

Wolfgang Adam, Siegrid Westphal (Hrsg.)
Handbuch kultureller Zentren der Frühen Neuzeit

Handbuch kultureller Zentren der Frühen Neuzeit

Städte und Residenzen im alten deutschen Sprachraum

Herausgegeben von
Wolfgang Adam und Siegrid Westphal

in Verbindung mit
Claudius Sittig und Winfried Siebers

Band 1: Augsburg–Gottorf

DE GRUYTER

Redaktion

Marina Stalljohann, Heinrich Schepers, Heike Düselder, Volker Arnke, Tobias Bartke

ISBN 978-3-11-020703-3

e-ISBN 978-3-11-029555-9

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2012 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH und Co. KG, Göttingen

Gedruckt auf säurefreiem Papier

Printed in Germany

www.degruyter.com

Inhalt

Band 1

Vorwort — XXV

Claudius Sittig

Kulturelle Zentren der Frühen Neuzeit — XXXI

Zum Gegenstand: Kulturelle Zentren — XXXI

Frühneuzeitliche Polyzentralität — XXXIII

Zum Begriff ‚Kulturelles Zentrum‘ — XXXV

Anziehungs- und Ausstrahlungskraft — XXXVI

Temporale Variabilität — XXXVIII

‚Kultur vor Ort‘ — XXXVIII

Handbuchstruktur — XL

Artikelstruktur — XLII

Auswahlbibliographie — XLV

Hinweise zur Benutzung — LVII

Artikelgliederung — LVII

Lebensdaten — LVII

Zitierweise — LVII

Bibliographie — LVIII

Abkürzungen und Siglen — LIX

Abbildungen — LIX

Übersichtskarte — LX

Silvia Serena Tschopp

Augsburg — 1

- 1 Geographische Situierung — 1
- 2 Historischer Kontext — 3
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 6
- 4 Wirtschaft — 10
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 12
- 6 Personen — 21
- 7 Gruppen — 23
- 8 Kulturproduktion — 25
- 9 Medien der Kommunikation — 30
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 34
- 11 Wissensspeicher — 43
- Bibliographie — 44

Mark Häberlein und Johannes Staudenmaier

Bamberg — 51

- 1 Geographische Situierung — 51
- 2 Historischer Kontext — 54
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 57
- 4 Wirtschaft — 61
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 63
- 6 Personen — 69
- 7 Gruppen — 74
- 8 Kulturproduktion — 75
- 9 Medien der Kommunikation — 77
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 79
- 11 Wissensspeicher — 82
- Bibliographie — 83

Kaspar von Greyerz

Basel — 89

- 1 Geographische Situierung — 90
- 2 Historischer Kontext — 90
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 94
- 4 Wirtschaft — 97
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 98
- 6 Personen — 103
- 7 Gruppen — 111
- 8 Kulturproduktion — 113
- 9 Medien der Kommunikation — 119
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 121
- 11 Wissensspeicher — 124
- Bibliographie — 125

Peter-Michael Hahn

Berlin und Potsdam — 133

- 1 Geographische Situierung — 134
- 2 Historischer Kontext — 136
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 144
- 4 Wirtschaft — 149
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 152
- 6 Personen — 159
- 7 Gruppen — 171
- 8 Kulturproduktion — 173
- 9 Medien der Kommunikation — 178
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 180

- 11 Wissensspeicher — 186
- Bibliographie — 188

Mirosława Czarnecka

Breslau — 197

- 1 Geographische Situierung — 198
- 2 Historischer Kontext — 198
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 203
- 4 Wirtschaft — 207
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 209
- 6 Personen — 217
- 7 Gruppen — 218
- 8 Kulturproduktion — 220
- 9 Medien der Kommunikation — 225
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 228
- 11 Wissensspeicher — 234
- Bibliographie — 235

Horst Gehringer und Heinrich Schepers

Coburg — 239

- 1 Geographische Situierung — 240
- 2 Historischer Kontext — 241
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 245
- 4 Wirtschaft — 251
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 253
- 6 Personen — 256
- 7 Gruppen — 258
- 8 Kulturproduktion — 259
- 9 Medien der Kommunikation — 265
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 266
- 11 Wissensspeicher — 267
- Bibliographie — 268

Edmund Kizik

Danzig — 275

- 1 Geographische Situierung — 276
- 2 Historischer Kontext — 281
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 284
- 4 Wirtschaft — 289
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 292
- 6 Personen — 299
- 7 Gruppen — 301
- 8 Kulturproduktion — 303

- 9 Medien der Kommunikation — 311
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 314
- 11 Wissensspeicher — 319
- Bibliographie — 320

Rainer Maaß

Darmstadt — 327

- 1 Geographische Situierung — 328
- 2 Historischer Kontext — 329
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 334
- 4 Wirtschaft — 340
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 344
- 6 Personen — 347
- 7 Gruppen — 350
- 8 Kulturproduktion — 353
- 9 Medien der Kommunikation — 364
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 368
- 11 Wissensspeicher — 374
- Bibliographie — 376

Wolfgang Wüst

Dillingen — 383

- 1 Geographische Situierung — 384
- 2 Historischer Kontext — 387
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 388
- 4 Wirtschaft — 392
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 396
- 6 Personen — 400
- 7 Gruppen — 401
- 8 Kulturproduktion — 402
- 9 Medien der Kommunikation — 403
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 406
- 11 Wissensspeicher — 410
- Bibliographie — 411

Helen Watanabe-O'Kelly

Dresden — 417

- 1 Geographische Situierung — 418
- 2 Historischer Kontext — 421
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 423
- 4 Wirtschaft — 428
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 429
- 6 Personen — 433

- 7 Gruppen — **437**
- 8 Kulturproduktion — **438**
- 9 Medien der Kommunikation — **454**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **455**
- 11 Wissensspeicher — **459**
- Bibliographie — **460**

Fridrun Freise

Elbing — 467

- 1 Geographische Situierung — **467**
- 2 Historischer Kontext — **469**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **471**
- 4 Wirtschaft — **475**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **477**
- 6 Personen — **480**
- 7 Gruppen — **482**
- 8 Kulturproduktion — **484**
- 9 Medien der Kommunikation — **490**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **491**
- 11 Wissensspeicher — **496**
- Bibliographie — **497**

Heike Düselder

Emden — 503

- 1 Geographische Situierung — **503**
- 2 Historischer Kontext — **507**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **510**
- 4 Wirtschaft — **515**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **517**
- 6 Personen — **522**
- 7 Gruppen — **524**
- 8 Kulturproduktion — **525**
- 9 Medien der Kommunikation — **527**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **528**
- 11 Wissensspeicher — **530**
- Bibliographie — **530**

Marina Stalljohann

Frankfurt am Main — 535

- 1 Geographische Situierung — **535**
- 2 Historischer Kontext — **537**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **539**
- 4 Wirtschaft — **546**

- 5 Orte kulturellen Austauschs — **553**
- 6 Personen — **559**
- 7 Gruppen — **565**
- 8 Kulturproduktion — **568**
- 9 Medien der Kommunikation — **577**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **580**
- 11 Wissensspeicher — **585**
Bibliographie — **587**

Kai Wenzel

Görlitz — 595

- 1 Geographische Situierung — **595**
- 2 Historischer Kontext — **597**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **602**
- 4 Wirtschaft — **608**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **611**
- 6 Personen — **613**
- 7 Gruppen — **618**
- 8 Kulturproduktion — **619**
- 9 Medien der Kommunikation — **629**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **630**
- 11 Wissensspeicher — **633**
Bibliographie — **634**

Siegrid Westphal und Andreas Klinger

Gotha — 641

- 1 Geographische Situierung — **641**
- 2 Historischer Kontext — **642**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **643**
- 4 Wirtschaft — **646**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **647**
- 6 Personen — **651**
- 7 Gruppen — **654**
- 8 Kulturproduktion — **655**
- 9 Medien der Kommunikation — **660**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **661**
- 11 Wissensspeicher — **665**
Bibliographie — **666**

Malte Bischoff und Thomas Hill

Gottorf — 669

- 1 Geographische Situierung — **669**
- 2 Historischer Kontext — **671**

- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **673**
- 4 Wirtschaft — **681**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **684**
- 6 Personen — **690**
- 7 Gruppen — **697**
- 8 Kulturproduktion — **697**
- 9 Medien der Kommunikation — **701**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **702**
- 11 Wissensspeicher — **707**
- Bibliographie — **707**

Band 2

Hinweise zur Benutzung — XXV

- Artikelgliederung — **XXV**
- Lebensdaten — **XXV**
- Zitierweise — **XXV**
- Bibliographie — **XXVI**
- Abkürzungen und Siglen — **XXVII**
- Abbildungen — **XXVII**
- Übersichtskarte — **XXVIII**

Nils Grübel

Halberstadt — 713

- 1 Geographische Situierung — **714**
- 2 Historischer Kontext — **716**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **718**
- 4 Wirtschaft — **722**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **724**
- 6 Personen — **729**
- 7 Gruppen — **731**
- 8 Kulturproduktion — **735**
- 9 Medien der Kommunikation — **741**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **744**
- 11 Wissensspeicher — **750**
- Bibliographie — **751**

Hans-Joachim Kertscher

Halle an der Saale — 757

- 1 Geographische Situierung — **757**
- 2 Historischer Kontext — **758**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **759**
- 4 Wirtschaft — **764**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **765**

- 6 Personen — **770**
- 7 Gruppen — **773**
- 8 Kulturproduktion — **776**
- 9 Medien der Kommunikation — **782**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **785**
- 11 Wissensspeicher — **788**
Bibliographie — **789**

Martin Krieger

Hamburg — 797

- 1 Geographische Situierung — **797**
- 2 Historischer Kontext — **800**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **803**
- 4 Wirtschaft — **807**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **808**
- 6 Personen — **813**
- 7 Gruppen — **815**
- 8 Kulturproduktion — **816**
- 9 Medien der Kommunikation — **821**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **822**
- 11 Wissensspeicher — **825**
Bibliographie — **826**

Volker Hartmann und Wilhelm Kühlmann

Heidelberg — 831

- 1 Geographische Situierung — **832**
- 2 Historischer Kontext — **835**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **835**
- 4 Wirtschaft — **839**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **840**
- 6 Personen — **850**
- 7 Gruppen — **865**
- 8 Kulturproduktion — **866**
- 9 Medien der Kommunikation — **880**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **881**
- 11 Wissensspeicher — **883**
Bibliographie — **885**

Jens Bruning

Helmstedt — 901

- 1 Geographische Situierung — **901**
- 2 Historischer Kontext — **902**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **904**

- 4 Wirtschaft — 906
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 907
- 6 Personen — 919
- 7 Gruppen — 921
- 8 Kulturproduktion — 922
- 9 Medien der Kommunikation — 923
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 924
- 11 Wissensspeicher — 925
- Bibliographie — 927

Tobias Schönaier

Ingolstadt — 935

- 1 Geographische Situierung — 936
- 2 Historischer Kontext — 939
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 940
- 4 Wirtschaft — 944
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 948
- 6 Personen — 955
- 7 Gruppen — 960
- 8 Kulturproduktion — 963
- 9 Medien der Kommunikation — 968
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 969
- 11 Wissensspeicher — 973
- Bibliographie — 974

Joachim Bauer, Gerhard Müller und Thomas Pester

Jena — 981

- 1 Geographische Situierung — 982
- 2 Historischer Kontext — 984
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 985
- 4 Wirtschaft — 990
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 992
- 6 Personen — 1000
- 7 Gruppen — 1006
- 8 Kulturproduktion — 1012
- 9 Medien der Kommunikation — 1014
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1020
- 11 Wissensspeicher — 1023
- Bibliographie — 1025

Claudius Sittig

Kassel — 1037

- 1 Geographische Situierung — 1038

- 2 Historischer Kontext — **1040**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1045**
- 4 Wirtschaft — **1051**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1055**
- 6 Personen — **1063**
- 7 Gruppen — **1065**
- 8 Kulturproduktion — **1069**
- 9 Medien der Kommunikation — **1076**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1080**
- 11 Wissensspeicher — **1082**
Bibliographie — **1083**

Klaus Wolf

Köln — 1093

- 1 Geographische Situierung — **1095**
- 2 Historischer Kontext — **1096**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1099**
- 4 Wirtschaft — **1103**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1105**
- 6 Personen — **1109**
- 7 Gruppen — **1112**
- 8 Kulturproduktion — **1115**
- 9 Medien der Kommunikation — **1124**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1130**
- 11 Wissensspeicher — **1134**
Bibliographie — **1136**

Axel E. Walter

Königsberg — 1153

- 1 Geographische Situierung — **1154**
- 2 Historischer Kontext — **1154**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1158**
- 4 Wirtschaft — **1167**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1169**
- 6 Personen — **1175**
- 7 Gruppen — **1187**
- 8 Kulturproduktion — **1188**
- 9 Medien der Kommunikation — **1194**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1198**
- 11 Wissensspeicher — **1203**
Bibliographie — **1204**

Klaus Conermann

Köthen — 1211

- 1 Geographische Situierung — 1211
- 2 Historischer Kontext — 1212
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1214
- 4 Wirtschaft — 1223
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1224
- 6/7 Personen und Gruppen — 1230
- 8 Kulturproduktion — 1233
- 9 Medien der Kommunikation — 1240
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1244
- 11 Wissensspeicher — 1247
- Bibliographie — 1247

Detlef Döring

Leipzig — 1253

- 1 Geographische Situierung — 1253
- 2 Historischer Kontext — 1256
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1258
- 4 Wirtschaft — 1261
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1263
- 6 Personen — 1270
- 7 Gruppen — 1274
- 8 Kulturproduktion — 1276
- 9 Medien der Kommunikation — 1283
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1285
- 11 Wissensspeicher — 1288
- Bibliographie — 1290

Manfred Eickhölter

Lübeck — 1299

- 1 Geographische Situierung — 1300
- 2 Historischer Kontext — 1303
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1306
- 4 Wirtschaft — 1314
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1318
- 6 Personen — 1322
- 7 Gruppen — 1324
- 8 Kulturproduktion — 1327
- 9 Medien der Kommunikation — 1336
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1338
- 11 Wissensspeicher — 1340
- Bibliographie — 1342

Carsten Nahrendorf

Magdeburg — 1349

- 1 Geographische Situierung — 1350
- 2 Historischer Kontext — 1351
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1352
- 4 Wirtschaft — 1359
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1361
- 6 Personen — 1365
- 7 Gruppen — 1370
- 8 Kulturproduktion — 1374
- 9 Medien der Kommunikation — 1377
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1379
- 11 Wissensspeicher — 1387
- Bibliographie — 1387

Ludolf Pelizaeus

Mainz — 1391

- 1 Geographische Situierung — 1392
- 2 Historischer Kontext — 1393
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1403
- 4 Wirtschaft — 1409
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1412
- 6 Personen — 1419
- 7 Gruppen — 1424
- 8 Kulturproduktion — 1427
- 9 Medien der Kommunikation — 1434
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1436
- 11 Wissensspeicher — 1438
- Bibliographie — 1440

Bernhard Jahn

Marburg an der Lahn — 1449

- 1 Geographische Situierung — 1449
- 2 Historischer Kontext — 1450
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1451
- 4 Wirtschaft — 1453
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1453
- 6 Personen — 1456
- 7 Gruppen — 1458
- 8 Kulturproduktion — 1459
- 9 Medien der Kommunikation — 1461
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1462

- 11 Wissensspeicher — 1466
- Bibliographie — 1467

Britta Kägler, Ferdinand Kramer, Martin Ott und Stefan Pongratz

München — 1471

- 1 Geographische Situierung — 1471
- 2 Historischer Kontext — 1472
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1475
- 4 Wirtschaft — 1477
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1480
- 6 Personen — 1491
- 7 Gruppen — 1497
- 8 Kulturproduktion — 1499
- 9 Medien der Kommunikation — 1503
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1505
- 11 Wissensspeicher — 1509
- Bibliographie — 1511

Franz-Josef Jakobi

Münster — 1519

- 1 Geographische Situierung — 1520
- 2 Historischer Kontext — 1522
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 1531
- 4 Wirtschaft — 1536
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 1540
- 6 Personen — 1541
- 7 Gruppen — 1547
- 8 Kulturproduktion — 1550
- 9 Medien der Kommunikation — 1556
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 1557
- 11 Wissensspeicher — 1561
- Bibliographie — 1563

Band 3

Hinweise zur Benutzung — XXV

- Artikelgliederung — XXV
- Lebensdaten — XXV
- Zitierweise — XXV
- Bibliographie — XXVI
- Abkürzungen und Siglen — XXVII
- Abbildungen — XXVII
- Übersichtskarte — XXVIII

Michael Diefenbacher und Horst-Dieter Beyerstedt

Nürnberg — 1569

- 1 Geographische Situierung — **1570**
- 2 Historischer Kontext — **1572**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1573**
- 4 Wirtschaft — **1583**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1587**
- 6 Personen — **1592**
- 7 Gruppen — **1594**
- 8 Kulturproduktion — **1596**
- 9 Medien der Kommunikation — **1602**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1605**
- 11 Wissensspeicher — **1607**
Bibliographie — **1608**

Heike Düselder

Osnabrück — 1611

- 1 Geographische Situierung — **1611**
- 2 Historischer Kontext — **1613**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1615**
- 4 Wirtschaft — **1619**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1620**
- 6 Personen — **1628**
- 7 Gruppen — **1630**
- 8 Kulturproduktion — **1631**
- 9 Medien der Kommunikation — **1636**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1638**
- 11 Wissensspeicher — **1644**
Bibliographie — **1645**

Stefan Albrecht

Prag — 1649

- 1 Geographische Situierung — **1650**
- 2 Historischer Kontext — **1653**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1655**
- 4 Wirtschaft — **1664**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1666**
- 6 Personen — **1669**
- 7 Gruppen — **1671**
- 8 Kulturproduktion — **1672**
- 9 Medien der Kommunikation — **1680**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1681**

- 11 Wissensspeicher — **1686**
- Bibliographie — **1687**

Christoph Meixner

Regensburg — 1695

- 1 Geographische Situierung — **1696**
- 2 Historischer Kontext — **1697**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1701**
- 4 Wirtschaft — **1706**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1709**
- 6 Personen — **1715**
- 7 Gruppen — **1720**
- 8 Kulturproduktion — **1723**
- 9 Medien der Kommunikation — **1736**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1740**
- 11 Wissensspeicher — **1746**
- Bibliographie — **1750**

Vinzenz Czech

Rudolstadt — 1755

- 1 Geographische Situierung — **1755**
- 2 Historischer Kontext — **1757**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1760**
- 4 Wirtschaft — **1762**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1764**
- 6 Personen — **1766**
- 7 Gruppen — **1768**
- 8 Kulturproduktion — **1770**
- 9 Medien der Kommunikation — **1774**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1776**
- 11 Wissensspeicher — **1781**
- Bibliographie — **1782**

Paul Warmbrunn

Speyer — 1787

- 1 Geographische Situierung — **1787**
- 2 Historischer Kontext — **1789**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1793**
- 4 Wirtschaft — **1798**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1800**
- 6 Personen — **1806**
- 7 Gruppen — **1810**
- 8 Kulturproduktion — **1812**

- 9 Medien der Kommunikation — **1819**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1822**
- 11 Wissensspeicher — **1826**
Bibliographie — **1827**

Bernard Vogler

Straßburg — 1833

- 1 Geographische Situierung — **1833**
- 2 Historischer Kontext — **1835**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1837**
- 4 Wirtschaft — **1844**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1846**
- 6 Personen — **1855**
- 7 Gruppen — **1859**
- 8 Kulturproduktion — **1861**
- 9 Medien der Kommunikation — **1865**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1868**
- 11 Wissensspeicher — **1871**
Bibliographie — **1873**

Daniel Kirn

Stuttgart — 1877

- 1 Geographische Situierung — **1877**
- 2 Historischer Kontext — **1879**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1882**
- 4 Wirtschaft — **1891**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1897**
- 6 Personen — **1901**
- 7 Gruppen — **1905**
- 8 Kulturproduktion — **1906**
- 9 Medien der Kommunikation — **1909**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1911**
- 11 Wissensspeicher — **1914**
Bibliographie — **1915**

Jens Fachbach

Trier und Koblenz/Ehrenbreitstein — 1919

- 1 Geographische Situierung — **1920**
- 2 Historischer Kontext — **1922**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1927**
- 4 Wirtschaft — **1932**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1934**
- 6 Personen — **1942**

- 7 Gruppen — **1944**
- 8 Kulturproduktion — **1945**
- 9 Medien der Kommunikation — **1950**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1952**
- 11 Wissensspeicher — **1955**
- Bibliographie — **1956**

Sönke Lorenz

Tübingen — 1963

- 1 Geographische Situierung — **1963**
- 2 Historischer Kontext — **1964**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **1968**
- 4 Wirtschaft — **1973**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **1974**
- 6 Personen — **1986**
- 7 Gruppen — **1991**
- 8 Kulturproduktion — **1993**
- 9 Medien der Kommunikation — **1994**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **1996**
- 11 Wissensspeicher — **1998**
- Bibliographie — **1999**

Theo Pronk

Ulm — 2005

- 1 Geographische Situierung — **2006**
- 2 Historischer Kontext — **2008**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **2011**
- 4 Wirtschaft — **2019**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **2021**
- 6 Personen — **2027**
- 7 Gruppen — **2035**
- 8 Kulturproduktion — **2036**
- 9 Medien der Kommunikation — **2044**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **2046**
- 11 Wissensspeicher — **2053**
- Bibliographie — **2054**

Marcus Ventzke

Weimar — 2061

- 1 Geographische Situierung — **2061**
- 2 Historischer Kontext — **2064**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **2072**
- 4 Wirtschaft — **2076**

- 5 Orte kulturellen Austauschs — **2079**
- 6 Personen — **2087**
- 7 Gruppen — **2093**
- 8 Kulturproduktion — **2096**
- 9 Medien der Kommunikation — **2098**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **2102**
- 11 Wissensspeicher — **2108**
Bibliographie — **2110**

Otto Klein

Weißenfels — 2119

- 1 Geographische Situierung — **2119**
- 2 Historischer Kontext — **2120**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **2123**
- 4 Wirtschaft — **2128**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **2129**
- 6 Personen — **2134**
- 7 Gruppen — **2137**
- 8 Kulturproduktion — **2140**
- 9 Medien der Kommunikation — **2149**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **2151**
- 11 Wissensspeicher — **2155**
Bibliographie — **2156**

Karl Vocelka

Wien — 2161

- 1 Geographische Situierung — **2161**
- 2 Historischer Kontext — **2163**
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — **2165**
- 4 Wirtschaft — **2177**
- 5 Orte kulturellen Austauschs — **2179**
- 6 Personen — **2182**
- 7 Gruppen — **2183**
- 8 Kulturproduktion — **2184**
- 9 Medien der Kommunikation — **2187**
- 10 Memorialkultur und Rezeption — **2188**
- 11 Wissensspeicher — **2191**
Bibliographie — **2192**

Heiner Lück

Wittenberg — 2201

- 1 Geographische Situierung — **2202**
- 2 Historischer Kontext — **2202**

- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 2206
- 4 Wirtschaft — 2219
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 2221
- 6 Personen — 2223
- 7 Gruppen — 2224
- 8 Kulturproduktion — 2226
- 9 Medien der Kommunikation — 2233
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 2236
- 11 Wissensspeicher — 2241
- Bibliographie — 2242

Jill Bepler

Wolfenbüttel und Braunschweig — 2249

- 1 Geographische Lage — 2250
- 2 Historischer Kontext — 2251
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 2254
- 4 Wirtschaft — 2262
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 2264
- 6 Personen — 2270
- 7 Gruppen — 2272
- 8 Kulturproduktion — 2273
- 9 Medien der Kommunikation — 2279
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 2283
- 11 Wissensspeicher — 2286
- Bibliographie — 2288

Frank Kleinhagenbrock

Würzburg — 2293

- 1 Geographische Situierung — 2293
- 2 Historischer Kontext — 2295
- 3 Politik, Gesellschaft, Konfession — 2298
- 4 Wirtschaft — 2306
- 5 Orte kulturellen Austauschs — 2308
- 6 Personen — 2311
- 7 Gruppen — 2316
- 8 Kulturproduktion — 2317
- 9 Medien der Kommunikation — 2320
- 10 Memorialkultur und Rezeption — 2321
- 11 Wissensspeicher — 2323
- Bibliographie — 2325

Abbildungsverzeichnis — 2333

Autorinnen und Autoren des Handbuchs — 2345

Vorwort

Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich die Forschungsarbeit des *Interdisziplinären Instituts für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN)* der Universität Osnabrück auf die Erschließung und Auswertung von Quellen zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit. Das *Handbuch kultureller Zentren der Frühen Neuzeit* bietet ein weiteres Ergebnis dieser interdisziplinär ausgerichteten Aktivitäten und versteht sich als ein Beitrag zur geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung.

Mit der dreibändigen Darstellung rund fünfzig kultureller Zentren der Frühen Neuzeit wird ein umfassendes Nachschlagewerk für die historischen Kulturwissenschaften vorgelegt, das sich auf das Alte Reich und den alten deutschen Sprachraum bezieht.

Das frühneuzeitliche Reich zeichnet sich durch eine spezifische Vielschichtigkeit und „Polyzentralität“ aus. Diesen Zustand hat die ältere Geschichtsschreibung mit Blick auf die späte Entwicklung zum Nationalstaat als Mangel an territorialer und politischer Integrität beschrieben. Neuere Forschungen haben dagegen auch die produktive Wirkung der Vielfalt und Konkurrenz der zahlreichen Zentren des Alten Reiches hervorgehoben: Es waren Orte, deren Zentralitätsfunktionen auf geographischen, politischen, wirtschaftlichen, konfessionellen und kulturellen Faktoren beruhten und die eine besondere Anziehungskraft und Ausstrahlung auf einzelne Territorien des alten deutschen Sprachraums und das Alte Reich insgesamt besaßen. Sie übernahmen überregionale administrative Aufgaben, fungierten als Umschlagplätze für den kulturellen Austausch und boten Bühnen für die Aushandlung von kulturellen Paradigmen.

Die Konzeption des Handbuchs baut auf den Ergebnissen zur regionalen Kulturraumforschung auf und bezieht die Instrumentarien der aktuellen Metropolen-, Zentralorts- und Residenzforschung in die Analyse ein. Den innovativen Impulsen der Transfer- und Memoria-Forschung wird sowohl bei der Gesamtanlage des Werkes als auch bei der Strukturierung der Einzelartikel Rechnung getragen. Zugrunde gelegt ist eine pragmatisch zu handhabende Definition des Untersuchungsgegenstandes, die dogmatische Fixierungen vermeidet und sich dadurch als flexibel erweist, spezifische Besonderheiten einzelner Orte in angemessener Weise in die Darstellung zu integrieren.

Unter kulturellen Zentren in der Frühen Neuzeit sind Orte zu verstehen, in denen kulturraumbezogene Mittelpunktfunktionen gebündelt werden, die auf eine bestimmte Region als Vorbild, Maßstab oder Bezugsinstanz zurückstrahlen. Zentren der Kultur übernehmen die Rolle von Dreh- und Knotenpunkten, in denen die materiellen Ressourcen und intellektuellen Energien eines bestimmbar Gebiets in konzentrierter Form versammelt sind.

Zentralitätsfunktionen eines Ortes beruhen auf geographischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren, die in der Frühen Neuzeit immer durch die konfessionelle Ausrichtung bestimmt sind. Dabei ist die additive Anhäufung oder Summierung solcher Funktionen (z. B. Status als Residenz, Profilierung als Gewerbe-

und Handelsmetropole, Existenz von Bildungseinrichtungen), deren Grad, Intensität und Kombinationsmuster unterschiedlich sein können, die Voraussetzung für einen qualitativen Umschwung, der ein spezifisches Niveau für die Integration und Kommunikation der kulturtragenden Schichten ermöglicht. Elemente dieser Integrationsleistung und Kommunikationsverdichtung sind höfische, städtische oder kirchliche Repräsentationsbedürfnisse, die Möglichkeiten der Kulturproduktion und des Kulturtransfers sowie das Vorhandensein diverser Netzwerke. Stimulierend für die kulturelle Formation können die konfessionelle und gesellschaftliche Pluralität eines Gemeinwesens (z. B. Glaubensflüchtlinge oder ausländische Funktionsträger) wirken. Die Attraktivität eines Standorts wird gesteigert durch die Konzentration medialer Verbreitungsmittel (Druckereien, Verlage, Presse etc.), das Florieren eines Mäzenatentums höfischer, städtischer oder kirchlicher Prägung und generell durch die Existenz kulturtragender und für kulturelle Aktivitäten offener Schichten (Gelegenheitspoeten, Schriftsteller, Künstler, Musiker, akademische und nicht akademische Rezipienten).

Durch das Zusammenspiel solch markanter politisch-administrativer, ökonomischer, bildungsinstitutioneller und sozialer Faktoren exponieren sich bestimmte Standorte innerhalb der Topographie des Alten Reiches als Kristallisationspunkte, die bereits von den Zeitgenossen in der Frühen Neuzeit als überregionale kulturelle Zentren wahrgenommen werden. Anregungen der Memoria-Forschung aufgreifend sind grundsätzlich zwei Ebenen der Erinnerungskultur und Traditionsbildung zu unterscheiden, einmal ein zeitgenössischer auf die Frühe Neuzeit bezogener Untersuchungsraum und zum anderen eine rezeptionsgeschichtliche Zeitspanne. So sind absichtsvolle zeitgenössische Akte der Zeichensetzung durch Denkmäler, Bauwerke und Rituale zu differenzieren von nachfolgenden rezeptionsgeschichtlichen Stilisierungen.

