zur Verfügung steht, läßt sich zunächst der aller Orten übliche Dekor beobachten: bunte Blumenmalerei auf gestrichenem Grund, daneben solche auf ungestrichenem Grunde, als besondere Eigentümlichkeit endlich bunte

Blumenmalerei auf aus gestrichenem Grunde ausgeparten Feldern. Bei aller Schlichtheit zeugt dieser letztere Dekor von einer gewissen künstlerischen Berechnung: die kräftig bunte Blumenmalerei kommt auf den farbig eingerahmten, nackten Holzflächen zu besonderer Geltung.

Im Museum für sächj. Volkskunde repräsentieren diese Art der Verzierung eine Truhe und eine Wiege, die beide aus der Dresdner Gegend stammen. Die Truhe (Fig. 272) stand ehemals in Obergorbitz bei Dresden und trägt die Bezeichnung „Johann Christian Lange 1778 an der Vorderseite. Ihre Form ist die denkbar einfachste. Sie besteht in einer schlichten, mäßig großen, rechteckigen Kiste, die auf Kugelfüßen ruht. An den himmelblau grundierten Wänden sind viereckige Felder ausgespart, von denen sich einzelne naturalistische, tulpenartige Blumenstengel abheben. Die Ecken der Felder zeigen rote Färbung. Die Mitte der Vorderwand ist durch ein Tulpenbouquet in spitzovalem Rahmen von braunweißer Färbung ausgezeichnet. Ganz ähnlich ist die Verzierung der Wiege (Fig. 273), die übrigens durch sehr große Rufen und hübsch profilierte Schmalwände auffällt. Die Blumenmalerei ist hier mannigfaltiger, die Schmalseiten schmücken üppig blühende Blumenstöcke.

In Form wie Ausstattung wesentlich eleganter ist die in Fig. 274 abgebildete bemalte Wiege; sie befindet sich im Besitze des Dresdener Kunstgewerbe-Museums.

Die reichste Bemalung zeigen in der Bauernstube der Kleiderschrank, die Lade und die Wiege. Der Kleiderschrank bietet besonderes Interesse, weil seine Gestaltung, seine Form sowohl, als auch seine farbige Ausstattung allenthalben die Einwirkung der städtischen Kunst, Spuren von Stil erkennen lassen. Die Blumenmalereien sind freilich durchweg schlicht naturalistisch gehalten, aber doch zuweilen von einem gemalten Rahmenwerk umgeben, das deutlich die Entstehungszeit verrät. Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, daß man sich hüten muß, aus

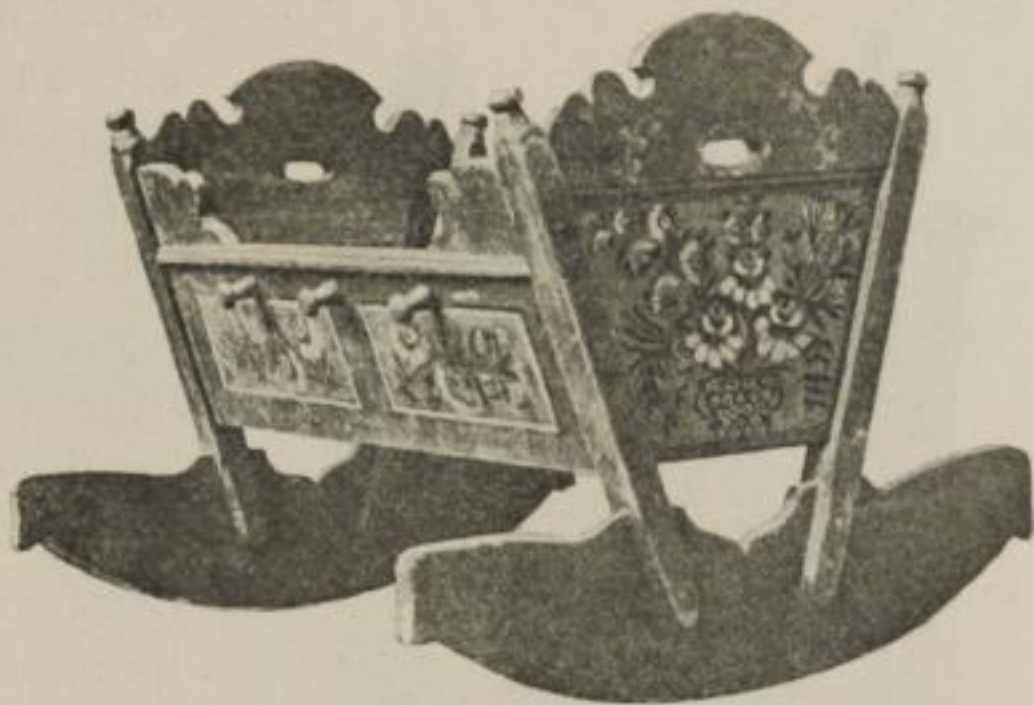

Fig. 273.

solchen Stilspuren bestimmte Schlüsse zu ziehen. Die Thatsache, daß die Mode auf dem Lande um Jahrzehnte nachhinkt, ist ja bekannt genug.

Die im Besitze des Museums für sächs. Volkskunde befindlichen Schränke verdienen nach dieser Richtung hin besondere Beachtung.

Ein aus zwei Teilen zusammengesetzter, einthüriger Geschirrschrank (Fig. 275), der in der Laußitzer Weberstube des Museums aufgestellt ist, legt durch sein hochgeschwungenes, barockes Gesims, dem sich die obere Thür mit ihrem oberen Rande anpaßt, und durch die dreieckigen, lambrinquinartigen, in Spiralen und Quasten ausgehenden Zierbretter, die unter dem Gesims an den abgechrägten Ecken angebracht sind, die Vermutung nahe, daß er die Jahreszahl 1826, die er über der unteren Leiste der oberen Thür trägt, nachträglich bei einer Auffrischung oder bei einem Besitzerwechsel erhalten hat und wesentlich früher, etwa gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts gearbeitet ist. In diesem Falle giebt die malerische Ausstattung keinen

Fig. 274.

keinen

Anhalt für die Bestimmung der Entstehungszeit, höchstens daß die gemalten Blumenguirlanden unter dem Gesims auf das 18. Jahrhundert zurückweisen. Die prächtigen Blumenkörbe auf den Thürfüllungen und die schlanken Blumenstengel auf den Feldern zu beiden Seiten und an den übrigen Teilen des Schrankes sind unmittelbare Naturnachahmungen. Die Blumenmalerei ist hier zum Teil auf Weiß, zum Teil auf den grün gestrichenen Grund aufgesetzt, an den Seitenwänden auf ausgesparten, nackten Holzgrund. Die Gesimse sind durch Marmorierung von den Flächen abgehoben.

Fig. 275.

Gerade durch die Bemalung hingegen verrät ein großer doppelthüriger Kleiderschrank (Fig. 276) im Zimmer aus der Dresdener Gegend sein Alter, ein einfacher großer Kastenschrank, auf Stufenfüßen ruhend, mit hohem, stark vorspringendem Gesims. Die Blumenmalereien stehen hier in derben gemalten Rokokorahmen. Der Blumendekor ist wie bei dem erstgenannten Schrank verteilt: die Thürfelder zieren Bouquets, die schmalen Seitenfelder stehende Blütenstengel. Der Grund des Schrankes ist schwarz gestrichen, die Felder zeigen denselben Grund. Der Schrank trägt zwei Jahreszahlen: in der Mitte des Gesimses „1793“ in Verbindung mit dem Eigentümernamen „Johanna Sophia Schneiderin“, auf der Mitte der rechten Thür die den Rokokoumrahmungen entsprechende Zahl „1759“.

Ein einthüriger Kleiderschrank (Fig. 277), ebenfalls in der Stube aus der Dresdener Gegend, genau so schlicht gestaltet wie der vorige, läßt schwerer einen Schluß auf seinen Ursprung zu, wenn auch seine Bildung der Jahreszahl, die er trägt, „1796“ (in Verbindung mit „Schubertin“), nicht widerspricht. Er ist rot gestrichen und zeigt an der Vorderseite sechs weiß grundierte Felder mit zierlich gewundenen Rosen- und Tulpenzweigen. Die zierlichen ovalen Thürfelder umgeben Rahmen von eigentümlich verschlungenen marmorierten Bändern. Die Blumenmalerei ist hier von besonderer Feinheit und mehr als sonst stilisiert. Die grazios geschwungenen Blütenstengel sind vorzüglich in die gegebenen Felder hineingepaßt.

Besonders deutlich spricht sich der Stil der Entstehungszeit in einem bemalten Schrank aus, der sich im Privatbesitz in Dresden befindet. Er ist einthürig, von einer gewissen Eleganz der Verhältnisse und mit schwach geschwungenem Gesims und eleganten Malereien in ausgesprochenem Louis XVI.-Stil ausgestattet. Die hohen Seitenfelder der Vorderseite schmücken steife antike Vasen auf Postamenten mit hohen Blumenbouquets, von denen zierliche Guirlanden herabhängen; die breiteren Thürfelder zieren gar ovale Medaillons mit Figurenmalerei: steifgezeichneten Genrescenen im Geschmack des endenden vorigen Jahrhunderts. Die beiden Bildchen sind Varianten desselben Motivs: ein Herr und eine Dame in modischer Tracht bewegen sich in einem Park zwischen antikischen Postamenten und Vasen. Die Medaillons werden von zierlichen Blumenwinden und Schleifenbändern umflattert. Der Schrank trägt die Jahreszahl 1803.

Fig. 276.

Die gleiche halb städtische Eleganz der Ausstattung zeigt ein ungewein reizvoller bemalter Schrank, der kürzlich in den Besitz des Museums für sächsische Volkskunde gelangt ist (Fig. 278). Beinahe kann man sich versucht fühlen, ihn nicht als Bauernmöbel gelten zu lassen, so vornehm ist seine Gesamtwirkung. Allein die schlichten Blumenmalereien, die Sockel und Gesims und die Umrahmungen der Thüren schmücken, und die plumpe Rocaillemalerei, die seine Pilaster ziert, stellen seine Herkunft von der Bauernkunst außer allen Zweifel. Der streng architektonische Aufbau des Ganzen nach Art der Barockschränke, die sorgfältige Profilierung des Gesimses und des Untersatzes und die Gliederung der Fassade durch Pilaster mit forinthysierenden Kapitälern, diese Merkmale weisen auf das 17., beziehentlich auf den Beginn des 18. Jahrhunderts zurück und wollen nicht zu der

Jahreszahl 1802 stimmen, die unter dem Gesims angebracht ist. Ebenso wenig paßt dazu die Rocaillemalerei und das Muschelwerk an den reich geschnitzten Kapitälern. Andererseits stehen auch die mit Schleifen verzierten Blumengewinde auf den Thürumrahmungen und die überaus zarten Landschaften auf den Thürfeldern mit der Jahreszahl 1802 nicht recht im Einklang: sie entsprechen durchaus dem graziösen Stil der Zeit Ludwigs XVI. Dieser Epoche, d. h. etwa der Zeit um 1780, dürfte denn auch der Schrank

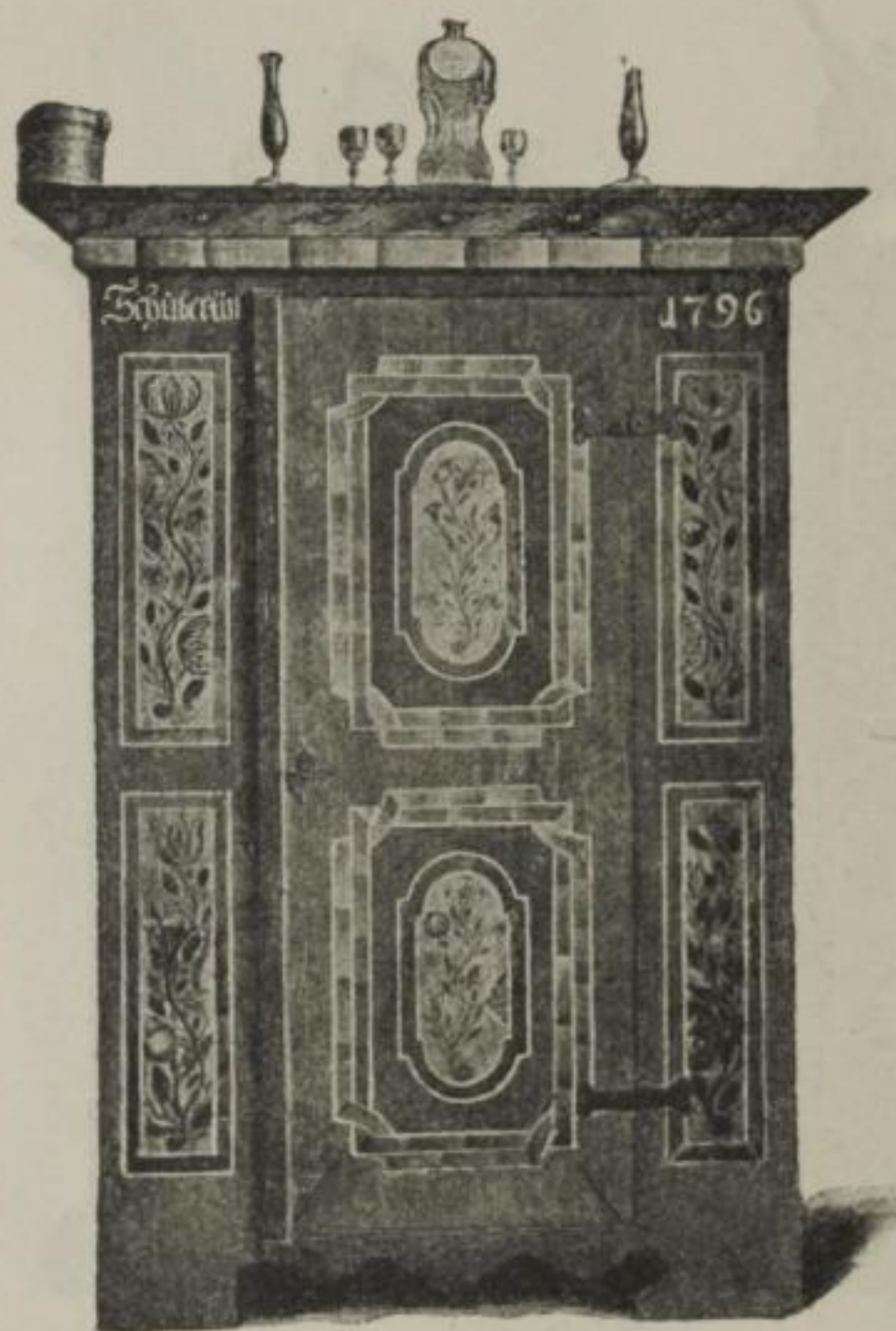

Fig. 277.

malereien von echt barockem Gefühl erfüllt sind.

Die farbige Ausstattung des Möbels erstreckt sich in der sächsischen Bauernstube bis auf die einfachsten Gebrauchsgeräte, selbst bis auf das Mangelbrett und die Flachshechel, die mitunter hübsches Blumenornament und aufgemalte Buchstaben und Jahreszahlen zeigen, ja in manchen Gegenden sogar bis auf das gewöhnlich schmucklose Topfbrett. In seiner Einrichtung machen sich verhältnismäßig nur geringe Unterschiede bemerkbar, wesentliche nur in der Art seiner Anbringung und seines oberen Abschlusses. Bald hängt es frei an der Wand, bald steht es auf einer niedrigen

angehören; die starken Reminiscenzen an den Rokoko-Stil sind in ihr noch vollkommen verständlich. Wenn dieser an den prächtigen Bauernmöbeln Oberbayerns noch gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts unverfälscht auftritt,*) so dürfen wir daraus keine Schlüsse auf unsere Verhältnisse in Mitteldeutschland ziehen.

Daß sich das Streben des bäuerlichen Möbeldmalers nach höheren künstlerischen Effekten nicht allein auf den Schrank ausdehnt, beweist eine große, schwarzgestrichene Truhe im Museum für sächs. Volkskunde, aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in deren oben bogenförmig geschlossenen Bierfeldern deutlich die Renaissancefüllung nachklingt und deren schwere, symmetrische Ranken-

*) Vergl. Zell, Bauernmöbel aus dem Bayerischen Hochland, 1899.

Bank; bisweilen ist es oben mit einem schlichten Gesims abgeschlossen. In der Regel enthält es drei Tellerbretter, zwischen die gewöhnlich noch schmale Brettchen für Tassen und andere kleine Gefäße eingeschoben sind. Zum Schutz der Teller und Schüsseln dienen ungefähr in der Mitte zwischen den Brettern angebrachte Leisten, an die sich jene vornübergeneigt anlehnen. Die Seitenwände, die die Bretter zusammenhalten, zeigen mitunter eine einfache Profilierung. An den Randleisten der Bretter, namentlich des untersten, und am Gesims finden sich vielfach Nägel und Haken zum Aufhängen von Töpfen, Gläsern und Zinn- und Steinkrügen. Hier und da

Fig. 278.

wird mit dem Topfbrett ein verschließbares Schränkchen verbunden, so namentlich im Vogtland, wo es im allgemeinen besonders umfangreich ist und gern rot angestrichen wird.

Selbst die Wanduhr, die noch vereinzelt mit der großen plumpen Kastenuhr abwechselt, hat vielfach farbige Verzierung. Eine im Museum für sächs. Volkskunde befindliche Wanduhr aus der Lausitz (Fig. 279) überrascht durch

besonders zierlichen Blumendekor. Auch in der Form ist sie bemerkenswert.

Der Spiegel ist gewöhnlich klein und dürrig, aber gleichfalls mitunter farbig dekoriert. Das Museum für sächs. Volkskunde besitzt einen Spiegel, dessen Rahmen von Glasplatten mit effektvoller Malerei auf der Unterseite gebildet wird (Fig. 280).

Fig. 279.

Die Pfosten sind mit gedrehten Säulen geschmückt, den giebelartigen Aufsatz ziert, von Blumensträußen eingeschlossen, eine primitive gemalte Stadtansicht. Ein ähnlicher Spiegel, mit bunter Blumenmalerei unter Glas, war auf der Mügelnener Ausstellung zu finden.

Nur ein wichtigeres Möbel entbehrt der farbigen Ausstattung, der Tisch. Seine kräftige rechteckige Platte birgt einen großen Schubkasten und wird von vier starken, entweder nach außen gerichteten oder gekreuzten Beinen getragen, die Fußbretter verbinden.

Über die Stuhlformen des sächsischen Bauernhauses müssen noch eingehendere Untersuchungen angestellt werden. Auffallend eigenartige Formen sind bis jetzt nicht bekannt geworden. Die brettartigen Lehnen sind in mannigfacher Weise aus-

Fig. 280.

gesägt.*) Der Ausschnitt in der Mitte zeigt wie anderwärts vielfach Herzform. Auch in der sächsischen Bauernstube spielt neben dem Stuhl die Bank eine bedeutende Rolle. Im Gebirge, im Vogtland und im Altenburgischen, wie im Flachland und namentlich auch in der Lausitz ziehen sich Bänke an den Wänden hin, soweit diese nicht durch andere Möbel verstellt sind, und die Ofenbank fehlt in keiner älteren Bauernstube.

Das Bett ist wieder vielfach farbig behandelt, zum mindestens mit einem effektvollen Anstrich ausgestattet. Im Vogtland ist dieser gewöhnlich blau oder rot, und hier sind auch vielfach am inneren Kopfsende Namenszüge und

*) Vergl. die Abbildung eines in der Kirche zu Leipzig-Connewitz aufbewahrten Bauernstuhles von 1775 in „Beschreib. Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler d. Königl. Sachsen“, 17. Heft, S. 202, Fig. 136.

Jahreszahlen aufgemalt. Das Ehebett umschlossen früher in der Regel farbige Vorhänge.

Nur ein Möbel entbehrt fast jeglichen Schmucks, die sogenannte Käsebank, ein auf hohen Beinen stehender, flacher, viereckiger Kasten, der zum Entwässern des frischen Quarkkäses dient. Das aus dem in Röpfen stehenden Quark sich absondernde Wasser sammelt sich in Rinnen, die in den Boden des Kastens eingeschnitten sind, und wird von diesen zu einem großen Loch geführt, durch das es abläuft. Die Käsebank war in manchen Gegenden in jedem richtigen Bauernhaus zu finden, namentlich im Altenburgischen und im Vogtland. Hier und da war sie mit Jahreszahl und Monogramm geziert.

Ein anderes Holzgerät zum Trocknen des Käses, der sogenannte Käseforb, wurde früher gern mit Schnitzerei oder Drechserei ausgestattet, während er heute auch meist schmucklos auftritt. Er besteht in der Regel in einem viereckigen Holzrahmen oder Kasten, in dem Speichen oder Brettchen übereinander angebracht sind. Auf diese Brettchen werden die geformten Käse gelegt, nachdem sie bereits in der Käsebank gestanden haben, um allmählich völlig zu trocknen. Deshalb wird der Käseforb stets ins Freie gehängt, gewöhnlich an die Langseite des Wohnhauses und, damit der Regen nicht Schaden anrichten kann, unter das Dach (siehe Fig. 187 in dem Gruner'schen Aufsatz).

Die Anordnung der Möbel hängt in der Bauernstube aufs engste mit der Lage und Beschaffenheit des Ofens zusammen. Der Ofen der sächsischen Bauernstube ist an anderer Stelle von berufener Seite eingehend nach seiner Form und Anlage geschildert.*) Hier sei nur erwähnt, daß sich bei uns hier und da noch die alten schwerfälligen Kachelöfen in den Ecken der Bauernstuben erhalten haben, und daß diese gewöhnlich die aller Orten üblichen einfachen topfartigen Hohlkacheln und nur vereinzelt reicher ornamentierte Kacheln aufweisen.

Wie überall so hängen auch in Sachsen, namentlich im Gebirge, über dem Ofen Stangen zum Trocknen von Wäsche, Kleidern, Heu u. a. Vereinzelt nimmt die Trockenstange eine künstlerische Form an (vergl. die in Fig. 183 des Gruner'schen Aufsatzes abgebildete hölzerne Kleiderleiste in Gestalt von zwei gewundenen Schlangen).

Der Genauigkeit halber sei auch das Wandbrett über der Eingangsthür erwähnt, das zur Aufbewahrung der Bibel und von besserem Geschirr dient. Neben dem Thürbrett und dem Topfregal bieten in der Wendei und an anderen Orten dem Geschirr auch noch Brettergalerien Unterkunft, die sich unmittelbar unter der Decke hinziehen und mit Nägeln zum Anhängen der Töpfe versehen sind. In der Wendei findet sich öfter sogar ein richtiger Geschirrschrank in der Bauernstube.

*) Siehe Seite 424 bis 426 in dem Aufsatz von Gruner.

Über das Beleuchtungsgerät braucht hier nichts Näheres gesagt zu werden, auch hierüber ist an anderer Stelle eingehend berichtet.*) Hier genügt es darauf hinzuweisen, daß bis nach der Mitte des verflossenen Jahrhunderts neben dem schlichten blechernen Rüböllämpchen und der Kerze namentlich im

Fig. 281.

Man begegnet ihnen noch ziemlich häufig und kann ihnen allenthalben einen gewissen künstlerischen Reiz nicht absprechen. Die Kästen selbst sind mit geometrischem Muster, die flachen oder gewölbten Deckel mit hübschen Landschaften und drolligen Figuren im Stil der Originalillustrationen zur Jobsiade

*) Siehe Seite 428 bei Bruner.

) Siehe Fig. 186 bei Bruner. *) Siehe auch Seite 482.

Gebirge noch vielfach Kien-
späne als Lichtspender in
Gebrauch waren. Vielfach
wurde das Kienholz in klei-
nen Kaminen verbrannt, die
neben dem Ofen in die Wand
eingebaut waren; sie haben
sich noch in größerer Zahl
erhalten.***) Im Vogtland
ersetzte bis gegen 1870 hin
den Leuchtkamin die „Lih“,
eine neben dem Ofen an der
Wand befestigte eiserne Pfanne
mit einem darüber angebrach-
ten trichterförmigen Rauch-
fang („Lihhut“***). Daß
sich der Bauer ehemals seine
Kerzen selbst fabriziert hat,
bewies auf der Mügelnier
Ausstellung eine aus Lüttnich
stammende, zierliche, weißge-
strichene Holzstallage mit acht
Gläsern zum Lichtergießen.

Der Bauer liebte es früher,
Schmuck, Briefe, Münzen, An-
denken und allerlei Tand in
verschiedenartig ausgestatteten
Kästchen und Schatullen auf-
zuheben. In Sachsen waren
solche mit buntem Strohmosaik
anscheinend besonders beliebt.

geziert. Häufig zeigen die Deckel ein biederes Ehepaar am Kaffeetisch oder ein Paar Männer, die Pfeife rauchen u. a. Dürftige Blumenranken umgeben die Bilder. Gewöhnlich sind auf dem Deckel oder an der Vorderseite, gleichfalls in Strohmosaik, die Initialen von Besitzernamen und Jahreszahlen angebracht. Auf die Mügeln Ausstellung waren mehrere datierte Kästchen der Art zu sehen; ihre Jahreszahlen wiesen sämtlich auf die Biedermeierzeit zurück.