Der Zeitrahmen des Handbuchs erstreckt sich über die gesamte Periode der Frühen Neuzeit vom Ende des Spätmittelalters bis zur Epochenschwelle um 1800. Die in den einzelnen Fächern zu beobachtenden Unterschiede bei der periodischen Bestimmung der Frühen Neuzeit werden nicht nivelliert, sondern als fruchtbare Spannung in die einzelnen Artikel integriert. Während dank der imponierenden Leistungen der Städte- und Residenzforschung die Epoche des Spätmittelalters bis zur Reformationszeit gut erforscht ist und seit mehreren Dezennien die deutsche und europäische Aufklärungsforschung wesentliche Beiträge zur geistigen Landkarte des *Siècle des Lumières* geliefert hat, existiert kein komparatistisch und topographisch angelegtes Überblickswerk zu den kulturellen Zentren des 17. Jahrhunderts. Aus diesem Grund bildet das 17. Jahrhundert, dem eine „Scharnierfunktion“ innerhalb des „epochalen Umbruchs vom Mittelalter zur Neuzeit“ zukommt (Paul Münch), den Kernzeitraum des Projekts. Ältere historische Darstellungen hoben häufig die Krisenhaftigkeit des Saeculums hervor, das markiert wurde durch den als Epochenzäsur betrachteten Westfälischen Frieden. Dabei sahen sie die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts als „Nachgeschichte“ des vorausgehenden, von der Reformation und der Konfessionalisierung geprägten 16. Jahrhunderts, während dessen zweite Hälfte als

„Vorgeschichte“ des Aufklärungsjahrhunderts verstanden wurde (Volker Press). Neuerdings werden die Einheit der Epoche sowie deren Konsolidierungstendenzen und perspektivenreiche Entwicklungsansätze betont, ohne die Ambivalenzen und Widersprüche des Jahrhunderts sowie die Leitthemen von Krieg und Frieden auszublenken. In dieser Übergangsphase sind für die Herausbildung des konfessionellen Territorialstaates mit gutem Grund der Hof und die Stadt als „institutionelle Entwicklungshelfer“ genannt worden (Johannes Burkhardt). Diese Beobachtung ist auch unter den Aspekten der kulturellen Formation von einiger Relevanz: Denn der Ausbau der Höfe bzw. der Haupt- und Residenzstädte erlebt im 17. Jahrhundert ebenso einen Aufschwung wie die Universitätsneugründungen, während im traditionellen Stadtsystem eine Verschiebung des kulturellen Einflusses von den oberdeutschen Reichsstädten zu mittel- und norddeutschen Zentren zu beobachten ist. Kulturhistorisch betrachtet steht das 17. Jahrhundert im Zeichen der Differenzierungs- und Pluralisierungsprozesse, die sich auf verschiedenen Ebenen ereignen. Es vervielfältigen und verfestigen sich konfessionelle sowie die territorialen Einheiten. Durch Universitäts-, Akademien- und Sozietätsgründungen werden neue kulturelle Dreh- und Achsenpunkte geschaffen und bereits eingeführte Standorte erfahren Modifikationen, die zwischen Auf- und Abwertung oszillieren können. Die Beiträge zu den einzelnen kulturellen Zentren versuchen diesen Prozess des Wandels und der Restabilisierung in detail zu dokumentieren.

Die räumliche Konzentration des Handbuchs liegt auf dem alten deutschen Sprachraum in der Frühen Neuzeit, der in den meisten Fällen mit den Territorien des Alten Reiches übereinstimmt.

Bei jedem Einzelartikel wird nach der Beschreibung der geographischen Situierung eines Ortes beginnend mit den frühesten Spuren der Besiedlung die Geschichte eines Schauplatzes in der Regel bis zum Ende des 18. Jahrhunderts dargestellt. Präsentiert werden zunächst die strukturellen politischen, gesellschaftlichen, konfessionellen und wirtschaftlichen Faktoren, welche die Zentrumsbildung begünstigt haben. Anschließend sind ausführlich die Institutionen, Individuen und Gruppen vorzustellen, die sich als Träger des öffentlichen Lebens erweisen und deren Aktivitäten in die ‚Kulturproduktion‘ eines Standorts eingehen. Naturgemäß bilden sich die Höhepunkte kultureller Attraktion und Ausstrahlung bestimmter Höfe und Städte in der thematischen und zeitlichen Schwerpunktsetzung des betreffenden Artikels ab. Durch die Aufarbeitung der schauplatzspezifischen Memorialkultur, der Darstellung der einschlägigen Wissenspeicher (Archive, Bibliotheken, Museen) sowie eine beigefügte Bibliographie wird die Beschreibung eines kulturellen Zentrums bis zum Stand der aktuellen Selbstwahrnehmung und rezenten Forschungsdiskussion geführt. Zur Veranschaulichung der Wahrnehmungs- und Rezeptionsprozesse sind den Artikeln Abbildungen beigegeben worden.

Die Herausgeber haben sich bemüht, für das jeweilige kulturelle Zentrum den durch Publikationen ausgewiesenen Experten zu gewinnen. Insbesondere bei den Zentren, die heute nicht in Deutschland liegen, war es ihnen wichtig, Autoren aus den Nationalstaaten zu finden, in denen diese ehemals deutschsprachigen Zentren heute

als Teil der eigenen Kultur integriert sind. Dies ist in den meisten Fällen gelungen. Da die Spezialisten – Historiker, Literaturwissenschaftler, Theologen, Musikologen und Kunstwissenschaftler – in der Regel von ihrem fachlichen Schwerpunkt ausgegangen sind, bietet das Handbuch in seiner Gesamtanlage einen repräsentativen Überblick über die Vielfalt einer sich interdisziplinär verstehenden Frühneuzeit-Forschung. Die Autoren der Einzelartikel wurden aufgefordert, sich am folgenden Gliederungsschema zu orientieren, dessen Systematik in der Einleitung ausführlich begründet wird. Die meisten Beiträger haben diese Vorgaben übernommen:

Kurzcharakteristik

- 1 Geographische Situierung
 - 2 Historischer Kontext
 - 3 Politik, Gesellschaft, Konfession
 - 4 Wirtschaft
 - 5 Orte des kulturellen Austauschs
 - 6 Personen
 - 7 Gruppen
 - 8 Kulturproduktion
 - 9 Medien der Kommunikation
 - 10 Memorialkultur und Rezeption
 - 11 Wissensspeicher
- Bibliographie

Das Handbuch bietet eine erste Sondierung auf einem ausgedehnten kulturgeschichtlichen Forschungsfeld. In einer Initialphase können nicht alle Bereiche bearbeitet werden, die Herausgeber bedauern selbst am meisten, dass aus den unterschiedlichsten Gründen markante Orte – z.B. Erfurt, Frankfurt an der Oder, Herborn oder Salzburg –, die für die Darstellung im Handbuch vorgesehen waren, nicht in der vorgelegten Topographie kultureller Zentren der Frühen Neuzeit erscheinen. Möglicherweise gibt es die Chance einer späteren Ergänzung dieser Lücken.

Wir danken dem *Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur* für die großzügige Förderung des Handbuchs aus Mitteln des Niedersächsischen Vorab der VolkswagenStiftung. Unser besonderer Dank gilt allen Autoren der Einzelartikel, ohne deren Kompetenz und Engagement dieses Handbuch nicht hätte entstehen können. Große Verdienste bei der Entstehung und Fertigstellung des Handbuchs haben sich Claudius Sittig und Winfried Siebers erworben. Claudius Sittig ist von 2007 bis 2011 als Koordinator des Projekts tätig gewesen. Er hat in dieser Funktion mit Beharrlichkeit und diplomatischem Geschick die Korrespondenz mit den Autoren geführt und in der Einleitung den methodischen Ansatz des Handbuchs erläutert. Winfried Siebers war maßgeblich an der Konzeption des Handbuchs beteiligt und hat von 2011 bis 2012 die Koordination sowie die entscheidende Abschlussphase geleitet. Wir danken Marina Stalljohann, Heinrich Schepers, Heike Düselder, Volker Arnke und Tobias Bartke für die kontinuierliche und effiziente Unterstützung bei der Redaktion des Werks, zu

dessen maßgeblicher Intention von Anfang an die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehörte. Auch den zahlreichen studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften sei an dieser Stelle unser besonderer Dank ausgesprochen. Unter der Verantwortung der Mitarbeiter des Projekts erscheinen die Beiträge eines – die Edition des Handbuchs vorbereitenden – Kolloquiums, das im April 2009 am *IKFN* in Osnabrück stattgefunden hat. Die Herausgeber danken dem Walter de Gruyter Verlag Berlin/Boston und insbesondere Frau Birgitta Zeller und Frau Ulrike Krauß für die professionelle Betreuung der Bände.

Osnabrück, im Juli 2012

Wolfgang Adam

Siegrid Westphal

Claudius Sittig

Kulturelle Zentren der Frühen Neuzeit

Perspektiven der interdisziplinären Forschung

Das *Handbuch kultureller Zentren der Frühen Neuzeit* stellt 51 ausgewählte Orte des alten deutschen Sprachraums vor, an denen sich in der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert kulturelle Kommunikations- und Produktionsprozesse verdichtet haben. Es waren Orte, deren Zentralitätsfunktionen auf politischen, wirtschaftlichen, konfessionellen und kulturellen Faktoren beruhten und die für ihr Umland, die Region und das Reich eine je spezifische Anziehungs- und Ausstrahlungskraft besaßen. Sie fungierten als Umschlagplätze des Kulturtransfers, als Bühnen für die Aushandlung von kulturellen Paradigmen und als Möglichkeitsräume für Innovationen. Indem die topographisch geordneten Beiträge des Handbuchs im lokalen Fokus ausführlich über alle diese Aspekte von kultureller Zentralität informieren, eignen sie sich als Ausgangspunkte für die Beantwortung von kontextualisierenden Fragestellungen, wie sie die historischen Kulturwissenschaften formulieren. Zugleich legt der Fokus auf die kulturellen Zentren auch die Frage nahe, inwiefern Dynamiken der Konzentration und der Status der Zentralität selbst für die Erforschung von kulturgeschichtlichen Prozessen der Frühen Neuzeit aufschlussreich sind. Die folgenden einleitenden Überlegungen entwerfen darum zunächst in systematisierender Absicht einige Perspektiven auf den Gegenstand. Sie sollen zugleich über die vorliegende weiterführende Forschungsliteratur orientieren, darum werden an geeigneten Stellen jeweils Hinweise sowohl auf grundlegende theoretisch-methodische Beiträge als auch auf umfassende Darstellungen und exemplarische Fallstudien gegeben. Vor diesem theoretischen Hintergrund wird abschließend die Struktur des Handbuchs skizziert.

Zum Gegenstand: Kulturelle Zentren

Die Dynamiken der lokalen Konzentration des kulturellen Lebens, um die es geht, sind unmittelbar ablesbar an einem *Lexikon der jetzt lebenden deutschen Schriftsteller*, begonnen von Georg Christoph Hamberger im Jahr 1767 und seit 1773 unter tatkräftiger Mithilfe der zeitgenössischen Gelehrtenrepublik fortgesetzt von Johann Georg Meusel. Es versammelt Ende des 18. Jahrhunderts Informationen über mehr als 10.000 ‚Schriftsteller‘, die sich jeweils durch mindestens eine Publikation auf dem weiten Feld der frühneuzeitlichen ‚Litteratur‘ (mit Ausnahme von Dissertationen und Gelegenheitsschriften) einen Namen gemacht haben. Ein umfangreiches topographisches Register, in dem die aufgenommenen Personen nach ihren Aufenthaltsorten geordnet werden, schließt im Jahr 1806 die fünfte Auflage ab [HAMBERGER/MEUSEL 1806, Bd. 12, 3–149]. Es dient in erster Linie als Findmittel zur Erleichterung der Kontaktaufnahme untereinander, aber es dokumentiert zugleich auch die herausragende Bedeutung von

rund 100 Orten (von Altdorf und Augsburg über Magdeburg, München und Paris bis hin zu Würzburg und Zürich), die am Ende des 18. Jahrhunderts europaweit eine signifikante Gruppe von deutlich mehr als zehn deutschen ‚Schriftstellern‘ verzeichnen (im Vergleich zu den anderen rund 2.300 aufgeführten Orten) – mit extremen Werten für Metropolen wie Wien (382), Berlin (288), Leipzig (178), Dresden (130), Prag (119), München (115), Hamburg (106) oder Stuttgart (105) [KOPITZSCH 1976, 61 f.]. Auf einen Blick zeigt eine solche rein quantitative Auswertung, dass die Prosopographie der zeitgenössischen *res publica litteraria* durch lokale Konzentrationsprozesse geprägt ist.

Die Bedeutung der Orte als kulturelle Zentren lässt sich darüber hinaus auch qualitativ konkretisieren. So bemerkt etwa der Herausgeber Hamberger in seiner Vorrede zur ersten Ausgabe des Lexikons, dass manche ‚Schriftsteller‘ geringere Aufmerksamkeit bei den Zeitgenossen fänden als andere, „weil sie außer Akademien, und Gymnasien, oder großen Städten leben. Diese haben gemeinlich das Schicksal, dass sich die gelehrten Zeitungen wenig um sie bekümmern. Sie gedenken selten ihrer Schriften, noch seltener ihrer Beförderungen, und der Veränderungen ihres Aufenthalts. Daher kommt es, daß man außer in dem Lande, wo sie leben, wenig von ihnen weiß.“ [HAMBERGER/MEUSEL 1806, Bd. 12, XIIf.] Im Umkehrschluss kann man für die kulturellen Zentren formulieren, dass sie nicht nur durch das quantitative Faktum der lokalen Konzentration von Akteuren auf dem kulturellen Feld charakterisiert sind, sondern auch qualitativ durch die Überschreitung von spezifischen Wahrnehmungsschwellen: Kulturelle Zentren sind nicht nur Orte, an denen sich kulturelles Leben konzentriert, sondern zugleich auch Bühnen der Aufmerksamkeit über die Grenzen des Ortes oder der Region hinaus.

Ein Hinweis auf einen weiteren qualitativen Aspekt von kultureller Zentralität findet sich etwa zur gleichen Zeit in einem Vortrag des Popularphilosophen Christian Garve. Im Kontext der zeitgenössischen Diskussionen über die fehlende Hauptstadt des Alten Reiches bemerkt er: „Halb ist diese Klage gerecht und halb ist sie ungerecht. Auf die Künste hat freylich eine allgemeine Hauptstadt einen sehr großen Einfluß; denn nur durch die gegenseitige Mittheilung der Einsichten und Erfindungen, und durch den Ehrgeiz, den die Nebenbuhlerschaft erregt, können die Menschen ihre Werke zur Vollkommenheit bringen; und bey den Künsten findet diese Mittheilung anders nicht statt, als durch die Gegenwart und den Anblick. Zur Kultur der schönen Wissenschaften ist es in gewisser Absicht nützlich, daß die Schriftsteller beysammen wohnen, sich ihre Gedanken und Entwürfe mündlich mittheilen, einer des andern Rath hören, einer den andern entflammen und aufmuntern [kann] [...]“. [GARVE 1773, 22f.] Kulturelle Zentren erscheinen nach diesem Verständnis nicht nur als Orte der lokalen Konzentration des kulturellen Lebens; sie sind nicht nur Bühnen der Aufmerksamkeit – sondern in den verdichteten Handlungsräumen etablieren sich unter den lokalen Bedingungen von Zentralität spezifische Interaktionsmodi von Nachahmung, Kooperation und Wettstreit, die zur Dynamik kultureller Evolution beitragen.

Frühneuzeitliche Polyzentralität

Indem das vorliegende Handbuch auf eine Reihe solcher Orte fokussiert, an denen sich in der Frühen Neuzeit das kulturelle Leben konzentriert hat, bildet es zugleich ein charakteristisches Strukturmerkmal des Alten Reiches ab. Sowohl von den Zeitgenossen als auch von der späteren kulturgeschichtlichen Forschung ist immer wieder registriert worden, dass dieses Reich ein polyzentrischer Raum war: ein heterogener Zusammenschluss von politischen Territorien, strukturiert durch eine Vielzahl von zentralen Orten, rund 300 – 350 Fürstenhöfen und 70 geistlichen Residenzen [MÜLLER 2004, 99] sowie mehr als 50 Reichsstädten. Nicht der gemeinsame Horizont der Reichseinheit bestimmte darum den Erfahrungsraum der meisten Zeitgenossen, ungleich bedeutsamer waren vielmehr die unterschiedlichen regionalen und lokalen Zugehörigkeiten. Dieser charakteristische Zustand des Alten Reichs wurde besonders deutlich wahrgenommen in den erwähnten Diskussionen über das Fehlen einer gemeinsamen Hauptstadt [KÖRNER/WEIGAND 1995; WENDEHORST/SCHNEIDER 1979; BAUMUNK/BRUMM 1989; HEIDENREICH 1998]. Ihre Funktionen scheinen stattdessen multizentral auf eine Reihe von Städten verteilt [ARETIN 1983]: Aachen war der ältere, Frankfurt am Main seit 1562 der konsequent genutzte neue Wahl- und Krönungsort; Wien und Prag (in den Jahrzehnten um 1600) waren wichtige Residenzen des Kaisers und zugleich Sitze von Reichshofrat und Reichshofkanzlei; die periodischen Reichstage wurden bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts noch an verschiedenen Orten abgehalten, 1663 versammelte sich der Immerwährende Reichstag in Regensburg; das Reichskammergericht fand nach verschiedenen Stationen ab 1530 zunächst in Speyer, ab 1693 dann in Wetzlar seinen dauerhaften Ort.

Neben der Vielzahl der politischen Räume gab es in der Frühen Neuzeit auch eine Vielzahl von wirtschaftlichen und konfessionellen Räumen, die nicht notwendig deckungsgleich waren, sondern ihre je eigenen, immer auch prozessual aktualisierten Grenzen und Strukturen hatten. Mit den korrespondierenden Begriffen der ‚Hauptstadt‘ und der ‚Residenz‘ [FOUQUET 2003], des wirtschaftsgeographischen ‚zentralen Orts‘ [CHRISTALLER 1968; BLOTEVOGEL 2005] oder der religiösen ‚Metropole‘ (im älteren Verständnis als Bischofssitz) existieren treffende Bezeichnungen für politisch-administrative, ökonomische oder religiöse Zentren, die diese Räume strukturierten [ENGEL/LAMBRECHT 1995; AHRENS 1991]. Sie bezeichnen Orte, an denen ein besonderer Reichtum an Ressourcen versammelt ist: Akkumulationen von politischer Macht und Herrschaftswissen, von ökonomischen Waren und finanziellem Kapital, oder von religiösen Gütern (im weitesten Sinne), die allesamt eng gekoppelt sind an den Sitz von politischen Amtsträgern und administrativen Institutionen, an wirtschaftliche Produktionsstätten, Gewerbe und Handelsinstitutionen oder an Institutionen des religiösen Kultus.

Neben diesen politischen, wirtschaftlichen und religiösen Räumen existierten schließlich auch Räume, die man mit Hilfe von Begriffen aus dem weiten Feld der Kultur profilieren kann. So zeichnen sich zum Beispiel Konturen von eigenen ‚Bildungslandschaften‘ ab. Zu Beginn der Frühen Neuzeit sind dies insbesondere die

Mittel- und Oberrheinlande und der sächsisch-thüringische Raum, die als geographische Rekrutierungsregionen für eine Gruppe von Universitäten verbindlich waren [ASCHE 2008; TÖPFER 2006; TÖPFER 2009]. Rekonstruieren lassen sich daneben auch zeitgenössische ‚Kommunikationsräume‘. Sie werden exemplarisch daran sichtbar, dass vor der Durchsetzung des Ostmitteldeutschen als Standardsprache im Laufe des 17. Jahrhunderts noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine größere Zahl von regional gebundenen Druckersprachen in den Zentren des Buchdrucks etabliert war: ein südöstlicher Typ mit den Zentren München, Wien und Ingolstadt; ein schwäbischer Typ in Augsburg, Ulm und Tübingen; oberrheinisch-alemannisches Deutsch in Straßburg und Basel; innerschweizerisches Deutsch in Zürich und Bern; Westmitteldeutsch in Köln, Mainz, Worms und Frankfurt; ostfränkisches Deutsch in Nürnberg und Bamberg; Ostmitteldeutsch in Wittenberg, Leipzig, Erfurt und Jena; Niederdeutsch schließlich mit den Zentren Köln, Magdeburg und Rostock [POLENZ 2000, 172]. Beschreiben lassen sich für das Alte Reich auch kleiner dimensionierte ‚Kulturräume‘ [WIKTOROWICZ 2004] im Umfeld von städtischen Zentren [GARBER 1998; KÜHLMANN 1993; WALTER 2005] oder größer dimensionierte Gebiete, etwa ein norddeutsch-protestantischer und ein süddeutsch-katholischer Bereich [BREUER 1998]. Solche Räume, die durch eine gemeinsame Kultur verbunden sind, müssen nicht notwendig durch Zentren strukturiert sein [WIEGELS 2006], aber so wie in politischen, religiösen und wirtschaftlichen Räumen lassen sich doch auch hier häufig Zentralisierungsprozesse beobachten, mit je spezifischen Bedingungen für die unterschiedlichen kulturellen Felder: Neben den Druck- und Kommunikationszentren [STOPP 1978; WENZEL 1986; LAMBRECHT 1998; LAMBRECHT 2000; MÖLICH/SCHWERHOFF 2000; FRIEDRICH 2007] existierten etwa Zentren der Literatur [LEPPER 1980; KETELSEN 1985; STELLMACHER 1998b; HERMSDORF 1998; HERMSDORF 1999; ESPAGNE 2002], der bildenden Kunst [SCHMID 1994; TACKE 2002; KAUFMANN 2004] oder der Musik [LÜTTEKEN 2008; SCHNEIDER/BUGENHAGEN 2011].

Anders als auf dem Feld der Politik, wo die Polyzentralität des Alten Reiches von den Zeitgenossen mitunter ebenso kritisch als ‚Partikularismus‘ notiert wurde wie von der späteren Historiographie – die zudem der teleologischen Meistererzählung von der Entstehung eines politisch homogenen Raums der Nation verpflichtet war –, konnte man die Polyzentralität auf dem Feld der Kultur durchaus positiv bewerten. So bemerkt etwa Leibniz im Jahr 1679 mit Blick auf die Menge der fürstlichen Höfe, der Zustand sei „ein herrliches Mittel dadurch sich soviel leute hervor thun können, so sonst im Staube liegen müsten“. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo „nur wenige der regirung theilhaftig“ seien, gebe es in Deutschland viele „höfe und alda auch hohe bediente seyn“ [LEIBNIZ 1986, 801]. Die Vielzahl von kulturellen Zentren hatte mithin eine spezifische hohe ‚kulturelle Dichte‘ zur Folge [BERNS 1993; GRÄF 2010], die weitreichende Konsequenzen hatte. Während Leibniz insbesondere die Vielfalt der Beschäftigungsoptionen als Folge der Polyzentralität hervorhebt, lässt sich ähnliches auch für Akteure auf dem kulturellen Feld feststellen: Für das ebenfalls polyzentral strukturierte Norditalien der Frühen Neuzeit ist etwa gezeigt worden, dass verschiedene Auftraggeber um die Dienste zeitgenössischer Künstler konkurrierten und dass in

dieser Konkurrenz ein Typus des Hofkünstlers entstand, der sich durch ein gesteigertes Bewusstsein vom Wert der eigenen Arbeit auszeichnete [WARNKE 1996].

Zum Begriff ‚Kulturelles Zentrum‘

Während man im Fall von politischen, religiösen und wirtschaftlichen Zentren mehr oder weniger eindeutige Indikatoren der Zentralität benennen kann [ESCHER/HIRSCHMANN 2005, Bd. 1, 38–40], ist es kaum möglich, mit ähnlicher Bestimmtheit von einem ‚kulturellen Zentrum‘ zu sprechen. Die Einrichtung von Druckereien, Schulen und Universitäten, Sammlungen von Büchern und Objekten allein ist nicht unmittelbar ausschlaggebend für die kulturelle Zentralität eines Ortes. Sie sind in der Regel zunächst an die Zentralität der Orte auf anderen Feldern gebunden [HERMSDORF 1998], insbesondere auf den Feldern der Politik und der Wirtschaft [BRULEZ 1986] und in geringerem Maße auch der Religion.

Der Begriff des ‚kulturellen Zentrums‘ unterscheidet sich durch seine weniger klaren Konturen von den Begriffen der ‚Residenz‘, der ‚Hauptstadt‘, des wirtschaftlich ‚zentralen Orts‘ und der religiösen ‚Metropole‘. Allerdings hat auch er eine spatiale Dimension, die zur Bestimmung tauglich ist. Jedes Zentrum steht in einer wechselseitig konstitutiven Relation zu kulturellen Räumen, wie sie bereits angedeutet worden sind. Je nach ihren Dimensionen kann man sie (neben dem politischen ‚Territorium‘ und dem ‚Reich‘) mit komplementären räumlichen Begriffen bezeichnen: als ‚Umland‘ [BLASCHKE 1974; IRSIGLER 1983], ‚Hinterland‘ [AERTS/CLARK 1990; CLARK/LEPETIT 1996], ‚Region‘ [BIAŁOSTOCKI 1976; HARPER 1985; MECKLENBURG 1985; MECKLENBURG 1987; WENZEL 1986; ECKER 1989; BREUER 1994; SCHÖNEMANN 1999; KAUFMANN 2004, 154–186], ‚Peripherie‘ [CASTELNUOVO/GINZBURG 1988; BURKE 2001, 69–99; KRAUS/RENNER 2008; BUTTERWICK/DAVIES 2008] oder ‚Provinz‘ [HARTMANN 1997].

Zentren stehen aber nicht nur in einer Relation zu einem Raum, sondern auch in einer Relation zu anderen Orten. Dabei kann die geographische Distanz eine entscheidende Rolle spielen, mitunter sind aber Verbindungen zu weiter entfernten Orten sehr viel stärker ausgeprägt als zu näherliegenden anderen Orten (exemplarisch etwa die Hafenstädte des Ostseeraums [LILJA 2003]). Unabhängig von den räumlichen Dimensionen lässt sich darum in der Zusammenschau der untereinander verbundenen Orte von komplexen Städtesystemen sprechen, die intern nach dem Grad der jeweiligen Zentralität abgestuft sind [ESCHER/HAVERKAMP/HIRSCHMANN 2000; GRÄF/KELLER 2004; CZAJA 2009]. Diese spatialen und punktuellen Relationen, die ein Zentrum im Verhältnis zu seinem direkten Umland, zu einer größeren Region, zum gesamten Reich oder in seiner Orientierung an anderen Zentren beschreibbar machen, legen es nahe, die kulturelle Zentralität eines Ortes zunächst in einer externen Perspektive zu bestimmen.

Anziehungs- und Ausstrahlungskraft

Mit Blick auf die externen Dimensionen von Zentralität lässt sich eine Definition für den Begriff des ‚kulturellen Zentrums‘ formulieren, die eine Fixierung auf bestimmte interne Indikatoren vermeidet und stattdessen vorrangig auf die äußeren Effekte der Zentralität fokussiert: Ein ‚kulturelles Zentrum‘ ist als Ort zu verstehen, der durch eine Reihe von Faktoren zu einem Pol der Anziehungskraft auf dem kulturellen Feld wird und der zugleich eine spezifische gesteigerte Ausstrahlungskraft besitzt, mit je unterschiedlicher Reichweite und je unterschiedlicher Macht das kulturelle Feld zu strukturieren [CHARLE/ROCHE 2002; CHARLE 2004; CHARLE 2009; GILOMEN/STERCKEN 2001].

Für solche Dynamiken der Anziehungs- und Ausstrahlungskraft in der Frühen Neuzeit lassen sich eine Reihe von Gründen nennen: Die *Anziehungskraft* eines Orts, die man über die Bestimmung des Einzugsbereichs quantitativ beschreiben kann, gründet sich in aller Regel zunächst allgemein auf die gebotenen konkreten Möglichkeiten der Existenzsicherung. Über sehr lange Zeit bleibt die Schutzfunktion eines Ortes durch Befestigung oder durch seine sichere Lage ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor. Besonders deutlich sichtbar werden diese Mechanismen während des Dreißigjährigen Krieges in den akademischen Migrationsbewegungen an die Ränder des Reiches etwa nach Rostock oder an die niederländischen Universitäten wie in Leiden, wo mehr als ein Viertel aller Studenten zwischen 1625 und 1650 Deutsche waren. Ein ähnlicher Attraktivitätsfaktor, der ebenfalls in den Bereich der Existenzsicherung fällt, sind in Aussicht gestellte rechtliche Privilegierungen und religiöse Toleranz im Fall konfessionell motivierter Migration [ASCHE 2010]. Neben solchen Faktoren war insbesondere die Aussicht auf den Gewinn von ökonomischem Kapital ein entscheidender Grund für die Anziehungskraft. Er gilt zum Beispiel für die frühneuzeitlichen Höfe, wo sich zeitgenössische Wissenschaftler lukrative Patronage-Verhältnisse erhofften. In günstigen Fällen führten Anstellungen am Hof zu entsprechenden Amtstiteln, die neben dem ökonomischen Verdienst als soziales Kapital erscheinen. Die Höfe boten Wissenschaftlern außerdem häufig Freiräume für die wissenschaftliche Arbeit, die größer waren als an den frühneuzeitlichen Universitäten. Zugleich eröffnete die Arbeit am Hof auch die Aussicht auf spezifische symbolische Glaubwürdigkeits- und Autoritätsgewinne, etwa für Wissen und Praktiken abseits der intellektuellen Orthodoxie [MORAN 1991]. Die Reihe solcher Attraktivitätsfaktoren, je spezifisch für verschiedene Felder und Orte, ließe sich beliebig erweitern, von Bildungschancen an lokalen Schulen und Universitäten über die Anwesenheit von einflussreichen Personen bis hin zur Existenz von Sehenswürdigkeiten, die den Aufenthalt während einer Reise rechtfertigten.

Für die Wirksamkeit solcher Faktoren gibt es Indikatoren: Die tatsächliche Anziehungskraft eines kulturellen Zentrums zeigt sich vornehmlich in Waren- und Kommunikationsströmen sowie in Migrationsbewegungen in Richtung dieses Zentrums [ROECK 2010]. Die Bahnen, in denen solche Bewegungen in der Frühen Neuzeit verlaufen, sind vielfach vorgeprägt. Die Koordinaten etablieren etwa frühneuzeitliche

Städtesysteme wie die Hanse, aber auch dynastisch-politische Allianzen, gemeinsame konfessionelle Kulturen oder Handelszusammenhänge. In der Regel spielten dabei familiäre Verbindungen [NOLDE/OPITZ 2008] oder personale Netzwerke [SCHNEIDER, J.U. 2005] eine entscheidende Rolle. Daneben sind Migrationsströme von Künstlern erkennbar [SCHMID 1988; MARX 2000; ESPAGNE 2004], deren Routen oft ähnlich vorgeprägt waren wie die der *peregrinatio academica* [DE RIDDER-SYMOENS 1996; ASCHE 2005] oder des adeligen *Grand Tour* [BABEL/PARAVICINI 2005] und späterer Reiseformen von politischen Funktionsträgern [REES/SIEBERS/TILGNER 2002; REES/SIEBERS 2005].

So wie man die Anziehungskraft eines kulturellen Zentrums an verschiedenen Indikatoren ablesen kann, lässt sich auch seine *Ausstrahlungskraft* genauer bestimmen. Anders als im Fall der Anziehungskraft lassen sich ihre Effekte allerdings nicht in einem lokalen Fokus beobachten. Auch hier gilt zwar, dass die Wege des Transfers oft in festen Bahnen verlaufen, aber sie lassen sich nur in manchen Fällen rekonstruieren: etwa anhand dokumentierbarer Korrespondenznetzwerke [HERBST/KRATOCHWIL 2009] oder durch die Tätigkeit von Agenten [COOLS u. a. 2006]. In vielen Fällen sind dagegen kaum personelle Träger zu identifizieren und exakte Distributionswege zu benennen, etwa im Fall der kunstgeographischen Beschreibung der Diffusion von Stilen. Quantitativ lässt sich die spezifische Reichweite der Ausstrahlung beschreiben, qualitativ dagegen die Macht zur Durchsetzung von kulturellen Innovationen, die von einem Ort ihren Ausgang nehmen, oder auch komplementär die Macht zur Aufrechterhaltung von Traditionen. Dabei sind Phänomene von ‚kultureller Hegemonie‘ zu beobachten, die im charakteristischen Städtetyp der ‚Hauptstadt‘ kulminieren [CASTELNUOVO/GINZBURG 1981; KING 1993]. Auf solche normierenden Effekte verweist etwa Helferich Peter Sturz im Jahr 1767 mit seinem Wunsch nach einer ‚Hauptstadt‘, „die uns alle versammelt, die uns mit uns selber bekannt macht? die den Ton angiebt, deren Moden Gesetze für die ganze Nation sind [...]“ [STURZ 1767, 11].

Für die Frühe Neuzeit gilt die Einschränkung, dass von einer solch umfassenden Macht, das kulturelle Feld insgesamt zu strukturieren, nur andeutungsweise die Rede sein kann. Entsprechende uniformierende Wirkungszusammenhänge sind uneingeschränkt denkbar erst für die Hauptstädte der modernen Nationen und die dort geprägten Moden [ROCHE 2004] oder für die moderne ‚Metropole‘. Für die Frühe Neuzeit und zumal für das polyzentrische Reich ist dagegen davon auszugehen, dass einzelne Felder differenziert betrachtet werden müssen. So zeigt ein exemplarischer Blick auf die musikhistorische Topographie des 15. und 16. Jahrhunderts, dass in Köln, Münster, Paderborn oder Hildesheim als den Zentren der geistlichen Staaten Nordwestdeutschlands nicht das andernorts geltende zeitgenössische Paradigma der anspruchsvollen Mehrstimmigkeit verbindlich war, sondern dass dort stattdessen repräsentative Instrumentalmusik gepflegt wurde [LÜTTEKEN 2008].

Temporale Variabilität

So wie die Rede von der kulturellen Zentralität eines Orts in synchroner Perspektive auf die fokussierten Felder und auf die beobachteten Räume und Orte bezogen werden muss und darum immer relational und graduell mit Blick auf andere Zentren zu konkretisieren ist, so ist auch in diachroner Perspektive mit erheblichen Variabilitäten zu rechnen. Ein Ort entwickelt sich erst im Laufe der Zeit durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zu einem ‚Zentrum‘, und er kann diesen Status aus verschiedenen Gründen auch wieder an andere Orte verlieren. Für das Europa der Frühen Neuzeit hat man darauf hingewiesen, dass die nötigen Rahmenbedingungen sich erst im 18. Jahrhundert so weit stabilisierten, dass kontinuierliche und langfristige Entwicklungsprozesse möglich wurden, die schließlich zur Entstehung von modernen Metropolen in einem umfassenden Sinn führten [EBERHARD 1995]. Solche temporalen Schwankungen der Anziehungs- und Ausstrahlungskraft sind allerdings kein Defizit, sondern auch unabhängig von den Rahmenbedingungen ein Charakteristikum in der Geschichte von kulturellen Zentren. So steigt etwa der Bedarf an Arbeitskräften während größerer Bauprojekte oder im Vorfeld von wichtigen Festen. Ähnliches gilt auch für die erhöhte kulturelle Anziehungskraft von wirtschaftlichen Zentren während der Frühjahrs- und Herbstmessen, die unter anderem für zeitgenössische Theatertruppen zu lukrativen Spielorten wurden.

Die temporale Dimension von Zentralität ist konstitutiv im Fall von Kongress- oder Itinerarorten. Sie sind periodisch oder einmalig aus der Masse der anderen Orte herausgehoben. Zu denken ist an Frankfurt zur Zeit der Kaiserwahl, die Reichstage in Augsburg [KÜHLMANN 2010] oder Nürnberg [TACKE 2002] oder an Münster [LAHRKAMP 1993] und Osnabrück während der Friedensverhandlungen am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Temporäre Steigerungen der Anziehungskraft von Zentren lassen sich in solchen Fällen wiederum an Migrationsströmen beobachten oder daran, dass sich die Dichte von Informationen und die Geschwindigkeit ihrer Übermittlung signifikant erhöhen [BEHRINGER 2002].

„Kultur vor Ort“

Diese Perspektiven auf die externen Dimensionen von kultureller Zentralität müssen schließlich mit Perspektiven auf die internen Strukturen und Prozesse vermittelt werden: Kulturelle Zentren sind immer auch Umschlagplätze des kulturellen Austauschs [HOPPE 2003]. Vor Ort sind darum kulturelle Aushandlungs- und Transformationsprozesse mit je unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Wirkungshorizonten zu beobachten. Zugleich ist davon auszugehen, dass diese Horizonte in vielen Fällen nicht über die Stadtgrenzen hinausreichen [BENDIX 1980].

Kulturelle Zentren selbst sind das Ergebnis von Prozessen der Verdichtung. Hier finden sich (in fluktuierenden Konstellationen) Gruppen von Akteuren auf dem kulturellen Feld, die in interdependenten Nachahmungs- und Überbietungsrelationen

stehen; mäzenatische Gruppen mit den nötigen Ressourcen, um kulturelle Prozesse zu unterstützen; Institutionen, um kulturelle Kommunikation zu befördern, nötiges Wissen zu vermitteln und den Akteuren eine Bühne zu geben; und ein eigenes Publikum bzw. potenzielle Konsumenten, die über spezifische Formen der Kennerschaft verfügen.

Die kulturgeschichtliche Bedeutung solcher städtischen Zentren ist regelmäßig in großen globalgeschichtlichen Perspektiven [HALL 1999; HOSE/LEVIN 2009] oder speziell für die Frühe Neuzeit [BORST 1964; BORST 1982; VRIES 1984] hervorgehoben worden. Ihre hohe kulturelle Dichte fördert Diversität und Pluralität und setzt zugleich eine spezifische Integrationskraft [SCHMIDT/CARL 2007] voraus. Die Konzentration von bestimmten Akteuren an einem Ort führt so zu einer spezifischen ‚Kultur der Zentralität‘ mit eigenen kollektiven Identitäten, Habitusformen und Diskursregeln der Urbanität im Kontext einer städtischen Kommunikationsverdichtung [ADAM 1998]. Zur Hervorhebung von kultureller Zentralität sind in der Frühen Neuzeit semantische Markierungen etabliert worden, etwa der panegyrische Topos der *sedes musarum*, der seit der Renaissance sowohl zur Bezeichnung von Universitäten verwendet wurde als auch zur Charakterisierung von fürstlichen Residenzen, deren Herrscher sich immer wieder in der Rolle des Musenführers Apollo (*Musagetes*) inszenierten [KELLER 1978; FUCHS, P. 1992; BERNS 1993; BERNS 1994].

Kulturelle Zentren sind Orte, an denen die Ausbildung und Pflege von lokalen Traditionen befördert wird, und sie können gleichzeitig zu ‚Möglichkeitsräumen‘ und ‚Laboratorien‘ für Innovationen werden. Ihre je spezifische Kreativität ist in dieser Hinsicht vor dem Hintergrund der modernen ‚Metropolen‘ zu sehen, deren Geschichte in der Frühen Neuzeit beginnt [KNITTLER 2002]. Paradigmatisch lässt sich in europäischer Perspektive der Aufstieg von Venedig, Amsterdam oder Antwerpen ebenso beobachten [BURKE 1993; STOCK 1993; O'BRIEN u.a. 2001] wie die zunehmende Bedeutung von London oder Paris [FISHER 1962; CARRÉ 1970; BEIER/FINLAY 1986; NEWMAN 2007]. Der moderne Begriff der ‚Metropole‘, der über die rein quantitative Dimension der ‚Großstadt‘ hinausgeht, bleibt für die Frühe Neuzeit allerdings anachronistisch [FUCHS/MOLTMANN/PRIGGE 1995; MATEJOVSKI 2000; KIECOL 2001]. Das charakteristische Versprechen der Realisierungschancen für alle wünschbaren Lebensentwürfe, die radikale Pluralität und Kontingenz mit allen Implikationen der Offenheit für vielfältige Formen der Interaktion, für die Aufhebung von Identitäten und sozialen Barrieren sind in den Städten der Frühen Neuzeit ebenso wenig denkbar wie die Anziehungs- und Ausstrahlungskraft der modernen ‚Metropole‘ mit einer beispiellosen hegemonialen Dynamik. Das Bild der Zentren in der Frühen Neuzeit ver selbstständigt sich darum auch noch nicht so weit, dass die Stadt selbst hinter ihrer Symbolkraft als ‚Metropole‘ verschwindet.

Dass man mit der Bezeichnung als ‚Möglichkeitsraum‘ für Innovationen allerdings nicht notwendig den modernen Mythos der kreativen Metropole anachronistisch in die Vergangenheit zurückdatiert, zeigen die aktuellen Forschungen zur kulturellen Ökonomie von Metropolen mit ihren Beschreibungsversuchen von ‚kreativen kulturellen Milieus‘, deren Existenzbedingungen auch für die Frühe Neuzeit diskutiert werden

[HESSLER/ZIMMERMANN 2008; BOUTIER/MARIN/ROMANO 2005]. Eine solche Aufmerksamkeit auf die lokalen Bedingungen und Realisierungen von ‚Kultur‘ und auf ihre Praxisformen bis hin zur topographischen Struktur der Handlungsräume vor Ort führt in die Nähe von aktuellen Überlegungen zu den Entstehungsbedingungen von Wissen und Wissenschaft, zu einer *Cultural Geography of Science* [SHAPIN 1998; LIVINGSTONE 2003; BESSE 2004; VAN DAMME/ROMANO 2008] oder zur Erforschung von spezialisierten Expertenkulturen, die historisch an Orten mit großer kultureller Dichte entstanden sind [VAN DAMME 2007].

Die Ausformulierung des Innovationsparadigmas kann zugleich mögliche Verzerrungen des Bildes bewusst machen. Denn in der Perspektive auf Zentren als Möglichkeitsräume kommt in der historiographischen Retrospektive häufig nur realisiertes Potenzial in den Blick. Die übrigen latenten kulturellen Energien sind dagegen nur auf komplexe Weise zu rekonstruieren. Das Problem wird noch drängender, weil jede Geschichte eines kulturellen Zentrums damit rechnen muss, zu einem guten Teil auch eine Rezeptionsgeschichte von erfolgreichen Kanonisierungsprozessen zu sein.

Handbuchstruktur

Für 51 exemplarisch ausgewählte kulturelle Zentren des alten deutschen Sprachraums bieten die Beiträge des Handbuchs ausführliche kulturgeschichtliche Orientierung. Auf der Basis der vorliegenden Forschung verfasst, sollen sie Ausgangspunkte für kontextualisierende Studien sein. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch den Fokus auf die je spezifische kulturelle Zentralität der Orte aus, stellen also sowohl Informationen zur kulturellen Anziehungs- und Ausstrahlungskraft als auch zu möglichen Konturen einer spezifischen lokalen Kultur der Zentralität bereit. Weil allen Darstellungen die gleiche Gliederung zurunde liegt, ergeben sich in der Zusammenschau Anknüpfungspunkte für komparatistische Fragen nach der Bedeutung der kulturellen Zentren für die Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit.

Bei der Auswahl der Orte war aus Platzgründen eine rigorose Beschränkung unumgänglich. Nicht zuletzt angesichts der nötigen Dimensionen der Darstellungen musste sie exemplarisch bleiben. Als pragmatisches Hilfsmittel der Forschung kann das Handbuch kaum beanspruchen, die kulturelle Topographie des alten deutschen Sprachraums abzubilden. Aufgenommen wurden die besonders prominenten kulturellen Zentren der Frühen Neuzeit, die für viele kulturgeschichtliche Fragestellungen einen lokalen Rahmen abgeben und darum für weite Teile der Forschung unverzichtbar sind. Daneben ist ein breites Spektrum von Städtetypen [STOOB 1966; KLUETING 1993] berücksichtigt, so dass sich über charakteristische Ausprägungen von kultureller Zentralität diskutieren lässt. Aufgenommen wurden katholische, lutherische und gemischtkonfessionelle *freie Städte und Reichsstädte* (Köln, Regensburg, Straßburg; Frankfurt am Main, Nürnberg, Ulm, Augsburg); lutherische und reformierte *Mediatstädte* (Breslau, Görlitz, Halberstadt, Halle an der Saale; Emden); katholische, lutherische und reformierte *Universitätsstädte* (Ingolstadt; Helmstedt, Jena, Königs-

berg, Tübingen, Wittenberg; Marburg); *Hansestädte* (Danzig, Elbing, Hamburg, Köln, Lübeck); *geistliche Residenzen* (Bamberg, Dillingen, Mainz, Münster, Trier/Koblenz/Ehrenbreitstein, Würzburg); *weltliche Residenzen* katholischer, lutherischer und reformierter Konfession (München, Wien; Coburg, Dresden, Gotha, Gottorf, Köthen, Rudolstadt, Stuttgart, Weimar, Weißenfels, Wolfenbüttel/Braunschweig; Berlin/Potsdam, Heidelberg, Kassel); Magdeburg als Residenz eines protestantischen Administrators, Osnabrück als Residenzstadt eines gemischtkonfessionellen Territoriums.

Der zeitliche Rahmen der Darstellungen umfasst die Jahrhunderte zwischen 1500 und 1800. Am Beginn steht mit der Reformation ein folgenreiches Ereignis, das wesentlich in Städten, an Universitäten und an Höfen zu lokalisieren ist (zu denken ist exemplarisch an die Reichsstädte, an die Universität Wittenberg oder an den Landgrafenhof in Kassel). Man kann die Bedeutung dieser Orte für die Geschichte der Reformation je verschieden akzentuieren, aber ihnen allen ist gemeinsam, dass es sich um zeitgenössische kulturelle Zentren handelt, in denen die Reformation ihre Wirkung entfaltet hat und die ihrerseits wiederum zur Profilierung und Verbreitung der Reformation beigetragen haben. Die Orte selbst haben zugleich von den signifikanten zentralisierenden Dynamiken der Reformation profitiert. Sie hat den Ausbau von autonomen Sphären der städtischen Politik begünstigt [MOELLER 2011] und akademischen Migrationsströmen eine Richtung gegeben, schließlich hat sie wesentlich zur Verdichtung von politischer Herrschaft und ihrer Zentralisierung in den fürstlichen Residenzen geführt.

Den Kernzeitraum der Darstellungen bildet das 17. Jahrhundert. Geprägt ist es durch den Ausbau der Höfe und Residenzstädte sowie durch eine größere Zahl von Universitätsgründungen. Im traditionellen Städtesystem verschoben sich die Gewichte von den südwestdeutschen Reichsstädten zu den mittel- und norddeutschen Zentren, die alte Hauptachse von Norden nach Süden verlor an Bedeutung. Eine entscheidende Zäsur markiert der Frieden von Münster und Osnabrück, der die bereits vorher einsetzenden Konzentrationsprozesse in den einzelnen Territorien noch beschleunigte. Nur ökonomisch bevorzugte Städte wie die großen Messeplätze oder die neuen Haupt- und Residenzstädte konnten ihre Position im Vergleich zur vorangegangenen Zeit halten. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges traten die Haupt- und Residenzstädte als neue privilegierte Orte sozialer, ökonomischer und kultureller Innovation an die Stelle der großen Handelsstädte. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erlangten sie die Bedeutung der großen Messezentren. Ablesbar ist dieser Prozess auch an einem bemerkenswerten Wachstum der Einwohnerzahlen [FRANÇOIS 1978; FRANÇOIS 1990; FRANÇOIS 2006]. Diese Entwicklung setzte sich im 18. Jahrhundert fort, spätestens nach dem Siebenjährigen Krieg kam es zur endgültigen Ausbildung der Hauptstädte mit allen Verwaltungsstrukturen. Sie wurden gemeinsam mit den Universitätsstädten schließlich zu den wichtigsten Schauplätzen der Aufklärung im alten deutschen Sprachraum.

Artikelstruktur

Um Orientierung und Material für die skizzierten Fragestellungen zu bieten, ist allen Beiträgen die gleiche kategoriale Gliederung unterlegt. Sie ermöglicht durchaus selektive Lektüren (auch in komparatistischer Absicht), allerdings legt die hochgradige Verflechtung der lokalen kulturellen Prozesse nahe, die jeweiligen Einträge in der Regel linear zu lesen. Das gilt auch, weil die Kategorien je verschieden gewichtet wurden, um eine angemessene Darstellung der lokalen Verhältnisse zu gewährleisten. Die Autorinnen und Autoren haben in ihren Beiträgen darüber hinaus durchweg eine interdisziplinäre Perspektive eingenommen (gleichwohl bleibt immer eine je individuelle Handschrift erkennbar, die nicht zuletzt auch der disziplinären Herkunft geschuldet ist).

Kurzcharakteristik

Eine vorangestellte Kurzcharakteristik gibt einen ersten orientierenden Überblick über die kulturelle Bedeutung des Ortes und nennt wichtige Strukturen, Ereignisse und Persönlichkeiten, die für die kulturelle Zentralität des Ortes prägend waren.

1 Geographische Situierung

Skizziert werden zunächst jeweils die geographische Situierung des Orts, naturräumliche Gegebenheiten und die infrastrukturelle Anbindung an verschiedene Räume. So wird deutlich, wie sehr die Zentralität eines Ortes mit seiner topographischen Lage zusammenhängt.

2 Historischer Kontext

Eine knappe Darstellung des historischen Kontexts zeichnet die Geschichte des Orts seit seiner ersten Nennung nach, von der Verleihung von Stadtrechten bis hin zur der Ausbildung von administrativen und wirtschaftlichen Strukturen. Genannt werden außerdem zentrale lokal- und territorialgeschichtliche Ereignisse, die für die Geschichte des Ortes in der Frühen Neuzeit prägend waren.

3 Politik, Gesellschaft, Konfession

Im Fokus auf die Strukturen vor Ort werden die Entstehung von politischen Institutionen, der Verlauf der demographischen Entwicklung, die soziale Schichtung und die konfessionellen Gruppierungen im Gefolge der Reformation vorgestellt.

4 Wirtschaft

Der Abschnitt informiert über die ökonomischen Rahmenbedingungen von kultureller Zentralität, über die Bedeutung des Ortes als Umschlagpunkt in überregionalen (auch internationalen) Handelsnetzen und die lokalen wirtschaftlichen Strukturen, über Gilden und Zünfte sowie über Märkte und Messen.

5 Orte kulturellen Austauschs

Im engeren Sinn auf die Faktoren kultureller Zentralität vor Ort fokussieren die folgenden Abschnitte, beginnend mit der Darstellung der lokalen Infrastruktur, das heißt den Institutionen wie der Hofgesellschaft, den Kirchen, Gymnasien, Universitäten, Bibliotheken und Sammlungen.

6 Personen

Ein eigener Abschnitt stellt die wichtigsten prägenden Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Feldern vor, von der Theologie über Jurisprudenz und Verwaltung, Wirtschaft, Politik, Militär bis hin zu den jeweiligen Landesherren, die als impulsgebende Förderer auftraten und oft zur spezifischen Anziehungskraft eines Orts beigetragen haben.

7 Gruppen

Mehr oder weniger stark institutionalisiert prägen auch Gruppen und Zirkel die lokale Kultur der Zentren. Sie eröffnen zugleich Kommunikationsräume über die Grenzen der Stadt hinaus. Zu denken ist insbesondere an die akademischen Sozietäten des 17. Jahrhunderts, die gelehrten Gesellschaften, Freimaurerlogen und Lesegesellschaften des 18. Jahrhunderts sowie an informelle, freundschaftliche Verbindungen, die häufig große lokale Bedeutung hatten.

8 Kulturproduktion

Im anschließenden Abschnitt wird die spezifische kulturelle Produktivität konturiert, die sich vor Ort entfaltet hat: von der lokalen Festkultur über Bauten, bildende Kunst, Musik, Literatur und Theater mitunter bis hin zur lokalen Gelegenheitsdichtung.

9 Medien der Kommunikation

Die Orte sind in der Regel auch Kommunikationszentren gewesen. Vorgestellt werden sie als Druck- und Erscheinungsorte von Flugblättern und Zeitungen mit je unterschiedlicher Reichweite und als Knotenpunkte in Post- und Korrespondenznetzen.

10 Memorialkultur und Rezeption

Ein eigener Abschnitt ist jeweils der zeitgenössischen kulturellen Identität des Orts gewidmet. Komplementär verweisen die Darstellungen auch auf die Außenwahrnehmung des Zentrums durch Zeitgenossen. Zu den Quellen zählen etwa Städtelob-Gedichte, Chroniken und Festbeschreibungen, aber auch Bilddokumente. Städte sind darüber hinaus prominente Gedächtnisorte, in denen die Identitätskonzepte der Bewohner in eine gemeinsame Erinnerungskultur überführt werden. Der zeitgenössischen Wahrnehmung wird schließlich das Bild der Stadt in der späteren Rezeption etwa in stadtgeschichtlichen Jubiläen an die Seite gestellt.

11 Wissensspeicher

Im abschließenden Gliederungsabschnitt finden sich Informationen über die Quellenbestände der lokalen Überlieferung und ihre Zugänglichkeit in Archiven und Bibliotheken, über wichtige Quellensammlungen und historiographische Darstellungen sowie andere Forschungsinstrumente.

Bibliographie

Eine Bibliographie versammelt am Ende jedes Beitrags die erwähnten Referenzen, aufgeteilt in Literatur vor 1800 und nach 1800, sowie weitere grundlegende Darstellungen und Fallstudien.

Abbildungen

Den Darstellungen sind jeweils zwei bis drei zumeist zeitgenössische Abbildungen beigegeben, in der Regel historische Städteansichten und Stadtpläne. Manche Autorinnen und Autoren haben aber auch Bilder von wichtigen Plätzen, Gebäuden, Personen oder Personengruppen gewählt, die den herausgehobenen Status einzelner Aspekte der Zentralität unterstreichen. In vielen Fällen dokumentieren die Bilder zeitgenössische Wahrnehmungsweisen der Stadt, zugleich haben sie oft auch eigene Rezeptionsgeschichten begründet, indem sie das Bild der Stadt geprägt haben.

Das vorliegende Handbuch hat seinen Platz in einer Reihe mit anderen historischen Nachschlagewerken, die ebenfalls mittelalterliche und frühneuzeitliche Zentren zum Gegenstand haben. Dazu zählt insbesondere das Handbuch *Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich*, das in vier Bänden nicht nur die Dynastien des Alten Reichs und mehr als 350 Orte in ihrer Funktion als Herrschaftssitz vorstellt (vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges), sondern auch die schriftlichen Quellen des Hofes profiliert sowie Architektur und Organisation von Hof und Residenz funktional differenziert vorstellt [PARAVICINI 2003–2012]. Zu nennen ist außerdem das seit 1939 erscheinende *Deutsche Städtebuch als Handbuch städtischer Geschichte*, das inzwischen in elf Einzelbänden, zu verschiedenen Regionen vorliegt. Der zuletzt veröffentlichte Band erschien 2003 [JOHANEK/POST 2003]. Die Einträge informieren auf knappem Raum in Stichworten über mehr als 2.300 Städte des Deutschen Reichs (in den Grenzen von 1937): über Namen, Ursprung und Gründung, geographische Lage und topographische Veränderungen, über rechtliche Aspekte, Wirtschaft, Verwaltung, Herrschaftsverhältnisse und -repräsentation, Finanzen, Religion und Bildungswesen. Benachbart sind außerdem drei Bände zu den urbanen Zentren des hohen und späteren Mittelalters, in denen die Entwicklung von 461 Städten in der maßgeblich von Kathedralstädten geprägten Landschaft zwischen Rhein und Maas mit Hilfe eines Katalogs von Zentralitätskriterien genetisch beschrieben wird [ESCHER/HIRSCHMANN 2005]. Hinzuweisen ist schließlich auf die seit 1989 erschienenen vier Sammelbände in der Reihe *Zentren der Aufklärung* zu Halle, Königsberg und Riga, Leipzig sowie zu Kopenhagen, Kiel und Altona, die jeweils eine Reihe von Studien zu Spezialproblemen der lokalen Geistesgeschichte versammeln. Die Reihe wurde 1995 abgeschlossen [ISCHREY 1995].

Das Osnabrücker Handbuch unterscheidet sich von diesen Handbüchern und Publikationen nicht nur dadurch, dass dem 17. Jahrhundert besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, sondern vor allem dadurch, dass die Beiträge konsequent auf die Zentralität der vorgestellten Orte auf dem Feld der Kultur fokussieren.

Auswahlbibliographie

Literatur vor 1800

- GARVE, Christian: Ueber den Einfluß einiger besondern Umstände auf die Bildung unserer Sprache und Litteratur. Eine Vorlesung. In: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste 14/1 (1773), S. 5–25.
- HAMBERGER, Georg Christoph/MEUSEL, Johann Georg: Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Fortgesetzt von Johann Georg Meusel. 5. Ausgabe. 23 Bde. Lemgo 1796–1834.
- LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm: Ermahnung an die Teutsche, ihren verstand und sprache beßer zu üben, samt beygefügtten vorschlag einer Teutsch-gesintten gesellschaft. In: Leibniz, Gottfried Wilhelm: Politische Schriften. Bd. 3: 1677–1689. Hrsg. vom Zentralinstitut für Philosophie an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Berlin 1986, S. 797–820.

STURZ, Helferich Peter: Julie. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Mit einem Brief über das deutsche Theater, an die Freunde und Beschützer desselben in Hamburg. Kopenhagen/Leipzig 1767.

Literatur nach 1800

- ADAM, Wolfgang: Urbanität und poetische Form. Überlegungen zum Gattungsspektrum städtischer Literatur in der Frühen Neuzeit. In: Garber, Klaus (Hrsg.): Stadt und Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit. Bd. 1. Tübingen 1998, S. 90–111.
- AERTS, Erik/CLARK, Peter (Hrsg.): Metropolitan Cities and their Hinterlands in Early Modern Europe. Leuven 1990.
- AHRENS, Karl-Heinz: Herrschaftsvorort – Residenz – Hauptstadt. Zentren der Herrschaftsausübung in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Phänomene und Begrifflichkeit. In: Forschungs- und Landesbibliothek Gotha 1991, S. 43–54.
- ANDERMANN, Kurt (Hrsg.): Residenzen. Aspekte hauptstädtischer Zentralität von der frühen Neuzeit bis zum Ende der Monarchie. Sigmaringen 1992.
- ANDERMANN, Kurt: Cours et résidences allemandes de l'époque moderne. Bilan et perspectives de recherche. In: Francia 22/2 (1995), S. 159–175.
- ARETIN, Karl Otmar von: Das Reich ohne Hauptstadt? Die Multizentralität der Hauptstadtfunktion im Reich bis 1806. In: Schieder, Theodor/Brunn, Gerhard (Hrsg.): Hauptstädte in europäischen Nationalstaaten. München 1983, S. 5–13.
- ASCHE, Matthias: „Peregrinatio academica“ in Europa im konfessionellen Zeitalter. Bestandsaufnahme eines unübersichtlichen Forschungsfeldes und Versuch einer Interpretation unter migrationsgeschichtlichen Aspekten. In: Jahrbuch für Europäische Geschichte 6 (2005), S. 5–33.
- ASCHE, Matthias: Bildungslandschaften im Reich der Frühen Neuzeit – Überlegungen zum landsmannschaftlichen Prinzip an deutschen Universitäten in der Vormoderne. In: Siebe, Daniela (Hrsg.): „Orte der Gelahrtheit.“ Personen, Prozesse und Reformen an protestantischen deutschen Universitäten des Alten Reiches. Stuttgart 2008, S. 1–44.
- ASCHE, Matthias: Von Konfessionseiden und gelehrten Glaubensflüchtlingen, von Konvertiten und heterodoxen Gelehrten. Mobilitätsphänomene konfessionell devianter Professoren zwischen obrigkeitlicher Duldung, Landesverweis und freiwilligem Abzug. In: Jürgens, Henning P./Weller, Thomas (Hrsg.): Religion und Mobilität. Zum Verhältnis von raumbezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa. Göttingen 2010, S. 375–400.
- BABEL, Rainer/PARAVICINI, Werner (Hrsg.): Grand Tour. Adeliges Reisen und Europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Ostfildern 2005.
- BAUER, Volker: Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie. Tübingen 1993.
- BAUER, Volker/BÖNING, Holger (Hrsg.): Die Entstehung des Zeitungswesens im 17. Jahrhundert. Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit. Bremen 2011.
- BAUMUNK, Bodo-Michael/BRUMM, Gerhard (Hrsg.): Hauptstadt. Zentren, Residenzen, Metropolen in der deutschen Geschichte. Köln 1989.
- BEHRINGER, Wolfgang: Köln als Kommunikationszentrum im späten 16. Jahrhundert. Die Anfänge des Kölner Post- und Zeitungswesens im Rahmen der frühneuzeitlichen Medienrevolution. In: Mölich/Schwerhoff 2000, S. 183–210.
- BEHRINGER, Wolfgang: Infrastrukturentwicklung als Kriterium für Zentralörtlichkeit im frühneuzeitlichen Deutschland. In: Jansen, Michael/Roeck, Bernd (Hrsg.): Entstehung und Entwicklung von Metropolen. Aachen 2002, S. 69–75.
- BEIER, A. L./FINLAY, Roger (Hrsg.): London 1500–1700. The Making of the Metropolis. London 1986.