Ein Gegenstand darf nicht vergessen werden, wenn es sich darum handelt, das Gerät der Bauernstube zu schildern: das Überhandtuch, das Schmuckhandtuch, das zur Verkleidung des zum alltäglichen Gebrauch bestimmten Handtuches dient. Es war einst auch in der sächsischen Bauernstube aller Orten heimisch und auch hier vielfach bunt verziert. Im Altenburgischen spielt die „Quähle“ noch heute eine Rolle. Im Vogtland war sie gern gefranst, in der Bendei oben und unten bestickt. Inwieweit reicher dekorierte Überhandtücher in den einzelnen Gegenden verbreitet waren, muß noch untersucht werden. Das Leipziger Kunstgewerbe-Museum besitzt ein sehr schönes rot und blau bedrucktes Überhandtuch bäuerlichen Stiles, das im Altenburgischen erworben wurde und etwa der Zeit um 1770 entstammt (Fig. 281).*) Sein Dekor ist vorwiegend figürlich: es zeigt in mehrfacher Wiederholung eine ziemlich phantastische Ansicht von Leipzig, den Sündenfall und zwei aufeinander lossprenkende Reiter. Ein sehr bemerkenswertes Seitenstück vom Jahre 1807 aus Mügeln Privatbesitz brachte die Mügeln Ausstellung ans Licht. Es ist gelb, rot und blau bedruckt und zeigt neben Städtebildern Napoleon zu Pferd, eine Erntescene und zahlreiche Inschriften, die auf die Kriegsnot und auf eine Leisniger Hungersnot des Jahres 1805 anspielen.

Der Wandschmuck, der Bilderschmuck des sächsischen Bauernhauses wird allenthalben als ziemlich dürftig bezeichnet. Im großen und ganzen gehört er unserem Jahrhundert an. Neben vereinzelt Stichen und Holzschnitten des vorigen Jahrhunderts stehen eine große Anzahl älterer, vielfach farbiger Lithographien. Der Kreis der Darstellungen ist beschränkt. Szenen aus der biblischen und profanen Geschichte, namentlich auch aus der Reformationsgeschichte, wechseln mit phantastischen Darstellungen von Völkerrassen, mit effektvollen Abbildungen exotischer Frauentypen. Bei Plauen sind von Ernst Köhler in den sechziger Jahren noch vereinzelt alte Holzschnittdarstellungen überseeischer Völker beobachtet worden. Im Erzgebirge fehlen fast in keinem Hause an der Spiegelwand einige schlechte Lithographien; auffallend häufig sollen hier Szenen aus der Geschichte der Genoveva und des Tell und daneben das Bildnis Franz Drakes zu finden sein.

Sowohl im Vogtland, als auch im Erzgebirge schmücken allerlei Haussegnen und Denksprüche unter Glas und Rahmen die Wände. Oft finden

*) Die Abbildung zeigt nur die obere Hälfte des Tuches.

sich solche auch an der Innenseite der Stubenthür. Am häufigsten kommen die beiden alten Sprüche vor:

„Hilft Gott nicht zu jeder Frist,
Hilft er doch, wenns nötig ist.“
„Gott hat geholfen, Gott hilft noch,
Gott wird weiter helfen.“

Neben Sprüchen dienen auch eingerahmte Namenszüge, Familienurkunden und dergl. als Wandschmuck. Im Vogtland soll man nicht selten die Vornamen der Kinder in farbigen Buchstaben eingerahmt an den Wänden finden.

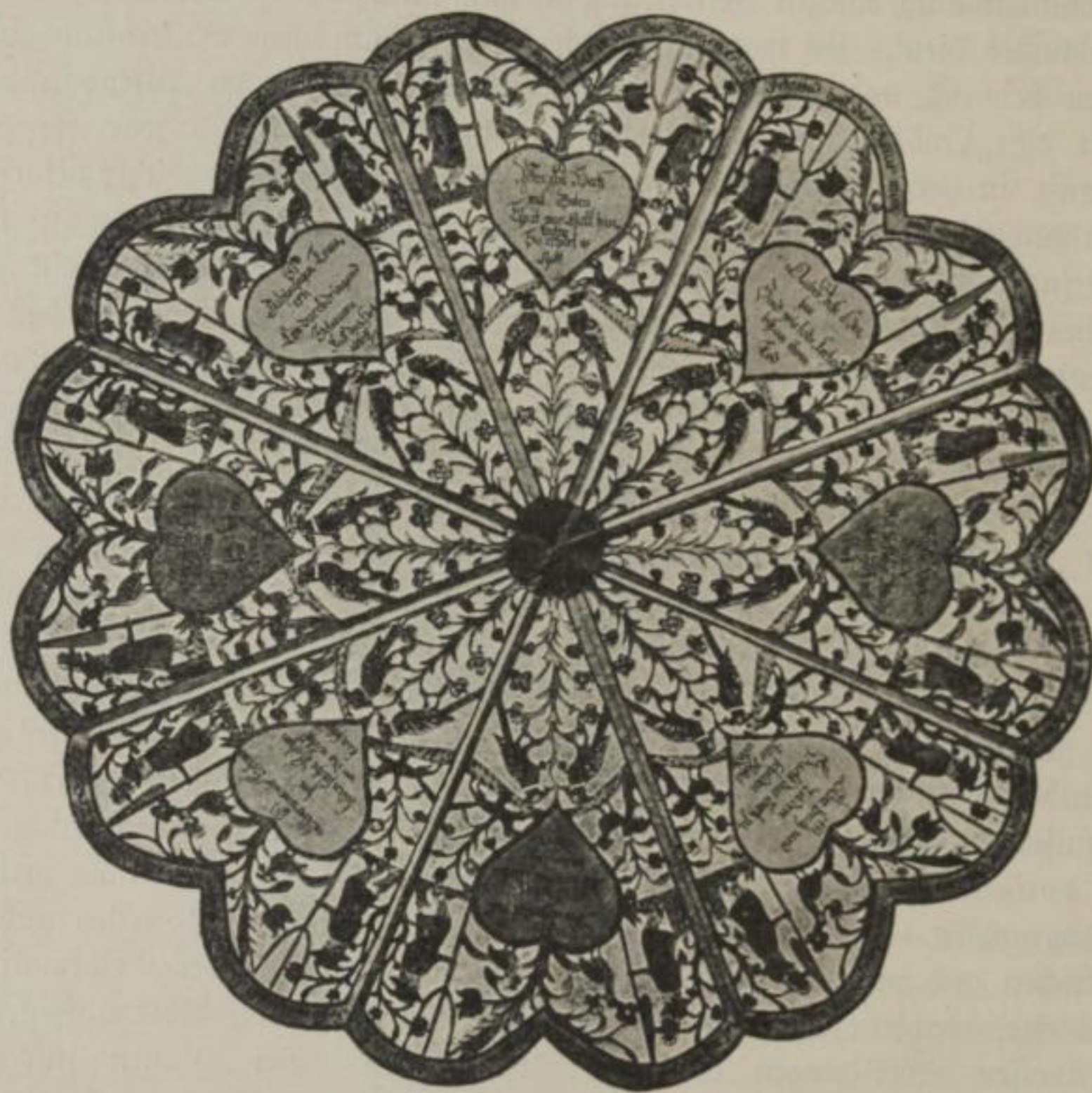

Fig. 282.

Daß farbige Lithographien und neuerdings schlechte Öldrucke in Sachsen wie anderwärts, z. B. namentlich in Tirol, in der Bauernstube, so verbreitet sind, kann nicht Wunder nehmen bei der großen Farbenfreude des Bauern. Als der Farbendruck noch nicht erfunden war, behalf er sich mit dürftig gezeichneten, aber reich mit Wasser- oder Lackfarben kolorierten Bildchen, die ihm Kartenzeichner, Kalligraphen und dergl. Künstler lieferten. Zur Erhöhung der farbigen Wirkung staffierten diese ihre ärmlichen Schöpfungen mit bunten,

glasartigen Flimmern aus. Neben kolorierten Stichen, die zumeist Genreszenen, (Liebespaare), Phantasiebildnisse von Regenten und anderen bekannten Persönlichkeiten darstellten, lieferten sie — auf Bestellung — auch kolorierte Federzeichnungen und nebenbei für besondere Gelegenheiten allerhand illuminierte und auch ausgeschnittene Papierarbeiten, vor allem Patenbriefe für Kindtaufen, dann aber auch für Einrahmung bestimmte Sprüche, Gelegenheitsgedichte, Erinnerungsbblätter und Tellerunterlagen für Hochzeiten, Kirmessen u. a. Eine sehr reizvolle, aus Papier ausgeschnittene und mit Wasser- und Lackfarben kolorierte, sternförmige Tellerunterlage, aus Göppersdorf bei Chemnitz stammend, zeigt Fig. 282. Die Abbildung macht eine genauere Beschreibung unnötig. Die großen Herzen, die die Mitte der dreieckigen Felder bilden, enthalten Sprüche erbaulichen Inhalts. In dem langatmigen Spruch, der neben dem Eigentümernamen und der Jahreszahl 1802 den in Bogen ausgezackten Rand ziert, vereinigt sich derbster Frohsinn mit Ernst und Erbaulichkeit zu einem sehr eigenartigen Gemisch. Er lautet:

„Treschen, Ernten und Schittgabel
macht den Bauer miserabel.
Aber nach Getränk und Essen
thut es ihm den Leib aufpressen.
Wenn der Bauer Hochzeit macht,
frißt er, daß der Wagen kracht.
Jehund hat der Bauer Mut,

weil auch Dreck ihm gelten thut.
Hat der Bauer Glück zum Ziegen,
lernt er auch mit Ochsen pflügen.
Mein lieber Bauersmann,
nimm alles geduldig an.
Im Himmel wirds Gott hören,
wirst kriegen deinen Lohn.“

Ein Rückblick läßt uns das Einzelne unbedeutend und dürftig erscheinen. In der That wirkt das bäuerliche Gerät und insbesondere das Bauernmöbel für sich, aus seinem Zusammenhang herausgerissen, in Folge seiner Schlichtheit und Derbheit für den ersten Blick unvollkommen und ärmlich. Man muß es in seiner Gesamtheit sehen, in seiner ursprünglichen Zusammenstellung, in der stimmungsvollen Umrahmung, die ihm die Bauernstube bietet, um den geheimnisvollen Zauber seines Reizes voll verstehen und würdigen zu können. Daher soll man in den Museen beim Sammeln von bäuerlicher Kleinkunst möglichst darauf ausgehen, ganze Interieurs aus einer bestimmten Gegend zu beschaffen.

Unwillkürlich fragen wir zum Schluß nach den Beziehungen, die den Hausrat der sächsischen Bauernstube mit dem bäuerlichen Gerät anderer Gegenden unseres deutschen Vaterlands verknüpfen. Zweierlei hat er jedenfalls mit jenem gemeinsam: einmal den Farbenreichtum, der überall und an den verschiedenartigsten Erzeugnissen ins Auge fällt, und dann die reizvolle Mischung von Naivem, Urwüchsigem, Natürlichem mit Anklängen an die städtische Kunst, an Stil und Mode.

Wenn auch unser Bauernhausrat an Eigenart und künstlerischer Bedeutung zum Teil hinter dem anderer deutscher Stämme, wie der Bayern, der Niedersachsen in Westfalen, der Marschenbewohner und der Holsteiner zurücksteht, so

verdient er doch nicht weniger liebevolle Beachtung und sorgfältige Pflege, schon weil es wünschenswert ist, daß wir das reiche und bunte Bild der volkstümlichen deutschen Kultur immer vollständiger übersehen lernen. Möge es dem Verein für sächsische Volkskunde gelingen, das Seine dazu beizutragen, vor allem recht bald ein umfangreicheres Studienmaterial zusammenzubringen, das es der künftigen Forschung ermöglicht, auf die Fragen, die jetzt noch ungelöst bleiben mußten oder nur halb gelöst werden konnten, vollgültigen Bescheid zu finden, und die Lücken, die diese Ausführungen aufweisen, auszufüllen.

Litteratur.

- Agricola, G., De ortu et causis subterraneorum Libri V, etc. Basel. 1558. S. 189—192.
- Albinus, Petrus, Meißnische Berg-Chronika. Dresden, 1590. S. 173—177.
- Schumann, A., Vollst. Staats-, Post- und Zeitungs-Lexicon von Sachsen. Zwickau. 1814—1833.
- Der Sammler f. Geschichte u. Altertum, Kunst u. Natur im Elbthal. 2. Bd. (1837) S. 81—84 („Die töpferne Kanzel zu Strehla“).
- Sachsengrün, Culturgeschichtliche Zeitschrift u. s. w. I. (1861) S. 31 (Kanzel zu Strehla).
- Vaterland der Sachsen. 1. Bd. (1843) S. 129 u. 3. Bd. (1844) S. 297 („Waldenburg“).
- Mitteilungen des N. S. Altertumsvereins. 28. Heft. (1878) S. 91 ff. (N. von Ebe, „Beiträge zur Geschichte der Kunsttöpferei in Sachsen“).
- Hanschmann, A. B., Kurze Chronik der Stadt Waldenburg und des fürstlichen Hauses Schönburg-Waldenburg. 1880.
- Kunstgewerbeblatt. 1. Jahrg. (1885) S. 158. (E. Gurlitt, „Beiträge zur Geschichte der Kunsttöpferei“) und 1. Jahrg. S. 188 f. (Gurlitt, „Zur Geschichte der Keramik in Sachsen“).
- Solon, M. L., The ancient art stoneware of the low countries and Germany London 1892. Bd. II. S. 52 ff., 61 ff. und 70 ff.
- Schönburgische Geschichtsblätter. 1. Jahrg. (1894/5) S. 83 ff., 150 ff. und 229 ff. (R. Hofmann, „Zur Geschichte der Töpferei in Altstadt-Waldenburg“).
- Berling, K., Führer durch das Königl. Kunstgewerbemuseum zu Dresden. Abteilung III: Keramik. Dresden. 1895.
- Mitteilungen des statistischen Vereins für das Königreich Sachsen. 8. Liefg. (1837) S. 15 f. („Einiges über Holzwarenverfertigung, Serpentinsteindrücke und Serpentinsteindrehselei u. s. w. im Königreich Sachsen“).
- Archiv für die Sächsische Geschichte. 11. Bd. (1873) S. 81 ff. (J. Schmidt, „Beiträge zur Kunstgeschichte Sachsens im 16. Jahrhundert“).
- Mosen, G., Die Weihnachtsspiele im sächsischen Erzgebirge. Zwickau. 1861.
- Spieß, M., Aberglauben, Sitten und Gebräuche des sächsischen Obererzgebirges (Programm der Realschule zu Annaberg 1862).
- Siegismund, B., Lebensbilder vom sächsischen Erzgebirge. Leipzig. 1859.
- Köhler, E., Volksbrauch, Aberglauben und Sagen u. a. alte Überlieferungen im Voigtland. Leipzig 1867.
- Siegismund, B., Land und Leute der sächsischen Lausitz. S. 71 ff. und 94 f.
- Köhler, E., Bilder aus der Oberlausitz. Bautzen. 1855.
- Müller, E., Das Wendentum in der Niederlausitz. Kottbus. 1894. S. 26 f. u. 84 ff.
- Schmidt, Seyffert u. Sponzel, Sächsische Volkstrachten und Bauernhäuser. Dresden. 1897.
- Beschreib. Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler im Königreich Sachsen.

19. Die wendische, vogtländische und altenburgische Volkstracht im 18. und 19. Jahrhundert.

Von D. Seyffert.

Zeichnungen von demselben.

Wenn wir unter Volkstracht die Kleidung verstehen, die, nur auf einen Landstrich beschränkt, sich selbständig entwickelt hat, in der sich also nicht die vorhandene Mode mehr oder weniger in bäuerlicher Auffassung wieder spiegelt, sondern welche historische und örtliche Eigenart besitzt, so müssen wir im Königreich Sachsen vor allem die wendische Volkstracht in der Oberlausitz, die vogtländische im Vogtland und die altenburgische an der Grenze von Sachsen-Altenburg und im Herzogtum S.-Altenburg nennen. Allerdings kann man im allgemeinen auch unter Volkstracht die Kleidung des Bauern und des kleinen Mannes, der verschiedenen Gewerbe, der Schützengilden, der Bergleute, Hausierer u. s. w. und schließlich die eines jeden Menschen, sobald wir „Volk“ als die Gesamtheit nehmen, verstehen. Wenn wir jetzt aber nur die drei oben erwähnten Typen schildern, so geben wir ein Bild, in das sich die in Sachsen vorkommenden Bauerntrachten, einige Abweichungen zumal in den Kopfbedeckungen ausgenommen, einordnen lassen. Die wendische Tracht hat sich bis heute bei Frauen und Mädchen erhalten und tritt bei Hochzeiten, Kindtaufen u. s. w. hier und da noch in alter Herrlichkeit auf, die vogtländische Tracht ist im Anfang des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts ausgestorben und die altenburgische wird nur noch von älteren Frauen und vereinzelt von Männern getragen oder anlässlich von Festlichkeiten zu Ehren des Fürstenhauses bei den sogenannten Bauernreiten angelegt. (In Sachsen zum Dresdener Volkstrachtenfest 1896 und zum 25jährigen Regierungsjubiläum des Königs Albert 1898.)

Im 15. und 16. Jahrhundert finden wir Volkstrachten wenig in dem Sinne vor, den wir heute darunter verstehen. Wir treffen hauptsächlich noch die Modetrachten in bäuerlicher Auffassung. Nach dem 30jährigen Kriege

herrschte aber eine Unbeweglichkeit, die man vorher nicht gekannt. Und in dieser Zeit der Abspannung, des Stillstandes und der Armut haben wir im allgemeinen das Entwickeln der Volkstrachten aus den bäuerlichen Modetrachten zu suchen, und wenn wir bei der Schilderung der sächsischen Trachten im Jahre 1700 einsetzen, so werden wir annähernd die Kleidung finden, die wir den heutigen Volkstrachten, die also stehen gebliebene und sich eigenartig entwickelt habende Modestüme sind, zu Grunde legen können. Einige ältere Formen, zumal bei den weiblichen Kopfbedeckungen, sind hierbei ausgenommen, ja, die altenburger Tracht hat sich sogar erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts umgemodelt und die heutigen Formen angenommen.

Wir beginnen mit den Wenden. Aus dem Jahre 1654 stammt eine Verordnung, welche die Lausitzer Stände gegen die überhandnehmende „Hoffarth der wendischen Bauernleut und Knechte“ erlassen haben und welche das Tragen von kostbaren Bändern, Schleifen, Federn u. s. w. untersagt. Die Sucht, sich mit Bändern zu schmücken, ist vielen Bauerstrachten eigen und noch heute bei den Wenden stark vorhanden. Ein Kostümbuch aus dem Jahre 1700 giebt uns weitere Nachricht. Schon vorher hatten sich die protestantischen von den katholischen Wenden durch ihre Kleidung unterschieden. Da die Tracht, zumal bei Frauen und Mädchen, sich fast in jedem Kirchspiel verschiedenartig entwickelt hat (die meisten Unterschiede weist die preußische Niederlausitz auf), so ist es unmöglich, ein Bild mit festen Konturen zu geben.

Die Männertracht um 1700 zeigt im großen und ganzen nicht viel Verschiedenartiges von der um diese Zeit in Sachsen üblichen Bauernkleidung. Die Männer trugen einen breiten Hut, der oft durch eine mit Pelz verbrämte und mit einer Quaste versehenen Sacmütze ersetzt wurde. Zwei dunkelfarbige Röcke, einen bis zu den Knien reichenden langen und einen kürzeren trug man über der bunten Weste. Alle Kleidungsstücke waren mit grober Leinwand gefüttert. Eine blaue, lose anschließende Jacke, die bis zum Hals zugeknöpft werden konnte, war auch in Mode. Das derbe Leinwandhemd hatte weite Ärmel. Die ledernen gelben Kniehosen waren bauischig, dazu kamen bunte, oft von Schäfern gestrickte Strümpfe, die nicht gestopft, sondern mit einem Lappen geflickt wurden, und niedere Schuhe, die bei der Arbeit hohen Stiefeln Platz machten. Einen weißen Leinwandfittel (pickescha) finden wir zumal in der Niederlausitz als Arbeitsrock, während der lange dunkle Rock mehr als Festtagskleid auftritt. Durch die Farbe der Borstöße unterscheiden sich die Ortshaften. An Stelle des langen Rockes finden wir in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts und zumal bei jüngeren Leuten fast durchgehends die Jacke.

Die Frauen sind im Erhalten der Volkstrachten beständiger als die Männer. Im Kopfsputz zeigen die einzelnen Gegenden bezeichnende slawische

Merkmale und hier treffen wir eine außerordentliche Mannigfaltigkeit, so daß Kenner leicht die einzelnen Parochien unterscheiden können. Das Kopfstuch ist allüberall da anzutreffen, wo sich Slawen finden. Das Selbstverfertigen der Kleidungsstücke gab denselben früher ein Sonder-Gepräge, das in neuerer Zeit durch den Einkauf der Stoffe aus den Fabriken vollständig verwißt wird. Sammet und Seide zu dem Sonntagschmuck sind natürlich immer durch Händler bezogen worden. Die Röcke wurden selbst gewirkt, das Buntstreifige bevorzugt und eigene Muster bildeten den gerechten Stolz der Verfertigerin. Heute ist der einfarbige Rock vorherrschend. Zu Festlichkeiten schmückte man sich mit dem „tausendfältigen“ Rock. Verlobte Mädchen wählten die grüne Farbe. Der Rock war kürzer als jetzt; da, wo durch moderne Verkehrsmittel Fremde einzogen, verlängerte er sich. Die Schürze bedeckte ihn mit Ausnahme eines schmalen Streifens auf der Rückseite ganz und hatte dieselbe Länge. Sie war einfarbig. Über das Nieder mit steifem Laß wurde im Winter oder an Festtagen eine kurze, dunkle Jacke, oft mit kleinen Schößchen, gezogen. Der Ausschnitt am Halse wurde mit der Zeit kleiner. Unterbeinkleider gab es nicht. Zu Festlichkeiten wurden früher rote, später weiße Strümpfe bevorzugt. Weiß ist aber auch die alte slawische Farbe der Trauer, bezeichnend ist das weiße Stirnband und das weiße Tuch, welches den Körper bei Volltrauer bis zu den Knöcheln und bei Halbtrauer bis zu den Hüften umhüllt (siehe Fig. 283). In einigen Gegenden läßt es bei ersterer vom Gesicht nur Augen und Nase frei. Die Männer tragen zur Trauer jetzt schwarzen Anzug mit weißem Halstuch. Bei Ausgängen halten Frauen und Mädchen unter dem linken Arm ein zusammengefaltetes weißes Tuch.

Im Königreich Sachsen kommen nur die Trachten der katholischen Wenden in den Amtshauptmannschaften Bauzen und Kamenz und die der evangelischen Wenden der Oberlausitz in Betracht. Bei den Katholiken trägt der Mann Festtags einen Dreimaster, langen Rock, bunte bis an den Hals zugeknöpfte Weste, Kniehosen, weiße Strümpfe und Schnallenschuhe, d. h. wir finden hier

Fig. 283. Wendinnen in Trauer.

die Tracht der Rococozeit vor (Tafel I, e). Der Bräutigam schmückt seinen Hut mit einem Kautenfränzchen; der Hochzeitsbitter, in der Hand einen langen mit Tüchern behangenen Stock, befestigt an der linken Seite des Dreimasters ein seidenes Band, der Brautführer thut dies an der rechten. Bunte Tücher, vorn in ein Knopfloch gebunden, erhöhen den Schmuck. Im Sommer tritt an die Stelle des Filzhutes werktags ein breitkrempiger Strohhut, der mit einem roten Bande geschmückt ist.