- BENDIX, Reinhard: Das Heilige Römische Reich. Provinzialismus und intellektuelle Mobilisierung. In: Bendix, Reinhard: Könige und Volk. Machtausübung und Herrschaftsmandat. Bd. 2. Frankfurt a.M. 1980, S. 210–287.
- BERNS, Jörg Jochen: Zur Frühgeschichte des deutschen Musenhofes oder Duodezabsolutismus als kulturelle Chance. In: Berns, Jörg Jochen/Ignasiak, Detlef (Hrsg.): Frühneuzeitliche Hofkultur in Hessen und Thüringen. Erlangen u. a. 1993, S. 10–43.
- BERNS, Jörg Jochen: Deutsche Musenhofkultur im Zeitalter Christian Knorrs von Rosenroth. Eine Problemskizze. In: Morgen-Grantz 4 (1994), S. 29–39.
- BESSE, Jean-Marc: Le lieu en histoire des sciences. Hypothèses pour une approche spatiale du savoir géographique au XVIe siècle. In: Mélanges de l'École Française de Rome-Italie et Méditerranée 116 (2004), S. 401–422.
- BIAŁOSTOCKI, Jan: The Baltic Area as an Artistic Region in the 16th Century. In: Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art 4 (1976), S. 11–22.
- BLASCHKE, Karlheinz: Die Umlandbeziehungen Dresdens als Residenzstadt. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Stadt-Land-Beziehungen und Zentralität als Problem der historischen Raumforschung. Forschungsberichte des Ausschusses „Historische Raumforschung“ der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Hannover 1974, S. 139–160.
- BLOTEVOGEL, Hans Heinrich: Zentrale Orte. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover 2005, S. 1307–1314.
- BOEKHOFF, Hermann/JOOP, Gerhard/WINZER, Fritz (Hrsg.): Paläste, Schlösser, Residenzen. Zentren europäischer Geschichte. Frankfurt a.M. 1972.
- BÖHLER, Michael/HORCH, Hans O. (Hrsg.): Kulturtopographie deutschsprachiger Literaturen. Perspektivierungen im Spannungsfeld von Integration und Differenz. Tübingen 2002.
- BOK, Marten Jan: [Rezension von:] Wilfrid Brulez: Cultuur en getal. Aspecten van de relatie economie-maatschappij-cultuur in Europa tussen 1400 en 1800. Amsterdam 1986. In: Simiolus 18 (1988), S. 63–68.
- BORST, Otto: Die Kulturbedeutung der oberdeutschen Reichsstadt am Ende des alten Reiches. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 100 (1964), 159–246.
- BORST, Otto: Kulturfunktionen der deutschen Stadt im 18. Jahrhundert. In: Rausch, Wilhelm (Hrsg.): Städtische Kultur in der Barockzeit. Linz 1982, S. 1–34.
- BOUTIER, Jean/MARIN, Brigitte/ROMANO, Antonella (Hrsg.): Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVIIe–XVIIIe siècles). Rom 2005.
- BREUER, Dieter: Regionale Vielfalt und nationale Einheit. Zu einer Kontroverse des Barockzeitalters. In: Jacobsen, Roswitha (Hrsg.): Weißenfels als Ort literarischer und künstlerischer Kultur im Barockzeitalter. Amsterdam u. a. 1994, S. 7–22.
- BREUER, Dieter: Raumbildungen in der deutschen Literaturgeschichte der frühen Neuzeit als Folge der Konfessionalisierung. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 117 (1998), Sonderheft, S. 180–191.
- BRULEZ, Wilfrid: Cultuur en getal. Aspecten van de relatie economie-maatschappij-cultuur in Europa tussen 1400 en 1800. Amsterdam 1986.
- BUCK, August (Hrsg.): Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert. 3 Bde. Hamburg 1981.
- BURKE, Peter: Antwerp: A Metropolis in Comparative Perspective. Antwerpen 1993.
- BURKE, Peter: Early modern Venice as a Center of Information and Communication. In: Martin, John/Romano, Dennis (Hrsg.): Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State. Baltimore (Md.) 2000, S. 389–419.
- BURKE, Peter: Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft. Berlin 2001.
- BURKHARDT, Johannes/WERKSTETTER Christine (Hrsg.): Kommunikation und Medien in der Frühen Neuzeit. München 2005.
- BUSSE, Wilhelm G. (Hrsg.): Burg und Schloß als Lebensort in Mittelalter und Renaissance. Düsseldorf 1994.

- BUTTERWICK, Richard/DAVIES, Simon (Hrsg.): *Peripheries of the Enlightenment*. Oxford 2008.
- CARRÉ, Jacques (Hrsg.): *Londres 1700–1900. Naissance d'une capitale culturelle*. Paris 1970.
- CASTELNUOVO, Enrico/GINZBURG, Carlo: *Domination symbolique et géographie artistique dans l'histoire de l'art italien*. In: *Actes de la recherche en sciences sociales* 40 (1981), S. 51–72.
- CASTELNUOVO, Enrico/GINZBURG, Carlo: *Zentrum und Peripherie*. In: Bellosi, Luciano u. a.: *Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte*. Bd. 1. Frankfurt a.M./Wien 1988, S. 21–91.
- CHARLE, Christophe (Hrsg.): *Capitales européennes et rayonnement culturel, XVIIIe–XXe siècle*. Paris 2004.
- CHARLE, Christophe (Hrsg.): *Le temps des capitales culturelles en Europe XVIIIe–XXe siècle*. Seyssel 2009.
- CHARLE, Christophe/ROCHE, Daniel (Hrsg.): *Capitales culturelles, capitales symboliques: Paris et les expériences européennes XVIIIe–XXe siècles*. Paris 2002.
- CHRISTALLER, Walter: *Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*. Darmstadt 1968 (ND der Ausgabe Jena 1933).
- CLARK, Peter/LEPETIT, Bernard (Hrsg.): *Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern Europe*. Aldershot 1996.
- COOLS, Hans u. a. (Hrsg.): *Your Humble Servant. Agents in Early Modern Europe*. Hilversum 2006.
- CREMER, Albert: *Der Strukturwandel des Hofes in der Frühen Neuzeit*. In: Vierhaus, Rudolf (Hrsg.): *Frühe Neuzeit – Frühe Moderne? Forschungen zur Vielschichtigkeit von Übergangsprozessen*. Göttingen 1992, S. 75–89.
- CZAJA, Roman: *Städte- und Kulturlandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit*. Torún 2009.
- DAMME, Stéphane van: *Foreword: Expertise in Capital Cities*. In: Rabier, Christelle (Hrsg.): *Fields of Expertise. A Comparative History of Expert Procedures in Paris and London, 1600 to Present*. Cambridge 2007, S. XI–XVIII.
- DAMME, Stéphane van/ROMANO, Antonella: *Sciences et Villes-Mondes, XVIe–XVIIIe Siècles. Penser les savoirs au large (XVIe–XVIIIe siècles)*. In: *Revue d'histoire moderne et contemporaine* 55/2 (2008), S. 7–18.
- DMITRIEVA, Marina: *Gibt es eine Kunstlandschaft Ostmitteleuropa? Forschungsprobleme der Kunstgeographie*. In: Born, Robert/Janatková, Alena/Labuda, Adam S. (Hrsg.): *Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs*. Berlin 2004, S. 121–137.
- DMITRIEVA, Marina/LAMBRECHT, Karen: *Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. Eine Zusammenfassung*. In: Dmitrieva, Marina/Lambrecht, Karen (Hrsg.): *Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat*. Stuttgart 2000, S. 331–342.
- DYOS, Harald J.: *Agenda for Urban Historians*. In: Dyos, Harald J. (Hrsg.): *The Study of Urban History*. London 1968, S. 1–40.
- EBERHARD, Winfried: *Metropolenbildung im östlichen Mitteleuropa. Eine vorläufige Diskussionsbilanz*. In: Engel/Lambrecht/Nogossek 1995, S. 277–282.
- ECKER, Hans-Peter: *Region und Regionalismus. Bezugspunkte für Literatur oder Kategorien der Literaturwissenschaft?* In: *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 63 (1989), S. 295–314.
- ENGEL, Evamaria/EBERHARD, Winfried: *Metropolen – Hauptstädte – Zentralstädte. Ihre Entwicklung als Faktoren und Orte staatlicher Repräsentation sowie kultureller und gesellschaftlicher Integration im östlichen Mitteleuropa vom 14. bis zum frühen 17. Jahrhundert*. In: *Mitteilungen der Residenzen-Kommission* 4/1 (1994), S. 14–17.
- ENGEL, Evamaria/LAMBRECHT, Karen: *Hauptstadt – Residenz – Residenzstadt – Metropole – Zentraler Ort. Probleme ihrer Definition und Charakterisierung*. In: Engel/Lambrecht/Nogossek 1995, S. 11–31.

- ENGEL, Evamaria/LAMBRECHT, Karen/NOGOSSEK, Hanna (Hrsg.): Metropolen im Wandel. Zentralität in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Berlin 1995.
- ENNEN, Edith/REY, Manfred van: Probleme der frühneuzeitlichen Stadt, vorzüglich der Haupt- und Residenzstädte. Referate und Aussprachen auf der 30. Arbeitstagung des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn in Verbindung mit der 9. Arbeitstagung des Arbeitskreises für landschaftliche deutsche Städteforschung vom 27.–29. März in Bonn. In: Westfälische Forschungen 25 (1973), S. 168–212.
- ENNEN, Edith: Residenzen. Gegenstand und Aufgabe neuzeitlicher Städteforschung. In: Andermann 1992, S. 189–198.
- ESCHER, Monika/HAVERKAMP, Alfred/HIRSCHMANN, Frank G. (Hrsg.): Städtelandschaft – Städtennetz – zentralörtlicher Gefüge. Ansätze zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter. Mainz 2000.
- ESCHER, Monika/HIRSCHMANN, Frank G.: Die urbanen Zentren des hohen und späteren Mittelalters. Vergleichende Untersuchungen zu Städten und Städtelandschaften im Westen des Reiches und in Ostfrankreich. 3 Bde. Trier 2005.
- ESSER, Raingard/FUCHS, Thomas (Hrsg.): Kulturmetropolen – Metropolenkultur. Die Stadt als Kommunikationsraum im 18. Jahrhundert. Berlin 2002.
- ESPAGNE, Michel: Les capitales littéraires allemandes. In: Charle/Roche 2002, S. 323–334.
- ESPAGNE, Michel: Les pèlerinages littéraires comme substituts à l'absence de centre culturel. In: Charle 2004, S. 83–93.
- FENLON, Iain: The Ceremonial City. History, Memory and Myth in Renaissance Venice. New Haven (Conn.) 2007.
- FISHER, Frederick J.: The Development of London as a Centre of Conspicuous Consumption in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Carus-Wilson, Eleanora M. (Hrsg.): Essays in Economic History. Bd. 2. New York 1962, S. 197–207.
- FORSCHUNGS- UND LANDESBIBLIOTHEK GOTHA (Hrsg.): Residenzstädte und ihre Bedeutung im Territorialstaat des 17. und 18. Jahrhunderts. Vorträge des Kolloquiums vom 22. und 23. Juni 1990 im Spiegelsaal der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha Schloß Friedenstein. Gotha 1991.
- FOUQUET, Gerhard: Hauptorte, Metropolen, Haupt- und Residenzstädte im Reich (13.–beginnendes 17. Jahrhundert). In: Paravicini, Werner (Hrsg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Bd. 1: Ein dynastisch-topographisches Handbuch. Teilbd. 1. Ostfildern 2003, S. XVII–XVIII, S. 3–15.
- FRANÇOIS, Etienne: Des républiques marchandes aux capitales politiques. In: Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 25 (1978), S. 589–603.
- FRANÇOIS, Etienne: The German Urban Network between the Sixteenth and Eighteenth Centuries. Cultural and Demographic Indicators. In: Woude, Ad van der u. a. (Hrsg.): Urbanization in History. A Process of Dynamic Interactions. Oxford 1990, S. 84–100.
- FRANÇOIS, Etienne: Das Zeitalter der ‚Haupt- und Residenzstädte‘. In: Savoy, Bénédicte (Hrsg.): Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815. Mainz 2006, S. 27–33.
- FRIEDRICH, Susanne: Drehscheibe Regensburg. Das Informations- und Kommunikationssystem des Immerwährenden Reichstags um 1700. Berlin 2007.
- FRIEDRICHS, Christopher: The Early Modern City 1450–1750. London 1995.
- FUCHS, Gotthart/MOLTMANN, Bernhard/PRIGGE, Walter (Hrsg.): Mythos Metropole. Frankfurt a.M. 1995.
- FUCHS, Peter: Der Musenhof. Geistesleben und Kultur in den Residenzen der Neuzeit. In: Andermann 1992, S. 127–158.
- GARBER, Klaus: Stadt und Literatur im alten deutschen Sprachraum. Umrisse der Forschung – Regionale Literaturgeschichte und kommunale Ikonographie – Nürnberg als Paradigma. In:

- Garber, Klaus (Hrsg.): Stadt und Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit. Bd. 1. Tübingen 1998, S. 3–89.
- GILOMEN, Hans-Jörg/STERCKEN, Martina (Hrsg.): Zentren. Ausstrahlung, Einzugsbereich und Anziehungskraft von Städten und Siedlungen zwischen Rhein und Alpen. Zürich 2001.
- GRÄF, Holger Thomas/KELLER, Katrin (Hrsg.): Städtelandschaft – Réseau urbain – Urban Network. Städte im regionalen Kontext in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Köln/Weimar/Wien 2004.
- GRÄF, Holger Thomas: „Adelige Musenhöfe“ und ihr Beitrag zur „kulturellen Dichte“ in Hessen (17.–19. Jahrhundert). Ein Problemaufriss. In: Conze, Eckart/Jendorff, Alexander/Wunder, Heide (Hrsg.): Adel in Hessen. Herrschaft, Selbstverständnis und Lebensführung vom 15. bis ins 20. Jahrhundert. Marburg 2010, S. 519–542.
- GRUBMÜLLER, Klaus: Der Hof als städtisches Literaturzentrum. Hinweise zur Rolle des Bürgertums am Beispiel der Literaturgesellschaft Münchens im 15. Jahrhundert. In: Grubmüller, Klaus u. a. (Hrsg.): Befund und Deutung. Zum Verhältnis von Empirie und Interpretation in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Hans Fromm. Tübingen 1979, S. 405–427.
- HALL, Peter: Cities in Civilization. Culture, Innovation, and Urban Order. London 1999.
- HANNERZ, Ulf: The Cultural Role of World Cities. In: Cohen, Anthony T./Fukui, Katsuyoshi (Hrsg.): Humanizing the City? Edinburgh 1993, S. 69–83.
- HARPER, Anthony J.: Probleme bei der Definition eines regionalen poetischen Stils in der Barocklyrik. In: Harper, Anthony J.: Schriften zur Lyrik Leipzigs 1620–1670. Stuttgart 1985, S. 67–82.
- HARTMANN, Regina: ‚Regionalität‘ – ‚Provinzialität‘? Zu theoretischen Aspekten der regionalliterarischen Untersuchungsperspektive. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. 7 (1997), S. 585–598.
- HEIDENREICH, Bernd (Hrsg.): Deutsche Hauptstädte. Von Frankfurt nach Berlin. Wiesbaden 1998.
- HERBST, Klaus-Dieter/KRATOCHWIL, Stefan (Hrsg.): Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Bern/Frankfurt a.M. 2009.
- HERMSDORF, Klaus: Literaturzentren und literarische Regionen. In: Stellmacher 1998a, S. 11–30.
- HERMSDORF, Klaus: Regionalität und Zentrenbildung: Kulturgeographische Untersuchungen zur deutschen Literatur 1870–1945. Frankfurt a.M. 1999.
- HESBERG, Henning von: Die Bildersprache der Provinz – Konflikte und Harmonisierungen zwischen Semantischen Systemen. In: Hesberg, Henning von (Hrsg.): Was ist eigentlich Provinz? Zur Beschreibung eines Bewußtseins. Köln 1995, S. 57–72.
- HESSLER, Martina/ZIMMERMANN, Clemens (Hrsg.): Creative Urban Milieus. Historical Perspectives on Culture, Economy, and the City. Frankfurt a.M. 2008.
- HISTORISCHE KOMMISSION FÜR NIEDERSACHSEN UND BREMEN (Hrsg.): Stadt und Residenz in Mittelalter und Neuzeit. Vorträge auf der Tagung der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen am 12. bis 14. Mai 1988 in Celle. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 61 (1989). S. 1–104.
- HOPPE, Stephan: Fürstliche Höfe im Alten Reich als Knotenpunkte des Kunsttransfers am Beginn der Neuzeit. Überlegungen zur Methodik und einschlägige Beispiele. In: Fuchs, Thomas/Trakulhun, Sven (Hrsg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer in Europa 1500–1850. Berlin 2003, S. 47–68.
- HOSE, Martin/LEVIN, Christoph (Hrsg.): Metropolen des Geistes. Frankfurt a.M. 2009.
- INKSTER, Ian/MORRELL, Jack (Hrsg.): Metropolis and Province. Science in British Culture, 1780–1850. London 1983.
- IRSIGLER, Franz: Stadt und Umland in der historischen Forschung. Theorien und Konzepte. In: Bulst, Neithard/Hoock, Jochen/Irsigler, Franz (Hrsg.): Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft. Stadt-Land-Beziehungen in Deutschland und Frankreich 14. bis 19. Jahrhundert. Trier 1983, S. 13–38.
- ISCHREYT, Heinz (Hrsg.): Zentren der Aufklärung. Bd. 2: Königsberg und Riga. Tübingen 1995.

- JAMME, Christoph: Mainz – ‚Centralort des Reiches‘. Politik, Literatur und Philosophie im Umbruch der Revolutionszeit. Stuttgart 1986.
- JOHANEK, Peter: Höfe und Residenzen, Herrschaft und Repräsentation. In: Lutz, Eckart Conrad (Hrsg.): Mittelalterliche Literatur im Lebenszusammenhang. Freiburg (Schweiz) 1997, S. 45–78.
- JOHANEK, Peter/POST, Franz-Joseph (Hrsg.): Städtebuch Hinterpommern. Stuttgart 2003.
- KAUFMANN, Thomas DaCosta: Höfe, Klöster und Städte. Kunst und Kultur in Mitteleuropa 1450–1800. Köln 1998.
- KAUFMANN, Thomas DaCosta: Towards a Geography of Art. Chicago 2004.
- KELLER, Harald: Der Musenhof der italienischen Frührenaissance. In: Hubala, Erich/Schweikhart, Gunter (Hrsg.): Festschrift für Herbert Siebenhüner. Würzburg 1978, S. 71–82.
- KETELSEN, Uwe-K.: Literarische Zentren – Sprachgesellschaften. In: Steinhagen, Harald (Hrsg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Bd. 3: Zwischen Gegenreformation und Frühaufklärung: Späthumanismus, Barock. 1572–1740. Reinbek bei Hamburg 1985, S. 117–137.
- KIECOL, Daniel: Selbstbild und Image zweier europäischer Metropolen. Paris und Berlin zwischen 1900 und 1930. Frankfurt a.M. u. a. 2001.
- KIESSLING, Rolf: Das gebildete Bürgertum und die kulturelle Zentralität Augsburgs im Spätmittelalter. In: Moeller, Bernd/Patze, Hans/Stackmann, Karl (Hrsg.): Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Göttingen 1983, S. 553–585.
- KING, Anthony D.: Cultural Hegemony and Capital Cities. In: Taylor, John/Lengelle, Jean G./Andrew, Caroline (Hrsg.): Capital Cities. International Perspectives. Ottawa 1993, S. 251–268.
- KLUETING, Harm: Stadt und Bürgertum. Aspekte einer Typologisierung der deutschen Städte im 18. Jahrhundert. In: Frühsorge, Gotthardt/Klueting, Harm/Kopitzsch, Franklin (Hrsg.): Stadt und Bürger im 18. Jahrhundert. Marburg 1993, S. 17–39.
- KNITTLER, Herbert: Der Aufstieg der europäischen Metropolen in der frühen Neuzeit. In: Feldbauer, Peter/Mitterauer, Michael/Schwentker, Wolfgang (Hrsg.): Die vormoderne Stadt. Asien und Europa im Vergleich. München 2002, S. 213–231.
- KÖRNER, Hans-Michael/WEIGAND, Katharina (Hrsg.): Hauptstadt. Historische Perspektiven eines deutschen Themas. München 1995.
- KOPITZSCH, Franklin: Einleitung: Die Sozialgeschichte der deutschen Aufklärung als Forschungsaufgabe. In: Kopitzsch, Franklin (Hrsg.): Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland. Zwölf Aufsätze. München 1976, S. 11–169.
- KRAUS, Alexander/RENNER, Andreas (Hrsg.): Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung jenseits der Zentren. Frankfurt a.M. 2008.
- KÜHLMANN, Wilhelm: Westfälischer Gelehrtenhumanismus und städtisches Patriziat. Zu den Gedichten des Osnabrücker Poeten Henricus Sibaeus in der Perspektive regionaler Kulturraumforschung. In: Daphnis 22 (1993), S. 443–472.
- KÜHLMANN, Wilhelm: Der Kaiser und die Poeten. Augsburger Reichstage als literarisches Forum. In: Müller, Gernot Michael (Hrsg.): Humanismus und Renaissance in Augsburg. Kulturgeschichte einer Stadt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg. Berlin 2010, S. 119–141.
- LAHRKAMP, Helmut: Münster als Schauplatz des europäischen Friedenskongresses (1643–1649). In: Jakobi, Franz-Josef (Hrsg.): Geschichte der Stadt Münster. Bd. 1. Münster 1993, S. 301–324.
- LAMBRECHT, Karen: Metropolen – Hauptstädte – Zentralstädte. Ihre Entwicklung als Faktoren und Orte staatlicher Repräsentation sowie kultureller und gesellschaftlicher Integration im östlichen Mitteleuropa vom 14. bis zum frühen 17. Jahrhundert. In: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte 3/2 (1994), S. 528–531.
- LAMBRECHT, Karen: Zentrum und Kommunikation – Ostmitteleuropäische Metropolen im Vergleich (ca. 1450–1550). In: Comparativ 8/5 (1998), S. 25–38.
- LAMBRECHT, Karen: Breslau als Zentrum der gelehrten Kommunikation unter Bischof Johann V. Thurzó (1466–1520). In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte 58 (2000), S. 117–141.

- LEPPER, Gisbert: Literarische Öffentlichkeit, literarische Zentren. In: Wuthenow, Ralph-Rainer (Hrsg.): Zwischen Absolutismus und Aufklärung: Rationalismus, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. 1740–1786. Reinbek bei Hamburg 1980, S. 72–91.
- LICHTENBERGER, Elisabeth: Wien – Prag. Metropolenforschung. Wien/Köln/Weimar 1993.
- LILJA, Sven: Scando-Baltic Urban Developments c. 1500–1800. In: Krüger, Kersten/Pápay, Gyula/Kroll, Stefan (Hrsg.): Stadtgeschichte und Historische Informationssysteme. Der Ostseeraum im 17. und 18. Jahrhundert. Münster 2003, S. 136–167.
- LINDNER, Rolf: Die Kultur der Metropole. In: Humboldt-Spektrum 2 (2005), S. 22–30.
- LINDNER, Rolf/MUSNER, Lutz: Kulturelle Ökonomien, urbane ‚Geschmackslandschaften‘ und Metropolenkonkurrenz. In: Informationen zur modernen Stadtgeschichte 1 (2005), S. 26–37.
- LIPPE, Rudolf zur: Hof und Schloß – Bühne des Absolutismus. In: Hinrichs, Ernst (Hrsg.): Absolutismus. Frankfurt a.M. 1986, S. 138–162.
- LIVINGSTONE, David N.: Putting Science in its Place. Geographies of Scientific Knowledge. Chicago/London 2003.
- LÜSEBRINK, Hans-Jürgen: Kulturraumstudien und Interkulturelle Kommunikation. In: Nünning, Ansgar/Nünning, Vera (Hrsg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen, Ansätze, Perspektiven. Stuttgart/Weimar 2003, S. 307–328.
- LÜTTEKEN, Laurenz: Politische Zentren als musikalische Peripherie? Probleme einer musikhistorischen Topographie im deutschen Nordwesten des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Pietschmann, Klaus (Hrsg.): Das Erzbistum Köln in der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts. Kongressbericht Köln 2005. Kassel 2008, S. 61–75.
- MARTIN, Alfred von: Zur Soziologie der höfischen Kultur. In: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 64 (1930), S. 155–165.
- MARX, Barbara: Künstlermigration und Kulturkonsum. Die Florentiner Kulturpolitik im 16. Jahrhundert und die Formierung Dresdens als Elbflorenz. In: Guthmüller, Bodo (Hrsg.): Deutschland und Italien in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance. Wiesbaden 2000, S. 211–298.
- MATEJOVSKI, Dirk (Hrsg.): Metropolen. Laboratorien der Moderne. Frankfurt a.M. 2000.
- MECKLENBURG, Norbert: Literaturräume. Thesen zur regionalen Dimension deutscher Literaturgeschichte. In: Wierlacher, Alois (Hrsg.): Das Fremde und das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik. München 1985, S. 197–211.
- MECKLENBURG, Norbert: Deutsche Literaturlandschaften. Zur Erforschung regionaler Dimensionen in der Literaturgeschichte. In: Mecklenburg, Norbert: Die grünen Inseln. Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes. München 1987, S. 253–264.
- MERRITT, Julia F.: Introduction. Perceptions and Portrayals of London 1598–1720. In: Merritt, Julia F. (Hrsg.): Imaging Early Modern London. Perceptions and Portrayals of the City from Stow to Strype, 1598–1720. Cambridge 2002, S. 1–24.
- MEYNEN, Emil (Hrsg.): Zentralität als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung. Köln/Wien 1979.
- MITTERAUER, Michael: Das Problem der zentralen Orte als sozial- und wirtschaftshistorische Forschungsaufgabe. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 58 (1971), S. 433–467.
- MITTERAUER, Michael: Städte als Zentren im mittelalterlichen Europa. In: Feldbauer, Peter/Mitterauer, Michael/Schwentker, Wolfgang (Hrsg.): Die vormoderne Stadt. Asien und Europa im Vergleich. München 2002, S. 60–78.
- MÖLICH, Georg/SCHWERHOFF, Gerd (Hrsg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln 2000.
- MOELLER, Bernd: Reichsstadt und die Reformation. Neue Ausgabe. Mit einer Einleitung hrsg. von Thomas Kaufmann. Tübingen 2011.

- MORAN, Bruce T.: Patronage and Institutions: Courts, Universities, and Academies in Germany; an Overview 1550–1750. In: Moran, Bruce T. (Hrsg.): Patronage and Institutions. Science, Technology, and Medicine at the European Court, 1500–1750. Rochester 1991, S. 169–184.
- MORAW, Peter: Was war eine Residenz im deutschen Spätmittelalter? In: Zeitschrift für Historische Forschung 18 (1991), S. 461–468.
- MÜHLPFORDT, Günter: Mitteldeutschland als Kulturherd der Frühneuzeit. Von der Wittenberger Reformation bis zur Weimarer Klassik. In: Lück, Heiner/Freitag, Werner (Hrsg.): Historische Forschung in Sachsen-Anhalt. Ein Kolloquium anlässlich des 65. Geburtstages von Walter Zöllner. Stuttgart/Leipzig 1999, S. 53–88.
- MÜLLER, Rainer A.: Der Fürstenhof in der frühen Neuzeit. München 2004.
- NEITMANN, Klaus: Was ist eine Residenz? Methodische Überlegungen zur Erforschung der spätmittelalterlichen Residenzbildung. In: Johanek, Peter (Hrsg.): Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage. Sigmaringen 1990, S. 11–43.
- NEWMAN, Karen: Cultural Capitals. Early Modern London and Paris. Princeton 2007.
- NOLDE, Dorothea/OPITZ, Claudia (Hrsg.): Grenzüberschreitende Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen Neuzeit. Köln 2008.
- NORTH, Michael (Hrsg.): Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung. Köln/Weimar/Wien 2009.
- O'BRIEN, Patrick u. a. (Hrsg.): Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London. Cambridge 2001.
- OPHIR, Adir/SHAPIN Steven: The Place of Knowledge. A Methodological Survey. In: Science in Context 4 (1991), S. 3–21.
- PARAVICINI, Werner (Hrsg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. 4 Bde. Ostfildern 2003–2012.
- PATZE, Hans/STREICH, Gerhard: Die landesherrlichen Residenzen im spätmittelalterlichen Deutschen Reich. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 118 (1982), S. 205–220.
- PEYER, Hans Conrad: Das Aufkommen von festen Residenzen und Hauptstädten im mittelalterlichen Europa. In: Peyer, Hans Conrad: Könige, Stadt und Kapital. Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Hrsg. von Ludwig Schmugge u. a. Zürich 1982, S. 69–80.
- POLENZ, Peter von: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1: Einführung, Grundbegriffe, 14.–16. Jahrhundert. 2. Aufl. Berlin 2000.
- RABIER, Christelle (Hrsg.): Fields of Expertise: A Comparative History of Expert Procedures in Paris and London, 1600 to Present. Cambridge 2007.
- RAPPAPORT, Steve: Worlds within Worlds. The Structure of Life in Sixteenth Century London. Cambridge 1989.
- REED, Michael: London and its Hinterland 1600–1800. In: Clark, Peter/Lepetit, Bernard (Hrsg.): Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern Europe. Aldershot 1996, S. 51–83.
- REES, Joachim/SIEBERS, Winfried: Erfahrungsraum Europa. Reisen politischer Funktionsträger des Alten Reichs 1750–1800. Berlin 2005.
- REES, Joachim/SIEBERS, Winfried/TILGNER, Hilmar (Hrsg.): Europareisen politisch-sozialer Eliten im 18. Jahrhundert. Theoretische Neuorientierung – kommunikative Praxis – Kultur- und Wissenstransfer. Berlin 2002.
- RESIDENZ – HAUPTSTADT – METROPOLE. Zur politischen, ökonomischen und kulturellen Mittelpunktbildung im Mittelalter und in früher Neuzeit. 32. Jahrestagung der Hansischen Arbeitsgemeinschaft und 9. Konferenz der Fachkommission Stadtgeschichte der Historiker-Gesellschaft der DDR. 29. Sept. bis 1. Okt. 1987 in Berlin. Berlin 1987.
- RIDDER-SYMOENS, Hilde de: Mobilität. In: Rüegg, Walter (Hrsg.): Geschichte der Universität in Europa. Bd. 2. München 1996, S. 335–359.
- ROCHE, Daniel: Capitales et modes (XVIe–XIXe siècle). In: Charle 2004, S. 141–149.

- ROECK, Bernd: Wasser, Politik und Staat ohne Hauptstadt. Städtische Zentren im Alten Reich der frühen Neuzeit. In: Körner, Hans-Michael/Weigand, Katharina (Hrsg.): Hauptstadt. Historische Perspektiven eines deutschen Themas. München 1995, S. 59–72.
- ROECK, Bernd: Migration und Kulturtransfer in der Frühen Neuzeit. Göttingen 2010.
- ROEGELE, Otto Bernhard: Burg – Schloss – Residenz. Beobachtungen zum strukturellen Verhältnis aus historischer und kunsthistorischer Perspektive. Bruchsaler Arbeitstagung vom 25. – 27.11.1989. Karlsruhe 1989.
- SCHMID, Wolfgang: Kunst und Migration. Wanderungen Kölner Maler im 15. und 16. Jahrhundert. In: Jaritz, Gerhard/Müller, Albert (Hrsg.): Migration in der Feudalgesellschaft. Frankfurt a.M./New York 1988, S. 315–350.
- SCHMID, Wolfgang: Kunstlandschaft – Absatzgebiet – Zentralraum. Zur Brauchbarkeit unterschiedlicher Raumkonzepte in der kunstgeographischen Forschung vornehmlich an rheinischen Beispielen. In: Albrecht, Uwe/Bornsdorff, Jan von (Hrsg.): Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext. Berlin 1994, S. 21–33.
- SCHMIDT, Patrick/CARL, Horst (Hrsg.): Stadtgemeinde und Ständegesellschaft. Formen der Integration und Distinktion in der frühneuzeitlichen Stadt. Münster 2007.
- SCHNEIDER, Matthias/BUGENHAGEN, Beate (Hrsg.): Zentren der Kirchenmusik. Regensburg 2011.
- SCHNEIDER, Robert A.: The Ceremonial City, Toulouse Observed, 1738–1780. Princeton 1995.
- SCHNEIDER, Ulrich Johannes (Hrsg.): Kultur der Kommunikation. Die europäische Gelehrtenrepublik im Zeitalter von Leibniz und Lessing. Wiesbaden 2005.
- SCHÖNEMANN, Bernd: Die Region als Konstrukt. Historiographiegeschichtliche Befunde und geschichtsdidaktische Reflexionen. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 135 (1999), S. 153–187.
- SCHULTZ, Uwe (Hrsg.): Die Hauptstädte der Deutschen. Von der Kaiserpfalz in Aachen zum Regierungssitz Berlin. München 1993.
- SCHUPP, Volker: Literaturgeschichtliche Landeskunde. In: Alemannica. Landeskundliche Beiträge. Festschrift für Bruno Boesch. Bühl (Baden) 1976, S. 272–298.
- SCOTT, Allen J.: The Cultural Economy of Cities. Essays on the Geography of Image-Producing Industries. London 2000.
- SEGGERN, Harm von: Die Theorie der „Zentralen Orte“ von Walter Christaller und die Residenzbildung. In: Butz, Reinhardt/Hirschbiegel, Jan/Willoweit, Dietmar (Hrsg.): Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phänomen. Köln/Weimar/Wien 2004, S. 105–144.
- SHAPIN, Steven: Placing the View from Nowhere. Historical and Sociological Problems in the Location of Science. In: Transactions of the Institute of British Geographers 23 (1998), S. 5–12.
- STEIGER, Johann Anselm/RICHTER, Sandra (Hrsg.): Hamburg. Eine Metropolregion zwischen Früher Neuzeit und Aufklärung. Berlin 2012.
- STELLMACHER, Wolfgang (Hrsg.) [1998a]: Stätten deutscher Literatur. Studien zur literarischen Zentrenbildung 1750–1815. Frankfurt a.M. u. a. 1998.
- STELLMACHER, Wolfgang [1998b]: Literarische Zentrenbildung in der Endphase des Heiligen Römischen Reiches und im Zeitalter der Napoleonischen Kriege (1750–1815). In: Stellmacher 1998a, S. 31–72.
- STOCK, Jan van der (Hrsg.): Antwerp, Story of a Metropolis. 16th–17th Century. Gent 1993.
- STOOB, Heinz: Über frühneuzeitliche Städtetypen. In: Vierhaus, Rudolf/Botzenhart, Manfred (Hrsg.): Dauer und Wandel der Geschichte. Aspekte europäischer Vergangenheit. Festgabe für Kurt von Raumer. Münster 1966, S. 163–212.
- STOPP, Hugo: Verbreitung und Zentren des Buchdrucks auf hochdeutschem Sprachgebiet im 16. und 17. Jahrhundert. In: Sprachwissenschaft 3 (1978), S. 237–261.

- TACKE, Andreas: „Centrum Europae“! Fragen zu Auswirkungen frühneuzeitlicher Kongreß- und Itinerarorte auf Kunst, Architektur und Kunsthandwerk. In: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2002, S. 112–127.
- TÖPFER, Thomas: Gab es „Bildungslandschaften“ im Alten Reich? Dimensionen und Möglichkeiten einer aktuellen Kategorie der frühneuzeitlichen Universitätsgeschichte am Beispiel Mitteldeutschlands. In: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 9 (2006), S. 101–112.
- TÖPFER, Thomas: Bildungsgeschichte, Raumbegriff und kultureller Austausch in der Frühen Neuzeit. „Bildungslandschaften“ zwischen regionaler Verdichtung und europäischer Ausstrahlung. In: North, Michael (Hrsg.): Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuezeitforschung. Köln/Weimar/Wien 2009, S. 115–139.
- VIERHAUS, Rudolf: Höfe und höfische Gesellschaft in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. In: Bohnen, Klaus/Jørgensen, Sven-Aage/Schmoe, Friedrich (Hrsg.): Kultur und Gesellschaft in Deutschland von der Reformation bis zur Gegenwart. Kopenhagen/München 1981, S. 36–56.
- VOLCKART, Oliver: Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkung im vormodernen Deutschland 1000–1800. Tübingen 2002.
- VRIES, Jean de: European Urbanization 1500–1800. Cambridge 1984.
- WALTER, Axel E. (Hrsg.): Regionaler Kulturraum und intellektuelle Kommunikation vom Humanismus bis ins Zeitalter des Internet. Festschrift für Klaus Garber. Amsterdam/New York 2005.
- WARNKE, Martin: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers. 2. Aufl. Köln 1996.
- WECZERKA, Hugo: Schlesiens zentrale Orte. Kontinuität und Wandel vom Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 49 (2008), S. 33–61.
- WENDEHORST, Alfred/SCHNEIDER, Jürgen (Hrsg.): Hauptstädte. Entstehung, Struktur und Funktion. Neustadt (Aisch) 1979.
- WENZEL, Horst: Zentralität und Regionalität. Zur Vernetzung mittelalterlicher Kommunikationszentren in Raum und Zeit. In: Grubmüller, Klaus/Hess, Günter (Hrsg.): Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses Göttingen 1985. Bd. 7. Tübingen 1986, S. 14–26.
- WIEGELS, Rainer: Zentralität – Kulturraum – Landschaft. Zur Tauglichkeit von Begriffen und Ordnungskriterien bei der Erfassung religiöser Phänomene im Imperium Romanum. In: Cancik, Hubert/Schäfer, Alfred/Spickermann, Wolfgang (Hrsg.): Zentralität und Religion. Zur Formierung urbaner Zentren im Imperium Romanum. Tübingen 2006, S. 21–46.
- WIKTOROWICZ, József: Zur Geschichte und Verwendung des Begriffs ‚Kulturraum‘ im Deutschen. In: Lasatowicz, Maria Katarzyna (Hrsg.): Kulturraumformung. Sprachpolitische, kulturpolitische, ästhetische Dimensionen. Berlin 2004, S. 95–109.
- WINTERLING, Aloys: „Hof“ – Versuch einer idealtypischen Bestimmung anhand der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte. In: Mitteilungen der Residenzen-Kommission 5/1 (1995), S. 16–21.
- WREDE, Henning: Die Funktion der Hauptstadt in der Kunst des Prinzipats. In: Hesberg, Henning von (Hrsg.): Was ist eigentlich Provinz? Zur Beschreibung eines Bewußtseins. Köln 1995, S. 33–55.
- ZAUNSTÖCK, Holger/MEUMANN, Markus (Hrsg.): Sozietäten, Netzwerke, Kommunikation. Neue Forschungen zur Vergesellschaftung im Jahrhundert der Aufklärung. Tübingen 2003.
- ZOTZ, Thomas: Der Fürstenhof in der mittelalterlichen Gesellschaft: Identitätsfindung und Fremdwahrnehmung. In: Mitteilungen der Residenzen-Kommission 8/1 (1998), S. 15–21.

Hinweise zur Benutzung

Artikelgliederung

Die Handbuch-Artikel sind in elf Abschnitte eingeteilt, die sowohl eine inhaltliche Strukturierung bieten als auch eine thematische Orientierung ermöglichen (zur Konzeption s. *Einleitung*). Sie werden durch eine in *Kursivschrift* vorangestellte Kurzcharakteristik ergänzt, welche die wichtigsten Faktoren der kulturellen Zentralität eines Ortes prägnant zusammenfasst, und durch eine Bibliographie abgeschlossen:

Kurzcharakteristik – 1. Geographische Situierung – 2. Historischer Kontext – 3. Politik, Gesellschaft, Konfession – 4. Wirtschaft – 5. Orte kulturellen Austauschs – 6. Personen – 7. Gruppen – 8. Kulturproduktion – 9. Medien der Kommunikation – 10. Memorialkultur und Rezeption – 11. Wissensspeicher – Bibliographie.

Innerhalb eines Beitrags wird durch die Nennung von Abschnittsnummer und -titel auf thematisch zusammenhängende Sachverhalte oder zusätzliche Informationen in anderen Teilen des Artikels verwiesen, z. B. „(s. Abschnitt 6. Personen)“.

Lebensdaten

Lebensdaten werden, soweit bekannt, bei historischen Personen im Anschluss an die Namensnennung in runden Klammern angefügt, z. B. „Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658)“. Wenn nur Geburts- oder Sterbejahr bekannt sind, wird entsprechend verfahren: „(*1607)“ oder „(†1658)“. Bei Regenten sowie weiteren Amts- und Funktionsträgern beschränken sich die Angaben auf die Regierungs- bzw. Amtszeit, z. B. „Fürstbischof Philipp Sigismund (regierte]. 1591–1623)“.

Zitierweise

Zitatnachweise und Angaben zur Forschungsliteratur werden mit einem aus dem Autornamen, dem Erscheinungsjahr der Publikation und der Seitenzahl bestehenden Nachweissystem belegt. Der Nachweis wird in eckigen Klammern an der betreffenden Stelle eingefügt, z. B. „[BORST 1973, 12]“. Die vollständige Literaturangabe ist in der Bibliographie verzeichnet. Hat ein Autor mehrere Publikationen im gleichen Jahr vorgelegt, wird zur Unterscheidung eine zusätzliche Buchstabenkennzeichnung verwendet: „[BORST 1973a; BORST 1973b]“. Bei Namensgleichheit von Verfassern wird zur besseren Auffindbarkeit in der Bibliographie ein Vornameninitial hinzugefügt: „[SCHMID, A. 1995; SCHMID, W. 2004]“. Anonym erschienene Schriften werden mit den ersten Titeln angeführt, z. B. „[DIE STIMME EINES TEUTSCHEN 1802, 29]“, und sind unter diesen Kurztiteln nach der natürlichen Wortfolge eingeordnet in der Bibliographie zu finden. Werden Akten oder handschriftliche Dokumente zitiert, so wird die Fundstelle durch die Angabe von Institution, Bestandsgruppe und Aktennummer bzw.

Signatur in runden Klammern direkt im fortlaufenden Text belegt. Handschriftliche Quellen werden – mit wenigen Ausnahmen – nicht in der Bibliographie genannt. Wird ein zitierter Titel innerhalb eines Absatzes mehrfach angeführt, so wird durch ein „[ebd., 12]“ auf die jeweils zuletzt erwähnte Literaturangabe verwiesen.

Bibliographie

In der Bibliographie am Schluss eines jeden Artikels wird die zitierte gedruckte Literatur genannt, ergänzt um weitere, für den jeweiligen Ort relevante wissenschaftliche Werke. Die Bibliographie ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Unter *Literatur vor 1800* ist die gedruckte Literatur aus der Epoche der Frühen Neuzeit bis zum Publikationsjahr 1800 angeführt. Zusätzlich sind in diese Abteilung die Editionen von Handschriften, Briefwechseln oder anderen Quellen sowie Werkausgaben eingeordnet, soweit das *Entstehungsjahr* der Schriften und Dokumente vor dem Jahr 1800 liegt, z. B. „MÜNTZER, Thomas: Thomas-Münzer-Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe. Hrsg. von Helmar Junghans. 2 Bde. Leipzig 2004–2010“ oder „RASCHKE, Bärbel (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Luise Dorothee von Sachsen-Gotha und Voltaire (1751–1767). Leipzig 1998“. Die oft umfangreichen Titelformulierungen frühneuzeitlicher Drucke sind zum Teil gekürzt worden; diese Kürzungen sind durch Auslassungspunkte („[...]“) gekennzeichnet. Im Abschnitt *Literatur nach 1800* werden die seit diesem Stichjahr erschienenen Publikationen genannt.

Auf Faksimiles und photomechanische Neu- oder Nachdrucke wird mit dem Kürzel „ND“ verwiesen, wobei immer nach der Neudruckausgabe zitiert wird. Ein entsprechender Eintrag lautet z. B. „BEER, Johann: Die Geschichte und Histori von Land-Graff Ludwig dem Springer. Hrsg. von Martin Bircher. München 1967 (ND der Ausgabe Weißenfels 1698)“, die Kurzangabe im Text entsprechend „[BEER 1967, 15]“.

Die Titel sind nach dem Alphabet der Autorennachnamen angeordnet, wobei zunächst die Veröffentlichungen eines Verfassers chronologisch aufsteigend von der ältesten bis zur jüngsten Publikation genannt werden, dann jene in Kooperation mit anderen erarbeiteten Schriften, z. B. „BAUER, Joachim ... 2005; BAUER, Joachim ... 2012; BAUER, Joachim/DICKE, Klaus ... 2000; BAUER, Joachim/DICKE, Klaus/MATUSCHEK, Stefan ... 2009“. Sammelbände und Ausstellungskataloge werden unter dem Namen der Herausgeber oder Bearbeiter erfasst. Gelegentlich sind Körperschaften als Herausgeber angeführt worden, etwa „STADTARCHIV ULM (Hrsg.): Zeugnisse zur Geschichte der Juden in Ulm. Ulm 1991“.

Werden aus einem Sammelband oder einem Ausstellungskatalog mehrere Aufsätze verschiedener Verfasser zitiert, so wird innerhalb der Bibliographie mit einer Kurzangabe aus Autor, Jahr und Seitenzählung auf die Herausgeberschrift verwiesen: „HARTWICH, Wolfgang: Speyer vom 30jährigen Krieg bis zum Ende der Napoleonischen Zeit. In: Eger 1983, Bd. 2, S. 1–113“.

Abkürzungen und Siglen

Im Handbuch sind neben den gebräuchlichen hinweisenden oder bibliographischen Abkürzungen wie etwa „f., ff.“ für „folgende Seite(n)“, „s.“ für „siehe“, „Bd.“ für „Band“, „(Hrsg.)“ für Herausgeber, „Bearb.“ für „Bearbeiter“ oder „(Red.)“ für „Redaktion“ bis auf wenige Ausnahmen keine Kürzel oder Siglen, etwa für Zeitschriften oder biographische Nachschlagewerke, verwendet worden. Die Ausnahmen sind:

- (masch.) maschinenschriftliches Typoskript
- ND Nachdruck, Neudruck
- reg. regierte (Regierungsdaten bzw. Amtszeiten)
- VD 16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. VD 16. Hrsg. von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Bearb. von Irmgard Bezzel. 25 Bde. Stuttgart 1983–2000 (auch online unter: www.vd16.de)
- VD 17 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (nur online unter: www.vd17.de)

Abbildungen

Die den Artikeln beigegebenen Abbildungen sind mit nummerierten Kurzunterschriften versehen, die Angaben zu Motiv, Medium, Künstler und Entstehungsjahr enthalten. Im *Abbildungsverzeichnis* sind unter der Bildnummer ausführliche Informationen zu den vollständigen Titeln, zu den benutzten Exemplaren sowie zu den Standorten und Fotoarchiven zu finden.

Kulturelle Zentren der Frühen Neuzeit

Die Karte zeigt die Städte und Residenzen, zu denen ein Handbuch-Artikel vorliegt. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ist in den Grenzen von 1648 dargestellt.

Silvia Serena Tschopp

Augsburg

Die Freie Reichsstadt Augsburg ist Teil einer dichten, sich im Südwesten des Alten Reiches über Schwaben erstreckenden Städtelandschaft, deren kulturelle Dynamik gleichermaßen aus befruchtendem Austausch und Wettbewerb erwuchs. Die weit über dieses Netzwerk urbaner Ballungsräume hinausgehende Bedeutung und damit verbunden die Zentralitätsfunktion der schwäbischen Metropole hängen nicht allein mit deren politischer Rolle, sondern auch mit deren konfessioneller Ausstrahlung und vor allem mit deren wirtschaftlicher Potenz zusammen. Die Ansiedlung, eine augusteische Gründung, der es seit dem 13. Jahrhundert gelungen war, sich von ihrem Stadtherm, dem Bischof von Augsburg, unabhängig zu machen, zählte im 16. Jahrhundert als Schauplatz mehrerer Reichstage zu den wichtigen politischen Akteuren im Alten Reich. Mit Augsburg verbinden sich zugleich Ereignisse von eminenter religionsgeschichtlicher Signifikanz, namentlich die Confessio Augustana von 1530 und der Augsburger Religionsfriede von 1555. Am Kreuzungspunkt wichtiger Fernhandelswege gelegen, war die Stadt in der Frühen Neuzeit außerdem eines der bedeutendsten Handels-, Finanz- und Gewerbezentren Mitteleuropas.

Dem weitreichenden wirtschaftlichen Beziehungsgeflecht verdankt die Reichsstadt eine Vielzahl kultureller Einflüsse. Die Kontakte zu Norditalien begünstigten die intensive Rezeption der Renaissance und des Humanismus und schufen die Voraussetzungen für die Rolle, die Augsburg als Nachrichtendrehscheibe und Zentrum des Buchdrucks einnehmen sollte. Die in die Antike zurückreichende Geschichte und der ökonomische Reichtum der Stadt bildeten das Fundament für ein stark entwickeltes kommunales Selbstbewusstsein, das seinen Ausdruck in groß angelegten urbanistischen Projekten, einer Vielzahl städtischer Institutionen und einer vom Magistrat geförderten Memorialkultur fand. Zusätzliche Impulse gingen in der paritätisch verwalteten Stadt von der Konkurrenz zwischen Protestanten und Katholiken aus, eine Konkurrenz, die nicht nur das kirchliche Leben beeinflusste, sondern auch den städtischen Alltag prägte und sich darüber hinaus als starker Stimulus für die Kunstproduktion erwies.

1 Geographische Situierung

Der günstigen geographischen Lage am nördlichen Rand einer fruchtbaren Hochterrasse, wo die Flüsse Lech und Wertach sich vereinigen, verdankt die Stadt Augsburg ihre bis in die Antike zurückreichende Geschichte [FREI 1985]. Archäologische Funde belegen, dass sich bereits im frühen Neolithikum die ersten Menschen im Raum Augsburg niederließen; Spuren einer kontinuierlicheren Besiedlung des heutigen Stadtgebiets liegen für die Zeit ab etwa 5000 v. Chr. vor [ZORN 2001, 16 ff.]. Größere Bedeutung erlangte Augsburg allerdings erst in römischer Zeit, als kaiserliche Truppen im Zuge der Eroberung des Alpenvorlandes zwischen 8 und 5 v. Chr. ein Militärkastell

errichteten und fast zeitgleich eine Siedlung entstand, die in der Folge zum Hauptort der Provinz Raetien aufstieg [GOTTLIEB u. a. 1985, 11–87]. Neben strategischen Überlegungen dürften für die Rolle, welche *Augusta Vindelicum*, wie Augsburg in römischen Quellen meist genannt wird, in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten spielte, vor allem wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen sein. Die im Siedlungsgebiet der Vindeliker, eines keltischen Stammes, gelegene Stadt befand sich im Kreuzungspunkt mehrerer Straßen, von denen insbesondere die Via Claudia, die wichtigste Verbindung zwischen Oberitalien und den Gebieten südlich der Donau, Erwähnung verdient. Weitreichende Handelsbeziehungen sicherten den Reichtum der Stadt, deren Niedergang erst mit den sich bereits im 3. Jahrhundert n. Chr. ankündigenden und seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. intensivierenden Überfällen durch germanische Stämme einsetzte.

Die spärlichen Quellen vermitteln kein präzises Bild der Verhältnisse im Übergang von der Spätantike zum Mittelalter und auch die Anfänge Augsburgs als geistlicher Stadt liegen weitgehend im Dunkeln. Immerhin ist bekannt, dass die Siedlung, deren deutscher Name *Augusburc* erstmals 826 fassbar wird [ROECK 2005, 32], vor allem unter Bischof Ulrich (reg. 923–973) eine erste Blüte erlebte, die wesentlich mit der geopolitischen Lage der Stadt zusammenhängt, die, an der Grenze zwischen den Herzogtümern Schwaben und Bayern gelegen, zu einem wichtigen Verbündeten des deutschen Kaisertums avancierte. Von der königstreuen Haltung der Augsburger Bischöfe dürfte auch die Bürgersiedlung profitiert haben, die sich vor allem südlich des Dombezirks ausbreitete, bereits 1030 über ein Marktprivileg verfügte und deren Stadtrecht 1156 von Kaiser Friedrich I. erstmals fixiert wurde [ZORN 2001, 101–135]. Hing die Entwicklung Augsburgs im frühen Mittelalter noch eng mit derjenigen des Bistums zusammen, zeichnet sich seit dem 12. Jahrhundert eine Entwicklung zur städtischen Autonomie ab, als deren vorläufiger Höhepunkt die Reichsfreiheit gelten darf. Entscheidend für den Aufstieg zur Reichsstadt waren zum einen Augsburgs Lage an der Grenze unterschiedlicher politischer Einflussphären – das von den Wittelsbachern dominierte Herzogtum Bayern im Osten, das zum Reichsgebiet zählende Herzogtum Schwaben bzw. seit dem frühen 14. Jahrhundert die habsburgische Markgrafschaft Burgau im Westen –, die der Stadt eine vorteilhafte Bündnispolitik ermöglichte, und zum anderen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Stärker noch als der politischen Haltung seiner Bürger verdankt sich der im Mittelalter einsetzende Aufstieg Augsburgs zu einer florierenden Metropole nämlich jenen Voraussetzungen, welche bereits die Gründung einer römischen Siedlung begünstigt hatten: Am Zusammenfluss zweier Flüsse sowie im Schnittbereich zentraler Fernwege gelegen, die Italien mit dem Norden Europas bzw. den mittel- und osteuropäischen Raum mit den an Bedeutung gewinnenden Handels- und Hafenstädten im Westen des Kontinents verbanden, bot die Stadt optimale Bedingungen für Handel und Gewerbe. Obwohl es Augsburg, im Unterschied etwa zu den benachbarten Reichsstädten Ulm oder Nürnberg, nicht gelang, ein eigenes Territorium aufzubauen, verfügte die Stadt aufgrund ihrer ökonomischen Zentrumsfunktion seit dem späten Mittelalter über ein

dichtes Beziehungsnetz vor allem in ihrem westlichen und südlichen Umland, das ihr auch politischen Einfluss sicherte [KIESSLING 1985, 248 f.].

Der wirtschaftliche Aufschwung Augsburgs und die damit verbundene Bautätigkeit schufen jene in frühneuzeitlichen Veduten sichtbar gemachte städtische Topographie, an welcher sich die wichtigen urbanen Zentren ablesen lassen: In erhöhter Lage, um den Dom zentriert, befindet sich im Norden der bischöfliche Bezirk; im Süden ragt die mächtige Basilika St. Ulrich und Afra, das Herz des gleichnamigen Reichsstifts, in den Himmel; dazwischen die Bürgerstadt, die sich in eine durch zahlreiche Kirchen- und Klosterbauten geprägte obere und die den Lechkanälen entlang entstandene, mehrheitlich von Handwerkern bewohnte untere Stadt gliedert.

2 Historischer Kontext

Am Anfang jenes Augsburgs, das sich seit dem späten Mittelalter zu einem der bedeutendsten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Reichs entwickeln sollte, steht eine geistliche Niederlassung. Es waren zunächst Bischöfe, die dank ihrer dynastischen Beziehungen – sie stammten meist aus dem Hochadel –, dank ihrer Loyalität zu den fränkischen Herrschern und später zu den deutschen Königen sowie dank ihrer taktisch klugen Politik eine Reihe von Privilegien erlangten und aufgrund von Schenkungen ein eigenes, sich weit nach Süden hin erstreckendes Territorium, das Hochstift Augsburg, aufbauen konnten. Vor den Mauern der geistlichen Stadt, deren Kristallisationspunkte der anstelle eines karolingischen Vorgängerbaus errichtete, 1065 geweihte romanische Dom sowie das Palatium, in dem der Bischof Hof hielt, bildeten, entstand parallel zum Aufstieg Augsburgs als wichtigem Bischofssitz eine Siedlung, aus der in der Folge die Bürgerstadt hervorging. Der Antagonismus zwischen ‚weltlich-bürgerlicher‘ und ‚geistlich-aristokratischer‘ Einflussphäre prägte die weitere Entwicklung der Stadt. Zwar agierten Bürger und Bischof bisweilen als Verbündete – so etwa in der Abwehr expansionistischer Gelüste der bayerischen Herzöge –, der Aufstieg des weltlichen Augsburg zur Reichsstadt erfolgte jedoch immer auch in Konkurrenz und Abgrenzung zum geistlichen Machtbereich. Etappen dieses Aufstiegs markieren die Urkunde, in der Friedrich Barbarossa 1156 die Rechte von Stadt und Bürgern regelte, das Stadtrecht von 1276, ein umfangreiches juristisches Regelwerk, in dem die Umrissse städtischer Selbstorganisation genauer erkennbar werden, sowie schließlich das Privileg Kaiser Ludwig IV. (des Bayern) vom 9. Januar 1316, das die Unveräußerlichkeit der Stadt vom Reich garantierte [ZORN 2001, 147–165]. Die Bindung an das Reichsoberhaupt erwies sich auch in den folgenden Jahrhunderten als eng, stand einer eigenständigen Politik der Kommune jedoch keinesfalls im Wege. Dies zeigte sich, als Augsburg, nicht zuletzt aus Protest gegen die kaiserliche Fiskalpolitik, 1379 dem Schwäbischen Städtebund beitrug, und bestätigte sich erneut, als der Rat der Stadt, der 1534 die Einführung der Reformation dekretiert hatte, 1536 den Beitritt zum Schmalkaldischen Bund beschloss.

Abb. 1.1 Vogelschauplan der Stadt Augsburg von Osten. Kolorierter Kupferstich von Wolfgang Kilian, 1626.

Dass die schwäbische Reichsstadt seit dem frühen 16. Jahrhundert politisch eine zunehmend wichtige Rolle in der Reichspolitik spielte, hängt wesentlich mit wirtschaftlichen und konfessionellen Faktoren zusammen. Begünstigt durch ein leistungsfähiges Handwerk und ein dichtes Netz von Handelsbeziehungen hatte Augsburg bereits im Mittelalter eine bemerkenswerte wirtschaftliche Dynamik entwickelt. Der Reichtum der Metropole, der seinen Ausdruck in einer architektonischen Gestaltung fand, die Reisende wie den französischen Philosophen Michel de Montaigne veranlasste, Augsburg als schönste Stadt Deutschlands zu apostrophieren [RUHL 1992, 37], bot den geeigneten Rahmen für politische Inszenierungen und so ist es kein Zufall, dass von den 35 Reichstagen, die im 16. Jahrhundert abgehalten wurden, allein zwölf in Augsburg stattfanden [GRÜNSTEUDEL u. a. 1998, 745]. Augsburgs Rolle als Stadt der frühneuzeitlichen Reichstage verdankt sich allerdings nicht nur dem Umstand, dass sie über die für einen Reichstag notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen verfügte, sondern auch der Tatsache, dass es Augsburger Familien, allen voran die Fugger, waren, welche die Politik Maximilians I. und später Karls V. finanzierten und die sich daraus ergebende Verquickung von Interessen die traditionell engen Beziehungen zwischen Augsburg und dem Wiener Kaiserhof verstärkten [BÖHM 1998]. Dies vermochte allerdings nicht zu verhindern, dass sich die mehrheitlich evangelische Stadt, in der dem Kaiser 1530 die *Confessio Augustana*, das Glaubensbekenntnis der lutherischen Reichsstände, überreicht worden war, in den konfessionspolitischen Auseinandersetzungen des 16. und 17. Jahrhunderts wiederholt mit der protestantischen Partei verbündete. Im Schmalkaldischen Krieg aufseiten des gleichnamigen Bundes agierend, gehörte die Stadt zu den Verlierern des Konflikts. Sie hatte sich in der Folge den Bestimmungen des Augsburger Interims zu unterwerfen und erhielt vom Kaiser am 25. August 1548 eine neue Verfassung oktroyiert, welche der katholischen Minorität politischen Einfluss sicherte und damit den Weg in die Bikonfessionalität öffnete. Während des Dreißigjährigen Krieges geriet die Stadt wiederholt zwischen die Fronten. Angesichts der konfessionellen Strahlkraft Augsburgs als Stadt des Augsburger Bekenntnisses und des Religionsfriedens von 1555 wurde das kaiserliche Restitutionsedikt von 1629, das die Rückgabe aller seit 1552 säkularisierten Kirchengüter forderte, in der Stadt am Lech mit aller Härte umgesetzt [ROECK 1989, 655 – 679]. Den damit verbundenen Rekatholisierungsbestrebungen setzte die Übergabe der Stadt an Gustav II. Adolf von Schweden am 20. April 1632 ein vorläufiges Ende, bevor Augsburg, nach erfolgreicher Belagerung durch kaiserliche Truppen, erneut unter katholische Herrschaft geriet. Den Ausgleich zwischen den sich bekämpfenden Religionsparteien ermöglichte erst der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück, der die rechtliche Grundlage für eine paritätische Verwaltung der Stadt schuf und 1648 die evangelische Bevölkerungsmehrheit mit den Katholiken endlich wieder gleichstellte. Der Westfälische Friede schuf zwar die Bedingungen für politische Stabilität, vermochte jedoch am zunehmenden politischen Bedeutungsverlust Augsburgs nichts zu ändern. Wirtschaftlich durch die Verlagerung der Handelszentren in die Defensive geraten – der nordwesteuropäisch-transatlantische Raum löste den zentraleuropäisch-mediterranen als ökonomische Kernregion ab –, ungeachtet weiterhin enger Beziehungen zu

den Reichsinstitutionen [PETRY 2008] durch die Dezentralisierung im Reich und dem damit verbundenen Machtverlust des Kaisers von den Entscheidungsträgern zunehmend abgekoppelt, politisch durch den Aufstieg der sich modernisierenden Residenzstädte bedrängt, gelang es der schwäbischen Metropole seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr, sich als wichtiger Akteur in der Reichspolitik zu behaupten. Politische Stagnation und Provinzialisierung kennzeichnen denn auch die politischen Verhältnisse im 18. Jahrhundert. 1806 besiegelte Napoleon das Ende reichsstädtischer Freiheit und bahnte den Weg zur Eingliederung Augsburgs in das Königreich Bayern.