Die Braut trägt die borta, eine schwarzjammetene, hohe, sich etwas verjüngende Mütze, oben mit vergoldetem Reifen und dem Brautkranz und auf der Rückseite mit reichem Metallschmuck verziert (Tafel I, d). Früher wurde die borta auch von Nichtbräuten getragen. Bei dem goldglitzernden Hornet der altenburger Bräute tritt uns eine ähnliche Form in dekorativerer Weise entgegen (Tafel IV, b). Es ist bei den meisten Volkstrachten eine schöne und sehr alte Sitte, daß die Braut, gleich einer Königin, einen kronenähnlichen Kopfschmuck trägt. 4 Halsketten aus Perlen oder Korallen, vor allen Dingen aber der Brustschmuck aus alten Geldstücken und Denz- oder Schau-Münzen zeigen den Reichtum des Mädchens und bilden ein wertvolles Erbstück (Tafel I, a und d). Man kann hier die zierlichsten Zusammensetzungen bemerken — leider wird der Münzschmuck immer seltner, da er, der oft wertvollen Geldstücke wegen, allüberall von Händlern aufgekauft wird. In ärmeren Gegenden werden die Münzen durch große, bunte Glaskugeln ersetzt. Die Mädchen tragen festtags um den Kopf ein hellfarbened, lilaeß Seidenband, hinten mit zwei breiten Schleifen versehen und bis zum Gürtel oder tiefer herunter mit herabwallenden Bändern geschmückt. Weiße oder hellfarbene Schürzen, über die vorn zwei breite Bänder mit großer Schleife niederfallen, und lange Hemdärmel geben ein lustiges Bild (Tafel I, a). Gewöhnlich ist bei den Hauben aber die schwarze Farbe üblich, und auch die Schürzen zeigen dunkle Stoffe (Tafel I, b). Das Mieder ist besonders hoch und gesteift. Die Frauen tragen festtags ein reichgesticktes Brusttuch über der gefütterten Puffärmeljacke (kozuch), während der Kopf von einer enganschließenden, schwarzen Haube eingerahmt wird, welche mit Spitzen verziert und auf der Rückseite wieder mit zwei Schleifen und verschiedenen Bändern versehen ist. Unter dieser Kopfbedeckung befindet sich überdies die weiße Frauenhaube, (čépc) die aber nur wenig an den Schläfen hervorsehen darf (Tafel I, g). In Crostwiß tragen Frauen und Mädchen unter dem Kinn noch helle, kleine Schleifen (sekula). Bemerkenswert ist, daß die meisten Kopfbedeckungen die Ohren fest umhüllen, das Haar glatt geschheitelt ist, Stirnlocken aber ganz verpönt sind. Die Mädchen schnüren das schwarze Mieder, während die Frauen dasselbe zuknöpfen. (Tafel I, c).

Die evangelischen Wenden haben die alte Volkstracht so gut wie ganz abgelegt und ziehen sich „modisch“ an. Die Kleidung der Männer aus

Wuttke, sächs. Volkskunde. 2. Aufl.

Katholische Wenden.

Wuttke, sächs. Volkskunde. 2. Aufl.

Evangelische Wenden.

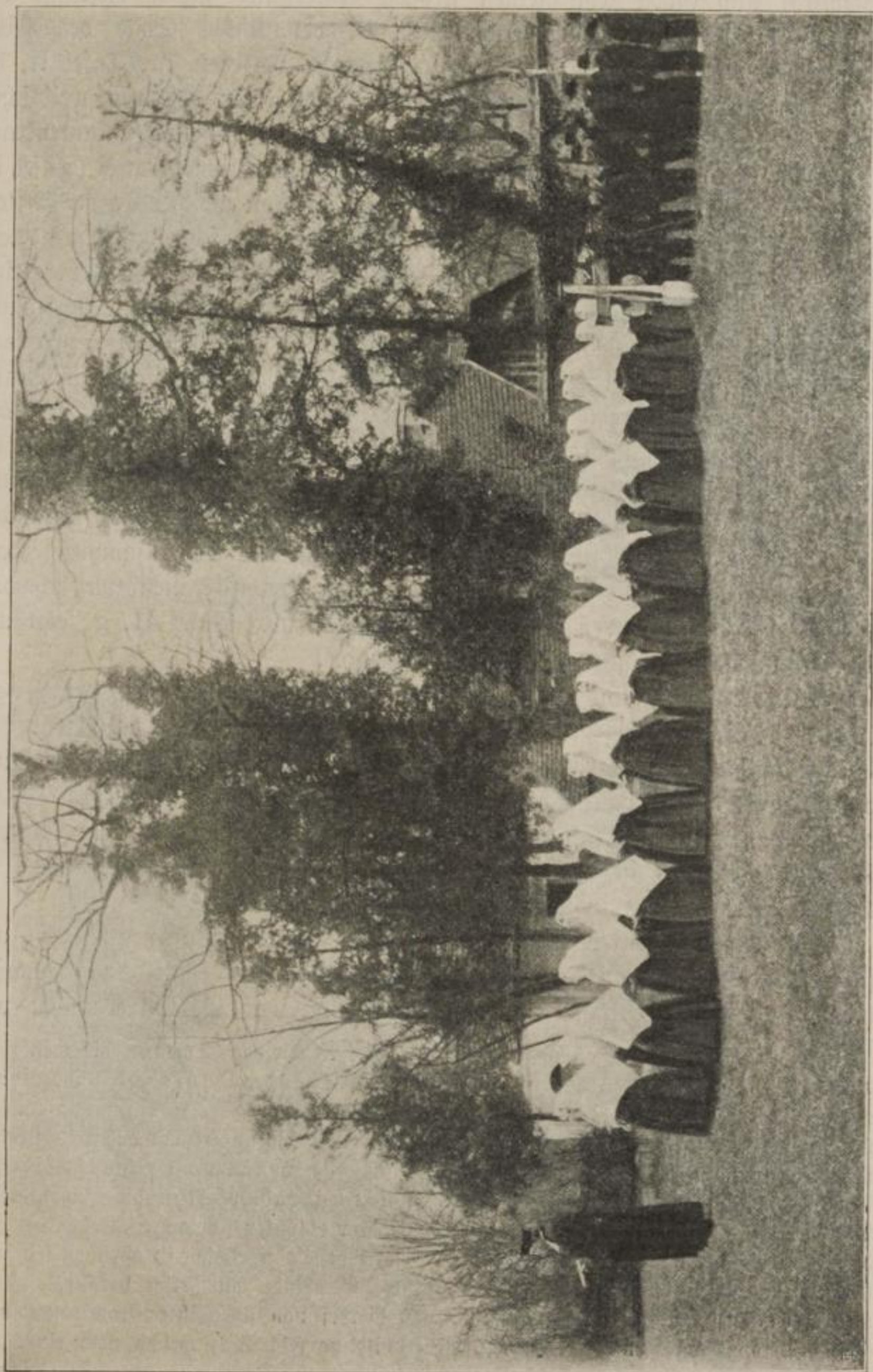

Fig. 284. Konfirmandenzug in Reichwitz (siehe Seite 544).

Hochkirch und Göda zeigt keinen großen Unterschied gegen diejenige der Katholiken: der Bräutigam trägt nur an der linken Seite des Filzhutes, der vorn oft mit einer großen Schnalle versehen ist (Tafel II, b), ein grünseidenes Band. Mehr Unterschied finden wir bei dem weiblichen Geschlecht. Die Braut legt auf den bloßen Kopf einen Kautenfranz (Tafel II, a), die Mädchen schmücken sich mit einem Blumenkranz (Tafel II, c u. d). Die Braut trägt Kleid und Schürze gern von gleicher Farbe. Ältere Frauen und neuerdings auch die Bräute bevorzugen ein schwarzseidenes Kleid. Die Puffärmel sind eingesehürt, was bei den katholischen Wenden (vergleiche Dr. Mucke in „Sächsische Volkstrachten und Bauernhäuser“) nie vorkommt. Die Frauen verwenden eine schwarzjammetne Haube mit Spitzen (kleprowana kapa), die unter dem Kinn eine kleine hellfarbige Schleife zeigt, unter der sich die schon erwähnte Frauenhaube befindet (Tafel II, f). In Göda tragen die Brautjungfern die große Käder- oder Flügelhaube (kridlata kapa); die kleine Schleife unter dem Kinn hat sich hier zu einer stattlichen weißen Krause entwickelt. Über das Nieder ist ein Brusttuch gewunden und die Hemdärmel sind zu Puffen oder Bauschen zusammengezogen (Tafel II, e). Über der Schürze hängen bei den älteren Frauen zwei schwarzseidene, bei den Mädchen hellfarbene Bänder herab. Tafel II, g zeigt uns eine Konfirmandin aus der Bautzner Gegend.*)

Wie in Sitten und Gebräuchen, wie in der Mundart sich der Vogtländer noch heute Eigenes bewahrt, so besaß auch seine Tracht Eigenheiten. Sie ist in dunkleren Farben gehalten als die wendische, und dunkelblaue und violette Töne treten häufig auf. Der Deutsche und zumal der in den Bergen wohnende unterscheidet sich gern durch dunklere Kleidung von dem Slawen. Slawischer Einfluß ist aber hier und da zu beobachten, daran erinnern die weißen Trauerhauben in einigen vogtländischen Gegenden.

Die Männer waren im 18. Jahrhundert mit einem großen Filzhut und später, als die Kococomode allüberall sich geltend machte, mit dem Dreimaßter bedeckt; über die gestreifte „gittrete“ Weste, oft mit blanken Knöpfen ver-

*) Dagegen haben sich in der evangelischen Reschwitzer Gemeinde die wendischen Volkstrachten z. T. noch erhalten, namentlich die Abendmahlstracht. Die Konfirmanden tragen hier die alte wendische Abendmahlstracht bei der Konfirmation und der mit ihr verbundenen erstmaligen Kommunion. Eine wie die andere hat das Haupt bedeckt mit dem einfachen weißen Leinentuche, als Erinnerung an das uralte gebräuchliche weiße Taufgewand (Erneuerung des Taufbundes), und trägt an der Stirn die schmale weiße Fuß- oder Trauerbinde. Jede ist bekleidet mit dem schlichten schwarzen Rock. Der Zug der Konfirmanden in der hier dargestellten Gestalt besteht in Reschwitz offenbar seit Einführung der öffentlichen Konfirmation, und die Gemeinde hält selbst darauf, daß die uralte wendische Beicht- und Abendmahlstracht hierbei von allen ihren Konfirmandinnen auch heute noch getragen wird. Vergl. die Abbildung Fig. 284, welche nach einer uns von Herrn Pfarrer G. Jacob in Reschwitz gütigst zur Verfügung gestellten Original-Photographie angefertigt wurde.

Wuttke, sächs. Volkskunde. 2. Aufl.

Vogtländer.

sehen, wurde der schneeweiße Hemdkragen gelegt; ein langer, dunkelblauer oder grüner Rock mit engen Ärmeln, Aufschlägen und hohem Kragen, der „Bratenrock, der Schwenker“, lederne Kniehosen, die Sonntags geschwärzt oder durch sammetne ersetzt wurden, blaue oder weiße Strümpfe, derbe Schuhe mit großen Schnallen bildeten die Hauptbestandteile der Kleidung (Tafel III, a und c). Oft finden wir auch lange Lederhosen, die bis zum Knöchel, wo sie zusammengebunden werden, reichen. In der Gegend von Reichenbach treffen wir nach Dr. E. Köhler rote Leinwandjacken mit kurzen Schößen und großen Metallknöpfen. Die unverheirateten Burschen trugen aber den gravitätischen Rock noch nicht; sie ließen sich denselben erst zu ihrer Hochzeit machen und gingen am liebsten in weiten Hemdärmeln (Tafel III, g) oder trugen im 18. Jahrhundert das Koller oder die Kuttel, in der Neuzeit blaugewirkte Jacken (Tafel III, d und g). Zwischen Weste und Hose ward das weite Hemd hervorgezogen (Tafel III, g) und hing mit einer mehrere Finger breiten Falte über letztere. Der mit Pelz besetzte Bartel (Bartelchen im Altenburgischen) und später eine Tuchmütze mit sehr großem Schirm sind gebräuchliche Kopfbedeckungen des 19. Jahrhunderts. Der Bauer trug stolz einen aufgerauhten Cylinderhut von mächtigen Formen (Tafel III, a), der Greis gern eine gewirkte Zipselmütze. Eine schwere Tabakspfeife im Munde und ein sehr langer Spazierstock durften nicht fehlen. Die Haare wurden kurz getragen und an den Schläfen nach vorn gekämmt.

In der Frauentracht tritt uns in älterer Zeit wieder der buntgestreifte, der „vorstadene Rock“ entgegen. Möglichst viel Unterröcke zu tragen, gilt als besonders vornehm, wie ja der Bauer naiverweise seinen Reichtum gern auch äußerlich durch das Anlegen von Kleidungsstücken zeigt. Eine Vogtländerin sieht, zumal in Hinblick auf die Altenburgerin, durch die vielen Röcke behäbig aus. Der Spenzer, die Frauenjacke, hat keine Schöße und zeigt sogenannte Schinkenärmel; dann und wann ist er mit einem breiten, umgelegten Kragen versehen (Tafel III, b). Der Brustauschnitt wird durch ein buntseidenes Tuch verdeckt, das auf dem Rücken dreieckig herabhängt, (Tafel III, e und f). Die große dunkle Schürze verdeckt wie bei den Wenden fast den Rock (Tafel III, b, e und g). Junge Mädchen tragen ein schwarzsammetnes Nieder mit buntseidnem Busentuch und kurze Hemdärmel mit angereichten Falbeln (Tafel III, e und f). Der Schmuck tritt nicht so reich und dekorativ wie in der Lausitz auf, ein einfacher Silberhalschmuck, bestehend aus Schloß mit Ketten, und große Ohrringe sind beliebt. Die Mädchen winden um das geflochtene Haar, das durch große Haarnesteln zusammengehalten wird, ein Kopftuch, das oben sehr hübsch durch eine Schleife gehalten wird, deren Franzen kokett auf die Stirne hängen. Das Ohr ist nicht verdeckt. Die Frauen setzen die Haube auf, deren hintere Fläche, die „Schau, der Haubensleck“, Gold- und Silberstickereien zeigt und die vorn mit schwarzen Spitzen eingefast ist.

Ein buntes Seidentuch erhöht den Putz (Tafel III, f). Wie im nahen Altenburg wurden die Haare gern kurz getragen, ja, am Scheitel stark verschnitten. Es ist bezeichnend, daß viele Volkstrachten das Haar verdecken und wenig oder nichts von ihm sehen lassen. Einen stolzen Putz bilden die stattlichen Buckelhauben, die in der Blauenischen Gegend üblich waren und die nach Thüringen zu immer reicher anzutreffen sind. Sie bestehen, wie die oben geschilderten Hauben, aus einem Papp-Cylinder, der auf dem Hinterhaupt getragen wird, wagrecht nach hinten zugeht und dessen Schau oft mit kostbaren Stickereien verziert ist. Ein buntseidnes Tuch wird auch hier um die Haube gewunden, breite schwarzgemusterte Bänder fallen reich auf dem Rücken herab. Die sehr fleidsame Kopfbedeckung ist mit geklöppelten und gefalteten schwarzen Spitzen umrahmt (Tafel III, b).

Zu einer der sonderbarsten Volkstrachten hat sich die altenburgische herausgebildet. Wie der altenburger Bauer sich 1700 gekleidet, das wissen wir durch die sorgsamten Aufzeichnungen des Magisters Friedrich Frieje. Die heutige Tracht in ihrer absonderlichen Eigenart entstand erst im Anfang unseres Jahrhunderts, und es ist lohnend, sie mit derjenigen des ehrjamen Magisters Frieje zu vergleichen. Im Jahre 1700 finden wir bei den Bauern den mit einem „spitzen Turm“ gezierten, bei feierlichen Gelegenheiten roten Hut, der aber schon dazumal einem kleineren Platz machen mußte. Der Bräutigam trug um denselben noch eine goldene, mit grünen Blättern geschmückte Binde mit weißen, roten und grünen Bändern. In unserer Zeit war ein ganz niedriger Seidenfilzhut, dessen vordere Krempe niedergedrückt wurde, in der Mode (Tafel IV, c f g). Unter dem großen spitzen Hute trug man noch ein mit Barchent oder Pelz gefüttertes Mützchen, das nur vor Standespersonen mit der linken Hand gelüftet, während der Hut mit der rechten abgenommen wurde. Zweierlei Kopfbedeckungen zugleich aufzusetzen (siehe Wenden) ist eine Sitte, die sich bei verschiedenen Bauerntrachten findet. Um den Hals wurde ein schwarzer Flor geschlungen, das schwarze Halstuch, das noch heute getragen wird. Ein Rock aus weißem Tuch, unter dem linken Arm zuzuhefteln, „Weiße“ genannt, hat sich bis vor etwa 50 Jahren erhalten. Er war nur länger geworden (Tafel IV, f). Ihn legten im vorigen Jahrhundert die Knechte während der Arbeit an, später war er beim Kirchgang und in der Sommerszeit üblich und jetzt wird er bei den Bauernreiten von den Trompetern getragen. Die Bauern kleideten sich mit einem bis unter die Waden reichenden dunklen, grün gefütterten Rock mit weiten Ärmeln, der jetzt, Kappe genannt, anschließender geworden ist. Auch ein roter, faltenreicher Rock, der nur bis zu den Knien reichte und unter den Ärmeln zugeheftet wurde, war festtags in Mode; über demselben wurde oft ein schwarzledernes Wams mit großen Taschen getragen. Dasselbe war vorn geschlossen und nur als Festtracht vom Gürtel nach dem Halse zu geöffnet. Darüber

pflegten die Hochzeitsbitter und der Bräutigam noch als Zierat den sog. Schmiß-Mittel mit sackförmigen Ärmeln anzuziehen. Diese Kleidungsstücke sind nicht mehr vorhanden. Jetzt ist der Spenzer an ihre Stelle getreten, ein kurzes, eng anschließendes olivenbraunes Jacket ohne Schöße, vorn mit zwei Reihen Knöpfen, das über dem sog. Brustlatz getragen wird (Tafel IV, g). Eine Weste kennt der Altenburger nicht. Der Brustlatz wird links oben zusammengeheftet und über der Schulter zugeknöpft. Die glanzledernen oder gelben Hosenträger sind darüber sichtbar und haben eine eigenartige Form (Tafel IV, c). Die Hosenträger, die „Hosenheben“ erschienen bei den deutschen Volkstrachten erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts, und da sie sichtbar getragen wurden, so waren sie oft verziert. Die schwarzen Beinkleider aus Bock- oder Ziegenleder haben sich bis zuletzt erhalten und gestalteten sich nur enger; die hohen weiten Stiefel wurden sogar mit der Zeit so eng, daß es ein nicht zu unterschätzendes Kunststück wurde, sie anzuziehen, und bezeichnend ist die Erzählung von dem eitlen Bräutigam, der beim Stiefelanziehen vor der Trauung verrückt wurde (Tafel IV, c g). So stolz eine Altenburgerin auf ihre Waden war, so sehr bemühte sich der Altenburger, die seinigen zu unterdrücken. Die ledernen, gelben Strümpfe sind längst verschwunden. Bei Halbstiefeln zog man gern über die schwarzen noch weiße „Schaustrümpfe“ ohne Fuß, ähnlich den Wadenstrümpfen der Tyroler. Zu Friesens Zeit war ein Vollbart der Schmuck des Bauern, jetzt ist jeder Bart verpönt. Charakteristisch ist für die Mode des 19. Jahrhunderts das Bevorzugen der schwarzen Farbe.

Die Jungfrauen umwickelten 1700 die geflochtenen Zöpfe mit grünem Tuch, zwei lange seidene Bänder fielen an dem Nacken herab. Ein gestärkter Kragen aus weißer Leinwand, der mit Draht rund gebogen war, lag um den Hals. Eine lederne Mütze mit Fischotterpelz verbrämt saß auf dem Kopfe. Die Frauen hatten denselben zur Trauer mit einem blauen Schleier umwickelt und trugen an Ehrentagen eine seidne, gewirkte Haube, die wie ein Netz auf die Achseln fiel. Oft wurde auch ein weißes Leinentuch umgebunden, das vom Gesicht wenig sehen ließ. Der heutige Putz ist freilich ganz anders geworden. Er besteht aus einem Tuche, das den Kopf einpreßt. An seinem trichterförmigen Ende am Hinterhaupt hängen zwei durch Pappe fest gemachte quadratische „Streifen“ herab, die oben wagerecht abschließen (Tafel IV, a d und e). Dann und wann wurden an dem trichterförmigen Ende noch die sogennannten „Scheiben“ aufgesetzt, die in dem runden Mittelstück Perlenstickerei zeigten. Haare und Ohren werden vollständig verdeckt und es gilt für sehr liederlich, wenn sich verstoßen eine Haarsträhne zeigt. Die Bräute und Brautjungfern trugen schon im 16. Jahrhundert das goldblinkende Hornmet oder Hornbt, das sich bis auf heute erhalten hat (Tafel IV, b). Es ist ein hoher, cylinderförmiger Kopfsputz aus Pappe, der mit Goldblech verkleidet ist

und vom 18. Jahrhundert an zwei oder drei Reihen goldener, gravierter Kirschblätter aufweist, welche lustig bei jeder Bewegung des Kopfes klingen. Oben auf der hintern Seite des Cylinders überragt den schweren Kopfsputz, der noch mit künstlichen Blumen, kleinen Spiegeln und allerhand Flitter versehen ist, ein blumen- oder kornährengeschmückter Henkel. Bei der Braut tritt an die Stelle der Blumen die Myrte. In ihrer Hand hält sie ein langes, spitz zulaufendes Bouquet. Die Gevattern trugen um 1700 noch das Hornet mit weißem „Vorgebinde“. Zwei breite gemusterte Bänder fallen lang auf der Rückseite herab; zwei weitere Bänder werden unter dem Kinn gebunden und halten den einer päpstlichen Tiara ähnlichen Kopfsputz. Im 18. Jahrhundert wurden die Zöpfe zu beiden Seiten über das Hornet gebunden und mit einem grünen Tuche festgehalten. Jetzt ist wohl an ihre Stelle der oben geschilderte Henkel getreten.

Um den Hals wird jetzt ein schwarzseidenes Tuch geschlungen, dessen reich gestickte, breite Enden vorn herabhängen. Zwei weitere Bänder werden außerdem noch unter der Schulter angeknöpft (Tafel IV, b und d). Das „falsche Hemd“ hatte früher außerordentlich weite Ärmel, die bläulich gestärkt wurden. Es ist wendische Überlieferung, daß die Ärmel nicht dem Hemd selbst, sondern einem Überkleid angehören. (Vergleiche „Hottenroth, Handbuch der deutschen Tracht“.)

Die rote Faltenjacke ist verschwunden; der Brustlatz aus Sammet oder Seide hat sich zu dem mächtigen Panzer entwickelt, der heute bis zum Kinn heraufragt, hinter dem die Altenburgerin schildkrötenartig ihren Kopf verstecken und der auch als sicherer Aufbewahrungsort verschiedener Dinge benutzt werden kann. Ja, ich habe sogar gesehen, daß Eßwaren dort ihre Herberge fanden (Tafel IV, b und d). So ist eine Altenburgerin von Pappe eingeschlossen — vorne Pappe — hinten Pappe, aber in der Mitte schlägt ein warmes Menschenherz. Das Nieder ist weit ausgeschnitten und hält den Latz. Die Jacke (meist aus Rattun) heißt man, da von ihr nur die Ärmel zu sehen sind, den „Ärmel“ (Tafel IV, e). Das Hemd ist kurz und ärmellos, ein wahres Fragment eines solchen. In der Festtracht finden wir heute einen seidenen Spenzer mit weiten „Schinkenärmeln“ (Tafel IV, d). Der ursprüngliche Rock hat aber die schlimmste Änderung erfahren (Tafel IV, d). Er ist heute sehr anschließend, reicht nur bis über die Kniee und ist aus unzähligen engen Fältchen so fest zusammengenäht, daß er, hingestellt, stehen bleibt. Er zeigt verräterischerweise alle Formen, hindert seine Trägerin am schnellen Ausschreiten und ist zum Bergsteigen überhaupt nicht eingerichtet. Links wird er durch Häkchen zusammengehalten, deren untere bei der Arbeit aufgeklopft werden müssen, da sich sonst die Trägerin nicht bücken kann (Tafel IV, a). Der schwere Seidenstoff und die vielen Bänder ließen oft einen Anzug weit über 100 Thaler kosten.