3 Politik, Gesellschaft, Konfession

Das Stadtrecht von 1276 ermöglicht nicht nur einen Einblick in das soziale Gefüge des mittelalterlichen Augsburg, sondern auch in dessen Verfassungsverhältnisse. Erwähnung finden darin neben den verschiedenen Handwerken, der Kaufleuteschaft und dem Patriziat jene aus mindestens „zwelf erbaeren mannen der besten unde der witzegsten die hie sin“ gebildete politische Körperschaft, die in späteren Quellen als „gesworn rat“ in Erscheinung tritt [ROECK 2005, 68]. Im Zuge des Ausbaus der städtischen Verwaltung gewinnt der Rat als zentrales Gesetzgebungs- und Kontrollorgan klarere Konturen: Der aus Angehörigen patrizischer Familien zusammengesetzte Zwölferrat wird in der Folge um zwölf weitere Mitglieder zum Kleinen Rat erweitert, seit etwa 1290 ist außerdem ein Großer Rat belegt, der spätestens nach 1360 auch für Personen, die nicht aus den städtischen Geschlechtern stammten, geöffnet wurde. An der Spitze der städtischen Verwaltung standen ein sich aus dem Kleinen Rat rekrutierender Viererausschuss sowie zwei jährlich neu zu wählende Stadtpfleger. Dass die städtischen Gremien vollständig in der Verfügungsgewalt des Patriziats standen, dass das zahlenmäßig bedeutende Handwerk und die Kaufleute, die gemeinsam das wirtschaftliche Rückgrat Augsburgs bildeten, von der Machtausübung ausgeschlossen blieben, erwies sich bald als Systemfehler. Der Unmut der nach politischer Partizipation strebenden Bevölkerungsgruppen entlud sich 1368 in Unruhen, die schließlich einer neuen Verfassung den Weg ebneten, welche den Zünften die Mehrheit im Rat sicherte [ZORN 2001, 174–179]. Damit bot sich den Repräsentanten städtischer Korporationen die Möglichkeit, nicht nur ihre wirtschaftliche Potenz, sondern auch ihren politischen Anspruch zum Ausdruck zu bringen. Die mit dem Zunftbrief von 1368 eingeführte Verfassung blieb fast zwei Jahrhunderte in Kraft. Erst 1548 setzte Karl V. dem Zunftregiment ein Ende und restituierte die Macht der patrizischen Geschlechter, die sich in Zusammenhang mit den reformatorischen Umwälzungen in Augsburg als relativ verlässliche Parteigänger des Kaisers erwiesen hatten [STEUER 1989]. Die bis 1806 nicht mehr grundlegend geänderte Ratsverfassung sah zwar einen mit geringen Mitwirkungsrechten ausgestatteten Großen oder ‚Äußeren‘ Rat vor, dem von den Stadtpflegern ernannte Vertreter der Gesamtbürgerschaft angehörten; die Macht konzentrierte sich allerdings im patrizisch gewählten und dominierten ‚Inneren‘ Rat, der als höchste legislative Instanz fungierte und an dessen Spitze die seit 1548 auf

Lebenszeit gewählten Stadtpfleger standen [BÁTORI 1969, 30 – 57]. Der Rat bestimmte nicht nur die Außenpolitik der Stadt, etwa Augsburgs Rolle innerhalb des Schwäbischen Reichskreises, sondern entschied vor allem über innenpolitische Belange. Die vom Rat eingesetzten Ausschüsse waren für die Organisation des Finanz-, des Justiz- und des Militärwesens [KRAUS 1980] zuständig und hatten sich um die städtischen Bauten, die Kirchen und Klöster, die Bildungsinstitutionen, die medizinische Versorgung der Bürger oder die Armenfürsorge zu kümmern. Dem Rat oblagen außerdem der Aufbau einer leistungsfähigen städtischen Verwaltung und die Kontrolle über die städtische Ordnung; de jure besaß er die Kompetenzen, um in so gut wie alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einzugreifen.

Dieses gesellschaftliche Leben nun war wesentlich von ökonomischen und konfessionellen Bedingungen geprägt, welche im Laufe der Jahrhunderte zwar einen signifikanten Wandel erfuhren, jedoch die durch die Verfassung von 1548 und die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens rechtlich sanktionierte ständische Ordnung, das durch den Westfälischen Frieden garantierte konfessionspolitische Modell der paritätischen Ämterbesetzung und die wirtschaftlich-soziale Schichtung der städtischen Bevölkerung nicht fundamental zu ändern vermochten [FASSL 1988b, 27–29]. An der Spitze der ständischen Pyramide standen die patrizischen Geschlechter, deren politische und gesellschaftliche Vorrangstellung nicht notwendigerweise durch finanzielle Ressourcen legitimiert zu sein hatte, bildete die Ausübung eines städtischen Amtes neben Landbesitz doch meist deren wichtigste Einkommensquelle. Das für das Augsburger Patriziat konstitutive geburtsständische Prinzip führte allerdings bereits im frühen 16. Jahrhundert zu einer ersten Krise, als die wenigen verbliebenen Geschlechter sich nicht mehr in der Lage sahen, ihre politischen Funktionen wahrzunehmen, und der Rat 1538 39 neue Familien in das Patriziat aufnahm. Vermehrungen fanden auch in der Folge regelmäßig statt, etwa während der schwedischen Besetzung 1632 oder – und häufiger – auf Initiative des Kaisers [VON STETTEN 1762]. Die ins Patriziat aufgenommenen Familien stammten nicht selten aus der zweiten verfassungsrechtlich relevanten ständischen Gruppierung, den sogenannten Mehrern. Dabei handelte es sich um nichtpatrizische Mitglieder der Herrenstube – mehrheitlich reiche Bankiers und Kaufleute sowie hohe städtische Beamte, die durch Geburt, Heirat oder Standeserhöhung Eingang in die Gesellschaft der Mehrer gefunden hatten. Patriziat und Mehrer bildeten eine seit dem 18. Jahrhundert ständig schrumpfende Minderheit der städtischen Bevölkerung [FASSL 1988b, 30 – 42]; zahlenmäßig bedeutender waren die Mitglieder der Kaufleutestube, in der sich die im Handel und der industriellen Fabrikation tätigen Familien zusammenfanden. Sie bildeten die wirtschaftliche Führungsschicht, die aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen sowie ihrer ausgeprägten geographischen und sozialen Mobilität für die kulturelle Dynamik der schwäbischen Reichsstadt von erheblicher Bedeutung war. Dabei ist bemerkenswert, dass die meisten der im 18. Jahrhundert neu in die Kaufleutestube Aufgenommenen sich erst im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts in Augsburg niedergelassen hatten. Die bedeutendsten Familien wurden vom Kaiser nobilitiert oder in das Patriziat aufgenommen.

Der überwiegende Teil der Stadtbevölkerung gehörte allerdings der Bürgerschaft und der ohne Bürgerrecht in der Stadt lebenden Einwohnerschaft an. Kennzeichnend für die Bürgerschaft, die noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts fast ein Drittel der städtischen Bevölkerung stellte, jedoch durch den Zuzug ländlicher Unterschichten aus dem Umland vor allem seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zahlenmäßig zunehmend an Bedeutung verlor [FASSEL 1988b, 55], war deren offenkundige Heterogenität. Den Kern der Bürgerschaft bildeten die in den Zünften organisierten Handwerker und Gewerbetreibenden, allerdings zählten auch städtische Bedienstete, die bereits im 17. Jahrhundert ein „sozioprofessionelles Gruppenbewusstsein“ ausgebildet hatten [LEVINSON 2004, 104–122; LEVINSON 1998], Gelehrte und Künstler zur Gemeinde. Die größte Gruppe innerhalb der städtischen Bevölkerung bildete die sich aus Angehörigen unterständischer Schichten rekrutierende Einwohnerschaft, zu der die Handwerksgesellen, das in den Handelshäusern und Banken beschäftigte kaufmännische Personal, die Dienstboten und die in den Manufakturen beschäftigten Arbeiter zählten. In gewissem Sinne außerhalb der städtischen Ständeordnung befanden sich die mit Privilegien ausgestatteten Angehörigen katholischer Orden und Klöster sowie des Domkapitels bzw. der Chorherrenstifte und die in der Stadt ansässigen, jedoch von außerhalb stammenden Standespersonen wie etwa die Residenten benachbarter Höfe. Keine Rolle spielte die jüdische Bevölkerung: Nachdem die Vertreibung der jüdischen Gemeinde 1438 beschlossen worden war, verhinderte der Augsburger Rat bis fast zur Mediatisierung die Wiederansiedlung von Juden [BAER 1997].

Dynamischer als das gesellschaftliche Ordnungssystem erscheint die Bevölkerungsentwicklung zwischen 1500 und 1800. Während für die Jahre 1635 und 1645 auf Volkszählungen basierende Angaben vorliegen, kann die Einwohnerzahl mit Blick auf das 16. Jahrhundert nur geschätzt werden. Aktuellere Forschungen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Einwohner in Augsburg von etwa 30.000 um das Jahr 1500 bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges auf etwa 40.000 erhöhte, infolge des Krieges innerhalb weniger Jahre um über 50 Prozent zurückging, 1635 rund 16.500 betrug und bis 1645 durch Zuwanderung auf 21.000 anstieg [RAJKAY 1985]. Sie erhöhte sich in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts nur geringfügig auf geschätzte 27.000 Einwohner, erreichte um 1770 mit etwa 30.000 den höchsten Stand im 18. Jahrhundert und betrug unmittelbar nach dem Anschluss an Bayern 28.534 Einwohner [BÁTORI 1969, 14 f.]. Die demografischen Verhältnisse spiegeln nicht nur den Bedeutungsverlust der Stadt nach 1648, sie geben zugleich Auskunft über die konfessionellen Gewichtsverschiebungen seit dem 17. Jahrhundert: Hatte die Volkszählung von 1635 noch ein Verhältnis von 11.980 Lutheranern zu 3.721 Katholiken ergeben, so standen 1811/12 11.646 Lutheranern 17.721 Katholiken gegenüber [FRANÇOIS 1991, 45, 47].

Ungeachtet der Tatsache, dass Augsburg, wie die Statistik verrät, zu den bikonfessionellen Territorien im Reich zählte, dürfte die Stadt im 16. und 17. Jahrhundert als ein Bollwerk des evangelischen Glaubens wahrgenommen worden sein, verbanden sich mit der Schwäbischen Reichsstadt doch für die deutschen Protestanten so bedeutende Errungenschaften wie die *Confessio Augustana* oder der Augsburger Religionsfriede von 1555. Die innenpolitischen und, damit verbunden, die religiösen

Verhältnisse stellten sich allerdings äußerst komplex dar und es ist so gesehen kein Zufall, dass der Augsburger Rat die Reformation später eingeführt hat, als dies in benachbarten Städten wie Ulm oder Nürnberg der Fall war. Als eines der um 1500 in politischer, ökonomischer und demographischer Hinsicht bedeutendsten urbanen Zentren des Reichs verfügte Augsburg über eine Verfassung, die den Zünften zwar erhebliche Partizipationsrechte garantierte, jedoch nicht hatte verhindern können, dass die politischen Institutionen der Kommune seit dem 15. Jahrhundert unter den Einfluss oligarchisch-obrigkeitlicher Tendenzen gerieten. Einem konfessionell gemischten, aus miteinander verflochtenen familiären Netzwerken konstituierten Rat [STIEH-BURENS 1986], der in zunehmendem Maße als Instrument patrizischer Interessen in Erscheinung trat, stand eine überwiegend mit reformatorischen Ideen sympathisierende Bürgerschaft gegenüber; die divergierenden Zielsetzungen der beiden Gruppierungen konnten nur mittels eines politischen und sozio-ökonomischen Regulativs, der Kategorie des ‚Gemeinen Nutzens‘, in ein – allerdings prekäres – Gleichgewicht gebracht werden [ROGGE 1996, 286 f.]. Der Rat sah sich nicht nur einer auf ihren Mitbestimmungsrechten beharrenden Bürgerschaft gegenüber, sondern auch – Augsburg war Bischofsstadt – der als eigenständiger Rechtsbereich organisierten kirchlichen Machtsphäre. Das Ineinander und bisweilen Gegeneinander von Rat und Bürgerschaft, von Kommune und geistlichem Territorium und nicht zuletzt von Nutznießern und Verlierern der wirtschaftlichen Dynamik, der Augsburg sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts ausgesetzt sah, bilden einige jener ‚Strukturelemente‘, welche den Status der schwäbischen Reichsstadt innerhalb des Reformationsgeschehens determinierten [KIESSLING 1997]. Reformatorische Positionen fanden in Augsburg bereits früh zahlreiche Anhänger sowohl unter den Handwerkern als auch unter den Angehörigen der städtischen Führungselite. Dass der Augsburger Rat es zunächst dennoch vermied, sich der Reformation anzuschließen, hängt mit den für die schwäbische Reichsstadt kennzeichnenden ökonomischen und politischen Konstellationen zusammen. Angesichts der engen wirtschaftlichen Verflechtung Augsburgs mit dem katholischen Umland, angesichts der Schwierigkeiten, die Institutionen und Träger der katholischen Kirche – Klöster, Stifte und Bistum – zu integrieren, angesichts schließlich einer durch traditionelle Verbundenheit und enge finanzielle Beziehungen zum Hause Habsburg genährten Loyalität gegenüber dem Kaiser als oberstem Stadtherrn entschieden sich sowohl die evangelischen als auch die katholischen Ratsmitglieder zunächst für einen ‚mittleren Weg‘, der das Praktizieren reformatorischer Glaubensvorstellungen zuließ und zugleich die politischen und ökonomischen Interessen der Reichsstadt im Auge behielt [GÖSSNER 1999]. Zusätzlich kompliziert wurde die Situation in Augsburg durch die für die Frühphase der Reformation allerdings keinesfalls atypische Vielfalt der religiösen Auffassungen [KIESSLING 2007, 106 f.]. In der zweiten Hälfte der 1520er Jahre war Augsburg vorübergehend zu einem Zentrum der süddeutschen Täuferbewegung avanciert, in den frühen 1530er Jahren machte sich außerdem der Einfluss spiritualistischer Strömungen bemerkbar, insbesondere, nachdem Caspar Schwenckfeld 1533/34 für kurze Zeit in Augsburg gewirkt hatte, und vor allem begann seit Beginn der 1530er Jahre die oberdeutsch-reformierte Ausfor-

mung des Glaubensbekenntnisses die zunächst dominierende lutherische Richtung zu verdrängen. Als der Rat am 22. Juli 1534 formal die Kirchenhoheit übernahm und den katholischen Gottesdienst einschränkte, bevor er am 17. Januar 1537 die noch in der Stadt verbliebenen Klöster auflöste und die katholische Messe verbot, geschah dies maßgeblich unter der Ägide reformierter Kreise innerhalb der städtischen Funktionselite, die sich erst wieder durch den Augsburger Religionsfrieden in die Defensive gedrängt sahen. Die katholische Minderheit wiederum hatte, obwohl zahlenmäßig unbedeutend, weiterhin ein gewichtiges Wort mitzureden, gehörten ihr doch einige der einflussreichsten Familien Augsburgs an und waren doch die Mehrheitsverhältnisse im Augsburger Rat durch die Verfassungsänderung von 1548 zugunsten der Katholiken verschoben worden. Diese aus protestantischer Sicht problematische Verteilung der Macht führte in der Folge zu erheblichen Spannungen zwischen den Konfessionen. Zwar hatte der Augsburger Religionsfriede von 1555 die Koexistenz von lutherischem und katholischem Glauben reichsrechtlich geregelt und in diesem Zusammenhang den Reichsstädten die Möglichkeit konfessioneller Parität eröffnet [NAUJOKS 1980], der Interessenausgleich zwischen den religiösen Gruppen erwies sich allerdings auch nach 1555 als nur schwer zu lösendes Problem [HOFFMANN 2007; GOTTHARD 2004, 252–264; WARMBRUNN 1983]. So kam es in der Folge wiederholt zu konfessionell begründeten Verwerfungen, beispielsweise als die Einführung des gregorianischen Kalenders in Augsburg einen 1584 kulminierenden Konflikt heraufbeschwor, der an Heftigkeit die in anderen Territorien des Reichs durch die Kalenderreform ausgelösten Kontroversen weit übertraf [TSCHOPP 2005, 244]. Der Dreißigjährige Krieg verschärfte die konfessionellen Antagonismen [ROECK 1989, 844–869]; erst die im Friedensvertrag von Münster und Osnabrück garantierte paritätische Neuordnung der städtischen Institutionen schuf die Grundlage für eine Pazifizierung auch der religiösen Verhältnisse. Ab 1648 koexistierten Protestanten und Katholiken in einer komplexen Gemengelage aus Abgrenzung und Alltagsnähe, die der Historiker Etienne François mit dem Bild der ‚unsichtbaren Grenze‘ treffend charakterisiert hat [FRANÇOIS 1991]. Während der Rat sich um eine Politik der Konfliktvermeidung bemühte, arbeiteten die Konfessionskirchen weiter an einer Festigung der religiösen Identität ihrer Mitglieder und gaben ihrem Selbstverständnis in durch konfessionelle Konkurrenz gekennzeichneten Formen klerikaler Repräsentation Ausdruck, welche das kulturelle Leben der Stadt bis weit ins 18. Jahrhundert prägten [FASSL 1988a].

4 Wirtschaft

Dass Augsburg im 16. und frühen 17. Jahrhundert zu den kulturell herausragenden Städten im Reich zählte, verdankt es wesentlich einer florierenden Wirtschaft. Der im Mittelalter einsetzende Aufstieg zu einer Handelsmetropole ersten Ranges wurde durch die verkehrspolitische Lage der Stadt begünstigt, die von den sich seit dem 14. Jahrhundert verstärkenden Handelsströmen zwischen Venedig und Flandern-Brabant profitieren konnte. Zwar war Augsburg auch mit seinem Umland eng ver-

flochten, das reichen Augsburger Bürgern, wie den Fuggern [MANDROU 1997] oder den Rehlingen und Imhof [HWANG 2004], die Möglichkeit zum Erwerb von Grundbesitz bot, darüber hinaus ein flexibles Arbeitskräftereservoir für das in Form des Verlages organisierte Textilgewerbe bereithielt und vor allem die Versorgung der städtischen Märkte mit Rohstoffen wie Flachs und Holz sowie mit Vieh, Getreide, Fleisch, Obst, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln sicherte [HÄUSSLER 1998], der Wohlstand der Stadt gründete jedoch in erster Linie auf einem leistungsfähigen Gewerbe und auf den weit ausgreifenden ökonomischen Netzwerken der Augsburger Handelshäuser. Im gewerblichen Bereich, in dem Frauen übrigens eine lange unterschätzte Rolle spielten [WERKSTETTER 2001], kam der Textilproduktion eine Schlüsselrolle zu [CLASEN 1995]. Innerhalb des bereits früh ausdifferenzierten und gut organisierten Zunftwesens war es die Korporation der Weber, welche die meisten Mitglieder zählte und aus der einige der im 16. und 17. Jahrhundert erfolgreichsten Augsburger Großunternehmer in die städtische Führungsschicht aufgestiegen waren. Insbesondere die Herstellung und der Handel von Leinen und später von Barchent, einem Mischgewebe aus Baumwolle und Flachsgarn, trug seit dem späten Mittelalter wesentlich zur wirtschaftlichen Dynamik Augsburgs bei; im 18. Jahrhundert errang die Stadt durch den Export von qualitativ hochwertigem bedrucktem Kattun noch einmal eine herausragende Stellung im Textilgewerbe. Die Abhängigkeit eines erheblichen Teils der städtischen Bevölkerung von einem Produktionssektor, der beträchtlichen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt war und eine stete Anpassung an die sich wandelnden Marktbedürfnisse erforderte, hat sich wiederholt als die politische Stabilität der Stadt bedrohendes Moment erwiesen, dennoch blieb das Textilgewerbe bis zur Eingliederung Augsburgs in das Königreich Bayern eine tragende Säule der lokalen Ökonomie. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewann außerdem das Augsburger Kunsthandwerk überregionale Bedeutung. Als eines der wichtigsten Druckzentren im Alten Reich beherbergte die Stadt eine große Zahl von Kupferstechern und Radierern, die mit den jeweils aktuellen stilistischen Moden vertraut waren. Das Augsburger graphische Gewerbe wiederum bildete ein günstiges Umfeld für die Uhrmacher, die Instrumentenbauer und vor allem die Goldschmiede, deren technisch hochentwickelte und ästhetisch anspruchsvolle Produkte bald an so gut wie allen europäischen Höfen Abnehmer fanden.

Neben dem Gewerbe bildete der Fernhandel die zweite wichtige Säule der städtischen Ökonomie. Keine andere mitteleuropäische Stadt verfügte im 16. und frühen 17. Jahrhundert über einen derart großen Bestand an bedeutenden Handelsunternehmen [KELLENBENZ 1985, 280]. Über Augsburg gelangten die begehrten Güter aus dem Asien- und Levantehandel – edle Stoffe, Damaszenerklingen, Erzeugnisse der keramischen Industrie, Elfenbein, Gewürze oder Drogen – in die westlichen, östlichen und nördlichen Territorien des Reichs. Bedeutende Handelsgesellschaften wie diejenigen der Fugger, der Welser oder der Rehlinger unterhielten über ein dichtes Netz von Niederlassungen und Faktoreien wirtschaftliche Beziehungen mit europäischen und außereuropäischen Territorien und begründeten damit den im 16. Jahrhundert legendären Reichtum der Stadt. Die durch den Handel erzielten Einnahmen wurden im Kreditgeschäft und im Montangewerbe reinvestiert. Augsburger Unternehmer finan-

zierten den Kaiserhof und europäische Königshäuser; indem sie zugleich eine monopolähnliche Stellung im Silber- und vor allem im Kupferhandel anstrebten, dominierten sie jene Wirtschaftszweige, denen im Kontext der Herausbildung einer frühkapitalistischen Ökonomie zentrale Bedeutung zukommt. Die gerade für die Augsburger Handelshäuser kennzeichnende Verbindung von Warenverkehr, Kreditgeschäft und Edelmetallhandel ermöglichte enorme Gewinne; sie konnte jedoch Krisen nicht verhindern: Bedingt durch den Staatsbankrott europäischer Mächte gerieten seit den 1560er Jahren gleich mehrere Augsburger Handelsgesellschaften in Zahlungsschwierigkeiten – zwischen 1557 und 1580 gingen 53 Unternehmen in Konkurs [HÄBERLEIN 1998, 397ff.] und 1614 fallierte schließlich auch das früher so mächtige Handelshaus der Welser – und im Laufe des Dreißigjährigen Krieges verminderte sich das Vermögen der einst kapitalkräftigen Schicht der Großkaufleute und Bankiers um über 90 Prozent [FASSL 1985, 468]. Dennoch gelang es einer zu einem erheblichen Teil aus Zugewanderten bestehenden sich neu etablierenden städtischen Oberschicht seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts das Bankwesen, den Edelmetall- und Münzhandel sowie das Textilgeschäft wieder zum Blühen zu bringen [FASSL 1988b, 123–170].

Der Reichtum einiger Augsburger Familien sollte nicht den Blick verstellen für das wirtschaftliche Gefälle, das zwischen wohlhabenden und armen Stadtbewohnern bestand. Einem wirtschaftlich erfolgreichen, geschäftlich und verwandtschaftlich eng vernetzten Verband einflussreicher Familien stand eine Bevölkerungsmehrheit gegenüber, die in Armut lebte. Anhand erhaltener Steuerbücher konnte gezeigt werden, dass im frühen 17. Jahrhundert die Masse der Handwerker, insbesondere jene, die als Weber tätig waren, und die zahlreich in der Stadt lebenden Witwen kaum über das Lebensnotwendige verfügten [CLASEN 1985]. Auch im frühen 18. Jahrhundert werden in den Steuerregistern um die 30 Prozent der Augsburger Bürger als besitzlos erfasst [FASSL 1988b, 95]; die Zahl derjenigen, die zwar über Eigentum verfügten, jedoch ihr Leben nur mit Mühe zu fristen in der Lage waren, dürfte ähnlich hoch gewesen sein. Die finanziell prekäre Situation der städtischen Unterschichten führte wiederholt zu Unruhen, die auch durch die von der städtischen Armenfürsorge ergriffenen sozialpolitischen Maßnahmen nicht verhindert werden konnten. Bedingt durch Absatzkrisen im Bereich der Textilproduktion kam es im ausgehenden 18. Jahrhundert zu mehreren Weberaufständen [CLASEN 1993], die deutlich machen, als wie bedrohlich die ärmeren Handwerker ihre wirtschaftliche Lage erlebten.

5 Orte kulturellen Austauschs

Obwohl Augsburg keine fürstliche Residenz beherbergte, die als organisierendes Zentrum künstlerischer Aktivitäten hätte dienen können, bot die reiche und mächtige Reichsstadt bereits im späten Mittelalter ein günstiges Umfeld für eine durch Vielfalt gekennzeichnete urbane Kultur. Von zentraler Bedeutung für das kulturelle Gefüge Augsburgs seit dem 16. Jahrhundert waren allerdings nicht allein die wirtschaftlichen,

politischen und sozialen Rahmenbedingungen, sondern außerdem und vor allem die Tatsache, dass mit der Entscheidung des Augsburger Rates, die Reformation einzuführen, eine konsequente Neugestaltung der innerstädtischen Ordnung einherging, die so gut wie alle Bereiche städtischen Lebens umfasste und Strukturen entstehen ließ, welche insbesondere den wissenschaftlichen und religiösen Austausch nachhaltig prägten. Im Zuge der Reorganisation öffentlicher Institutionen wurde auch das Schulwesen neu geordnet und einer Aufsichtsbehörde, dem Scholarchat, unterstellt. In einem Erlass vom 29. Juni 1537 präzisierte der Augsburger Rat das Aufgabenfeld der Schulaufseher und ordnete den nach Geschlechtern getrennten Unterricht an [NIESELER 1984, 14 f.]; 1541 verabschiedete er eine für alle an deutschen Schulen tätigen Schulmeister geltende Schulordnung, die nicht nur den Willen der städtischen Regierungsorgane zum Ausdruck bringt, das bis dahin private Elementarschulwesen obrigkeitlicher Kontrolle zu unterstellen, sondern zugleich deren reformatorisch orientierte Bildungskonzeption veranschaulicht: Neben der Vermittlung grundlegender Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen kam dem Katechismus und damit einer dem evangelischen Glaubensbekenntnis verpflichteten religiösen Unterweisung eine zentrale Rolle zu. Die noch existierenden katholischen Pfarrschulen, die Domschule sowie die Schule bei St. Ulrich, wurden vom Magistrat dem neu gegründeten Gymnasium bei St. Anna als Vorschulen zugeordnet und damit ebenfalls in das städtische Schulwesen integriert. Das seit den 1530er Jahren reorganisierte niedere Schulwesen erfuhr in den folgenden Jahrhunderten nur unwesentliche Veränderungen. Zwar brachte die Einführung der Parität die gleichmäßige Verteilung der Schulen auf katholische und evangelische Pfarreien sowie konfessionsspezifische Schulordnungen mit sich, eine grundlegende inhaltliche Neuausrichtung des Elementarunterrichts erfolgte jedoch erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als Hieronymus Andreas Mertens (1743–1799), der 1773 sein Amt als Rektor des Gymnasiums St. Anna angetreten hatte, Schulreformen im Sinne des Philanthropismus in die Wege leitete und sich für eine verbesserte Lehrerbildung einsetzte [BREGENZER 1996, 141–144].

Dem Gymnasium bei St. Anna kommt nicht nur im Hinblick auf die Implementierung aufgeklärter Pädagogik Bedeutung zu, mit ihm ist zugleich die traditionsreichste höhere Bildungsanstalt Augsburgs benannt. 1531 als Lateinschule gegründet, diente es nicht nur der Ausbildung einer vorwiegend, jedoch zunächst keinesfalls ausschließlich protestantischen städtischen Funktionselite, sondern entwickelte sich bald zu einem Zentrum humanistischer Bildung [KIESSLING 2006]. Die Wertschätzung, welche das Gymnasium bei St. Anna insbesondere seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Humanistenkreisen genoss, war wesentlich der Tatsache geschuldet, dass der Schule bedeutende Gelehrte vorstanden. Neben Sixt Birck (1501–1554, Rektor seit 1536) verdienen vor allem die Gräzisten und Byzantinisten Hieronymus Wolf (1516–1580, Rektor seit 1557) und David Hoeschel (1556–1617, Rektor seit 1593) Erwähnung, die sich durch wissenschaftliche Publikationen einen ausgezeichneten Ruf erworben hatten und innerhalb der humanistischen Netzwerke im Süden des Heiligen Römischen Reichs eine aktive Rolle spielten. Unter Wolfs Leitung etablierte sich die Schule als *gymnasium illustre* und damit als eine jener vor allem in protestantischen

Territorien des Reichs verbreiteten akademischen Anstalten, die einen Brückenschlag zwischen gymnasialer und universitärer Ausbildung anstrebten und, im Falle Augsburgs, das Fehlen einer Hochschule zumindest partiell kompensieren sollten. Der humanistischen Prägung seiner Rektoren entsprechend, sah das Curriculum eine solide philologische Ausbildung vor – neben der lateinischen und griechischen Sprache wurden auch Rhetorik und Poesie unterrichtet –; dem akademischen Charakter der Schule gemäß, gehörten außerdem propädeutische Fächer wie Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik zum Lehrangebot; große Bedeutung wurde schließlich der religiösen Unterweisung beigemessen, die nach der Gründung des jesuitischen Gymnasiums bei St. Salvator 1582 eine noch dezidiere lutherische Ausrichtung erfuhr.