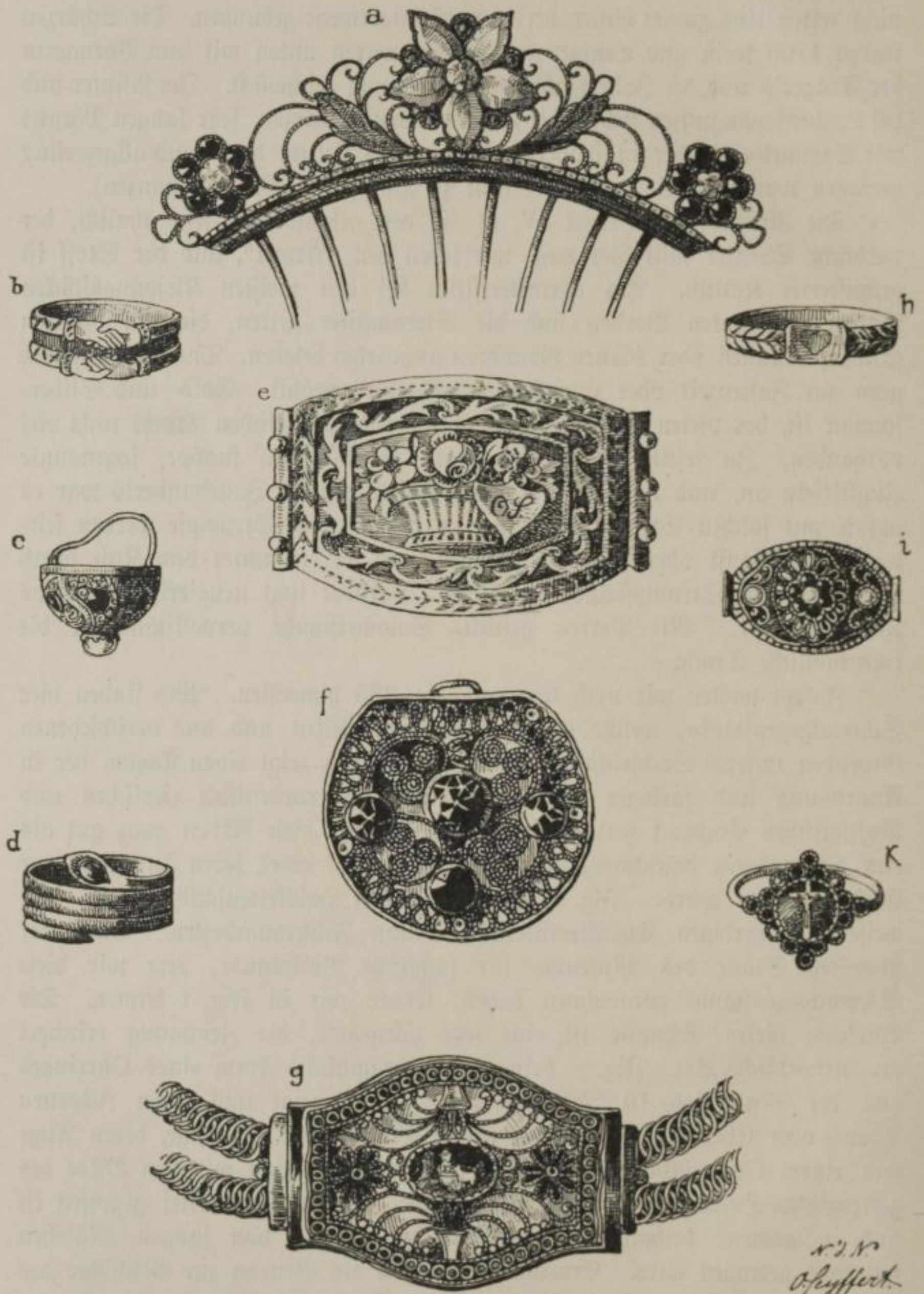
Wuttke, sächs. Volkskunde. 2. Aufl.

Altenburger.

Die seidne Schürze ist etwas länger wie der Rock; bei der Arbeit wird nicht selten eine zweite hinten herum vorsichtigerweise gebunden. Die Schürzen waren 1700 weiß und weniger breit. Sie waren unten mit dem Vornamen der Trägerin und der Jahreszahl der Anfertigung geschmückt. Im Winter und bei Leichenbegängnissen tragen die Frauen einen schwarzen, sehr langen Mantel mit Sammetbesatz, der in früheren Zeiten rotes Futter hatte und allgemeiner getragen wurde (z. B. von der Braut zu Hochzeiten, Mantelabtanzen).

Die Arbeitstracht (Tafel IV, e) ist der geschilderten sehr ähnlich, der weibliche Spenzer fällt hier weg, wir sehen den „Ärmel“, und der Stoff ist gemusterter Kattun. Als charakteristisch bei den meisten Kleidungsstücken können die bunten Borden und die Streumuster gelten, die den dunklen grünen, braunen oder blauen Grundton angenehm beleben. Dunkelblau wurde gern zur Fastenzeit oder zum Abendmahlgang gewählt. Gold- und Silberschmuck ist, der vielen Bänder wegen, bei der absonderlichen Tracht nicht viel vorhanden. Zu festlichen Anlässen zogen die Mädchen knappe, sogenannte Zugstiefeln an, und noch in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts war es üblich, mit solchen Stiefeln zu Tanze zu gehen. Die Strümpfe werden festtags weiß, sonst aber schwarz getragen und werden unter dem Knie durch breite, sichtbare Strumpfbänder gehalten. Darüber lugt neugierig noch etwas Fleisch hervor. Mit Perlen gestickte Sammetchuhe vervollständigen die eigentümliche Tracht.

Zuletzt wollen wir noch kurz auf Fig. 285 hinweisen. Wir finden hier Schmuckgegenstände, welche aus verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Gegenden unseres Sachsenlandes stammen. Fig. a zeigt einen Kamm, der in Anordnung und farbiger Verteilung einen außerordentlich zierlichen und künstlerischen Eindruck hervorrufen, ja, man könnte diese Arbeit ganz gut als eine hochmoderne bezeichnen, die dem Schaufenster eines jeden Juweliers zur Ehre gereichen würde. Fig. e, g und i stellen Halsketteneschlösser dar, teilweise mit farbigen Emaillemittelstücken und Filigranarbeiten. Eins der schönsten Stücke des Museums für sächsische Volkskunde, dem wir diese Schmuckgegenstände entnommen haben, lernen wir in Fig. f kennen. Die Wirkung dieser Schnalle ist eine sehr vornehme, die Zeichnung erinnert an altnordische Art. Fig. c bringt die gebräuchliche Form eines Ohrringes aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Fig. b zeigt uns einen silbernen Trau- oder Ehering, Fig. d das uralte Motiv einer Schlange, deren Auge von einem Opal gebildet wird und Fig. k einen Ring mit dem Bilde des gekreuzigten Heilandes auf blauem Grunde, der nur aus Blei gegossen ist und in armen, katholischen Gegenden der Wendei von jungen Mädchen sonntags getragen wird. Erwähnt seien noch als Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens die sog. Klammringe aus der Neufircher Gegend. Der Totengräber überließ hier die Eisenteile von Särgen, die er in der Marterwoche

*N. N.
Oeffert.*

Fig. 285.

oder Fastenzeit ausgegraben hatte, dem Schmied des Dorfes, der daraus Fingerringe verfertigte, die gegen den sog. Klamm oder gegen die Sicht ein vorzügliches Heilmittel abgeben sollten.

Herzförmige Kapseln, Medaillons, Siegelringe u. s. w. wurden zu allen Zeiten sehr gern benutzt, um Bilder geliebter Personen und zumal Gestorbener oder Andenken an diese, Locken u. s. w., aufzubewahren. Die barbarische Sitte, Ketten aus Menschenhaaren zu bilden, war vor nicht allzulangvergangener Zeit noch sehr beliebt. Religiöse Abzeichen, zumal die Embleme von Glauben, Liebe und Hoffnung, findet man oft, Kreuze sind gebräuchliche Patengeschenke. Als solche sind auch mit Filigranarbeit versehene Münzanhänger in Gegenden beliebt, wo die Mädchen Münzgehänge als Brustschmuck tragen (Tafel I, a). Aber die Freude am Dekorieren erstreckte sich nicht nur auf den Gold- und Silber Schmuck, sondern zog auch die Knöpfe der Kleidungsstücke in ihr Bereich. So finden wir sehr hübsch verzierte große Knöpfe an den langen Schwenkern oder Bratenröcken und kleinere kugelförmige an den Westen.

Auf den Abbildungen unserer Tafel finden wir Halbedelsteine, oft Granaten aus dem nahen Böhmen, überall mit künstlerischem Gefühl als farbige Einätze verwendet, und aus allen Stücken spricht die Freude des Landbewohners, sich möglichst wirkungsvoll zu schmücken. Selbstverständlicherweise schwindet mit der Volkstracht auch die Eigenart des bäuerlichen Schmuckes und nur noch als wertvolles Erbstück wird er einst dem staunenden Enkelkinde gezeigt werden.

Die nächsten Jahrzehnte werden wenig noch von unseren Volkstrachten sehen. Unsere Pflicht ist es, alles das, was wir von ihnen wissen, zu verzeichnen und vor allen Dingen sie in einem Museum zu sammeln, um sie dort der Nachwelt zu bewahren. Der „Verein für Sächsische Volkskunde“ hat sich dies zur Aufgabe gemacht. Noch ist es Zeit — allerdings die höchste Zeit — helfen kann hier jedermann, denn in buntbemalten Truhen verwahrt liegt noch manches alte Kleidungsstück. Dort ist's eine sichere Beute der Motten, wenn es nicht von einer sparjamen Hausfrau zur Anfertigung von Kinderkleidern benutzt wird. Wir finden in unseren ethnographischen Museen die Kleidungs- und Ausrüstungsstücke wilder Völker; denken wir doch endlich einmal an uns, an das Naheliegende, suchen wir die alten Trachten zu sammeln, in denen unsere Urgroßeltern geweint und gelacht, die sie sich selbst hergestellt oder durch hauer Erspartes erworben haben und rufen wir uns die ernstesten Worte zu, die Hazelius in goldenen Buchstaben im Museum zu Stockholm angebracht:

„Es kann kommen eine Zeit, da all unser Gold nicht hinreicht, uns ein Bild der vergangenen Tage zu formen!“

Litteratur.

- A. Kretschmer, Deutsche Volkstrachten. Leipzig 1870.
F. Gottenroth, Handbuch der Deutschen Tracht. Stuttgart.
Friedrich Frieße, Historische Nachricht von den merkwürdigen Ceremonien der
Altenburgischen Bauern 1703. Schmölln 1887.
E. Köhler, Volksbrauch, Aberglauben, Sagen und andre alte Überlieferungen im
Vogtlande. Leipzig 1847.
E. Müller, Das Wendentum in der Niederlausitz. Kottbus 1894.
Schmidt, Seyffert und Sponjel, Sächsische Volkstrachten und Bauernhäuser.
Dresden 1897.
-

20. Die Zukunft der Volkstrachten.

Von Cornelius Gurlitt.

Im vorangegangenen Aufsatz ist mir die Schilderung der Vergangenheit und der Gegenwart vorweg genommen worden — es bleibt noch übrig ein paar Worte über die Zukunft zu sagen. Ich möchte dabei nicht in die wenig dankbare Rolle des Propheten fallen, nicht die Schlüsse selbst ziehen, sondern nur das zusammentragen, was zu Schlüssen anregt.

Wir sahen, daß es in Sachsen keinerlei Tracht giebt, die einen hohen geschichtlichen Wert für sich in Anspruch nehmen kann. Keine ist altgermanisch keine mittelalterlich. Es dürfte nur sehr wenig Spuren in den deutschen Trachten geben, die über das 16. Jahrhundert hinausgreifen, die Mehrzahl aller gehören dem 17. und 18. Jahrhundert an. Sie sind veraltete Modetrachten; sie sind Reste einer vergangenen Geschmacksentwicklung, Zeugen dafür, daß die Bauern, nachdem sie sich der Modebewegung angeschlossen hatten, an irgend einer Stelle aus irgend einem Grunde stehen blieben, plötzlich die Vorwärtsbewegung aufgaben und den Stillstand sich zum Gesetz machten.

Es fragt sich nun, welche Zeiten und welche Gründe für dieses Stillstehen maßgebend sind, warum die Bauern einmal sich modisch kleiden, ein anderes Mal nicht. Um diese Frage zu beantworten, ist wohl ein Blick über das Kleid hinaus auf die gesamte künstlerische Thätigkeit zu werfen; die Tracht ist ja auch ein Teil dieser.

Wir sind schon über das Bauernhaus in Sachsen unterrichtet worden; es hat sich gezeigt, daß die Untersuchungen dort einen anderen Weg führen, als jene über die bürgerliche Baukunst. Schwerlich kann man viel von Barock, von Renaissance, von Gotik und romanischem Stil reden. Das Bauernhaus hat diese Stilformen nur in sehr bescheidenem Maße mitgemacht. Schon Semper fiel es auf, daß an ihm die Gotik keine Spur zurückließ. Die Renaissance läßt sich wohl hie und da nachweisen, jedoch ist es schwer, nach stilistischen Quellen die einzelnen Formen zu trennen, zu erklären, ob sie in diesem und jenem Jahrhundert ihren Ursprung hatten.

Anderes beim Kirchenbau. Hier giebt es gewisse Zeiten, in denen die ländliche Thätigkeit besonders rege war. Sie wurden an anderer Stelle

geschildert; hier kommen nur die späteren Zeiten in Betracht: Nach dem dreißigjährigen Kriege entstand eine Blüte des kirchlichen Bauwesens auf dem Lande, etwa zwischen 1680 und 1720. Der Niedergang des merkantilistisch regierten Staates zu Ende des Lebens Augusts des Starken beschloß diese. Nach einer kurzen erneuten Blüte um 1760 folgt eine letzte zwischen 1790 und 1810.

Das sind die Zeiten, in denen im wesentlichen das städtische Bauwesen Einfluß auf das ländliche gewann. Es dürften zugleich die Zeiten ländlichen Wohlstandes gewesen sein. Denn die Kirchenbauten bedingen einen solchen. Mit dem Wohlstande aber waren es auch die Zeiten des Fortschrittes in der Modebewegung des Landvolkes. Der Verfasser des vorhergehenden Aufsatzes giebt im Grunde dieselben Zeiten als solche an, an die unsere Bauerntrachten mahnen. Die altenburger Tracht hat im wesentlichen ihren Ursprung in dem Zeitabschnitte um 1760 und um 1810, die wendische greift teilweise auf den um 1720 zurück. Die sprachliche Sonderung hat die Wenden in ihrer Entwicklung langjamer fortschreiten machen.

Die moderne Umgestaltung der ländlichen Tracht fällt wieder mit dem kirchlichen Bauwesen zusammen. Um 1850 beginnt dieses in bescheidenem Maße, erreicht in den 60er Jahren etwas mehr Umfang, wird aber seit der Mitte der 70er Jahre und namentlich seit etwa 1880 mit großer Lebhaftigkeit betrieben. Das sind auch ungefähr die Merkjahre für den Abfall von der alten Kleidung. Die 48er Bewegung, der 66er und 70er Krieg und die durch beide veranlaßte Verstärkung der Heeresmacht, das Hereinziehen von immer mehr Bauernjöhnen in die Stadt, der Bahnbau und das Anwachsen der Großstädte vernichteten mehr und mehr die ländliche Abgeschlossenheit, zerstörten neben vielem Anderem auch das, was wir Volkstracht nennen. Sie heben aber auch den Wohlstand und das Selbstgefühl: der Bauer wagte wieder modisch zu werden!

Die Zeit brachte auch mancherlei andere Gedanken und Anregungen. Unsere südlichen und östlichen Nachbarn, die Slawen, haben um die Mitte des Jahrhunderts aus den Volkstrachten sich eine Nationaltracht zu schaffen gesucht, die noch heute gelegentlich getragen wird, während ähnliche Versuche in Deutschland aus der Zeit der Freiheitskriege und später gänzlich scheiterten. Ich gönne jenen ihren Erfolg aus neidlosem Herzen. Wir, hier in Sachsen, dürften schwerlich ihrem Beispiele folgen. Denn erstens fühlen wir uns nur als Teil einer Nation, und zweitens scheint mir die Grundlage für eine diesem eigenen Tracht völlig zu fehlen: nämlich die Einheitlichkeit des Willens, des künstlerischen Zieles, die Einheit des Geschmacks. Im Gegenteil: die Bestrebungen der Besten gehen auf Sonderung, auf Herausbildung des Individuellen. Kaum eine Zeit scheint ungünstiger, um aus freiem Entschluß eine allgemeine Tracht zu schaffen, als unsere.

Und ist doch die Klage über „Uniformität“, „Gleichmacherei“ weit verbreitet. Die Absicht der diesem Streben Widersprechenden geht zwar auf das Besondere, thatsächlich aber mehrt sich das Allgemeine, wächst es uns über die Köpfe. Der Ruf erschallt jetzt so häufig an die Bauern: „Wahrt euer eigenartiges Kleid, bleibt treu den Gewohnheiten, der Tracht der Alten!“ Dieser Ruf ist doch, da wir selbst, die ihn ausstoßen, keine Anstalten machen uns bäuerlich zu kleiden, ein gegen das allgemeine Kleid gerichteter, ein Widerspruch gegen die Gleichheit, gegen das eine Nationalkostüm.

Man kann es im Sinne des Historikers für bedauerlich ansehen, daß die Masse des ländlichen Volkes nicht beim Alten verharret. Aber ich möchte das Verharren doch nicht über Gebühr loben. Denn der Stillstand war schwerlich jemals ein Zeichen großer Lebenskraft.

Eine Mode entsteht dadurch, daß den wandelnden Lebensanschauungen gemäß das Kleid sich wandelt. Sie ist das Ergebnis der Arbeit aller an der Verschönerung der eigenen Erscheinung. Sie ist mithin eine der urwüchsigen Äußerungen des Volksgeistes, selbst wenn sie entlehnt ist, wenn sie im wesentlichen im Nachahmen besteht. Der Volksgeist schafft dann schwächlich, er offenbart sich dadurch in seinem ungenügenden Wesen. Nicht die Mode ist schuld an der unerfreulichen Erscheinung seiner Schwäche, sondern der Stand des Volksgeistes selbst.

Notwendigerweise kann ein frischer Geist sich mit dem ihm Überkommenen nicht beruhigen. Es ist einer der tiefen Urtriebe des lebensfrohen Menschen, daß er sich seiner eigenen Erscheinung freut und daß er sich müht, sich selbst in günstiger Gestalt zu zeigen. Dieses Schmücken seiner selbst geht allem anderen Schmuck voraus, ist selbst den tiefst stehenden Völkern eigen. Dies Schmücken beruhigt sich aber nie mit dem gewonnenen Ergebnis, wenigstens nicht bei kräftig empfindenden Menschen. Die schönste Frau weiß täglich eine Locke anders zu legen, eine andere Blume ins Haar zu wählen, um sich selbst und andern täglich schöner zu erscheinen. Die vollkommenste Schönheit ermüdet, das Streben, dieser Ermüdung entgegen zu arbeiten, reizt zu leichten Umgestaltungen. So lange der Mensch nicht zu jenem angeblich philosophischen Alter gelangt ist, in dem er gleichgiltig gegen seine eigene Erscheinung wird, hat er stets notwendigerweise seine Erscheinung umzubilden. Er ändert an sich in dem Sinne, in dem er an anderen glückliche Änderungen sah; er bildet das fort, was ihm an Formgedanken im Gedächtnis blieb; er baut unwillkürlich die überkommenen Formgedanken seinem Wesen gemäß weiter aus; er arbeitet dadurch an dem mit, was die zeitgenössische Welt beschäftigt. Dieser Formgedanke wird viele, vielleicht alle Köpfe unwillkürlich beschäftigen; man wird ihn vielfach bearbeiten, umformen; man wird in der Absicht auf Abwechslung und gesteigerte Wirkung ihn übertreiben; es wird eine Modethorheit entstehen in dieser Übertreibung; die Mitarbeiter werden

sich in dieser glücklich fühlen, mögen die draußen Stehenden, die Späteren oder die Fremden noch so sehr lachen!

Die draußen Stehenden: Wir erleben stets, daß einige die Mode nicht mitmachen. Es können diese ihre gesonderte Stellung einnehmen, weil sie flüger, künstlerischer denken, oder vielleicht auch weil sie thörichter, unkünstlerischer denken. Zweierlei Art sind sie: Zunächst die Alten. Als der Großvater die Großmutter nahm, sang Langbein, da hielt man nicht für schön in klassischer Nacktheit auf Straßen zu gehn. Das heißt: der Dichter sprach sich gegen die Mode von 1810 zu gunsten der Mode von 1770 aus. Er trug wahrscheinlich noch den Haarbeutel und den Galanteriedegen, seine Frau das gepuderte Haar und den Reifrock. Das heißt weiter: Langbein, später königlich preußischer Censor, war einer, der stehen blieb oder doch für gut hielt, daß stehen geblieben werde. Nach seinem Wunsch hätten wir noch heute das Kleid seiner Großeltern, wären wir also zu einer „Volkstracht“ gekommen, wie die oben beschriebene. Wäre das wohl ein Vorteil gewesen? Es hieße doch, daß für anderthalb Jahrhunderte der Geschmacksthätigkeit die Kleidung hätte entzogen werden müssen. Es wäre beim Stillstand in der Kleidung allein nicht geblieben: die Hausausstattung hätte ebenfalls still stehen müssen. Welche Summe künstlerischer Arbeit, geistiger Anregung wäre dem Volke entzogen worden. Und mit ihr welche Summe edler Freude, wirklichen Genusses! Wie öde wäre die Welt, wenn wir uns verpflichtet glaubten, daß uns das Beste sei, das Alte zu wiederholen, wenn wir als Treue gegen uns und unser Volkstum das Festhalten am einmal Gefundenen ansehen wollten und nicht das Festhalten am Willen zum Finden, am Eifer zum Suchen, am Streben zum Neuen!

Freilich die Raschheit des Wandels erschreckt uns. Die Geschmacksentwicklung geht heute einen anderen Schritt als früher. Das hat seinen Grund im geringeren Umfang der geistigen Mitwirkung des Trägers an der Gestaltung seines Gewandes. Ein Industriestaat, wie Sachsen einer wurde, wird stets eine in dieser Beziehung rasch fortschreitende Bevölkerung haben. Es ist kein Zufall, daß Sachsen arm an Volkstracht ist und Altbayern reich.

Eine Volkskunst entsteht dort, wo das Volk in seiner Masse die häusliche Kunst erzeugt. Ich spreche zunächst von den einfachsten Erzeugnissen: Sie hat im Gewebe, in der Stickerei und Flechterei, im Hausbau und der Schnitzerei, in der Waffenschmiederei dort ihren Boden, wo der Handel unentwickelt ist, die Erzeugung der Waren ganz oder doch zumeist Sache der Haushaltung oder doch der Gemeinde, eines örtlich eng begrenzten Gebietes ist. Die schönen Stickereien in Kreuzstich und die Freude am Erfinden neuer, stilistisch aber aus den alten sich entwickelnder Muster, entstehen dort, wo man noch spinnt, zwirnt und webt, wo die eigentliche gewerbliche Handfertigkeit zu erlangen das Ziel des geistig Regsamem ist. Er muß ja vielerlei Fertig-

keiten haben, denn der Haushalt stellt beispielsweise an die ungarische Bäuerin unendlich viel höhere künstlerische Anforderungen, als an unsere Frauen. Das schwierigere Ziel wird schwerer erreicht, der Fortschritt über das Erreichte hinaus ist nur wenigen möglich, er vollzieht sich langsam. Es kann eine solche Volkskunst durch Jahrhunderte der Quell seelischer Befriedigung für Schaffende und Gebrauchende — zumeist dieselben Personen — sein. Es besteht ein Unterschied darin, ob man die Leinwand, den Faden, die Farbe zum Färben und das Muster erst selbst schaffen muß, oder ob man bloß zum Händler zu gehen braucht und eine angefangene vorgestickte Arbeit zum Fertigmachen kauft. Bietet dort die schwierige Arbeit dauernde Freude, so muß hier das Mechanische des Schaffens bald dazu führen, daß die Arbeit langweilig wird und daß der Regsame sie zu ändern, umzugestalten beginnt. Nicht weil er oberflächlicher ist, nicht aus tadelswerten Gründen, auch nicht weil er geistreicher und künstlerisch begabter ist, sondern weil er unter ganz anderen Bedingungen schafft.

Eine Volkskunst kann nur in der Begrenztheit sich entwickeln. Wie sie aufhört, auf Hausarbeit sich zu stützen, ist ihr der feste Halt genommen. Wie zahlreich sind in neuerer Zeit die Bestrebungen gewesen, die auf „Hebung der Volkskunst“ hinausgingen. Ich glaube nicht, daß irgend eine dieser an sich löblichen Unternehmungen ihren eigentlichen Zweck erreichten. Sehen wir in Sachsen die Kunst des Spitzenklöppelns. Käme es auf die Zahl der sich an dieser beteiligenden fleißigen Hände an, so hätten wir hierin eine rechte Volkskunst großen Stiles. Nicht in Fabriken, sondern im Bauernhaus entsteht die Spitze. Und trotzdem hat sie in ihren Erzeugnissen alle Merkmale dessen, was sie als Handelskunst kennzeichnet: Der Rohstoff wird eingeführt, die Anfertiger verbrauchen die Erzeugnisse nicht selbst, sondern verkaufen sie durch den Fernhandel. Es ist lediglich ein dezentralisierter Fabrikbetrieb, durch den die Spitze entsteht. Wo auch kapitalkräftige Männer sich einer notleidenden wirklichen Volkskunst annehmen, so geschieht dies nicht in der Absicht, das Kleid, die Stube des Bauern in besserer Weise auszustatten, sondern seine künstlerische Kraft für den Handelsmarkt zu verwerten. Damit zwingt man die Volkskunst unter die Gesetze von Angebot und Nachfrage, schafft man einen Stamm besonders geschickter Arbeiter — und diese werden besonders geschickt dadurch, daß sie aufhören, alle im Haushalt bisher üblichen Kunstfertigkeiten zu betreiben, Bauern im alten Sinn zu sein; — man schafft also aus dem Bauern einen Arbeiter. Es gelingt damit vielleicht in ein verarmtes Haus Wohlstand zu bringen, man zerstört aber die Volkskunst, selbst wenn man Dinge erzeugt, die den von dieser geschaffenen vollkommen gleichen. Man kann sicher sein, daß nach einem Jahrzehnt dieses Gleichen sein Ende erlangte! Es wird ein Zeichner angenommen, der neue Muster macht, es werden bessere Rohstoffe verschrieben, es wird eben die Volkskunst

„gehoben“, in den Sattel gehoben, nur zu oft mit so kräftigem Schwung, daß sie alsbald auf der anderen Seite des Gauls wieder herunterfällt.

So mit der Kleidung. Der Rock des deutschen Bauern ist wohl schon seit dem Mittelalter in den Städten gemacht worden. Lundsches Tuch — also solches aus London — orientalische Seiden, vlämische Leinen ist in den Tuchhallen aller deutschen Städte schon sehr früh ausgelegt worden, von den Tuchwalkern, Scheerern und Webern überall nachgeahmt worden. Man muß die Geschichte, z. B. des Handels auf dem Mittelmeer oder der flandrischen und italienischen Städte verfolgen, will man sich einen Begriff von der Handelsbewegungen dieser Zeiten machen. Wenn die Florentiner fast die ganze Wolle Englands aufkauften, um den Orient damit zu versehen, wenn ein Krieg zwischen dem christlichen Königreich Cypern mit dem Sultan von Ägypten schwere Handelsstockungen in Neperen und Brüssel herbeiführt, so sind das nur ein paar Züge, die Zeugnis ablegen sollen von der Bedeutung des Welthandels selbst in der Zeit kurz nach den Kreuzzügen. Wenn die sächsischen Kurfürsten im 15. Jahrhundert auf der Leipziger Messe ihre Einkäufe an Tuch machten und zugleich sich von Künstlern „Männlein“ für die Hofkleider, d. h. also „Figurinen“ für die Uniformen ihrer Bediensteten zeichnen ließen, so stehen wir Modeverhältnissen gegenüber, die den unrigen verwandt sind. Der sächsische Bauer trug im 16. Jahrhundert wohl kein lundsches Tuch und nicht den Schnitt der Hofdiener, aber er trug sich diesen so ähnlich als möglich, er ahmte die städtische Tracht nach, er gab schon damals seine Volkstracht dahin, um eine Modetracht zu erlangen.

Das ist durch das ganze Volk so gegangen: man kleidete sich nach dem Vorbild derer, die das Kleid am öftersten wechseln und am reichsten ausstatten konnten. Das Geld entschied schon damals, während in der Volkstracht der Fleiß und das Geschick der Hausbewohner entscheidet. Gerade die zahlreichen Kleiderordnungen, jene polizeilichen Maßnahmen gegen das Tragen der dem Träger nicht zukommenden Kleidung legen Zeugnis hierfür ab. Man irrt, wenn man glaubt, sie geben einen andern geschichtlichen Anhalt, als daß sie uns darüber belehren, was verboten, also inwieweit das Empfinden der Zeit für das Schickliche überschritten wurde. Weil wir heute ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb im Geschäftsleben haben, hat dieses doch nicht aufgehört. Das Gesetz bekundet nicht das Ende des verfolgten Vergehens, sondern dessen vielfaches Vorkommen. Aus den Kleiderordnungen und namentlich aus dem wiederholten Erlaß solcher dürfen wir nur auf bestehende Unordnung schließen, und das ist allemal das Hinübergreifen der Niedrigstehenden in die Tracht der Höherstehenden. Daß so oft Kleiderordnungen sich nötig machten, zeigt nur an, wie lebhaft das Bestreben war, gegen den in ihnen niedergelegten Geist der Beschränkung sich zu verjüngen.

Manchmal freilich mag es einer guten Polizei gelungen sein, dem Bauern eine Kleiderform zu nehmen, die er erstrebte. Aber solche Formen wechselten, ja bei lebhaftem Modetreiben rasch, das Verbotene war bald nicht mehr das Erstrebenswerte. Neue Erlasse mußten erfolgen, das Gesetz kam notwendigerweise stets um eine Spanne Zeit zu spät. Mit dem Wechsel der Mode wechselte das kaufmännische Angebot. Denn selbst die größte Herrin der Moden, die wohl je regierte, die Kaiserin Eugenie von Frankreich, hat nie ein Kleid „kreiert“, dessen Muster nicht ein Jahr vorher der Zeichner entwarf, dessen Rohstoffe nicht die Spinnerei vorher herstellte, dessen Farben nicht der Fabrikant wählte: zu allen Zeiten machten nicht die Träger, sondern die Erzeuger der Mode. Volkstracht entsteht nur, wo beides eine Person oder doch nahegehende sind.

Wie nun manche Leute eines Tages sich entschließen, weitere Moden nicht mehr mitzumachen, sich mit der einmal erlangten Kleiderform zu begnügen und wie sie von nun an das Fortschreiten anderer gern für Thorheit erklären, weil ihnen selbst die Lust und Kraft zum Fortbilden der Formgedanken verloren ging, so haben es auch die Völker gethan, wenigstens jene, die von den geschichtlichen Ereignissen außer Verkehr gesetzt, von den Verhältnissen gehindert wurden sich geistig zu verjüngen, die eine Zeit des Alters, der geistigen Schwäche durchzumachen hatten.

Es ist daher meines Ermessens ein unberechtigtes Beginnen, dem Bauern zuzurufen; „Trage du dein altes Kleid, uns, den Städtern, zu liebe. Denn du erscheinst uns in deiner im stillen belächelten Atertümlichkeit belustigend, du machst uns mehr Spaß, wenn du dich absonderlich kleidest, als wenn du uns nachahmst!“ Will man das Bauernkleid erhalten, so muß man sich mit dem Gedanken befreunden, es selbst zu tragen. Freilich Gottenroth erzählt uns in seinem trefflichen Buch „Deutsche Volkstrachten“*), dem besten dieser Art, das wir besitzen, daß die süddeutsche Schaube durch französische Offiziere an den Hof Ludwig XIV. gebracht worden sei, dort als Juste-au-corps Hof- und Soldatentracht geworden und somit zu dem Hauptstück der militärischen Tracht bis auf den heutigen Tag geworden sei, die im Waffenrock wie im Interimsrock der Offiziere sich wieder spiegelt. Das wäre also ein Vorgang der Aufnahme einer Bauerntracht durch die vornehmeren Gesellschaftskreise. Eine solche verspricht nur dann Erfolg, wenn sie von einem Mittelpunkt der Mode ausgeht, der einen vorherrschenden Einfluß auf den Gesamtgeschmack hat. Noch in jüngster Zeit sahen wir in der Tracht der Kinder, in der Hutform der Frauen starke Anlehnungen an die

*) Deutsche Volkstrachten — städtische und ländliche — vom XVI. Jahrhundert an bis zum Anfang des XIX. Jahrhunderts. Volkstrachten aus Süd- und Südwestdeutschland. Von Friedrich Gottenroth. Frankfurt a. M., Verlag von Heinrich Keller 1898, (VII und 224 S., reich illustriert).

russischen Bauernkleider. Sie hatte ihren Ursprung in der Russen-Begeisterung, die Paris erfaßt hatte. Bei uns las man wohl, daß die Mode diese Hüte als „russisch“ bezeichnete, aber die deutschen Mädchen ahnten schwerlich, daß sie mit ihren breitköpfigen Stroh- und Filzhüten gegen den Dreibund zu demonstrieren halfen. Kein Mensch in Deutschland hat meines Wissens von diesem Vorgange Kenntnis genommen: Ein Beweis mehr dafür, wie wenig der Geschmack der Träger heute bestimmend auf die Mode wirkt.

Wer aber wird hoffen, daß diese sich der altenburger oder der vogtländer Tracht annehmen werde!

Anders steht es mit der tiroler Tracht. Wir sehen viele Städter, die zugleich Alpenfreunde sind, sie anlegen, sobald sie den Staub Münchens von den Schuhen geschüttelt haben; wir sehen, daß die Jäger überall bei ihr Anleihen machen, daß der Loden, das Erzeugnis der Alpenländer, bei uns ein modischer Stoff wurde. Hier handelt es sich darum, daß der Städter das Leben des Alpler selbst aufnimmt, Berge besteigt, im Walde lebt, daß er in dem vom Bedürfnis bestimmten Gewande sich selbst bequem befindet. Wenn unsere Damen einmal das Kartoffelhacken und Rühmelken, das Mistfahren und Heumachen als Sport betreiben werden und wenn sich Altenburg als ein hierfür besonders geeigneter Boden erweist, dann ist zu hoffen, daß die Altenburger Tracht wieder Mode wird, dann werden wir mit besserem Erfolg den jungen Leuten aus den dortigen Dörfern zureden können, ihre Tracht zu behalten.

Aber meine Absicht ist nicht zu scherzen. Unsere Tracht steht unter einem sehr strengen Herrn, nämlich unter der Oberhoheit der Konfektion, der fabrikmäßigen Schneiderei. Dadurch wird dem Träger die Möglichkeit sehr erschwert, sich individuell zu kleiden. Bestimmte von jeher weit mehr das Angebot als die Nachfrage die Beschaffenheit der Stoffe, war bei der Schneiderin im Hause oder bei dem auf den Geschmack des Bestellers Rücksicht nehmenden Schneidermeister die Wahl des Rockes ein Gegenstand gemeinsamer Beratung über die verschiedenen Modeblätter oder bei Einzelnen sogar über die persönlichen Wünsche, so kauft heute schon eine große Zahl von Bauern, mir will fast scheinen in Sachsen schon die Mehrzahl, nicht den Stoff, sondern das fertige Gewand: das heißt, aus einer sehr bescheidenen Zahl von Schnittarten wählt er den ihm passend erscheinenden. Seine Selbstständigkeit im Urteil wird durch den Umfang des Vorhandenen, durch die Größe der Auswahl beschränkt. Und der Händler hat den größten Vorteil davon, wenn die Zahl der Schnittarten, die er auf Lager haben muß, so klein als möglich wird. Der Ärmere wechselt den Rock erst, wenn er abgetragen ist, nicht wenn er unmodern geworden ist. Gibt es alle Jahre eine Sorte Röcke für Ältere und eine für Jüngere, so ist er aller Wahl und aller Qual enthoben. Er kriecht in die Uniform, welche die Konfektion ihm aufzwang, die Großindustrie ihn zu wählen nötigt.

Gehen wir einmal durch die Geschäfte Dresdens, auch die vornehmeren, und suchen wir, wie groß die Auswahl in der Tracht z. B. eines Knaben von 8 Jahren ist! Vergleicht man damit Modejournale aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, so wird man staunen, wie weit wir an Phantasie durch die Großindustrie heruntergekommen, wie geistlos die Tracht heute geworden ist, namentlich die männliche.

Dem Bauernmädchen gehen mit den Zeitungen die Reklamebilder zu; da heißt es: „Fagon Norma, ein fesches Sacket; Frida, ein apartes Sacket; Selma, ein chikes Sacket!“ Aber Norma, Frida und Selma sehen aus, als seien sie alle aus derselben Schachtel genommen. Das Bauernmädchen hat nur die Wahl, mit dem fesch, apart oder chik sich abzufinden, so gut es gehen will, wenn sie in der Stadt kaufen will: die Stoffe die sie zu ihrer Volkstracht braucht, von diesen sagt der Händler ihr lächelnd: Meine Beste, das führen wir nicht! Und findet sie den Stoff, so muß sie das Kleid selbst schneiden. Trotzdem wird es ihr teurer, als das in Masse erzeugte Konfektionsstück! Es giebt Länder, in denen die Volkstracht erhalten bleibt. Nur zu oft zeigt sich in ihr eine künstliche Ländlichkeit. Die Schweizerinnen, die auf den Bahnhöfen und in den Hotels Blumen ausbieten, ihre vierländischen Schwestern in Hamburg, die Chioccaren-Modelle der spanischen Treppe in Rom oder die Hochland-Dudelsackpfeifer in Glasgow — sie sind nicht gerade erfreuliche Erscheinungen. Wenn das Geschäft vorüber ist, ziehen sie sich „fein“ an, denn das Volkskleid ist ihnen nur noch ein Stück Geschäft. Der Bauer, der sich in seiner Tracht selbst „kostümiert“ vorkommt, der ist kein erstrebenswertes Ziel.

Aber einen Weg giebt es, die Eintönigkeit der Mode zu durchbrechen. Dieser wird rüstig beschritten und bringt uns das erwünschte Leben in die trostlose Tagesstracht: nämlich die Abjage gegen die Spießbürgerei, gegen die Leute ohne eigenen Geschmack, die über das ihnen Fremdartige lächeln. Es gehörte für die ersten Radler Mut dazu, für Männlein wie für Weiblein, die für ihr Beginnen bequeme Tracht öffentlich zu zeigen. Sie haben gesiegt. Alle die vielen Bestrebungen auf „rationelle“ Tracht, so oft auch die so arg mißbrauchte ratio dabei recht ungeschickte Anzapfungen sich gefallen lassen muß, scheinen mir durchaus unterstützenswert. Ich habe stets, auch in der Öffentlichkeit, zu den Verteidigern Pudors und Dieffenbachs gehört, der Apostel für „naturgemäße“ Kleidung. Nicht weil sie mich überzeugt hatten, daß ihr Gewand das für uns alle Richtige sei, sondern weil ich die Beschäftigung mit solchen Fragen für nützlich halte. Ich habe Pudors Bestrebungen allezeit für klüger gehalten, als die Wiße, die über sie gemacht wurden; denn das Dümme in Kleiderfragen ist doch wohl das Hinleben unter der Knechtschaft der Mode, wie wir, oder wenn das fränken sollte, wie ich es betreibe: dessen bin ich mir ganz klar, daß mein schwarzer Frack viel lächerlicher ist, als das

härene Gewand eines Kleiderapostels. Einst erschien uns der Engländer „ipleenig“, wenn er in Bumphosen und Shawl durch unsere Straßen zog, in einem ihm bequem erscheinenden Gewand. Er hatte den glücklichen Mut, sich nicht darum zu kümmern, ob ihn Frau Stadtrat Müller oder Herr Hofrat Schulze für „verrückt“ erklärten. Jetzt ahmen wir ihn nach. Schon das scheint mir ein Vorteil; besser schiene es mir, wenn wir selbständig das uns Bequeme, uns Behagende, uns Gefallende zu schaffen und zu tragen uns gewöhnen, unbekümmert um den Geschmack anderer, um die Mode. Nicht von anderen, sondern von uns selbst sollen wir statt Modetracht Volkstracht, Sondertracht fordern. Wir höhnten über „Zopf“, als mit der Durchführung der Reichs-Justizgesetze die Amtstracht der Richter aufkam. Heute spottet kein Mensch mehr darüber. Nur ist die sich hier äußernde Bewegung auf Sondertracht viel zu wenig vertieft, die neue Tracht viel zu sehr unter feste Gesetze gestellt worden. Niemand beklagt es, daß die Soldaten, die Geistlichen, die Bergleute, die Förster, die Studenten ihre besondere Tracht haben. Ich würde es als einen ästhetischen Fortschritt begrüßen, wenn z. B. wir Lehrer öffentlicher Schulanstalten eine Amtstracht einführen. Nicht eine draußen im Leben zwangsweise zu tragende Uniform, sondern ein bequemes, zweckdienliches, gefälliges Arbeitskleid, das zugleich zum Ehrenkleid wird. Der Überärmel aus schwarzem Tafft, der des Schulmeisterleins Rock vor Tintenflecken bewahren soll, ist mir stets als ein beachtenswerter Anfang einer vernünftigen Lehrertracht erschienen, wenn ich mit Kreide bestaubt von der Tafel des Lehrsaales der Technischen Hochschule heimkehren wollte. Nach dieser Richtung etwas Zweckdienliches zu schaffen soll das Gewerbe sich mühen. Es wird schweren Stand haben, denn der Schulmeister ist nicht nur ein Pedant, er ist auch ganz außerordentlich eitel, er wird aus Furcht, lächerlich zu erscheinen, sehr schwer zu erziehen sein, in Schönheitsfragen selbständig zu denken. Er wird an sich zu erproben haben, inwieweit der an die Bauern gerichtete Wunsch, daß er eine Sondertracht trage, für den Träger angenehm ist. Aber ich zweifle nicht, daß er sich mit seinem Kleid ebenso sehr ausöhnen würde wie der Jurist. Wenn nur kein Zwang obwaltet, wenn nur das Kleid sachlich einen wirklichen Vorteil bietet. Am Berufsstolz wird es nicht fehlen. Sehen wir doch so oft, wie die Berufe sich durch kleine Merkmale in der Tracht unter einander erkenntlich machen: und seien es die Metzger durch ihre Ballonmützen, die Zimmerleute durch ihre breiten Filzhüte. Wir sollen auch über diese Bestrebungen nicht höhnen, sondern sie — ohne Zwang — zu fördern suchen, unbeirrt um das Mißfallen derer, die für etwas anderes zu gelten wünschen, als sie sind. Unseres Volkes Leben ist Arbeit: Es gliedere sich auch äußerlich durch den Beruf. Es wird unser Gesamterscheinen nur gewinnen, wenn durch Berufstrachten in die Erscheinung des Volkes Abwechslung und in die Seelen der Menschen Standesgefühl käme.

Doch das ist nach der meisten Menschen Ansicht eine sehr veraltete, ja gefährliche Meinung. Der „Fortschritt“ und die „Gleichheit“ bäumen sich dagegen auf. Ich kenne die Theorie der Gleichheit der Menschen sehr wohl, aber seit ich sehen und denken gelernt habe, sind mir noch nie zwei gleiche Menschen begegnet. Ich habe mir daher meine Theorie der Ungleichheit gemacht, die als Ziel die Herausbildung dessen hat, was in jedem Besonderen sitzt. Mir will scheinen, als sei es besser, die Pflanzen treiben zu lassen, und wenn selbst ein Gestrüpp daraus wird, als sie alle mit der Gärtnerschere zu beschneiden. Ich trage um dieser Ansicht willen gern den Vorwurf, veraltet zu sein; denn ich weiß, daß die Alten diese Ansicht nicht hatten. Wohl aber hoffe ich, daß die Jungen sie einst haben werden, wenn die seit 30 Jahren sich jung Dünkenden erst in ihrer Altmodisheit erkannt sind. Sonderart, geschichtlich begründetes Dasein, altväterische Sitte verträgt sich meiner Auffassung nach sehr gut mit Freiheit und mit Fortschritt: sie sind kein Widerspruch. Das freieste Volk sind die Engländer und mehr als das republikanische Parlament in Paris hat das monarchische in London auf den Gang der staatlichen Verhältnisse Einfluß, mehr als jenes ist es eine dem staatlichen Fortschreiten dienende Körperschaft. Und doch hat der Sprecher des Unterhauses noch heute die weiße Allongeperücke auf dem Kopfe und sitzt er auf dem historischen Wollsock. Das ist der Ausdruck einer historischen Macht in England. Dort trägt der Vornehmste die überkommene Tracht, bei uns wollen wir mit dem Erhalten unten beginnen, nachdem die Vornehmen darauf verzichteten. Das ist ein Mißgriff, der ins Leere faßt. Wenn ich also mir sehr wenig Erfolg vom Festhalten der alten Volkstrachten erhoffe, so umsomehr vom Schaffen neuer. Die Volkskunde soll uns lehren, wie reich wir einst waren; sie soll uns anspornen, diese Reichtümer neu zu schaffen.

Gachregister.

(Bearbeitet von Paul Schellenberg.)

- Abendmahlstfelche 396 f.
Abendmahlstracht der evang. Wenden 544.
Aberglaube 315 ff. 333. 549.
— bei den Wenden 369 ff.
Abgaben 104 ff. 152 ff. 159. 182 f. 196 f.
Abortanlagen 433. 439.
Ackerbau 51. 63. 66 f. 83 ff. 154. 177.
Ackerbestellung 51. 67. 96. 117. 416.
Ackerbürger 460.
Adel 78 ff. 97. 159. 182 f.
—, seine wirtschaftl. Macht 182 ff.
Adorf 306.
Adventsumgänge u. =Gebräuche 274. 297 ff.
Agricola, Georg 496.
—, Johannes 314. 327.
Affordarbeiten im Baugewerbe 430.
Albinus, Petrus 497. 498.
Almende 113. 153.
Allodium 82.
Alp 318. 323. 380.
Alpentracht 560.
Altäre 389. 401.
Altarleuchter 401.
Altarschrein 395.
Altdeutsche Gebäude 462.
Alte, der (Bezeichnung für letzte Garbe)
312 ff. 360.
Altenbach 386.
Altenberg 413.
Altenburg 88. 161. 470 ff.
Altenburger Krüge 501 ff.
— Tracht 546 ff. 554.
Altersgliederung 217 ff.
Altzelle 16. 88. 91. 141. 157. 387.
Amira, Karl v. 321.
Amtsassen 76. 182.
Amtsbücher 177.
Amulette 551.
Anbindebaum 439.
Anbinden (Schnüren) 270.
Andreaskreuze 453 f.
Andreastag 297. 302. 322. 331 ff. 371.
Angang 321 f.
Angeln (Volksstamm) 59.
Anna, Kurfürstin 497.
Annaberg 203. 495. 516.
Anjässigkeit siehe Grundbesitz.
Ansiedelung siehe Besiedelung.
Ansiedelungsplätze 31. 47.
Anspanner 190. 418. 430.
Ansprung 519.
Anzucht 451.
Äpfel (Weihnachts-) 302 f.
Apostelkrüge 504. 507.
Aristoteles 10.
Arkynnen siehe Herzynen.
Artesischer Brunnen in Dresden 22.
Aschanes 5. 6. 8.
Äschermittwoch 358.
Äscherleben 6.
Äskanier siehe Äschanes.
Aue 391. 522 f.
„Auf die lange Bank schieben“ Ursprung 428.
Aufteilung des ländl. Besitzes 95. 176. 178.
August, Kurfürst 13. 14. 178. 181. 303.
395. 459.
August d. Starke 184. 196. 554.
Augustiner Chorherren 387.
Ausgebautes Gut 414.
„Ausgelassen sein“ Ursprung 446.
Ausgrabungen 28 ff. 68.
Ausstragstübel 439.
Auswanderung siehe Wanderung.
Auszügler 179. 413. 419. 439 ff.
Avaren 61 ff. 117.
Babiscnau 416.
Badhäuser 424.
Badofen 424. 468. 482.
Baldur 298.
Bandkeramik 30 ff.

- Bannmeile 156. 418.
 Banse 441 f.
 Bärenfels 435. 437.
 Bartel (Kopfbedeckung) 545.
 Baudienste 458.
 Bauer, der deutsche 80. 85. 134. 418.
 Bäuerliche Kleinkunst 487 ff.
 Bäuerliche Verfassung 100. 134.
 Bäuerliche Wohnung 464 ff.
 Bauernhaus 409 ff.
 Bauernhof 418 ff.
 Bauernschmuck 542. 545. 549 ff.
 Bauernstube, altenburger 471 ff.
 —, vogtländische 476 ff.
 —, wendische 480 ff.
 Bäume als Feuerschutz 421.
 Baugen 154. 176. 506. 509. 542.
 Befestigung der Städte 147.
 Begriff der Bauernkunst 488 ff.
 Beiersdorf 391. 506.
 Beleidigung 236. 244.
 Below, Georg v. 128 ff.
 Benediktiner 92. 134. 143. 151.
 Bergbau 14. 16. 89. 157 ff. 175. 197.
 Berger, Arnold E. 252.
 Berggeist 330.
 Bergleute, Harzer 89. 157 ff. 413.
 Bergmannsleuchte 520.
 Berling, Karl 490. 493 ff.
 Berndietrich 327. 329 ff. 379.
 Bernhard, Herzog v. Sachsen 8.
 Berufsstatistik 188 f.
 Berufstrachten 562.
 Bescherungsspiele 274.
 Besiedelung Sachsens 62 ff. 71 ff. 175. 177.
 464.
 Bethlehem 522 f.
 Betrug 234. 244.
 Bett 474. 484. 532.
 Bevölkerung 171 ff.
 Bevölkerungsdichtigkeit 198 ff. 207.
 Bevölkerungsgliederung 212 ff.
 Bevölkerungsgröße der Städte 185. 203 ff.
 — des Landes 198 ff.
 Bevölkerungszählung 186. 188 ff. 210.
 Bibel 4 ff. 401.
 Biberichwanz 437.
 Bienenstock 445.
 Bienenvater 367.
 Bienenzucht 69.
 Bierbrauerei 156. 188. 448. 457. 459.
 Bierkrüge 507 f. 517.
 Bilder als Wandschmuck 535 f.
 Bildungskapital 223 f.
 Bilmschnitter 325.
 Bischofsberda 515.
 Blinde 242 f.
 Bligableiter 437 ff.
 Blödsinnige 242 f.
 Blutbann 105.
 Bockau 453.
 Bocksmärkte 323.
 Bohlenstube 473.
 Bohlenstuhl 412. 453.
 Böhlig 397.
 Böhmert, Vict. 199. 231.
 Böhmerwald 9.
 Böhmisches Wälder 13.
 Bomätscher 236.
 Bornkindel (Bornfinnel) 300. 524.
 Borstendorf 519.
 Borta (Kopfbedeckung der Wendinnen) 345.
 366. 542.
 Bosau 63. 92. 142.
 Bosel 421.
 Böttiger, Karl Wilh. 188.
 Brandstiftung 234. 244.
 Braugerechtigkeit = Bierbrauerei.
 Breitopf 514.
 Brennerei 448. 457. 459.
 Brennholzvorräte 435.
 Brezel 304.
 Bronzegeräte 34 ff.
 Brotalm 473. 478.
 Brunnen 449.
 Buchholz 523.
 Budissin 130.
 Bumede 104.
 Burg 132 f. 149 ff.
 Bürgermeister 165.
 Burgfriede 150.
 Burggrafen 76. 150. 165.
 Burgunder 3.
 Bürgstein 455.
 Burgwälle 48.
 Burgwardverfassung 74 ff. 132.
 Burgwart 132.
 Buttermaschine 426 f.
 Cäsar, Julius 10. 55.
 Castellanus 132.