Mit dem Tod David Hoeschels und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges im darauffolgenden Jahr gelangte die Blütezeit des Gymnasiums bei St. Anna an ihr Ende. Infolge des kaiserlichen Restitutionsedikts von 1629 dekretierte der katholisch dominierte Rat die Schließung der Schule und verfügte 1631, dass der 1615 fertiggestellte, von Elias Holl (1573–1646) errichtete Schulbau den Jesuiten zur Nutzung überlassen werden müsse. Erst nach der durch den Westfälischen Frieden ermöglichten Inbesitznahme der Schul- und Bibliotheksgebäude durch die evangelische Konfessionspartei gelang 1649 die Wiedererrichtung des Gymnasiums und des dazugehörigen Kollegiums St. Anna [FREUDENBERGER 2006, 67–70]. Letzteres war 1582 als Stiftung gegründet worden, um auch armen Schülern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Unmittelbaren Anlass zur Gründung des dem Gymnasium angeschlossenen Internats bot die Eröffnung eines jesuitischen Kollegiums bei St. Salvator, das katholischen und evangelischen Schülern eine kostenlose Ausbildung gewährte: Nachdem sich insbesondere der 1559 zum Domprediger ernannte Petrus Canisius (1521–1597) aufgrund des Widerstands in den Reihen des Domkapitels zunächst vergeblich um die Ansiedlung des Jesuitenordens in Augsburg bemüht hatte, ermöglichte eine Fugger'sche Schenkung die Errichtung eines Gebäudekomplexes, in dem die 1584 geweihte Jesuitenkirche, ein Kollegium sowie ein Lyzeum räumlich vereint werden konnten [BAER 1982]. Bereits kurz nach der Eröffnung des Gymnasiums am 16. Oktober 1582 besuchten 132 eingeschriebene Schüler den Unterricht, dessen Stoff hauptsächlich aus lateinischer und griechischer Grammatik, Dichtkunst und Rhetorik bestand. Erst ab dem frühen 17. Jahrhundert bot das ebenfalls zur Lehranstalt gehörende Lyzeum Vorlesungen in Logik, Physik und Metaphysik sowie theologische Lehrveranstaltungen an. Da sich das Kolleg in organisatorischer und curricularer Hinsicht mit strengen Auflagen konfrontiert sah, konzentrierten sich die jesuitischen Patres auf die gymnasiale Schulung von Bürgersöhnen sowie die Vorbereitung junger Anwärter auf den geistlichen Stand. Die den Jesuiten auferlegten akademischen Restriktionen und die Fokussierung auf die Ausbildung des Priesternachwuchses dürften dazu beigetragen haben, dass das Jesuitenkolleg nie eine mit dem Gymnasium bei St. Anna vergleichbare wissenschaftliche Ausstrahlung erreichte.

Allerdings erreichte die jesuitische Gründung auch außerhalb der engen Grenzen Augsburgs eine gewisse Bedeutung. Gründe hierfür waren zum einen die vom Rat der

Stadt verfügte Schulgeldfreiheit, die eine konstant hohe Zahl von keinesfalls nur aus Augsburg stammenden Schülern anzog. Die Aufnahmezahl stieg bis zum Ende des 17. Jahrhunderts auf 700 und übertraf damit jene des Gymnasiums bei St. Anna deutlich [RUPP 1982, 32]. Zum anderen gab es seit dem 18. Jahrhundert zunehmend enge Verflechtungen mit den katholischen Universitäten Dillingen, Ingolstadt und Innsbruck. Schließlich ist bemerkenswert, dass das Kolleg bei seiner Auflösung im Jahre 1807 eine der größten Bibliotheken im schwäbischen Raum besaß [FASSL 1988b, 86 f.].

Die Einrichtung einer jesuitischen Lehranstalt schuf nicht nur eine Konkurrenzsituation innerhalb des städtischen Schulwesens, sie ermöglichte zugleich die konfessionelle Ausdifferenzierung der gymnasialen Ausbildung. Ungeachtet der Tatsache, dass beide Schulen sowohl von Protestanten als auch von Katholiken besucht wurden, positionierten sich die Gymnasien bei St. Anna und St. Salvator spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert als genuin evangelische bzw. katholische Institutionen. Hinsichtlich der Lehrpläne und Unterrichtsmethoden bestanden allerdings bis weit ins 18. Jahrhundert hinein nur unwesentliche Unterschiede. Dies änderte sich erst, als mit dem bereits erwähnten Hieronymus Andreas Mertens ein aufgeklärter Pädagoge auf den Plan trat, der, unterstützt von fortschrittlich gesinnten Scholarchen, die Reform des städtischen Schulwesens in die Hand nahm. Im Unterschied zum Jesuitenkolleg, dessen Exponenten weiterhin an einer scholastischem Denken verpflichteten Konzeption höherer Bildung festhielten und sich explizit von reformpädagogischen Postulaten distanzieren, wandelte sich das Gymnasium St. Anna in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von einer im Geist des Humanismus geführten Gelehrtenschule zu einer zeitgemäßen Ausbildungsstätte für einen breiteren Kreis von Augsburger Bürgerkindern. Im Zuge der Schulreform von 1769/70 hielten die modernen Sprachen sowie Realienfächer wie Geographie, Geschichte, Naturlehre und Physik Einzug in den Lehrplan, während die alten Sprachen zurückgedrängt wurden [FELSENSTEIN 2006, 83]. Es dürfte nicht zuletzt die dieser und weiterer, durch Mertens' Nachfolger Daniel Eberhard Beyschlag (1759 – 1835) veranlasster Reformen geschuldete ‚Modernität‘ sein, welche die bayerische Regierung 1807 bewog, das Kolleg bei St. Salvator zu schließen und das Gymnasium bei St. Anna zum Sitz einer künftigen überkonfessionellen höheren städtischen Bildungsanstalt zu erklären.

Aller Modernität zum Trotz stand auch das Gymnasium St. Anna zunächst nur männlichen Schülern offen. Der seit dem 18. Jahrhundert immer lauter erhobenen Forderung nach einer höheren Mädchenschule wurde auf protestantischer Seite erst mit der 1806 möglich gewordenen Gründung eines nach seiner Stifterin, Anna Barbara von Stetten (1754 – 1805), benannten Instituts Folge geleistet, das den Töchtern evangelischer Bürger die Möglichkeit zum Unterricht in Rechtschreibung, Rechnen, Handarbeiten, Religion, Geschichte, Französisch und Zeichnen bot [BREGENZER 1994; MEINERS 1980]. Auf eine sehr viel längere Tradition kann das Institut der Englischen Fräulein zurückblicken, dessen Anfänge in das 17. Jahrhundert zurückreichen, als Angehörige des von Mary Ward gegründeten, sich vorrangig der Mädchenerziehung widmenden Ordens in Augsburg eine Niederlassung eröffneten, in der sie neben einer

Armenschule auch ein Internat für adlige und wohlhabende bürgerliche junge Frauen unterhielten [JUHL 1997].

Den mit der Einführung der Reformation verbundenen Umwälzungen verdankt sich nicht nur die Reorganisation des städtischen Schulwesens, sondern auch die Entstehung einer kommunalen Bibliothek. Deren Grundstock bildeten die Büchersammlungen der 1534 aufgelösten Bettelordenklöster, die jedoch seit 1537, dem Gründungsjahr der Stadtbibliothek, durch kontinuierliche Ankäufe systematisch ergänzt wurden. Der Augsburger Magistrat stellte einen eigens dafür bestimmten jährlichen Etat zur Verfügung, finanzierte 1545 den Ankauf einer Sammlung griechischer Handschriften, die den Ruhm der noch jungen Institution mehrte, und sorgte 1562/63 durch den Bau eines Bibliotheksgebäudes für eine angemessene Unterbringung der stetig wachsenden Buchbestände. Von entscheidender Bedeutung war außerdem, dass die Stadtoberen, indem sie den Rektor des Gymnasiums bei St. Anna mit der Leitung der Bibliothek betrauten, die kompetente Pflege und Verwaltung des kommunalen Buchbesitzes sicherstellten. Die Stadtbibliothekare des 16. und frühen 17. Jahrhunderts taten sich denn auch nicht nur als Sammler hervor, sie trugen darüber hinaus maßgeblich zur Erschließung und Edition der in der Bibliothek aufbewahrten Handschriften bei. Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang Hieronymus Wolf, der, im Bestreben, die Bibliothek als Forschungseinrichtung für humanistische Studien zu etablieren und sie einer größeren Zahl von Gelehrten zugänglich zu machen, 1575 ein Verzeichnis der im Besitz der Bibliothek befindlichen griechischen Handschriften und damit den ersten gedruckten Katalog einer deutschen öffentlichen Bibliothek überhaupt herausgab. Bereits dieses erste, 1595 in erweiterter Form wieder aufgelegte Verzeichnis, vor allem jedoch der 1600 erschienene, rund 8.500 Titel umfassende Gesamtkatalog geben einen Eindruck von der Bedeutung der Augsburger Stadtbibliothek, deren Bestand denjenigen der Büchersammlungen so bedeutender Universitäten wie Leiden deutlich übertraf [GIER 1987, 7f.]. Weitere Zuwächse – so vermachten etwa Markus Welser (1558 – 1614), Mitglied des Magistrats und Privatgelehrter, oder der Stadtarzt und Naturforscher Lukas Schröck (1646 – 1730) ihre umfangreichen Büchersammlungen der Stadtbibliothek – vermochten allerdings nicht zu verhindern, dass die Institution bereits im 17. Jahrhundert ihre bemerkenswerte Dynamik einbüßte. Dennoch blieb ihre Vorrangstellung innerhalb Augsburgs unangefochten, gelang es doch weder den in der Stadt angesiedelten Orden noch privaten Sammlern vergleichbare Schätze anzuhäufen. Dies gilt für die bischöfliche Bibliothek ebenso wie für die Bibliotheken der Benediktinerabtei St. Ulrich und Afra oder des Jesuitenkollegs St. Salvator, die im Zuge der Säkularisation enteignet und 1810 bzw. 1811 in die Stadtbibliothek eingegliedert wurden. Auch weit über Augsburg hinaus berühmte Privatsammlungen wie jene des Juristen und Humanisten Konrad Peutinger (1465 – 1547) oder jene der Brüder Hans Jakob (1516 – 1575) und Ulrich Fugger (1526 – 1584) bildeten keine ernsthafte Konkurrenz zum kommunalen Bücherbesitz und dies galt in noch größerem Maße für die seit dem 17. Jahrhundert zunehmend zahlreichen, hinsichtlich ihres Umfangs jedoch bescheideneren Bibliotheken Augsburger Gelehrter. Immerhin war die Sammlung des Hans Jakob Fugger so bedeutend, dass sie, als sie im

Jahre 1571 in den Besitz des Bayernherzogs Albrecht V. (reg. 1550 – 1579) übergang, die Grundlage und zugleich das Glanzstück der neu gegründeten Münchner Hofbibliothek bildete [WEBER 2009]. Letztere profitierte übrigens 1806 ein weiteres Mal von den in Augsburg angehäuften Bücherschätzen, als im Zuge der Mediatisierung die wertvollsten Handschriften und Inkunabeln der Stadtbibliothek nach München transferiert wurden.

Die Einführung der Reformation in Augsburg zeitigte weitreichende und insgesamt durchaus positive Auswirkungen auf das kommunale Schul- und Bibliothekswesen, sie stellte allerdings eine Bedrohung für die reiche Ordenslandschaft innerhalb der städtischen Mauern dar. Im Zuge der konfessionellen Umwälzungen kam es denn auch zu Klosteraufhebungen und in der Folge zu einer Zurückdrängung katholischen Lebens in der nun mehrheitlich protestantischen Reichsstadt. Erst mit der Gründung eines Jesuitenkollegs in den frühen 1580er Jahren und der Ansiedlung von Reformorden, namentlich der unter reichsstädtischer Pflegschaft stehenden Kapuziner, Franziskanerobservanten und Karmeliten, zwischen 1600 und 1630 gelang es, die institutionelle Basis katholischer Frömmigkeit erneut zu stärken. Angesichts der nach dem Dreißigjährigen Krieg einsetzenden kontinuierlichen Zunahme der in der Stadt ansässigen katholischen Bevölkerung entwickelten sich die Stifte und Klöster, denen eine paritätische Verfassung nach 1648 die ungehinderte Entfaltung garantierte, bald zu Zentren religiöser Interaktion. Deren kulturelle Bedeutung ergibt sich nicht allein aus der Tatsache, dass sie sich in der schulischen Ausbildung von Knaben und Mädchen engagierten – neben dem Jesuitengymnasium wären hier etwa die niederen Lateinschulen bei St. Moritz, St. Martin, St. Ulrich und Afra, St. Georg und Hl. Kreuz zu nennen – und, dies gilt insbesondere für St. Salvator und St. Ulrich und Afra, reichhaltige Bibliotheken unterhielten, sondern resultiert vor allem aus ihrer Rolle als Katalysatoren katholischer Spiritualität: Sie betrieben aktive Seelsorge, förderten die seit dem frühen 17. Jahrhundert wieder aufblühende Heiligen- und Reliquienverehrung, waren mit der Organisation der großen Prozessionen, etwa der Karfreitags- oder der Fronleichnamsprozession betraut, veranstalteten Wallfahrten, gründeten eine große Zahl von religiösen Bruderschaften, deren primäres Ziel in einer dezidiert katholischen *praxis pietatis* bestand, und beteiligten sich maßgeblich an der Durchführung der im kirchlichen Festkalender vorgesehenen Feierlichkeiten [RUMMEL 1984]. Durch ihr karitatives Wirken – so machten es sich insbesondere die Kapuziner zur Aufgabe, die in den städtischen Hospitälern, Armen-, Waisen- und Siechenhäusern untergebrachten Kranken und Alleinstehenden zu betreuen –, vor allem jedoch durch ihre intensive Predigt- und Seelsorgetätigkeit gelang es ihnen, zu der katholischen Bevölkerung in enge Beziehungen zu treten. Begünstigt wurde die Verbindung zwischen Klerus und Laien schließlich auch dadurch, dass die katholischen Pfarreien in der Regel einer Ordenseinrichtung zugeordnet waren und die Gottesdienste deshalb in den über die Stadt verstreuten Klosterkirchen stattfanden.

Diese Kirchen nun waren nicht nur Orte religiöser Unterweisung, sie dienten, gerade im Falle Augsburgs, außerdem als Pflanzstätten konfessioneller Identität. Das Nebeneinander unterschiedlicher Glaubensrichtungen schuf eine Konkurrenzsituati-

on, die auch in der Zahl und der Gestaltung der Gotteshäuser ihren Niederschlag fand. Bereits 1548 waren die meisten der im Zuge der Reformation in protestantische Hände übergegangenen geistlichen Einrichtungen restituert worden und der katholische Klerus in die Stadt zurückgekehrt. Im Gefolge der zunehmenden konfessionellen Ausdifferenzierung kam es ab 1575 und bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges zu einer regen Bautätigkeit: Neubauten von Klöstern und Kirchen (z. B. Kloster Maria Stern, Kapuzinerkloster und -kirche, Kloster und Kirche Heilig Grab, Kirche St. Salvator), aber auch die Erneuerung bzw. Umgestaltung bestehender Gebäude, etwa der Einbau mehrerer frühbarocker Grabkapellen der Fugger in St. Ulrich und Afra, zeugen vom Bedürfnis der Augsburger Katholiken, ihren Anspruch auf religiöse Teilhabe sichtbar zu machen. Die 1629 durch kaiserliches Dekret veranlasste Restitution der nach 1552 evangelisch gewordenen geistlichen Güter und der Abbruch evangelischer Kirchen, namentlich der Predigthäuser bei Hl. Kreuz und St. Georg, führte zu einer weiteren, vorübergehenden Erhöhung der Zahl katholischer Gotteshäuser, bevor der Westfälische Friede Verhältnisse schuf, die bis zur Säkularisation keine wesentliche Veränderung mehr erfahren sollten. Nach 1648 existierten in Augsburg sechs evangelische (St. Anna, St. Ulrich, St. Jakob, Zu den Barfüßern, Hl. Kreuz, Heilig Geist) und sechs katholische Pfarreien: Zu den katholischen Pfarreien zählten neben der Dompfarrei St. Johann die den jeweiligen Stiften bzw. Klöstern inkorporierten Kirchen St. Moritz, St. Ulrich und Afra, St. Georg, Hl. Kreuz und St. Stephan. Mit Ausnahme von St. Ulrich und Afra erfuhren die meist aus dem Mittelalter stammenden katholischen Pfarrkirchen um 1700 eine barocke Neugestaltung. So initiierte der nachmalige Bischof Johann Christoph von Freyberg (1616 – 1690) im Dom Umbauten, in deren Verlauf die spätgotischen Lettner entfernt, der dadurch den Blicken der Gottesdienstbesucher zugängliche Chor mit einem Hochaltar geschmückt und vier Barockkapellen eingefügt wurden [CHEVALLEY 1995, 145 ff.]. In St. Moritz versah der mit der Barockisierung der Kirche beauftragte Johann Jakob Herkomer zwischen 1714 und 1718 das Langhaus sowie den Chor mit Kuppelgewölben, baute neue Fenster ein, dekorierte das Innere mit Fresken und Stuck und stellte neue Altäre auf [VON ENGELBERG 2006]. Auf Pläne desselben Architekten geht auch die barocke Renovierung der 1703 durch Kriegseinwirkung beschädigten Stiftskirche Hl. Kreuz zurück.

Die bisweilen tiefgreifende bauliche Erneuerung katholischer Pfarrkirchen ist nicht allein einer Zeitmode geschuldet. Die Renovierung mittelalterlicher Gotthäuser ist vielmehr im Kontext des auch architektonisch ausgetragenen Wettstreits der Konfessionen zu sehen, der das Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken in Augsburg während der gesamten Frühen Neuzeit prägte. Bereits 1652 hatten die Lutheraner von Hl. Kreuz mit dem Neubau ihrer 1630 zerstörten Kirche begonnen; 1707 folgte – gegen den erbitterten Widerstand des Benediktinerkonvents [VON KNORRE 1975, 39 – 42] – die Modernisierung des Predigthauses bei St. Ulrich, das den in der südlichen Altstadt lebenden Protestanten 1648 endgültig zugesprochen worden war. Dass zunächst ausgerechnet jene evangelischen Sakralbauten erneuert wurden, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu katholischen Gotteshäusern Doppelkirchen bildeten, konnte von den Katholiken als Provokation verstanden werden, zumal sich das

nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder erstarkte protestantische Selbstbewusstsein auch in den baulichen Veränderungen manifestierte, denen in der Folge andere evangelische Pfarrkirchen unterzogen wurden. 1724 erfuhr die Barfüßerkirche eine umfangreiche Barockisierung, der diejenige von St. Jakob folgte und 1747–1749 wurde das Innere von St. Anna mit dem Zeitgeschmack verpflichteten Wandgemälden und Stuckornamenten verschönert [HAHN 1997]. Am Beispiel St. Annas, der nicht nur kunsthistorisch, sondern auch religionsgeschichtlich bedeutendsten lutherischen Kirche Augsburgs, lässt sich das In- und Gegeneinander der Konfessionen besonders deutlich veranschaulichen: Im ursprünglich zum 1534 aufgehobenen Karmelitenkloster gehörenden Sakralbau, in dem bereits 1525 die erste evangelische Abendmahlsfeier zelebriert wurde, befindet sich eine 1509 von den Brüdern Ulrich, Georg und Jakob Fugger gestiftete, bis heute im Besitz der Familie befindliche katholische Grabkapelle, die als frühestes Denkmal der Renaissance auf deutschem Boden gilt [BELLOT 2010; BUSHART 1994].

Im Unterschied zu den religiösen zielten die politischen Institutionen Augsburgs auf eine konfessionsübergreifende Repräsentation kollektiver Identität. Herzstück eines bemerkenswert dichten Netzes öffentlicher Räume bildete dabei das Rathaus, das wie kaum ein anderes Gebäude den Status Augsburgs als einer mächtigen und reichen Kommune zum Ausdruck bringt. Nachdem der noch aus dem Mittelalter stammende Vorgängerbau trotz wiederholter Erweiterungen vom Magistrat als zu beengt und außerdem nicht mehr zeitgemäß befunden worden war, erfolgte 1614 der Abbruch des Baukomplexes. Mit der Planung und Realisierung eines neuen Rathauses wurde der damalige Stadtbaumeister, Elias Holl (1573–1646), beauftragt. In nur fünf Jahren, zwischen 1615 und 1620, entstand die äußere Hülle; bereits 1624 war der aufwändige Innenausbau abgeschlossen. Das monumentale Rathaus – es gilt als bedeutendster Profanbau der deutschen Renaissance – besticht nicht nur durch die schiere Größe seines von einem von zwei Türmen flankierten Giebel gekrönten Baublocks und durch seine transparente Fassadengliederung, sondern auch durch seinen klaren, von venezianischen Vorbildern inspirierten Grundriss: Er besteht aus einem griechischen Kreuz mit breitem Mittel- und schmalere Querbalke, in dessen vier Ecken sich quadratische Räume befinden. Diese klare Struktur wiederholt sich in den verschiedenen Stockwerken des Gebäudes, in denen im zentralen Trakt dreischiffige Hallen (Erdgeschoß und Obergeschoß) und der zwei Stockwerke sowie das Mezzaningeschoß einnehmende Goldene Saal ihren Platz finden. In den Seitentrakten sind im Erdgeschoß die Räume für die Wachen, darüber die Räumlichkeiten der Steuer-, Gerichts- und Bauherren, des Pfleramts und des Rates untergebracht; der goldene Saal wird von vier sogenannten Fürstenzimmern eingerahmt [VON WALTER 1972]. Das Selbstverständnis der Bauherren äußert sich sowohl in der Gestaltung der Schaufassade, die im Giebel das Symbol der Reichsunmittelbarkeit, den Reichsadler, zeigt, über dem sich das Emblem der Stadt, die Zirkelnuss, erhebt, als auch und vor allem in der prunkvollen Ausstattung des Goldenen Saals, dessen allegorisches Bildprogramm von Matthäus Rader (1561–1634) konzipiert und vom Augsburger Stadtmaler Matthias Kager (1575–1634) nach Vorlagen Peter Candids (1548–1628) umgesetzt wurde. Ge-

genstand des zentralen Deckengemäldes ist der Triumph der Sapientia, deren Wagen von gelehrten Männern gezogen, von den Personifikationen der Justitia, Pax, Fortitudo, Clementia, Victoria und Abundantia begleitet und von zu Pferd sitzenden Königen und Kaisern eskortiert wird. Die Trabantenbilder stehen damit in engem Zusammenhang, versinnbildlichen sie doch die segensreichen Auswirkungen eines vom Prinzip der Weisheit geleiteten Regiments auf sämtliche Bereiche des städtischen Gemeinwesens. Die für die Deckengemälde und Wandfresken des Goldenen Saals charakteristischen Merkmale, etwa die Verflechtung von Stadtgeschichte und Kaisertum, die Anleihen bei der antiken Mythologie oder der Rekurs auf emblematische Figurationen bürgerlicher Werte stehen in Einklang mit jener reichsstädtische Identität repräsentierenden Ikonographie, die im frühneuzeitlichen Augsburg im öffentlichen Raum in vielfältigen Manifestationen präsent ist [JACHMANN 2008, 101–140].

Das Augsburger Rathaus diente vorrangig der Verwaltung der Kommune und damit praktischen Zwecken, als Zentrum des politischen Lebens war es jedoch zugleich Ausdruck von Bürgerstolz und eines ausgeprägten Bewusstseins für die historisch legitimierte Bedeutung der schwäbischen Metropole. Es bildete einen angemessenen Rahmen für politische Ereignisse wie Reichstage und bot im 17. Jahrhundert, als Augsburg in reichspolitischer Hinsicht an Signifikanz einbüßte, die elegante Kulisse für städtische Festivitäten. Festliche Zusammenkünfte blieben allerdings nicht auf das Rathaus beschränkt und so verdienen auch einige andere Orte, die einen über das Private hinausgehenden kulturellen Austausch ermöglichten, eine kurze Erwähnung. Zu nennen wären etwa jene öffentlichen Plätze, auf denen die noch im 16. Jahrhundert beliebten Turniere sowie Schützenfeste oder die seit dem 17. Jahrhundert zunehmend populären Feuerwerke stattfanden. Große Bedeutung kam außerdem jenen Räumen zu, die den Angehörigen des städtischen Patriziats und der ökonomischen Eliten vorbehalten waren, hier insbesondere die Herren- oder Geschlechterstube und die Kaufleutenstube. Auch die Stadthäuser einer reichen Oberschicht, die sich mit Lustbarkeiten wie Masken- oder Redoutenbällen, Konzerten, Abendgesellschaften und Dinern vergnügte, oder die Landsitze des Patriziats, wo man sich zur Jagd oder zu Schlittenfahrten traf, gehören in diesen Zusammenhang. Für Handwerker, Händler, im Dienste der Handelshäuser oder der Stadt tätige Angehörige der Mittelschicht boten nach der Aufhebung der politisch-verfassungsrechtlichen Zünfte 1548 und dem daraus resultierenden Verlust der Zunfthäuser vor allem die Gasthäuser eine wichtige Kommunikationsplattform [TLUSTY 2005, 187–217]. Jenen schließlich, denen auch der für die Unterschichten streng reglementierte Zugang zu den Schankstätten verwehrt war, blieben noch die Jahrmärkte, die Oster- und die Ende September stattfindende Michaelidult, mit ihren Kleinliteratur anpreisenden Kolporturen, Marktverkäufern, Schaustellern, Gauklern und Akrobaten.

Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich die Residenz der Augsburger Fürstbischöfe. Zwar unterstanden Letztere nicht der Hoheit des Magistrats und wohnten exterritorial, die räumliche Nähe zur Stadt und die Verbindungen zwischen dem Domklerus und der innerhalb der Mauern Augsburgs angesiedelten Stifte und Orden begünstigte jedoch neben dem religiösen auch den kulturellen Austausch. Obwohl die

Augsburger Fürstbischöfe im ausgehenden Mittelalter ihren Hof- und Regierungssitz nach Dillingen verlegt hatten [WÜST 1997, 283–293], legten sie Wert darauf, die Augsburger Residenz so zu gestalten, wie es ihrem Amt und ihrer adligen Herkunft gemäß erschien. So erwarb insbesondere der seit 1740 als Bischof amtierende Joseph Ignaz Philipp (1699–1768), Landgraf von Hessen-Darmstadt, Verdienste um das bischöfliche Palais, das er zwischen 1743 und 1754 erweitern und prächtig ausstatten ließ. Die Repräsentationsabsichten der Augsburger Bischöfe erschöpften sich allerdings nicht in reger Bautätigkeit, sondern erstreckten sich auch auf das kulturelle Leben am bischöflichen Hof. Die Feiertage des Kirchenjahrs wurden festlich begangen, der Besuch hochrangiger Gäste mit Theateraufführungen, musikalischen Darbietungen aller Art und Bällen gewürdigt [ANSBACHER 2001, 300–303]. Neben aus Augsburg stammenden oder in reichsstädtischem Auftrag tätigen Architekten, Malern und Bildhauern waren es denn auch vor allem Komponisten und Musiker, die von der Kunstliebe der Augsburger geistlichen Fürsten profitierten und deren weitreichendem Netzwerk bisweilen beachtliche Karrieren auch außerhalb ihrer Geburtsstadt verdankten, wie der Fall Leopold Mozarts zeigt [WÜST 2006a, 351–355].

6 Personen

Angesichts der für Augsburg charakteristischen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten überrascht es kaum, dass herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nur schwer auszumachen sind. Die im späten Mittelalter ausgebildete oligarchische Struktur des Stadtregiments band die politischen Akteure in ein System kollektiver Machtausübung ein, das es auch einem politisch begabten Funktionsträger kaum erlaubte, sich über seine Standesgenossen zu erheben; die von der Verfassung vorgesehene Ämterrotation stand außerdem einer Verstetigung individueller Machtbefugnisse entgegen. So ragt denn aus der Schar der Stadtoberen keiner hervor, der für sich in Anspruch nehmen könnte, die Geschicke der Reichsstadt kraft seiner Persönlichkeit und Autorität nachhaltig geprägt zu haben. Auch der ökonomische Erfolg, dem die schwäbische Metropole im 16. Jahrhundert ihren Aufstieg zu einer der reichsten Städte Deutschlands verdankt, ist weniger das Werk Einzelner, als vielmehr das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels mehrerer durch wirtschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen konstituierter Netzwerke, die in den Handelsgesellschaften ihren sichtbaren Ausdruck fanden. Aus der Vielzahl einflussreicher Kaufleute und Finanziers ragt immerhin jener Fugger hervor, der den Aufstieg der Familie wie kein anderes ihrer Mitglieder verkörpert: Jakob Fugger ‚der Reiche‘ (1459–1525). Unter ihm entwickelte sich die Handelsgesellschaft der Fugger zu einem spektakulär erfolgreichen und über Europa hinaus operierenden Familienunternehmen. Das Engagement der Fugger im Montangeschäft, die Finanzgeschäfte mit europäischen Potentaten, insbesondere den Habsburgern und der römischen Kurie, und der Einstieg in den Fernhandel erfolgten unter seiner Ägide [HÄBERLEIN 2006, 36–68]. Parallel zum wirtschaftlichen betrieb er den gesellschaftlichen Aufstieg, indem er

Grundbesitz und Herrschaftsrechte erwarb. 1511 wurde er in den Adels-, 1514 in den Reichsgrafenstand erhoben. Als gläubiger Katholik hinterließ er mehrere Stiftungen, darunter die Fuggerei, zwischen 1519 und 1523 als Wohnsiedlung für bedürftige Augsburger Bürger errichtet.

In das 16. Jahrhundert fällt nicht nur die Blütezeit der Augsburger Handelshäuser, die Jahrzehnte nach der Reformation sind außerdem durch das Wirken bedeutender Gelehrter gekennzeichnet. Zwar kam es in der schwäbischen Reichsstadt nie zur Gründung einer Universität, als Zentrum des deutschen Frühhumanismus beherbergte sie in ihren Mauern jedoch eine Reihe über die Grenzen Augsburgs hinaus bekannter Wissenschaftler, von denen insbesondere der Jurist und Stadtschreiber Konrad Peutinger (1465–1547) Erwähnung verdient. Aus einer Kaufmannsfamilie stammend, studierte Peutinger Rechtswissenschaften und kam während seines Aufenthalts in Padua und Bologna mit italienischen Humanisten in Berührung. In seine Vaterstadt zurückgekehrt, begann er systematische Sammlungen römischer Inschriften und Münzen anzulegen, ließ Abschriften historischer Urkunden und Quellenwerke anfertigen und trug eine umfangreiche Privatbibliothek zusammen, die seine humanistischen und juristischen Interessen dokumentiert [KÜNSTAST/ZÄH 2003–2005]. Er unterhielt enge Beziehungen zu anderen europäischen Gelehrten, blieb jedoch Zeit seines Lebens seiner Geburtsstadt verbunden, deren politische Geschicke er von 1495 bis 1534 als Stadtschreiber maßgeblich mitbestimmte [LUTZ 1958].