- Centenar 160.
 čěpc (wendische Frauenhaube) 366. 542.
 Chemnitz 143. 148. 159. 204. 425.
 Chemnitzer Rodenphilosophie 321. 326. 331.
 Chorgestühl 396. 525.
 Christabend 322. 361. 370.
 Christbaum 298. 302 f.
 Christgeburt 273. 476. 521 f.
 Christiansdorf 141. 147.
 Christkind 273. 300. 304.
 Christstollen 298 ff. 304.
 Cisterzienser 90. 92. 141. 386 ff.
 Connewitz 532.
 Croffen 526.
 Crostwitz 542.
 Curtis 77.
 Cusanus 13.
 Czechen 61. 72. 360.
 Dachaufbauten 434.
 Dachdeckung 412. 420. 436.
 Dachformen 409. 412 ff. 435.
 Dachräume 436.
 Dachrinnen 437. 450. 454.
 Daleminzier 65. 72. 130. 132.
 Dämonen 305. 324 ff.
 Dauba bei Lohmen 461.
 Däumlinge 376.
 Decanus 161.
 Deckengestaltung der Bauernstube 429.
 Deichselrecht 441.
 Demiani 519.
 Depotfunde 34. 35.
 Deutung von Familiennamen 158. 411. 414.
 418. 419. 421. 424. 432. 448. 449.
 457.
 Dialekte 275 ff.
 Dichtigkeit der Bevölkerung 198 ff. 207.
 Diebstahl 234. 244.
 Dieffenbach als Kleiderapostel 561.
 Dielung 427.
 Dienstmädchen als Quelle des Volksliedes
 258.
 Dietrich von Bern 327. 329 ff. 379.
 Diluvialzeit 26.
 Dinghaus 163.
 Dippoldiswalde 157. 515 f.
 Dittersbach (Rittergut) 457.
 Dohna 149. 515.
 Dominikaner 140. 395.
 Doppelte Balkenlage 429.
 Doppelte Umfassungen 431.
 Dorf- und Flurenlage 110 ff. 408.
 Dörfer der Sorben 65 f. 176.
 Dorfgründungen 101 f.
 Dorfkirche 385 ff.
 Dorfjordanungen 105. 178.
 Dorfrichter 446. 456 ff.
 Dorfzimmerleute 437.
 Dörrkammer 470.
 Drachengeister 325 ff. 375.
 Dreifelderwirtschaft 113 f.
 Drescherhäuschen 178.
 Dreschgebräuche 312 ff. 360.
 Dresden 22. 137 ff. 154 f. 185. 187. 204.
 459. 460
 Dresden, Ursprung des Namens 137 f.
 Druckgeister 323.
 Drudenfuß 324.
 Dudelsack 356.
 Dunger, Herm. 343.
 Düngerstätte 438. 446.
 Dunsthauben 440.
 Dzierzonsdorf 445.
 Ebersdorf 525.
 Ed 522 f.
 Edda 298. 344.
 Eheschließungen 223 ff.
 Erlrichsches Gestift 460.
 Eierzins 155.
 Einfahrtsthor 420.
 Einfriedigungen 451.
 Einhüftige Gebäude 413 ff.
 Einlieger 419.
 Einschachten 299. 313.
 Einteilung der Dorfbewohner } 418 ff.
 — der Gehöfte }
 Einwanderung deutscher Stämme 53 ff. 109.
 175.
 Einwanderung siehe Wanderung.
 Eisenbahn 266. 268.
 Eiszeit 26.
 Ebersdorf 436. 454.
 Elbsandsteingebirge 20.
 Elhasser, Hans 492.
 Elstergebirge 18 f.
 Elstra 515.
 Emporen 399 ff.
 Enderlein 519.
 Engel (Statistiker) 199. 224
 Engern 6.

- Enke (Knecht) 474.
 Entwässerung 450.
 Epiphania 298.
 Erbbücher 177 ff.
 Erbgericht 456.
 Erbsdorf 525.
 Erbkreßschmar 449.
 Erbslichkeit des Besitzes 106 ff.
 Erbrittergut 456.
 Erbschultisei 146.
 Erbschulze 134.
 Erbvogtei 146.
 Erbzins 93. 159.
 Erbzinsrecht 107 ff.
 Erbzinsregister 178.
 Erkynia 10.
 Erntefest 312 ff.
 Erwin von Steinbach 387.
 Erzgebirge 9. 12 ff. 157. 175. 272 ff. 300 f.
 307. 309. 312. 314. 321. 325 ff. 330 ff.
 408. 413. 416. 426. 428. 445. 450.
 452. 455. 476. 507. 519 ff. 524. 535.
 Eugenie, Kaiserin 559.
 Eulen als Schutz gegen Hexen 324.
 Eulenloch 437.
 Eutrißsch 525.
 Everstein, Graf 89.
 Falkenhain 420.
 Falkenstein 6.
 Faltenland 8.
 Familiennamen (Teichert, Sünderhauf,
 Hübner, Hofmann, Lindner etc.), ihre
 Deutung 158. 411. 414. 418. 419.
 421. 424. 432. 448. 449. 457.
 Familienstand 225 ff.
 Fastenbrezel 304.
 Fastengebräuche bei den Wenden 359. 370.
 Fastnacht 297. 304. 314.
 Faullenzer 478.
 Faustsage bei den Wenden 380.
 Feimen 435.
 Feldgeister 380.
 Fenster 433.
 Fenstersohlbänke 455.
 Fensterumrahmungen 431. 455.
 Fergunna 10.
 Feuer in den Volksbräuchen 310 f. 370.
 Feuermantel v. 1775 421. 424. 430. 448.
 461.
 Feuerpolizei 460 f.
 Feuerficherheit 450.
 Fichtelschänke 455.
 Fimmel 474.
 Fischerei 69. 94.
 Flächenmaße 419.
 Flachgräber 36.
 Flachschneiderei 525 f.
 Flachsbau 447. 478.
 Flemminger Societät 89.
 Flötner, Peter 519.
 Flurengänge und -reiten 143. 307.
 Flurzwang 114.
 Folgengut 459 f.
 Formgedanken 555.
 Formsteine 491.
 Förstgen 469.
 Forst- u. Holzordnung v. Jahre 1560 430.
 Franken 3. 6 f. 88.
 Fränkische Grundform der Wohngebäude
 119 ff. 414. 464 f. 476.
 Franziskaner 143. 395.
 Frauenfrage 226.
 Frauenüberschuß 215 ff. 226 ff.
 Freiberg 88. 141. 152. 154. 157. 167. 185.
 413.
 Freigut 456 ff.
 Freihöfe 150.
 Freitag, C. R. 248.
 Friedersdorf 411. 434.
 Friedrich der Streitbare 8.
 Frieße, Mag. 546 f.
 Frö 298.
 Frohburg 515.
 Frohne 458.
 Fuchshain 394.
 Füllmund 430.
 Gänse 443.
 Gartennahrung 418.
 Gärtner (hortulani) 99. 110. 178. 418.
 Gaueinteilung 55. 160.
 Gasthöfe 448.
 Gebäudestellung zur Straße 410. 414.
 Gebirgische Grundform der Wohngebäude
 413.
 Gebirgssysteme 9.
 Geborene 194 f. 213 ff.
 Geburtenfrequenz 227 ff.
 Gebürtigkeitsstatistik 191 ff. 206.
 Geiniß, Baurat 471.
 Geißing 462. 509. 518 f.

- Geißler, Arth. 199.
 Geisterglaube 318 ff.
 Geisteskrankheiten 242 f.
 Geithain 326.
 Geldverkehr 69.
 Gemeindeverfassung 134.
 Gemeindeversammlungen der Wenden 355.
 Generalkonsumtionsaccise 196.
 Geologische Gestaltung 12. 14 ff. 17 ff. 26 ff.
 Georg der Bärtige 498.
 Gerichte 456 ff.
 Gerichtsbarkeit } 100. 104 ff. 134. 160 ff.
 Gerichtsverfassung } 456.
 Germanische Einwanderung 53 ff.
 Germanisierung 71. 85 ff.
 Gero, Markgraf 73 f.
 Gerung, Bischof 90 f.
 Geschichte Sachsens, älteste 6 ff.
 Geschiedene siehe Familienstand.
 Geschirrtöpferei 494 ff.
 Geschlechtsverhältnisse der Bevölkerung 212 ff.
 Geschöß-Überstand 456.
 Gesellenumzüge 312.
 Gespensterfagen 320.
 Gestorbene 195. 213 ff.
 Gestühl 396. 525.
 Getaufte 195.
 Getraute 195.
 Getreidepreise 194.
 Getreideschnitter 326 f.
 Getrennte Keller 431.
 Gewalt und Drohung 232 ff. 244.
 Gewandhäuser 151.
 Gewandschneider 155.
 Gewandorf 113.
 Gewanne 103. 110 ff.
 Gewerbliche Thätigkeit 68. 76 ff.
 Giebelwände 415 ff. 434 ff. 454 f.
 Giesebrecht 7.
 Gießhütten 397.
 Gläser 517 ff.
 Glasurtopferei 490 ff.
 Glauchau 499. 515.
 Gliederung der Bevölkerung 212 ff.
 Glocken (Kirchen-) 390. 396 ff.
 Glossar mundartlicher Ausdrücke 289 ff.
 Göda 542.
 Gommlitz 414. 453.
 Göpel 443.
 Goppeln 434.
 Göppersdorf 537.
 Gorbitz 459. 526.
 Gosel 471.
 Goethe 250 ff. 266.
 Gotif 386 ff. 553.
 Gräberfelder 37 ff.
 Gräberfunde 31. 34 ff. 319.
 Gräberschmüden am Johannestage 312.
 Grabkreuze 402. 525.
 Grabsteine 398. 402.
 Grangien 93.
 Granulitgebirge 17.
 Graunt, John 172.
 Grauerwerkstöpferei 498.
 Greisentum 222.
 Gretchen 387 f.
 Grimm, Gebr. 5. 10.
 Grimma 154. 387. 390. 458.
 Grodß 75.
 Groißsch 88. 393.
 Großdölzig 394.
 Großstädten 415.
 Großzschocher 397.
 Großwiederitzsch 390.
 Grundbesitz, eine Forderung d. Ansehens 178.
 Grundformen der Wohnhäuser 407 ff. 413 f.
 419 ff.
 Gründonnerstag 305 ff. 360. 371.
 Grünfutterschuppen 439.
 Grünhainichen 274. 519 ff.
 Grußformeln der Wenden 354 f.
 Guße 473.
 Gunzelin, Graf 83.
 Gurlitt, Corn. 498.
 Gußfunde 36.
 Gäckselkammer 440.
 Gacksilberfunde 50.
 Hagenhufe 112. 115.
 Halbbauern 178.
 Halbhufner 178.
 Handelsverkehr 69. 79 ff. 134 f. 151 ff.
 Handtuch 475. 478. 535.
 Handwerker 110. 155. 188 f. 418.
 Handwerkslieder 5.
 Hängewiege 484.
 Harzer Bergleute 89. 141. 157 ff.
 Haubenstuck 545.
 Hausendorf 110 f. 113. 122.
 Haus (Flur) 422 ff. 439. 473.
 Hausfriedensbruch 236. 244.

- Hausgeist 326. 373 ff.
 Hausgenossen 178 ff. 190. 419. 443.
 Hausindustrie 198. 207. 519.
 Hauskommunionen 65.
 Häusler 178. 190. 418. 443.
 Häuslernahrung 416.
 Hausrat, bäuerlicher 525 ff.
 Hausthür 422.
 Hecken 451.
 Heeresverfassung 74.
 Hehlerei 236. 244.
 Heidelbeeren 269.
 Heidelberg 519.
 Heidenschanzen 48.
 Heilingen 464 f. 476. 478.
 Heimgerede 105.
 Heimchen 323. 330.
 Heinrich I. 7. 62 f. 74. 131 f.
 Heinrich der Erlauchte 102. 145. 152. 165.
 Heizeinrichtungen 425.
 Helsenberg (Rittergut) 457.
 Helmsold (Geschichtsschreiber des 12. Jahrhunderts) 67. 69.
 Helle 357. 374. 428. 473. 478. 481.
 Hengist 4.
 Herder 250. 253 f. 350.
 Herdfeuer 424.
 Hermsdorf 424. 428.
 Hermunduren 54 ff.
 Herzog, Chr. G. 127.
 Herzynen 10. 11.
 Heuboden 440.
 Heugütel 326.
 Heurutschen 433.
 Heufte 422. 473.
 Heveller 72.
 Hexenglaube 323.
 Hexenschuß 324.
 Hillger, Glockengießer 397.
 Himpaue siehe: Humpawa.
 Hinterdaubiß 452.
 Hinterhermsdorf 422. 456.
 Hinterjassen 82. 159. 418. 430.
 Hinterzinnwald 450.
 Hirschvogel, Aug. 494.
 Hirschvogelkrüge 494 ff.
 Hirtengespräch 274.
 Hochkirch 542.
 Hochzeitsbräuche 349. 363 ff. 542.
 Hofabschluß 414. 419.
 Hofeinfahrt 420.
 Hofemeister 419. 440.
 Hoffmann, C. S. 127.
 Hoflöbniß 459.
 Hofmann, Reinhold 496 f.
 Hofmauer 420.
 Höhenlage, ihr Einfluß auf die Dichtigkeit der Bevölkerung 203.
 Hohenleuben 519.
 Hohlofen 425.
 Hohnstein 525.
 Hoiste 422. 473.
 Holle, Frau 327 ff. 331.
 Hölle (Platz hinter dem Ofen) siehe: Helle.
 Holzdiemen 435.
 Holzgeschirr 519 ff.
 Holzhandel 448.
 Holzkirchen 389.
 Holzschneidereien 395 ff. 520. 525 ff.
 Homer 5, 256.
 Honig am Gründonnerstag 360.
 Hopfenbau 447.
 Hörige 80.
 Hormt 345. 542. 547.
 Hörnersymbol 417. 454.
 Hortulani 99. 110. 418.
 Hosenheben 547.
 Hospites 96.
 Hostienteller 396.
 Hottenroth, Friedr. 548. 559.
 Huße bei Frauenstein 414.
 Hußeisen als Schutz gegen Hexen 324. 423.
 Hufen 102 ff.
 Hufner 178 ff. 418.
 Hügelgräber 36.
 Hühner 444.
 Humpawa 484.
 Hund 445.
 Hundertschaften 56. 76. 160.
 Hünenbetten 31.
 Hungersnot 194.
 Hufele 477.
 Hutberg 330.
 Hütchen (Hausgeist) 326.
 Jagd 51. 63.
 Jagdkrüge 504.
 Jäger, der wilde 327 ff. 329 f. 379.
 Jahna 130. 132.
 Jauchenabflüsse 438. 446.
 Individualforschung 172.

- Industrie, erste Anfänge 157 ff. 175. 198.
 Industrielle Bedeutung Sachsens 188. 208 ff.
 Innungen 156 ff.
 Inschriften auf Kirchenglocken 390. 397 f.
 — auf keramischen Erzeugnissen
 502 ff. 510 ff. 517.
 — in Stuben 475 ff. 535 f.
 — an Häusern 420.
 Inventarisierung der Landeskräfte 184.
 Johannegeorgenstadt 177.
 Johannisfeuer 305. 311 ff. 324.
 Johannisstag-Gebräuche 311 f. 361.
 Jöl 298 ff.
 Irrlichter | 320. 380.
 Irrwische |
 Irrsinn 242 f.
 Irrwege des Bauwesens 462.
 Jüdel (Hausgeist) 326.
 Juden 4. 5. 158. 229.
 Jugendkraft der sächsischen Bevölkerung
 221 ff.
 Julfest 298 ff.
 Kaassteig 478.
 Kachelbäckerei 492 ff.
 Kachelofen 424. 468. 473. 477. 481. 491. 533.
 Kacheltopf 425.
 Kadiß 411. 422.
 Kaiserfagen 330.
 Kamenz 507. 515. 542.
 Kamin 424 f.
 Kammergut 458.
 Kammern 433.
 Kanzel 400 f. 493. 525.
 Karl der Große 7. 62. 69. 71. 73. 330.
 Karner 393.
 Karolinger 7.
 Kartoffelkeller 442.
 Kartographie 13.
 Käsebereitung 448.
 Käsebank 426. 473. 475. 533.
 Käseforb 434. 533.
 Käse 445.
 Käsenweit 330.
 Kaufbach 413. 414. 416.
 Kaufordnung und Preise des ländlichen
 Besizes 101. 103.
 Käuzchen 322.
 Kelche 396 f.
 Keller 431 f. 469.
 Kellerbrunnen 449 ff.
 Kentmann, Joh. 497.
 Keramik 29 ff. 490 ff.
 Kerbschnitt 525.
 Kienfeuer 428. 481. 534.
 Kinderbrunnen 331.
 Kinderlieder 268 ff.
 Kinderreichtum 220.
 Kirchberg 301. 524.
 Kirche 76. 85. 91. 104. 133. 137. 142 ff. 385 ff.
 Kirchenbauten, ihr Einfluß auf die Tracht 554.
 Kirchenglocken siehe Glocken.
 Kirchenleuchter 396. 400.
 Kirchhoff, A. 58.
 Kirchweih siehe Kirmes.
 Kirchtürme 398.
 Kirmes 312 ff.
 Klaißer 412. 429 f. 448.
 Kleiderleiste 426.
 Kleiderordnungen 558 f.
 Kleinbothen 467
 Kleinzschachwitz 407.
 Klinga 386. 388.
 Klingelbeutel 400.
 Klingenthal 306.
 Klöster 16. 92 ff. 134. 143. 385 ff.
 Kloster Buch 387.
 Klostergut 456.
 Knautnaundorf 393.
 Knecht Ruprecht 271 f. 298 ff. 300.
 Kobell 248.
 Kobolde 325 ff. 373 ff.
 Kohlenberg 330.
 Kohlenbergbau 17.
 Köhler, Ernst 319. 535. 545.
 Rohren 515.
 Koller, Werten 495.
 Koloniatoren 87 ff.
 Kolonisierung 71 ff.
 Kolonisten, ihre Herkunft 87 ff.
 Konfektion und Mode 560 f.
 Konfirmandenzug der evang. Wenden 543.
 Königsbrück 515.
 Königshufe 103.
 Konrad d. Gr., Markgraf 86. 91.
 Kornbach 426. 455.
 Körperverletzung 235. 244.
 Kosel, Gräfin 330.
 Kötig 454.
 Köpichenbroda 420.
 Kralapp 410

- Krämer 155.
 Kräutersammeln 305.
 Kreuzgarten 420.
 Kreuzscham 448.
 Kreuzener Ware 499 ff.
 Kreuzern 459.
 Kriebstein 324. 458.
 Krieg, 30jähriger 183. 196. 317.
 —, 7jähriger 185. 194. 196.
 Kriminalität 230 ff.
 Krippen 439.
 Krippendarstellungen 301. 476. 520 f.
 Krumhermersdorf 519.
 Krüppelwalme 417. 436. 442
 Kreuzfixe 396. 400.
 Küchengossen 451.
 Kuchenunterlagen 537.
 Kuckuck 322.
 Kudrun 7.
 Kues, N. v. 13.
 Kuhring 411. 446.
 Kuhstall 438 ff.
 Kühlturm (Leipzig) 459.
 Kultus (alter) 4.
 Künstlerischer Gesichtspunkt des Bauern-
 hofes 452 ff.
 Kupferzeit 33.
 Kutschenremise 440. 442.
 Lage des Landes 8 ff.
 Landesschulgut 458.
 Landwirtschaftliche Bedeutung Sachsens 188f.
 208 ff. siehe auch Ackerbau.
 Landwirtschaftliche Nebenbetriebe 446.
 Langbein, N. F. C. 556.
 Langburkersdorf 412.
 Langobarden 3. 57.
 Langreihensystem 438.
 Langtennen 441.
 Lätare (Sonntag) 305.
 La Tène-Funde 44 ff.
 Laubengang 416. 433. 447. 453. 455.
 Laubkönig 309
 Lauja 485.
 Laußig 8. 12 ff. 24 ff. 185. 196. 307. 312.
 323. 325. 327. 331. 408 ff. 441. 445.
 480 ff. 509 513. 515. 532.
 Laußiger Gebirge 9. 23.
 — Ware 505 ff.
 — Weberstube 527.
 Laveleye, E. de 65.
 Lehmstaße 423. 425. 429. 434. 471.
 Lehmstaßenwände 430. 473.
 Lehmwellerwand 429 f.
 Lehngericht 456 ff.
 Leichenschmauß 319 ff.
 Leichenverbrennung 36. 44.
 Leimet 478.
 Leineweber 110. 155 478.
 Leinölsflasche 507.
 Leipzig 25. 140. 149. 154 ff. 185. 187. 204.
 269. 312. 324. 328. 431. 490. 492. 525.
 Leisnig 535.
 Lesepult 525 f.
 Letzte Garbe 312. 360.
 Leubnitz 420.
 Leuchtamine 425. 428. 478. 481. 534.
 Liberius, Bischof 300.
 Lichtenhain bei Sebnitz 449.
 Liebstadt 525.
 Lihe, Lihut 482. 534.
 Lindner, Johannes 496. 498.
 Liten 80.
 Lohmen 453. 459.
 Lokator 101 ff. 114. 146.
 Lorenz, Emil 127.
 Löbnitz 524.
 Lostage 322. 331.
 Ludolfinger 7.
 Lündische Kleidung 349. 558.
 Lupfurdum 25.
 Luther 289. 301. 303. 316.
 Lutki 376 ff.
 Lüttnitz 535.
 Lützen 525.
Mahra siehe Mare.
 Maibäume 309 ff. 359.
 Maienfest 308 ff.
 Maikönig 309.
 Maipaar 309.
 Mancipia 82.
 Mangelhölzer 526.
 Mansjardendach 435.
 Mannschafszählungen 181 ff. 189 f.
 Manufakturen 198. 207.
 Marbod 11. 12. 57.
 Marcellinus 6.
 Mare 318. 323.
 Marienberg 519.
 Marienthal 149.
 Marken 72 f.

- Märkte 76 f. 134 ff. 150 ff.
 Marktfriede 153.
 Markttheorie 129.
 Marktzoll 152.
 Martinschmaus 313.
 Maßelbach 477.
 Maurer, G. S. v. 123.
 Medingen 444 f.
 Meier Helmbrecht 7.
 —, John 251. 265 f.
 Meineid 236.
 Meißen 8. 63. 132. 139. 147. 391. 400. 458.
 Meißen 54. 71. 101. 110 ff. 115 ff. 436.
 Mercator 150. 154 ff.
 Merowinger 51.
 Messie 133. 152.
 Metallgeräte 33 ff.
 Michaelistag 370.
 Michten 411.
 Mildheimer Liederbuch 250.
 Milchkeller 432.
 Milchsteine 450.
 Milites agrarii 74 ff. 99. 132.
 Miriquido 10.
 Missionsthätigkeit, ihre Anfänge 133.
 Mittagsherr 380.
 Mittelgebirge 17.
 Mittlernhammer 455.
 Mobilien, bäuerliches 525 ff.
 Modeerscheinungen 555 ff.
 Monstab 475.
 Nord und Totschlag 235. 244.
 Morgen (Flächenmaß) 113 f.
 Moritz, Kurfürst 177. 459.
 Mosen, Gust. 272. 301.
 Mude, K. E. 340 ff. 544.
 Mühlen 457.
 Müller, A. 248 ff.
 Mundarten 275 ff.
 Mundmänner 178.
 Münze 484.
 Münzenfunde 50.
 Musikinstrumente der Wenden 356.
 Musterwirtschaften 459.
 Mußchen 399.
 Nachbar 418. 448.
 Nachtmare 323.
 Näherrecht 104.
 Namengebung bei den Wenden 363.
 Narrenkirchweih 314.
 Nationaltracht 554.
 Naundorf bei Dresden 22.
 Naundorf bei Grillenburg 456.
 Nebenbetriebe, landw. 446. 456.
 Nebengebäude 439. 443 ff.
 Nebenstube 431.
 Neckverschen 269 f.
 Neolithische Zeit 27 ff.
 Nerthus 309.
 Neuhausen 519.
 Neujahrs-Gebräuche 303. 324. 371.
 Neuzella 387.
 Niederdeutsche Grundformen 417.
 Niederländer 89.
 Niederlöbniß 420. 515.
 Niedersteina 440.
 Niesl, Christ. 495.
 Nikolaustag 298 ff. 303.
 Nimpfchen 387.
 Normaltypus des sächsischen Bauernhofs 419.
 Notfeuer 310.
 Nötigung 236.
 Notstall 449.
 Notzucht 232 ff. 244.
 Nutzen der Forschungen 405 f.
 Oberboden 435.
 Obergeschoß 412. 434.
 Oberhof 161.
 Oberreit 125.
 Oberstübel 412. 432. 434. 439.
 Oberwiejenenthal 523.
 Obstbau 447.
 Ofenbank 426. 468. 532.
 Ofengabel 425. 482.
 Ofenindustrie 492. 497.
 Ofenstängel 426. 533.
 Olbernhau 274.
 Olme (Brotschrank) 473. 478.
 Ölsniß 442.
 Opfersteine 319.
 Orientierungsnamen 64.
 Ortsnamen 19. 63 ff. 68. 158. 408. 425.
 Ostereier 305 f. 360. 482.
 Osterfeuer 324.
 Ostergebräuche 305. 308. 359. 371.
 Osterhase 306. 360.
 Osterreiten 307 ff. 360.
 Osterwasser 305. 360.
 Ostfalen 6.
 Ostra 459.

- Ostriß 149. 330.
 Ostrowe 459.
 Ottenhausen 456.
 Otterkönig 323.
 Otto, Markgraf 91.
 Otto der Erlauchte 7.
 Otto der Große 62. 69. 73. 132. 330.
 Oybin 25.
 Paläolithische Zeit 27 ff.
 Papierarbeiten 537.
 Papperiß 437.
 Partikularismus 198.
 Paßübergänge 15 f.
 Patenbriefe 362. 537.
 Patenen 396.
 Patengebräuche 361 ff.
 Pechsteine 18.
 Penig 147. 391. 420. 498 f.
 Pennrich 459.
 Perchta 327 ff. 330 f.
 Perlkrüge 502 ff.
 Perrückenköpfe 500 ff.
 Pesterwitz 412.
 Pestjagen 379.
 Petermann, Theod. 199.
 Pfahldörfer 48.
 Pfannkuchen 304.
 Pfau, Dr. 393.
 Pferdegepöpel 443.
 Pferdehalten 416. 418.
 Pferderennen 310.
 Pferdestall 440.
 Pferdner 418.
 Pfingstfest 309.
 Pfingstgebräuche 308 ff.
 Pflug, alter 51. 67. 86. 117.
 Pfuhl, Prof. 340.
 Philistertum 198.
 Piechen 417.
 Pilviß 325.
 Pirna 448. 507 ff. 515 f.
 Pirnaischer Mönch 496. 498.
 Piskowiß 421.
 Pläne von Städten 138 ff.
 Plännermauer 422.
 Pobershau 519.
 Podau 519.
 Polenz 389 f.
 Polenz-Wiesen 459.
 Politische Verfassung der Sorben 70.
 Pölig 196.
 Polizei 233. 306. 358. 559.
 Polnischer Kamin 424.
 Pömmmerle 456.
 Pomßen 389.
 Porstube 432. 475.
 Portenne 442.
 Porzellanerde 18.
 Pössendorf 525.
 Prager Frieden 8.
 Prätorius, Mag. 299. 318. 323. 327.
 Prophetie der Tiere 322.
 Ptolemäus 4. 6. 11. 25. 58.
 Pudor, Heinr. 561.
 Pulsniß 515. 516.
 Putjatin, Fürst 407.
 Pyramiden 520.
 Quähle 475. 478. 535.
 Quärgel 434.
 Quarzverzierungen 500 ff.
 Querreihensystem 438.
 Quertennen 440.
 Radebeul 420.
 Radlertracht 561.
 Rähniß 411.
 Raiten 429.
 Ramvoltiß 137 f.
 Ratmannen 165 f.
 Ratskeller 156.
 Raub 236.
 Räucherlammer 423. 435.
 Rauchstrümpfe 428.
 Raufe 439.
 Rautenkranz 350.
 Reichsangehörigkeit 205 ff.
 Reichsdomänen 8.
 Reihendorf 115. 124.
 Reihenschank 428. 448.
 Reimsprüche 270 ff.
 Reiten siehe Glurenreiten.
 Reiterheer 74 ff. 132.
 Religionsbekenntnis 229.
 Remise 440. 442.
 Rennen als Fest alter Maienfeste 310.
 Rennersdorf 419. 441.
 Richter, Otto 127. 185.
 Richter (Dorf-) 446. 456 ff.
 Riedinger 506.
 Riehl, W. G. 333. 420.
 Rietschel, Siegfried 151.

- Rittergeschlechter 67. 74. 102.
 Rittergut 82. 456 ff.
 Ritterschaft 94 ff. 183.
 Rochsburg 457.
 Rodenstuben 257.
 Rodenphilosophie, Chemnitzer 321. 326. 331
 Roggenhund 312.
 Rohrbach 389.
 Röhrborn 449.
 Rollenwagen 5.
 Romanischer Stil 386.
 Rosten 473.
 Ruck 473.
 Ruckmarsdorf 398.
 Rundas 265 ff.
 Rundling 67. 116 ff. 123. 139. 410 f.
 Ruprecht, der wilde 330.
 Russenbegeisterung in der Mode 560.
 Rute 298. 303. 306 ff.
 Rutscherliedchen 267.
 Saatreiter 308.
 Sachbeschädigung 236.
 Sachspiegel 81. 109. 147.
 Sachsendorf, Herkunft 3 ff. 88.
 —, Ursprung u. Bedeutung des Namens 3. 4.
 Sächsische Schweiz 19 ff. 416. 442.
 Sächsstadt (Freiberg) 88. 142. 147.
 Sägeblattförmige Gebäude-Stellung 412.
 Sägemühlen 448.
 Sagen, wendische 374 ff.
 Sakramentshäuser 390.
 Salzmeiste 366. 519.
 Salzverkauf 152.
 Sammeln von Volksliedern 256.
 Sandstein 21 ff.
 Sattelhöfe 99.
 Savigny, J. R. v. 128.
 Sanda 324.
 Schade, D. 5.
 Schafe 443.
 Schäfererei 457. 459.
 Schäffel 477.
 Schamberliedel 266.
 Schänke 448. 484.
 Scharwerke 458.
 Schatzjagen 320. 326.
 Schau (Haubensled) 545.
 Schauben (süddeutscher Bauernrock), das Vorbild des Offiziersrocks 559.
 Schenken 418.
 Scherbelberg 269.
 Scheune 440 ff.
 Scheunendach 442.
 Scheunengiebel 416. 442.
 Scheunenthor 441. 455.
 Scheunenumfassung 442.
 Schicksalsfragen 332.
 Schicksalstage 331.
 Schiebeläden 433.
 Schieferdach 436 ff.
 Schiefergiebel 454.
 Schindeldach 412. 436 ff. 454.
 Schindelverkleidung 454.
 Schlachtseite 299. 313. 358.
 Schlaf, der, im Volksmythos 316.
 Schlangenaberglaube 374.
 Schlangenmotiv 455.
 Schmiede 449.
 Schmiedeeiserne Arbeiten 391.
 Schmiedelt (Töpfer) 497.
 Schmitzmittel 547.
 Schnaderhüpfel 265 ff.
 Schnarre 304.
 Schneeberg 500. 519.
 Schneller 448.
 Schnurkeramik 29.
 Schöffen 104. 163 ff. 233. 456.
 Schollenland 8.
 Scholtzeihufen 101.
 Schönecker Wald 19. 307.
 Schönfeld bei Bärenfels 454.
 Schornstein 423. 425. 455. 468 f. 473.
 Schradagerl 326.
 Schränke 526 ff.
 Schraubenschrauben 500. 507.
 Schrettel 323.
 Schriftfassen 76. 105. 182.
 Schrotamt 152.
 Schubart, Hosprediger 390.
 Schulgut 458. 459.
 Schultzeiß (Schulze) 100. 103 f. 146. 160 ff. 165.
 Schumann, A. 498. 515.
 Schüttboden 435.
 Schußbäume 421.
 Schwaben 89.
 Schwalbenschwänze 436.
 Schwedei 407.
 Schweineställe 444.
 Schwedenjchanzen 48.

- Schwent 484.
 Schwenker 545.
 Sedelhöfe 99.
 Seelenglaube 322 ff.
 Seelingstädt 391.
 Sehma 332.
 Seifen 519.
 Selbstmord 230 ff. 238 ff. 244.
 Semnonen 54 ff.
 Semper, Gottfr. 553.
 Serpentinindustrie 517 f.
 Seßhaftigkeit der Bevölkerung 197.
 Seßschulze 101. 103.
 Seuchenfeuer 311.
 Sgraffiten 391.
 Sichelfrau 380.
 Siedetrog 439.
 Silberbergbau u. -funde 16. 50. 141. 157.
 Sippendorf 65 f.
 Sitten und Gebräuche 296 ff.
 Sittlichkeit der Bevölkerung 233.
 Sitzordnung i. d. Altenburger Bauernstube
 474.
 — i. d. Bogtländischen Bauernstube 477.
 Skelettgräber 48. 51.
 Slawische Anfänge 47.
 — Dorfanlagen 115 ff.
 — Gräber 51.
 — Ortsnamen 63.
 — Grundform der Wohngebäude 409. 464 f.
 Smurden 81.
 Sohn, Rud. 129.
 Soldaten als Quelle des Volksliedes 258.
 Solon, M. L. (engl. Keramiker) 500.
 Sommerhausen 257.
 Sondertracht 562.
 Sonnenuhren 398. 455.
 Sophienthal 455.
 Sorben 61 ff. 95 ff. 176.
 Sorgau 519.
 Sozialforschung 172.
 Sparkassen 234.
 Spechtriß 450.
 Spenzer 545 f.
 Spiegel 532.
 Spielwarenindustrie 519. 524.
 Spieß, Moritz 521 f.
 Spinnrad 475. 478. 484.
 Spinnstuben 233. 257. 328. 346. 357 f. 428.
 448.
 Spitzenflöppelei 557.
 Sprüche auf Thonwaren und an der Wand
 502. 510 ff. 517. 535 ff.
 Staarmästen 444.
 Staatsangehörigkeit 205.
 Städte 78. 189.
 Städtegründungen 135. 145. 177.
 Städtestatistik 186. 204 f.
 Stadtfrieden 150. 153.
 Stadtgut 460.
 Stadtmauer 147 ff. 159.
 Stadtpläne 135 ff.
 Stadtrecht 161 ff.
 Stadthore 148.
 Staken 429.
 Stalldecken 438.
 Ställe 438 ff. 469.
 Statistik, Anfänge 181. 190.
 Steche, Rich. 386.
 Steinbach 274.
 Steinbrüche 448.
 Steingeräte 27 ff.
 Steinkrüge 505 ff.
 Steinmesser 4.
 Steinzeit 27 ff. 33.
 Sterblichkeit 217 ff.
 Steuerbarer Besitz 183.
 Steuerfreier Besitz 183.
 Steuern, siehe Abgaben.
 Stolpen 330.
 Stoppelhahn 312.
 Storch, der, in der Sage 331.
 Stöß 438.
 Straßen, die ältesten 131. 136.
 Straßendorf 116 ff. 122. 412. 451. 460.
 Straßenstadt 144. 149.
 Stredenfenster 448.
 Strehla 491. 493. 515.
 Strehlen 460.
 Striesen 412.
 Strohdach 412. 436. 442.
 Strohheile 436.
 Strohwiß als Wahrzeichen des Markt-
 friedens 153.
 Stubendecken 429.
 Stubeneinrichtung 464 ff.
 Stubenofen 425 f.
 Stühle 532.
 Stumsthür 477.
 Sudeten 9. 11.

- Supan 80.
 Süßmilch (Statistiker) 187.
 Swaten 349.
 Sweben 54 ff.
 Sylvesterabend 322. 332. 361.
 Tabakspfeifenfabrikation 497.
 Tacitus 4. 56 ff. 128. 308. 430.
 Tannendorf 436. 452.
 Tannenreuth 455.
 Tanzlieder 267.
 Tanzsitten der Wenden 356.
 Tagberg 459.
 Tage, Melchior 493.
 Taubenhäuser 444.
 Taubenschlag 435. 444.
 Taubstumme 242 j.
 Taufgebräuche 361. 474.
 Taufsteine 389 ff. 400.
 Tauschverkehr 69. 77.
 Teich 411.
 Tellerunterlagen 537.
 Tenne 417. 440 j.
 Tennenlöcher 442.
 Terra advocatorum 8.
 Teufelsglaube 325 j.
 Textilindustrie 188.
 Thierfeld 391.
 Thietmar (Chronist) 10. 83.
 Thomasdorf 414.
 Thonindustrie 490 ff.
 Thürbeischläge 391.
 Thüringer, Ursprung des Namens 58.
 Thüringische Elemente i. d. Bevölkerung 88.
 Till Eulenspiegel 13.
 Tisch 532.
 Tod, der, im Volksmythos 316 ff. 379.
 Tодаustragung } 305. 312. 360.
 Tодаustreiben }
 Topfbrett 428. 468. 473. 533.
 Töpferei 29 ff. 37. 68. 155. 490 ff.
 Topfschrank 477.
 Totenbestattung 36. 51. 318.
 Totenfeier 299.
 Totengebräuche der Wenden 367 ff.
 Totenhemd 349.
 Totenleuchter 396.
 Trauergebräuche der Wenden 349. 367 ff.
 Trauerkleidung der Wenden 349. 368. 541.
 Traumdeutungen 318.
 Treppe 432.
 Trichter (Rauchfang) 426. 482.
 Trinkgebräuche der Wenden 354.
 Trinklieder 266.
 Trodenstangen 426. 468. 473. 533.
 Truhen 526 ff.
 Truht 318. 323.
 Tschumperliedle 266 ff.
 Türme 398.
 Turmuhren 398.
 Überhandtuch 475. 478. 535.
 Umfassungen 417. 429 ff. 434. 473.
 Umgebinde 412. 453.
 Umreiten der Grenze 148.
 Unfreie (unehrliche) Leute 80. 155. 159 ff.
 Unternächte 331.
 Unterschlagung 234. 244.
 Untertriebels 525.
 Unterwiesenthal 301.
 Unzucht 232 ff. 244.
 Urkundenfälschung 232 ff. 244.
 Urnenfelder 36. 41 ff.
Baltenberg 380.
 Venusberg 330.
 Verbrechen 230 ff.
 Verfassung der alten Germanen 56.
 Verfassung der Sorben 70.
 Verheiratung = Eheschließung.
 Verkehrswege 131. 136.
 Verurteilte 244.
 Verwitwete = Familienstand.
 Via regia 131.
 Viehzucht 51. 63. 67. 94. 117 j. 154. 443 ff.
 Viertelsmeister 166.
 Vierzeiler 265 ff.
 Villicus 161.
 Vischer (Ästhetiker) 251. 254.
 Vogelhochzeit 361.
 Vogelhochzeitslied 350.
 Vogt 76. 146. 150. 160 ff. 165.
 Vogtei 76. 146.
 Vogtdinge (Vardinge) 104. 163.
 Vogtland 8. 18 f. 249 ff. 305 j. 321. 326.
 328 ff. 331. 360 j. 434. 438. 476 j.
 532. 534 ff.
 Vogtländische Trachten 544.
 Völkerwanderung 3. 61.
 Volksaberglaube 315 ff. 369 ff.
 Volkscharakter, seine Entstehung 172. 174 ff.
 — und Volkseigentümlichkeiten 197.
 Volksdichtung 247 ff. 343 ff.

- Volksgemeinschaft 171.
 Volkskunst 556 f.
 Volkslieder 248 ff.
 — der Wenden 335 ff. 343 ff. 358.
 Volksmythen 315 ff.
 Volksjagen 5. 315 ff. 374 ff.
 Volkstrachten 539 ff. 553 ff.
 Volkstümliche Bauweise 462.
 Volkstümliches, sein Begriff 296.
 Volksvermögen, seine Verteilung 183.
 Volksweisen 253.
 Volkszählungen 199 ff. 210.
 Vollbauern 177 ff.
 Vollhufner 177 ff.
 Vorgeschiedliche Zeit 26 ff.
 Vorliebe des Bauern für Farbenreichtum
 517 ff. 536.
 Vorratspeicher 475.
 Vorwerk 82. 98. 457. 459 f.
Wachstum der Bevölkerung 185 ff. 198 ff.
 203 ff. 210.
 Wachszinsen 159.
 Wacht am Rhein 250.
 Wachwitz 431.
 Waffen der alten Sachsen 4. 26. 47.
 Wagenschuppen 442.
 Wahren 391 f. 525.
 Walddörfer 62. 125.
 Waldenburg 496 ff. 515.
 Waldhufe 115. 124.
 Waldkirchen 519.
 Walmdächer 436.
 Walpurgisnacht 324 ff. 358. 370.
 Walzenkrüge 504.
 Walzerlieder 267.
 Wandalen, silingische 58 ff.
 Wandbänke 427. 448. 468. 477. 532.
 Wandbrett 428. 468. 533
 Wanderungsbewegung 204 ff. 215.
 Wandmalereien in Kirchen 391.
 Wandschmuck }
 Wandsprüche } 535 f.
 Wanduhr 531
 Wappenschüsseln 508 ff.
 Warnen 59.
 Wasewitz 401 f.
 Wassergeister 331.
 Wasserhäuser 449.
 Wassermann 379.
 Wasserversorgung 449.
 Weberei 51. 155.
 Wehrpflichtverletzung 231. 236.
 Weichbild 161. 162.
 Weihnachtsberge }
 — krippen } 302 f. 476. 520 ff.
 — leuchter }
 — pyramiden }
 Weihnachtsgebräuche 298 ff. 361. 370.
 Weihnachtsspiele 271 ff. 279.
 Weinbau 447.
 Weinböhlä 422. 451. 485.
 Weingeleite 420. 453.
 Weinlich, Chr. Alb. 199.
 Weinschant 156.
 Weissagungen 332.
 Weiße (Altenburger Bauernrod) 546.
 Weißig bei Großenhain 35.
 Welcher 429.
 Wenden 68. 73 ff. 81. 97. 109. 155. 158.
 175 ff. 335 ff. 480 ff. 539 ff.
 —, ihre Verdrängung 91. 109 ff.
 —, ihre Sitten und Gebräuche 352 ff. 480 ff.
 —, ihre Sprache und Volksdichtung 335 ff.
 Wendendorf bei Meißen 139. 147.
 Wendisch-Carsdorf 448.
 Wendische Sagen 374 ff.
 — Sprache 335 ff.
 — Trachten 540.
 Werkzeuge der alten Sachsen 4. 26 ff. 51.
 Wernher der Gärtner 7.
 Westfalen 6.
 Wethenici 80 f.
 Wetterfahnen 398. 438.
 Wettermännchen 520.
 Wetterregeln 270.
 Wettiner 8. 142. 145. 157.
 Wettritte 310.
 Widufind 4. 74.
 Wiege 484. 526 f.
 Windgott 327. 329. 380.
 Windsbraut 329.
 Winterversatz 430.
 Winzer, Thomas (Pfarrer) 303.
 Wirkstuhl 478.
 Wirtschaftliche Bedeutung der Altersstufe
 222 ff.
 Wirtschaftliche Wirkung der Bevölkerungsdichtigkeit 207.
 Wirtschaftsformen, erste Anfänge 78.
 Wirtschaftskeller 432.

- Wirtschaftsweise der deutschen Herren 82 f.
 Wirthafen 81.
 Wodan 298 ff. 327. 329. 380. 428.
 Wölfkuß 459.
 Worfzins 146.
 Wurm, Nic. 147.
 Wurten 418.
 Wurzen 515.
 Wustmann, Gust. 154.
 Wuttke, Heinr. 127.
Zadruga 65.
 Zählungen der Bevölkerung 186 ff. 188 ff.
 210.
 Zäune 451.
 Zehnte 104. 106.
 Zethau 447.
 Zeuß, R. 7.
 Ziegel 492.
 Ziegelbrennerei 448.
 Ziegeldach 437. 442.
 Ziegen 443.
 Ziepele 477.
 Zinndedel 490 ff. 518.
 Zinngeräte 400.
 Zinngeschirr 518 ff.
 Zinnverzierungen 502 ff.
 Zinnwald 413. 450. 518.
 Zinserhebung 104 f. 152 f. 159.
 Zittau 148. 302. 519.
 Zittauer Schüsseln 509.
 Zöbliß 274. 518. 519.
 Zöllner C. W. 127.
 Zuchtfrauen } 349. 362. 365.
 Zuchtjungfern }
 Zünfte 155. 166.
 Zweenfurt 396.
 Zwerge 376.
 Zwickau 142. 148. 154. 301. 492. 494.
 519. 524.
 Zwölf Nächte 318. 325. 328. 331 ff. 333.
 370.

Im Verlage von Friedrich Brandstetter in Leipzig erschienen von dem bekannten Jugendschriftsteller

Albert Richter

folgende Geschichte und Sage behandelnde Werke:

Deutsche Heldensagen des Mittelalters.

6. Auflage. 2 Bände. Mit 2 in Kupfer radierten Titelbildern von W. Georgy. Eleg. in 1 Bd. geb. 7.50 M.

- I. Die Nibelungen. — Walther und Hildegund. — Der hörnene Siegfried. — Gudrun.
II. Dietrichs erste Ausfahrt. — Sigenot. — Ecken Ausfahrt. — Biterolf und Dietlieb. — Zwergkönig Laurin. — Der Rosengarten. — Dietrichs Flucht. — Alpharts Tod. — Die Rabenschlacht. — Das Hildebrandslied. — Ermenrichs Tod. — Dietrichs Ende.

Deutsche Sagen.

4. Auflage. Mit 1 Stahlstich. Eleg. geb. 4 M.

Kaiser Otto mit dem Bart. — Der gute Gerhard. — Herzog Ernst. — König Rother. — Der Graf im Pfluge. — Herzog Adelger. — Roland. — Wartburgkrieg. — Tannhäuser. — Koenigin.

Götter und Helden.

Griechische und deutsche Sagen. Als Vorstufe des Geschichtsunterrichts. 5 Bändchen. 4. Auflage. Mit 1 Stahlstich in 1 Band eleg. geb. 4.80 M.

- I. Bdchn. (Enthält: Prometheus. — Deukalion und Pyrrha. — Herkules. — Theseus. — Jason und Medea. — Der trojanische Krieg. — Orestes und Iphigenia. — Odysseus.) Brosch. 1.20 M., geb. 1.55 M.
II. Bdchn. (Enthält: Vom Ursprung der Götter und aller Dinge. — Knechte, Bauern und Edle. — Die Kleinode der Götter. — Des Hammers Heimholung. — Thors Fahrt nach Utgard. — Thors Fahrt nach Geirrodsgard. — Thors Kampf mit Hrungnir. — Zwerg Allweis. — Der Raub Iduns. — Balders Tod. — Lokis Nachkommenschaft. — Lokis Bestrafung. — Das Ende der Götter. — Wieland der Schmied. — Sigurd und die Nibelungen.) Brosch. 1 M., geb. 1.35 M.
III. Bdchn. (Enthält: Die Nibelungen. — Gudrun. — Roland.) Brosch. 1.40 M., geb. 1.75 M.

Iwein und Parzival.

Zwei Ritter sagen des Mittelalters. Mit einem Titelstahlstich. Eleg. geb. 4.50 M.

Deutsche Frauen.

Kulturgeschichtliche Lebensbilder. Mit 1 Heliogravüre: „Thusnelda im Triumphzuge des Germanicus“, nach C. v. Piloty. Eleg. geb. 5 M.

Thusnelda. — Radegunde von Thüringen. — Mathilde von Sachsen. — Hadwig von Schwaben. — Roswitha. — Herrad von Landsberg. — Zwei Hohenstaufentöchter. — Die heilige Elisabeth. — Marianne Schneider. — Charitas Piefheimer. — Katharina Luther. — Katharina Zell. — Apollonia und Ursula von Münsterberg. — Elisabeth von Sachsen. — Philippine Welfer. — Katharina Keppler. — Elisabeth Charlotte von der Pfalz. — Frau Gottsched. — Ernestine Voss. — Goethes Mutter. — Schillers Mutter. — Anna Hölzel. — Königin Luise. — Leonore Prohaska. — Luise Scheppler.

Bilder aus der deutschen Kulturgeschichte.

2., vermehrte Auflage. 2 Teile. Mit 1 allegorischen Titelbilde und 100 Holzschnitten im Text. Eleg. in 1 Band geb. 11.50 M.

Unter den vielen Werken, welche in Heldensage und Geschichte einführen sollen, nehmen die Bearbeitungen **Albert Richters** zweifellos den ersten Rang ein. Richter — so bezeugt die Kritik allgemein — versteht meisterhaft zu erzählen, so daß alt und jung von der lebendigen, frischen, farbenreichen Darstellung gefesselt wird.

Im Verlage von **Friedr. Brandstetter** in **Leipzig** sind ferner folgende der **Jugend** gewidmete Werke erschienen:

Charakterbilder aus der Geschichte und Sage

für einen propädeutischen Geschichtsunterricht herausgegeben

von **A. W. Grube**.

33. Aufl. 3 Teile, mit 4 Stahlstichen.

gr. 8. 66 Bogen. Brosch. 9 M., eleg. in 1 Band geb. 10,50 M.

Grubes pädagogisch-schriftstellerische Eigenschaften: feiner Tact, das Rechte und dem Bedürfnis Entsprechende zu treffen, große Gewandtheit, es gut und anziehend auszuprägen, und durch seine Darstellung nicht bloß die Phantasie, sondern den ganzen Menschen zu beschäftigen, sind unstreitig am glänzendsten in seinen „Geschichtsbildern“ hervorgetreten, weshalb diese auch gerade bei der Lehrerschaft hoher Anerkennung und dauernder Empfehlung in den Kreisen der heranwachsenden Jugend sich zu erfreuen gehabt haben. Die von dem Buche bis jetzt erschienenen 33 starken Auflagen bestätigen dies in überzeugendster Weise.

Die Geschichtsbilder sind bis auf unsere Gegenwart fortgesetzt worden.

Biographische Miniaturbilder.

Für bildenden Lektüre für die reifere Jugend verfaßt

von **A. W. Grube**.

7. Auflage. 2 Teile. Mit 4 Stahlstich-Bildnissen etc.

gr. 8. 45¹/₄ Bogen. Brosch. 7 M., eleg. in 1 Band geb. 8,50 M.

Bei diesem Werke ist der pädagogische Zweck wieder die Hauptsache. Es bietet abgerundete Biographien von Männern der Wissenschaft und Kunst, der Politik und des Krieges. Zwar besitzen wir in unserer Literatur vortreffliche Biographien der berühmtesten Persönlichkeiten, aber diese entweder so weitschichtig, daß ihr Studium sehr zeitraubend und ihre Beschaffung äußerst kostspielig ist, oder so skizzenhaft, daß ihre Lektüre sich erfolglos erweist. Der Herr Verfasser hat — überzeugt von dem hohen Werte und bildenden und belehrenden Einflusse, den die Lektüre von Biographien auf die Jugend ausübt — hier die rechte Mitte getroffen, indem er mit pädagogischem Tacte stets das für die Jugend Bedeutsamste auswählte und auf wahre Bereicherung des Wissens, auf Bildung des Herzens und Erweckung idealer Bestrebungen bei der Jugend einzuwirken suchte, — und zwar dies alles in lebendigster und ansprechendster Darstellung.

Geographische Charakterbilder

in abgerundeten Gemälden aus der Länder- und Völkerkunde.

Nach Musterdarstellungen der deutschen und ausländischen Literatur für die obere Stufe des geographischen Unterrichts in Schulen, sowie zu einer bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt.

Von **A. W. Grube**.

3 Teile. 19. (bezw. 15.) Auflage.

Mit 3 Stahlstichen und 31 großen Holzschnitten (Städteansichten u. s. w.).

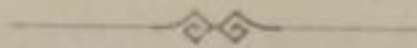
gr. 8. 130 Bogen. Brosch. 13,50 M., eleg. geb. 17 M.

Wie Grubes „Geschichtsbilder“ die Kenntnis der Geschichte unterstützen sollen, so ist es die Bestimmung des vorliegenden Werkes, den geographischen Unterricht fördernd zu beleben. Seit 40 Jahren hat dies Buch neunzehn starke Auflagen erlebt, ist in vielen Tausenden von Exemplaren in allen Erdteilen verbreitet, von vielen Schriftstellern für die Schule und die Jugend ausgebeutet, von Tausenden von Lehrern zum Unterricht, von Eltern zur lehrreichen Lektüre im Familienkreise benützt. Das wird ja wohl ein sprechender Beweis für die Trefflichkeit desselben sein.

Ganz hervorragende Aufmerksamkeit ist in dieser Auflage den

Kolonialbesitzungen Deutschlands

gewidmet worden durch die Einordnung eines besonderen Abschnittes (im II. Bande), welcher den zuverlässigsten Quellen entsprungene, frische und lebensvolle Charakterbilder von **Angra Pequena** — **Kamerun** — den Ländern westlich von **Sansibar** — **Neu-Guinea** — dem **Britannia-Archipel** und den **Samoa-Inseln** bietet.

Als ein Gegenstück zu den Grubeshen Geschichtsbildern, in welchen vorzugsweise die politische Geschichte (Fürsten und Staatengeschichte) zur Darstellung gelangt, ist in gleichem Verlage ein Werk erschienen, das sich die Aufgabe gemacht hat, die Geschichte des deutschen Volks ausschließlich in Beziehung auf Handel und Verkehr, auf Kunst und Wissenschaft, auf Sprache und Sitte u. s. w. der Beobachtung zu unterziehen.

Es sind dies:

Bilder aus der deutschen Kulturgeschichte.

Von

Albert Richter.

Zweite Auflage.

2 Bände. 66 $\frac{1}{2}$ Bog. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Geh. 10 M., eleg. in 1 Bd. geb. 11.50 M.

In diesem Werke wird das materielle, wie das geistige Leben des deutschen Volks in anschaulich gehaltenen, mit reichem Detail ausgestatteten Bildern vor die Augen der Leser geführt und zwar unterstützt durch stattliche Illustration, welche dem Werk nicht nur einen Schmuck zu verleihen, sondern, da die Illustrationen meist alten Originalen nachgebildet sind, auch ein tieferes Eindringen in die Kulturverhältnisse der Vorzeit zu ermöglichen und das Verständnis des Textes zu fördern bestimmt ist.

Statt weiterer Auseinandersetzung über den Inhalt des Buches, das namentlich der heranwachsenden Jugend aufs wärmste empfohlen zu werden verdient, möge hier nur das Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes folgen.

Die Urbewohner Deutschlands.
Die Religion der alten Germanen.
Kriegswesen der Germanen.
Volkerversammlungen der alten Deutschen.
Die Germanen der Völkerwanderungszeit.
Dorfansiedlungen nach der Völkerwanderung.
Die ersten städtischen Ansiedlungen.
Die altdeutschen Volksrechte.
Staatsseinrichtungen zur Zeit Karls des Großen.
Landwirtschaftliche Verhältnisse zur Zeit Karls des Großen.
Wissenschaft und Schule im karolingischen Zeitalter.
Das Christentum der Deutschen vor Bonifacius.
Das Verfahren bei Bekehrung und Taufe der Deutschen.
Bildung der deutschen Geistlichkeit im früheren Mittelalter.
Die Benediktinerabtei St. Gallen.
Die Geistlichen des früheren Mittelalters als Künstler.
Die deutschen Frauen im Zeitalter der Ottonen.
Die deutschen Städte unter den Bischöfen.
Der Ursprung der Ratsverfassung in den deutschen Städten.
Bürgerrecht, Aus- und Pfahlbürger.
Der volkswirtschaftliche Umschwung in Deutschland während des 13. Jahrhunderts.
Der Sieg der Hünste über die Geschlechter.
Das Lehnswesen.
Die Ministerialen oder Dienstmannen.
Die Erziehung des Ritters und die Schwertleite.
Mittelalterliche Burgen.
Ritterliche Waffen und Rüstungen.

Die Turniere.
Frauendienst und Minnedichtung.
Das Raubritterwesen.
Die Ritterheere.
Mittelalterliche Söldnerscharen.
Fahrende Ritter.
Die deutschen Spielleute des Mittelalters.
Mittelalterliche Tänze.
Mittelalterliche Jagd.
Das altdeutsche Haus und seine Einrichtung.
Essen und Trinken im Mittelalter.
Mittelalterliche Tracht.
Süddeutsche Bauern im 13. Jahrhundert.
Naturalleistungen und Frondienste der Bauern im späteren Mittelalter.
Land- und Forstwirtschaft im Mittelalter.
Mühlen im Mittelalter.
Das deutsche Münzwesen im Mittelalter.
Mittelalterliche Steuern.
Rechtszustände im Mittelalter.
Gottesfrieden und Landfrieden.
Das Fehderecht des Mittelalters.
Die Femgerichte.
Nacht und Bann.
Gottesurteile.
Die rechtliche und soziale Stellung der deutschen Juden im Mittelalter.
Frühchristliche und romanische Kunst.
Der gotische Stil in Deutschland.
Die Dombauten des Mittelalters.
Wissenschaft und Volksglaube im Mittelalter.
Ein Volksprediger des 13. Jahrhunderts.
Mittelalterliche Volksschulen.
Handschriftenhandel im Mittelalter.
Heilkunde und Krankenpflege im Mittelalter.

Verlag von Friedrich Brandstetter in Leipzig.

Albert Kleinschmidts historische Jugendschriften:

Die Befreiung Germaniens vom Römerjoch.

Drei Erzählungen für die Jugend.

Mit e. Titelbilde: „Heimkehr d. Deutschen a. d. Schlacht im Teutoburger Walde“, nach P. Thumann.
19 Bogen. gr. 8. Brosch. 2,80 M. In eleg. Orig.-Einband 3,50 M.

Germanisches Heldenschicksal in Sieg und Untergang.

Vier Erzählungen aus der Zeit der Völkerwanderung für die Jugend.

Mit einem Titelbilde (Heliogravüre): „Alarich in Rom“, nach W. Lindenschmit.
24 Bogen. gr. 8. Brosch. 3,20 M. In eleg. Orig.-Einband 4 M.

Im Reichen des Kreuzes.

Vier Erzählungen aus Karls des Großen Tagen für Jugend und Volk.

Mit einem Titelbilde: „Fränkische Königsknaben beim Waffenspiel“, nach Alma Tadema.
26 $\frac{1}{4}$ Bogen. gr. 8. Brosch. 3,20 M. In eleg. Orig.-Einband 4 M.

Unter dem Sachsenbanner.

Vier Erzählungen aus den Tagen der Sachsenkaiser für Jugend und Volk.

Mit e. Titelbilde: „Ottos des Großen Sieg über die Ungarn auf dem Lechfelde“, nach A. Dietrich.
23 Bogen. gr. 8. Brosch. 3,20 M. In eleg. Orig.-Einband 4 M.

Kreuzfahrt und Römerzug.

Vier Erzählungen aus dem Zeitalter der Kreuzzüge und der Hohenstaufen.

Mit e. Titelbilde: „Friedrich Barbarossas Demütigung vor Heinrich dem Löwen“, nach Ph. Holz.
25 Bogen. gr. 8. Brosch. 3,20. In eleg. Orig.-Einband 4 M.

In Sturm und Drang bewegter Zeit.

Vier Erzählungen aus der Zeit von 1252—1525.

Mit einem Titelbilde (Heliogravüre): „Luther in Worms“, nach Delpérée.
28 Bogen. gr. 8. Brosch. 3,20 M. In eleg. Orig.-Einband 4 M.

Aus der Zeit der Thränen und Wunder.

Drei Erzählungen aus d. unseligen Tagen des 30jährigen Krieges für Jugend u. Volk.

Mit einem Titelbilde: „Gebet Gustav Adolfs in der Schlacht bei Lützen“, nach L. Braun.
18 $\frac{1}{4}$ Bogen. gr. 8. Brosch. 2,80 M. In eleg. Orig.-Einband 3,50 M.

Der erste Hochflug des Bollernaars.

Drei Erzählungen aus Friedrichs des Großen Tagen für Jugend und Volk.

Mit einem Titelbilde (Heliogr.): „Am Abend vor der Schlacht bei Jorndorf“, nach Grotjohann.
21 $\frac{1}{2}$ Bogen. gr. 8. Brosch. 2,80 M. In eleg. Orig.-Einband 3,50 M.

Welscher Frevel, deutscher Born.

Vier Erzählungen aus der Zeit der deutschen Erniedrigung und Wiedererhebung
(1688—1871) für Jugend und Volk.

Mit einem Titelbilde (Heliogravüre): „In Versailles am 18. Jan. 1871“, nach A. v. Werner.
20 $\frac{1}{4}$ Bogen. gr. 8. Brosch. 2,80 M. In eleg. Orig.-Einband 3,50 M.

Als Kleinschmidts historische Jugendschriften haben den Zweck, auf Grund zuverlässiger Geschichtsforschung die wichtigsten Abschnitte deutschen Lebens in der Vergangenheit fesselnd und erwärmend vorzuführen, und damit in der Jugend unserer Nation die Liebe zu deutschem Wesen, deutscher Art und Sitte, die Begeisterung für die Größe und Herrlichkeit des Vaterlands fest und tief zu begründen. In welcher vorzüglicher Weise diese Aufgabe gelöst ist, bezeugt die Kritik, im besonderen die der pädagogischen Presse, welche den Kleinschmidtschen Jugendschriften neben bedeutendem kulturgeschichtlichen vor allem hohen sittlichen Wert beimißt und sie zu Festgeschenken, Prämien sowie zur Anschaffung in Schul- und Volksbibliotheken stets in erster Reihe und aufs wärmste empfohlen hat.

Im Verlage von Friedrich Brandstetter in Leipzig ist ferner erschienen.

Sprachleben und Sprachschäden.

Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs.

Von

Dr. Theodor Matthias,

Oberlehrer a. Ngl. Realgymnasium in Bittau t. S.

2. verb. u. verm. Aufl., 30³/₄ Bog. gr. 8. Brosch. 5,50 M., geb. 6,30 M.

Nach den Urteilen maßgebender Fachblätter („Litterarisches Centralblatt“ und „Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie“) nimmt das Matthias'sche Buch, das jetzt in zweiter Auflage vorliegt, den ersten Platz unter den deutschen Antibarbari ein, welche die letzten Jahrzehnte hervorgebracht haben; „niemand“, so sagen jene Blätter — „sei in so umfassendem Maße, mit so sinnigem Verständnisse den Feinheiten des heutigen Sprachgebrauchs nachgegangen wie Matthias.“ Es darf dieses Werk daher auf allseitige Beachtung gewiß Anspruch erheben.

Die deutsche Litteraturgeschichte

in den Hauptzügen ihrer Entwicklung sowie in ihren Hauptwerken dargestellt
und den höheren Lehranstalten Deutschlands gewidmet

von **Dr. Frz. Pfalz.**

In 2 Theilen.

I. Teil: Die Litteratur des Mittelalters. gr. 8. 23 Bogen. Brosch. 2,70 M.

II. Teil: Die Litteratur der neuen Zeit. gr. 8. 19³/₄ Bogen. Brosch. 2,70 M.

Beide Teile mit Goethes Bildnis in Stahlstich elegant in 1 Band gebunden 7 M.

„Dieses Werk bietet eine zusammenhängende Darstellung der Litteraturgeschichte, die aber das Hauptgewicht nicht auf eine Menge gelehrter Namen und Zahlen, sondern auf die Einführung in die bedeutendsten klassischen Werke legt. Es ist ein litterargeschichtliches Lesebuch, und fügen wir bei — das trefflichste, das wir bis jetzt kennen gelernt haben. Alles gelehrte Beiwerk ist als toter Gedächtniskram ausgeschieden, wofür die wirklichen Heroen unserer Litteratur und deren Hauptwerke desto eingehender behandelt sind. Besonders sorgfältig sind die Inhaltsangaben bearbeitet, die mit Referat und Citaten in der Weise wechseln, daß die letzteren den Faden der Erzählung selbständig weiterführen und als Kernstellen den Geist der Werke auf die prägnanteste Weise wiedergeben. Daneben ist auch die kulturhistorische Entwicklung unseres Volkes thunlichst berücksichtigt“ etc. (Blätter f. d. bayerische Realschulwesen, 1884, Heft 2.)

Deutsche Redensarten.

Sprachlich und kulturgeschichtlich erläutert

von

Albert Richter.

2., verm. Aufl. 8. 12 Bogen. Brosch. 2 M., geb. 3 M.

In diesem Buche geht der Verfasser jenen Redensarten nach, die der dichtende Volksgeist geschaffen, für die kein Autor mit Namen nachzuweisen ist, welche Zeugnisse sind eines sinnigen Volksgemüthes und eines frisch sprudelnden Volkshumors. Die Zahl der hier auf nicht mehr verstandene sprachliche Gebilde älterer Zeit, auf alte Volkssitten und Volksbräuche, auf Anschauungen aus dem früheren Rechtsleben und dergleichen zurückgeführten Redensarten ist in der jetzt vorliegenden zweiten Auflage bis auf 190 vermehrt worden. Das für alle Freunde der deutschen Sprache und Kulturgeschichte wichtige, auf sicherer wissenschaftlicher Grundlage ruhende, aber in angenehm lesbarer Form geschriebene Buch eignet sich in seiner freundlichen Ausstattung namentlich auch zu Festgeschenken.

Im Verlag von Friedrich Brandstetter in Leipzig sind erschienen:

Sächsische Volkskunde.

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. J. Deichmüller, Konrektor Prof. Dr. H. Dunger, Regierungsrat Dr. H. Ermisch, Dr. R. Franke, Oberbaukommissar O. Gruner, Hofrat Prof. Dr. Cornelius Gurlitt, Direktionsassistent Dr. A. Kurzweilly, Prof. Dr. E. Mogg, Pfarrer Dr. W. Nentsch, Prof. Dr. S. Ruge, Bibliothekar Dr. Ludw. Schmidt, Landbaumeister Karl Schmidt, Prof. Dr. E. D. Schulze, Maler Prof. D. Seyffert, Pfarrer Joh. Walther

herausgegeben von

Dr. Robert Wuttke.

Zweite, umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.

Zweiter unveränderter Abdruck

Mit 285 zumeist nach Originalzeichnungen angefertigten Abbildungen, 4 Tafeln in Farbendruck und 1 Karte vom Königreich Sachsen.

Elegant gebunden 10 Mark.

Das *Leipz. Tageblatt* (1899 Nr. 654) urteilt bei Erscheinen der ersten Auflage: „Ein treffliches, vaterländisches Werk erscheint hier zum ersten Male auf dem Büchermarkte, ein Werk, das in keiner Familie des Sachsenlandes fehlen sollte, wo das Herz treu schlägt für Brauch und Sitte, Fühlen und Denken, Wirken und Schaffen in unserem Vaterlande. Hervorragende Mitarbeiter sind zur Durchführung des Planes gewonnen worden; es galt, das Leben des sächsischen Volkes in seiner Eigenart vor Augen zu führen. Jeder einzelne Artikel weiß durch die Gediegenheit der Ausführung, durch die schön abgerundete Form und die Lebendigkeit der Darstellung, wie vor allem auch durch den patriotischen Geist, der das Ganze durchweht, lebhaft zu interessieren. Es ist ein willkommenes, nationales Werk, das hier auf den Weihnachtstisch des sächsischen Hauses niedergelegt wird. Die Ausstattung ist eine vornehme, prächtige. Im festlichen Gewande pilgert das Buch durch das Sachsenland. Auch in keiner Volksbibliothek darf es fehlen. Es wird überall einen Ehrenplatz im Hause erhalten, wenn man ihm nur erst Einlaß vergönnt hat.“

Auf Anregung des Herrn Professor Dr. Wuttke erschien für die Hand der Lehrer und wurde vom Sächs. Ministerium des Kultus u. öff. Unterr. empfohlen:

Die sächsische Volkskunde als Lehrstoff in der Volksschule.

Von **Paul Benndorf,**

Lehrer in Leipzig.

Mit vielen Abbildungen. 5 $\frac{1}{2}$ Bogen. Geb. M. 1,50.

Literar. Centralblatt No. 7. 1902: „Der in Sachsen mit besonders glücklichem Erfolg gepflegten Heimatskunde ist dieses ansprechende, sauber und knapp geschriebene kleine Buch gewidmet, das wir nicht bloß den Lehrern, an die es sich zunächst wendet, sondern überhaupt allen warm empfehlen, die nicht gedankenlos an den lebendigen Zeugnissen der Vergangenheit ihres Vaterlands vorübergehen wollen.“

Hierzu sind Anschauungstafeln archäologischer Gegenstände in Vorbereitung!

Dorfkirche und Bauernhaus im Königreich Sachsen.

Die Dorfkirche. Von Hofrat Prof. Dr. Gurlitt. Haus und Hof. Von Oberbaukommissar O. Gruner. Die bäuerliche Wohnung. Von Landbaumeister F. L. R. Schmidt. Die bäuerliche Kleinkunst. Von Dr. A. Kurzweilly.

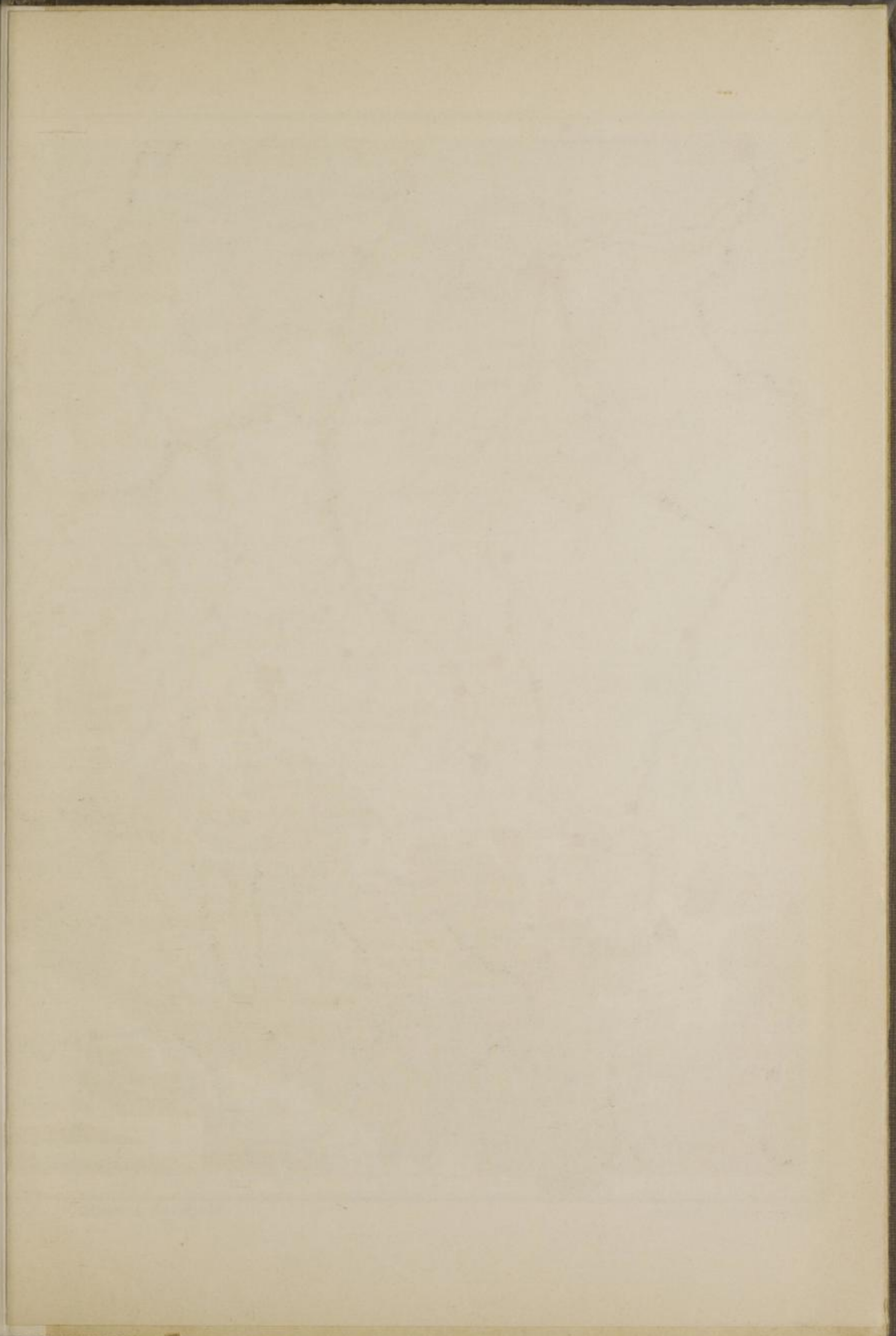
Mit 135 Abbildungen.

(Sonderabdruck aus „Sächsische Volkskunde“ herausgegeben von Dr. Rob. Wuttke.)

10 Bogen. Hübsch gebunden M. 2,50.

Dieser Sonderabdruck ist veranstaltet worden, um allen, denen es etwa nur an den architektonischen Kapiteln der „Sächsischen Volkskunde“ gelegen ist, also Architekten, Baumeistern und Bauherren, das reiche Material zu einem wohlfeilen Preise zugänglich zu machen.

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Dr. Wunke, sächs. Volkskunde

Leipzig, Friedrich Brandtner

29,-

707-87

8137

Ca

[A blank white rectangular label is placed on the cover, obscuring the underlying pattern.]