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war es vor allem der evangelische Theologe Johann Jakob Brucker (1696–1770), dessen Ruhm weit über Augsburg hinaus strahlte. In Augsburg geboren, war er nach dem Studium in Jena und seinem Wirken in Kaufbeuren 1744 in seine Vaterstadt berufen worden, zunächst als Pfarrer an die evangelische Heilig-Kreuz-Kirche, ab 1757 als Senior von St. Ulrich. Seinen europaweit ausstrahlenden Ruf haben jene Schriften begründet, mit denen er die Grundlagen für eine neue Disziplin, die Philosophiegeschichte, legte: Zwischen 1731 und 1737 erschien in Leipzig sein Hauptwerk *Kurtze Fragen Aus der Philosophischen Historie* in sieben Bänden sowie einem Supplementband; eine lateinische Übersetzung in fünf Bänden wurde zwischen 1742 und 1744 publiziert. Ungeheuer fleißig, umfassend gelehrt und mit kritischem Verstand begabt, entwickelt Brucker darin eine historische Gesamtchau der abendländischen Philosophie, die der Hallenser Aufklärung Entscheidendes verdankt und sich zugleich darum bemüht, einen in der Tradition Christian Wolffs stehenden Rationalismus mit dem Glauben an die göttliche Offenbarung in Einklang zu bringen [SCHMIDT-BIGGEMANN/STAMMEN 1998]. Sein Modell einer historischen Darstellung und Deutung philosophischer Systeme wurde seit der Mitte des 18. Jahrhunderts auch außerhalb Deutschlands intensiv rezipiert und wirkte namentlich auf Denis Diderots *Encyclopédie*.

Zwar haben die Arbeiten Paul von Stettens d.J. (1731–1808) weit weniger Resonanz erfahren als Bruckers Werk, dennoch gehört der als Spross einer wohlhabenden Patrizierfamilie geborene, seit 1770 im Augsburger Rat einsitzende und von 1792 bis 1806 als Stadtpfleger amtierende Gelehrte als bedeutender Chronist seiner Heimatstadt in die Reihe jener Persönlichkeiten, welche nicht nur das politische, sondern auch das

geistige Leben der schwäbischen Reichsstadt maßgeblich prägten. Nachdem bereits sein Vater eine Geschichte Augsburgs veröffentlicht hatte, widmete sich auch der Sohn der Vergangenheit seiner Geburtsstadt [MERATH 1961, 109–164]. Aus seiner Feder stammen eine *Geschichte der adelichen Geschlechter in der freyen Reichs-Stadt Augsburg* (1762), eine Sammlung von *Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerlicher Tugend* (1778) und, als sein bedeutendstes historiographisches Werk, die zweibändige *Kunst-, Gewerb- und Handwerksgegeschichte der Reichs-Stadt Augsburg* (1779/88). Paul von Stetten d.J. ist außerdem als Verfasser einer Geschichte seiner Familie (*Neues Ehrenbuch oder Geschichte des adeligen Geschlechtes der von Stetten*, 1766) sowie einer Selbstbiographie [VON STETTEN 2009] hervorgetreten.

Es fällt auf, dass die meisten der vorgängig genannten Gelehrten sich in den Dienst ihrer Heimatstadt gestellt haben. Dies gilt auch für Elias Holl (1573–1646), den führenden Architekten der deutschen Renaissance. Als Sohn eines Baumeisters geboren, trat er 1602 das Amt eines Stadtwerkmeisters an und zeichnete bis zu seiner Suspendierung 1631 für eine durchgreifende Neugestaltung des öffentlichen Raums verantwortlich. Unter seiner Leitung und maßgeblich von ihm konzipiert entstanden u. a. die Stadtmetzg, das Zeughaus, das 1809 abgetragene Siegelhaus, das Gymnasium bei St. Anna, das Heilig-Geist-Spital und, als sein glanzvollstes Werk, das Rathaus. Darüber hinaus war er auch für den Ausbau der Stadtbefestigung sowie die Errichtung technischer Bauten wie Wassertürme oder Brücken zuständig. Als Holl im Zuge der katholischen Restitution Augsburgs 1631/32 seine Stelle verlor, trat ein Baumeister ab, dem dank seiner bemerkenswerten Bildung und seines Talents nicht nur ein erstaunlicher sozialer Aufstieg gelungen war, sondern der außerdem das Stadtbild Augsburgs in einem Maße geprägt hatte wie kein anderer Architekt vor und nach ihm [ROECK 2004].

7 Gruppen

Konstitutiv für die wenigen in Augsburg nachgewiesenen Zirkel ist deren meist geringer Institutionalisierungsgrad und deren ephemerer Charakter. Eine Ausnahme bilden hier nur die seit den 1520er Jahren in Bedrängnis geratenen katholischen Bruderschaften, die durch die Gegenreformation neuen Auftrieb erhielten und sich in der Folge zu einem wichtigen Faktor des religiösen Lebens entwickelten. Im 17. Jahrhundert existierten allein in Augsburg über 50 Bruderschaften, die sich auf die sechs katholischen Pfarreien sowie eine Reihe von Klosterkirchen verteilten. Neben den speziell für Geistliche geschaffenen, religiösen Praktiken und Einrichtungen gewidmeten Bruderschaften, deren Anfänge meist in das Mittelalter zurückreichten, gab es eine größere Zahl um 1600 gegründeter berufsständischer Bruderschaften, die sowohl Männern als auch Frauen offenstanden [WALLENTA 2003, 248]. Die Bruderschaften machten sich zwar auch karitatives Handeln zur Aufgabe und erfüllten außerdem Versorgungsbedürfnisse ihrer Mitglieder, ihre primären Ziele waren jedoch religiöser Natur: Sie veranstalteten Andachten und Gottesdienste, spielten eine zentrale Rolle im

städtischen Wallfahrts- und Prozessionswesen und verkörperten damit gelebte katholische Spiritualität. Angesichts der konfessionspolitisch neutralen, faktisch jedoch durch ausgeprägte konfessionelle Konkurrenz gekennzeichneten religiösen Verhältnisse in der paritätischen Reichsstadt fungierten sie als Vehikel und zugleich sichtbarer Ausdruck kirchlicher Bindung und erinnerten immer neu an die Präsenz einer lange Zeit minoritären, seit dem späten 17. Jahrhundert allerdings stetig wachsenden katholischen Gemeinschaft.

Konfessionsübergreifend waren hingegen jene meist nur kurzlebigen Zusammenschlüsse humanistisch Gebildeter, von denen in erster Linie die *Sodalitas Peutingeriana* sowie jener Kreis von Intellektuellen, der sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts um Markus Welser (1558–1614), Bürgermeister und Stadtpfleger der schwäbischen Reichsstadt, bildete, Interesse verdienen. Der sich um einen Kern Augsburger Gelehrter, als deren berühmtester Konrad Peutinger (1465–1547) herausragt, gruppierende Zirkel, der anscheinend zu keinem Zeitpunkt eine klare und dauerhafte Form gewann, gehört in die Reihe jener humanistischen Sodalitäten, die auch für andere Städte bezeugt sind. Greifbar wird er vor allem anlässlich von Publikationen, etwa einer Sammlung römischer Inschriften (1505), der Ausgabe der *Sermones convivales Conradi Peutingeri de mirandis Germaniae antiquitatibus* (1506) oder einer Zusammenstellung von Gelegenheitsgedichten zu Ehren eines der Sodalen, des kaiserlichen Sekretärs Blasius Hölzl (1518) [MÜLLER, J.-D. 1997, 169]. Die im Umfeld der *Sodalitas Peutingeriana* veröffentlichten Schriften machen deutlich, dass diese, obwohl sie einem geographischen Ort zugeordnet werden konnte, sich in erster Linie als Teil eines weit über die engen Grenzen Augsburgs hinausreichendes Gelehrtennetzwerks verstand, mit dem sie durch brieflichen Verkehr, der Widmung von Werken sowie den Austausch von Manuskripten und Drucken in engem Kontakt stand. Ähnliches gilt für jenen lockeren Kreis von Gelehrten, in dem sich die in Augsburg bemerkenswert lebendige Kultur des Späthumanismus verkörpert und als dessen Gravitationszentrum Markus Welser gilt [ROECK 1991, 125–164]. Auf Welser, Mitglied der *Accademia della Crusca* sowie der *Accademia dei Lincei* und durch eine umfangreiche Korrespondenz mit der europäischen *res publica litteraria* in enger Verbindung stehend [FERBER 2008], geht die Gründung des von 1594 bis 1614 existierenden Verlags *Ad insigne pinus* zurück. In den Publikationen des Verlags, vor allem Erstausgaben griechischer Kirchenväter sowie historiographische und hagiographische Literatur, materialisiert sich das Ergebnis kollektiver wissenschaftlicher Anstrengungen, an denen neben so bedeutenden Gelehrten wie Scaliger oder Justus Lipsius vor allem die in Augsburg ansässigen Rektoren des Gymnasiums bei St. Anna, David Hoeschel (1593–1617) und Georg Henisch (1549–1618), maßgeblich partizipierten [LENK 1968, 160–175].

Mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges war Augsburgs große Zeit als intellektuelles Zentrum unwiderruflich vorbei. Bezeichnenderweise scheiterte Johann Jakob Bruckers Versuch, an die glanzvolle Vergangenheit anzuknüpfen und 1746 unter dem von Welsers Unternehmen geborgten Namen eine gelehrte Gesellschaft zu gründen [ROECK 1985, 482]. Da aufgeklärtes Gedankengut im städtischen Bürgertum

auf nur verhaltene Resonanz stieß, kam es im 18. Jahrhundert in Augsburg auch nicht zu jenen im Geiste der Aufklärung entstandenen Sozietäten, die andernorts Raum für geistige Auseinandersetzung boten. Mit der in die beiden letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts fallenden Reorganisation der Augsburger Kunstakademie gelang es immerhin, einem wichtigen Bereich des städtischen Kulturlebens eine zeitgemäße institutionelle Basis zu verschaffen. Hervorgegangen aus einem Kreis von Augsburger Künstlern, den der Maler und Kunsttheoretiker Joachim von Sandrart (1606–1688) in den 1670er Jahren um sich geschart hatte, wurde die Kunstakademie 1710 vom Augsburger Rat bestätigt, erhielt 1712 ein festes Gebäude zugewiesen und diente bis zur Mediatisierung nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern vor allem als organisierender Mittelpunkt der reichen reichsstädtischen Kunstproduktion [LIEB 1962].

8 Kulturproduktion

Die Bedeutung Augsburgs als eines der maßgeblichen kulturellen Zentren im Alten Reich findet im Stadtbild ihren augenfälligsten Ausdruck [SCHMIDT 2000; KIESSLING/PLASSMEYER 1999]. Charakteristisch für die spezifische Gestalt der schwäbischen Metropole ist die in den frühneuzeitlichen Veduten, etwa derjenigen Wolfgang Kilians aus dem Jahre 1626, erkennbare architektonische Dreigliederung. Entlang der zentralen Achse ragen im Süden die monumentale Basilika St. Ulrich und Afra, in der Mitte das Rathaus als politischer Mittelpunkt der Bürgerstadt sowie im Norden der Dom heraus. Das reichsunmittelbare Benediktinerstift und der bischöfliche Bezirk befanden sich innerhalb der mittelalterlichen Stadtbefestigung, die in der Neuzeit zwar wiederholt modernisiert wurde [HÄUSSLER 2002, 10–14], jedoch bis zur Abtragung des Fortifikationsrings im Jahr 1860, die im Wesentlichen unveränderten topographischen Grenzen der Stadt markierte. Wichtige Impulse zur baulichen Veränderung der Stadt gingen seit dem 16. Jahrhundert in erster Linie von den über die Stadt verteilten Klöstern, vom Magistrat sowie von Augsburger Familien, insbesondere den Fuggern, aus. Der wirtschaftliche Aufschwung seit dem 15. Jahrhundert und, damit verbunden, die wachsende reichspolitische Bedeutung spiegeln sich in zahlreichen kirchlichen und weltlichen Bauprojekten. Zwischen 1490 und 1520 erlebte Augsburg eine singuläre Blüte der sakralen Baukunst, die in der Errichtung mehrerer kirchlicher Neubauten kulminierte, bevor sie durch die Reformation ein Ende fand [SÖLCH 2010, 491 f.]. Die das Stadtbild prägende Bautätigkeit verlagerte sich in der Folge in den profanen Bereich. Das Repräsentationsbedürfnis der reichen Patrizier- und Kaufmannsgeschlechter materialisiert sich am augenfälligsten in den Fuggerhäusern, einem am Weinmarkt, der heutigen Maximilianstraße, gelegenen, italienischen Vorbildern verpflichteten palastartigen Komplex von riesigen Ausmaßen, dessen bemalte Schauwand ebenso wie die reiche Ausstattung die ökonomischen Ressourcen und die sozialen Ambitionen seiner Besitzer verraten.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts war es schließlich der Magistrat, der ein beeindruckendes urbanistisches Projekt in die Wege leitete, welches das Bild Augsburgs auf

lange Sicht prägte [EMMENDÖRFFER 2005]. Zwischen 1590 und 1630 ließ er zahlreiche Nutzbauten errichten, die nicht nur die praktischen Bedürfnisse der stetig wachsenden Bürgerschaft erfüllen sollten, sondern zugleich einen ästhetischen Anspruch dokumentieren, der zu der sinkenden politischen Bedeutung Augsburgs in merkwürdigem Kontrast steht. Dies gilt zunächst für jene vom Münchner Hofskulpteur Hubert Gerhard (um 1550 – 1622/23) sowie vom auch in kaiserlichem Auftrag tätigen niederländischen Bildhauer Adriaen de Vries (um 1545/56 – 1626) gestalteten Prachtbrunnen, die zwischen 1593 und 1602 auf der Hauptachse der Stadt aufgestellt werden [MERZ 2006; ROECK 2003] sowie vor allem für den monumentalen Bau des Rathauses, mit dem Elias Holl (1573 – 1646) die Neugestaltung des städtischen Raumes krönte.

Der Durchsetzung eines neuen Stilideals, dem Geltungsgewinn der katholischen Institutionen innerhalb der Stadt sowie dem Aufstieg bürgerlicher Schichten verdankt sich schließlich die dritte frühneuzeitliche Architekturblüte Augsburgs. Ins 18. Jahrhundert fallen die Barockisierung zahlreicher Gotteshäuser, die Modernisierung der fürstbischöflichen Residenz, die 1751/52 durch einen zusätzlichen Flügel erweitert wurde, sowie die Entstehung repräsentativer Profanbauten. Zu Letzteren zählt das Wohn- und Manufakturgebäude der Anna Barbara Gignoux, die schlossartige, vom selben Architekten, Leonhard Christian Mayr (1725 – 1810), erbaute Schülesche Kattunfabrik oder das repräsentative Stadthaus, das heutige Schaezlerpalais, das der Bankier Benedikt Adam Liebert von Liebenhofen (1731 – 1810) beim Münchner Hofbaumeister Karl Albert von Lespilliez (1723 – 1796) in Auftrag gab und dessen prächtiger, mit Fresken des italienischen Malers Gregorio Guglielmi (1714 – 1773) geschmückter Festsaal zu den bedeutenden Schöpfungen des Rokoko zählt [MERZ 2008].

Die in mehreren Wellen verlaufende architektonische Erneuerung Augsburgs, die mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ihren vorläufigen Abschluss fand, bot nicht nur den im Bauwesen tätigen Architekten und Handwerkern, sondern auch bildenden Künstlern vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten [BUSHART 1985]: Hans Holbein d.Ä. (um 1465 – um 1524) verdankt Augsburg eine Reihe von teilweise großformatigen Gemälden, die der Künstler im Auftrag städtischer Kirchen und Klöster zwischen etwa 1508 und 1512 schuf; Hans Burgkmair wurde mit der Gestaltung mehrerer Altarblätter sowie eines auf Bestellung der Dominikanerinnen von St. Katharina angefertigten Bildzyklus mit Darstellungen römischer Basiliken beauftragt; Jörg Breu d.Ä. (um 1475 – 1537) wiederum zeichnet verantwortlich für die 1516 entstandenen Fresken am später abgetragenen Alten Rathaus sowie die ornamentalen Gewölbemalereien in den Fuggerhöfen und arbeitete außerdem am Orgelflügel der Fuggerkapelle bei St. Anna mit. Gemeinsam mit Leonhard Beck (um 1480 – 1542), der auch als Maler religiöser Tafelbilder und Porträtist hervorgetreten ist, gestalteten Burgkmair und Breu zudem Holzschnitte für eine Reihe von bibliophilen Unternehmungen Kaiser Maximilians I., etwa für dessen 1517 gedruckten *Theuerdank* oder den unvollendeten *Weißkunig*. Zu den Nutznießern der zahlreichen architektonischen und künstlerischen Vorhaben um 1500 zählt schließlich die Bildhauerwerkstatt von Adolf (um 1460 – 1523/24) und Hans Daucher (um 1486 – 1538), der sich die skulpturale Ausstattung der Fuggerkapelle in St. Anna verdankt.

Durch die Reformation veränderte sich für die meisten Maler und Bildhauer die Auftragslage dramatisch, trug der zeitweilig von Anhängern der reformierten Richtung dominierte Magistrat mit seiner bilderfeindlichen Haltung doch zu einem der Kunst zunächst wenig förderlichen Klima bei. Da die Reichstage von 1547/48 und 1550/51 auswärtige Künstler anlockten, u. a. Tizian, der in Augsburg den Auftrag für zwei Porträts Kaiser Karls V. erhielt [SCHWEIKHART 1997], sahen sich die einheimischen Künstler außerdem zunehmender Konkurrenz ausgesetzt, gegen die sich immerhin Christoph Amberger (um 1505–1562) als Porträtmaler von überregionalem Rang zu behaupten wusste [KRANZ 2004]. Günstiger stellten sich die Verhältnisse für jene Künstler dar, die zur Stadterneuerung um 1600 beigetragen haben. Neben Joseph Heintz d.Ä. (vor 1564–1609), von dem die Entwürfe für das Siegelhaus sowie die Schauwand des Zeughauses stammen, oder Hans Reichle (um 1570–1642), der die Figurengruppe des Hl. Michael an der Fassade des Zeughauses gestaltet hat, sind vor allem der Stadtmaler Matthias Kager (1575–1634), der Urheber nicht nur der Decken- und Wandgemälde im Goldenen Saal und in den Fürstenzimmern des Rathauses, sondern auch der 1605/07 entstandenen Außenfresken des Weberhauses sowie, gemeinsam mit Johann Freyberger (1571–1632), der Bemalung der drei inneren Stadttore, sowie der Bildhauer Georg Petel (1601/02–1634) zu nennen. Letzterer schuf mehrere monumentale Bronzen, lebensgroße Holzskulpturen und kleinformatige Elfenbeinstatuetten, von denen die zum Kirchenschmuck von St. Moritz gehörenden aus Lindenholz geschnitzten Darstellungen des Hl. Sebastian, des Christophorus und des Christus Salvator Erwähnung verdienen [KREMPEL 2007].

Die bedeutenderen Augsburger Künstler, die in der schwäbischen Metropole im 17. und 18. Jahrhundert sichtbare Spuren hinterlassen haben, sind im Umfeld der städtischen Kunstakademie anzusiedeln. So hat etwa deren zeitweiliger Direktor Johann Georg Bergmüller (1688–1762) mehrere Freskenzyklen ausgeführt, der Kupferstecher und Maler Gottfried Bernhard Goetz (1708–1774) im Auftrag des Jesuitenkollegs und der Stadt gearbeitet. Über Augsburg hinaus Berühmtheit erlangt haben außerdem der Freskenmaler Johann Evangelist Holzer (1709–1740), der erste evangelische Akademiendirektor und Spezialist für Schlachtengemälde Georg Philipp Rugendas d.Ä. (1666–1742), der wegen seiner Jagdszenen populäre Johann Elias Ridinger (1698–1767), der Porträtmaler Gottfried Eichler d.Ä. (1676/77–1759) sowie schließlich die Bildhauerfamilie Verhelst.

Zu ihrem europaweiten Ruf als Ort künstlerischer Produktion verhalfen der süddeutschen Reichsstadt allerdings weniger die vorgängig genannten Künstler als vielmehr das Heer jener Kunsthandwerker, deren Erzeugnisse in zahlreiche fürstliche und patrizische Sammlungen Eingang gefunden haben. Zwar bot Augsburg mit seinen vermögenden Patrizierfamilien, Kaufleuten und Bankiers und mit seinen zahlreichen Kirchen und Kapellen ein günstiges Umfeld für die vielen in Augsburg tätigen Gold- und Silberschmiede, Plattner, Kistler, Zeichner, Kupferstecher und Radierer, Uhren- und Kompassmacher, sorgten die privaten Sammlungen einer kunstsinnigen Elite und der Bedarf an liturgischem Gerät doch für einen relativ stabilen Absatz, ein Großteil der kunstgewerblichen Produktion war jedoch für den europäischen Export bestimmt.

Hohes Ansehen genossen seit dem 16. Jahrhundert die in der schwäbischen Reichsstadt gefertigten, technisch hochentwickelten und zugleich äußerst kunstvoll gestalteten Uhren, Automaten und wissenschaftlichen Instrumente, Prunkrüstungen und Kunstmöbel. Noch begehrter waren die Augsburger Goldschmiedearbeiten. Bereits um 1560 begann die kunstgewerbliche Produktion der Augsburger Offizinen jene der Nürnberger Konkurrenz zu überflügeln; im 17. und 18. Jahrhundert stieg Augsburg zum wichtigsten Goldschmiedezentrum Mittel- und Osteuropas auf. Strenge Produktionskontrollen, ein weiträumiges Vertriebsnetz, vor allem jedoch die Kunstfertigkeit und Innovationsfreude der zahlreich in der Stadt ansässigen, gut ausgebildeten Gold- und Silberschmiede bildeten die Grundlage für ein Gewerbe, das der Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg noch einmal erheblichen Wohlstand bescherte [BAUMSTARK/SELING 1994; SELING 1980 – 1994].

Als Zentrum der Hochfinanz und Stadt der Reichstage verfügte Augsburg seit dem 16. Jahrhundert über ideale Voraussetzungen für die Herausbildung einer dynamischen urbanen Kultur. Hatten die engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Italien und insbesondere zu Venedig die bemerkenswert frühe und intensive Rezeption des Humanismus und der Renaissance begünstigt [ROECK 1995], so bot die Patronagekonkurrenz in einer Kommune, in der Magistrat, Kirchen und Geschlechter gemeinsam um die kulturelle Führungsrolle wetteiferten, und die außerdem mit den seit dem späten 16. Jahrhundert an politischer und wirtschaftlicher Bedeutung gewinnenden benachbarten Territorien, namentlich dem Herzogtum Bayern, im Wettbewerb stand, ein ausgezeichnetes Umfeld für künstlerische Betätigung [STÄDTISCHE KUNSTSAMMLUNGEN AUGSBURG 1980 – 1981]. Dies galt allerdings nur in begrenztem Maße für den Bereich der Dicht- und der Tonkunst. Es fällt auf, dass das literarische und musikalische Leben in Augsburg bis ins 18. Jahrhundert hinein meist auf religiöse und gelehrte Institutionen, allen voran die Kirchen und Klöster sowie die Gymnasien, fokussiert blieb. Zwar ist seit 1534 eine Meistersingerschule nachgewiesen, anlässlich der Reichstage fanden außerdem Dichterkrönungen statt, die namhafte Literaten nach Augsburg zogen, und schließlich ist auch ein umfangreiches Korpus von Gelegenheitsdichtungen überliefert, die anlässlich von Reichstagen oder Kaiserkrönungen regelmäßig eine kurze Blüte erlebten, einen Poeten von hohem ästhetischem Rang hat Augsburg in der Frühen Neuzeit jedoch nicht hervorgebracht [HERRE 1951, 85 – 91]. Überregionale Bedeutung haben nur einige jener Schuldramen erlangt, die als Frucht der dichten und kontinuierlichen gymnasialen Theaterpraxis entstanden sind. Zwar haben seit Mitte des 16. Jahrhunderts auch die Meistersinger Komödien inszeniert und für die deutschen Schulen konnten zahlreiche Dramenaufführungen nachgewiesen werden [JAHN 2010], dominiert wurde das städtische Theaterleben im 16. und 17. Jahrhundert allerdings von den Bühnenproduktionen der Gymnasien bei St. Anna und St. Salvator. Den Anfang machte der vom Augsburger Magistrat 1536 als Rektor an das Gymnasium St. Anna berufene Sixt Birck (1501–1554). In Einklang mit reformatorischen Auffassungen propagierte und praktizierte Birck das Schultheater als Instrument nicht nur der rhetorischen Bildung, sondern auch der Vermittlung einer protestantisch gefärbten Sozialethik. Unter seiner Ägide wurden von den Adepten des

Gymnasiums im Schulhof von St. Anna denn auch regelmäßig lateinische Dramen vor einem illustren Publikum aufgeführt. Die auf biblischen Stoffen basierenden Bühnendichtungen hat Birck 1538/39 in einer deutschen Fassung in den Druck gegeben, um den großen Kreis der Lateinunkundigen zu erreichen [TSCHOPP 2010, 190]. Bircks Nachfolger im Amt, Hieronymus Wolf (1516–1580), zeigte wenig Interesse an schulischen Theaterübungen und so ist es vor allem den Jesuiten bei St. Salvator zu verdanken, dass die geistlichen und bürgerlichen Eliten Augsburgs auch im 17. Jahrhundert in den Genuss von Schauspielen kamen. Bereits unmittelbar nach der Gründung des Kollegs bei St. Salvator fand am 26. und 27. September 1583 die erste, von den Schülern des Gymnasiums und des Kollegs bestrittene Aufführung eines Jesuitendramas statt – es handelte sich um den *Josephus Aegyptius* des auch als Dramentheoretiker hervorgetretenen Jakob Pontanus (1542–1626) [LAYER 1982, 70]. Zu den weiteren bedeutenden zeitweilig am Gymnasium bei St. Salvator tätigen Verfassern neulateinischer Schuldramen zählen neben Pontanus Matthäus Rader (1561–1634), Jeremias Drexel (1581–1638) und vor allem Jakob Bidermann (1578–1639), dessen berühmtestes Bühnenwerk, der *Cenodoxus*, 1602 in Augsburg seine Uraufführung erlebte. Welche Bedeutung die Jesuiten ihren jährlich wiederkehrenden *ludi autumnales* als pädagogischer Maßnahme und vor allem als Instrument der *propagatio fidei* beimaßen, erhellt nicht nur der sämtliche Mittel barocker Bühnentechnik nutzende Aufwand, mit dem die Stücke inszeniert wurden, sondern auch die Tatsache, dass für die Aufführungen mit dem durch prächtige Fresken und Stuckaturen verzierten Kleinen Goldenen Saal seit den 1760er Jahren ein äußerst repräsentativer Rahmen zur Verfügung stand.

Die architektonischen Anstrengungen der Jesuiten konnten allerdings nicht verhindern, dass sich das Interesse des Publikums im 18. Jahrhundert auf neue Formen des Theaters verlagerte. Die unzeitgemäßen Darbietungen der Meistersinger fanden 1772 ihr Ende; mit der in Augsburg 1776 vollzogenen Aufhebung des Jesuitenordens brach auch die Tradition des geistlichen Dramas ab. Anstelle des 1665 erbauten, von den Meistersingern genutzten ‚Komödienstadels‘ wurde 1776 ein steinerner Theaterbau errichtet, in dem fortan die in der Regel von reisenden Schauspieltruppen bestrittenen Dramen- und Opernaufführungen stattfanden. Neben der zunehmend populären Oper enthielt der Spielplan in erster Linie Klassiker, namentlich Werke von Shakespeare sowie zeitgenössische dramatische Dichtung. So brachte die Schopfische Theatergesellschaft in der ersten Spielzeit 1776/77 Gotthold Ephraim Lessings *Emilia Galotti* und *Minna von Barnhelm* auf die Bühne [ROECK 1985, 484] und bereits 1787, dem Uraufführungsjahr, erklang Wolfgang Amadeus Mozarts Oper *Don Giovanni*. 1791 folgten *Die Entführung aus dem Serail* und 1793 *Die Zauberflöte*, deren Librettist, Emmanuel Schikaneder, 1778/79 sowie 1786/87 als Theaterdirektor in Augsburg gastiert hatte [HETZER 1985, 527].

Operndarbietungen hatte es bereits im ‚Komödienstadel‘ gegeben, vor dem 18. Jahrhundert spielten sie jedoch im Musikleben Augsburgs [KRAUTWURST 1985a; KRAUTWURST 1985b] eine untergeordnete Rolle. Weit größere Bedeutung kam der geistlichen Musik zu, die nicht nur liturgischen Zwecken diene, sondern außerdem als

Medium konfessioneller Identitätsstiftung fungierte [FISHER 2004]. Das Gymnasium bei St. Anna, an dem seit 1581 der über Augsburg hinaus geschätzte Komponist Adam Gumpelzhaimer (1559–1625) als Kantor unterrichtet hatte und das vor allem im 18. Jahrhundert eine Reihe bedeutender Musikdirektoren, darunter Johann Gottfried Seyfert (1731–1772), beschäftigte, bildete das Zentrum der evangelischen Musikpflege und -ausbildung. Auf katholischer Seite war die *musica sacra* vor allem durch die Dommusik auf hohem Niveau vertreten. Unter den Musik liebenden Augsburger Fürstbischöfen des 18. Jahrhunderts stieg die Domkapelle zu einem der führenden höfischen Musikensembles im Alten Reich auf [MANČAL 1985, 548 f.]. Als musikalische Ausbildungsstätte genoss schließlich auch das Kolleg bei St. Salvator seit dem späten 17. Jahrhundert einen ausgezeichneten Ruf.

Bereits seit dem späten Mittelalter verfügte Augsburg über hervorragende städtische Musikinstitutionen. Die Stadtpfeiferei und das Stadttrompeterkollegium büßten allerdings seit dem 17. Jahrhundert an Signifikanz ein, als die musikalische Praxis einen grundlegenden Wandel erfuhr und die Bildung privater musikalischer Vereinigungen, etwa des von Philipp David Kräuter (1690–1741), einem Schüler Johann Sebastian Bachs, 1713 gegründeten *Collegium musicum*, die Grundlage für ein modernes kommerzielles Konzertwesen schuf. Als private Förderer der Sakral- wie der Profanmusik taten sich auch und vor allem die Fugger hervor, deren musikalisches Mäzenatentum u. a. den Zuzug Hans Leo Hasslers (1564–1612) ermöglichte, der 1585/86 als Kammerorganist von Oktavian II. Fugger (1549–1600) nach Augsburg kam, wo auch einige seiner Kompositionen gedruckt wurden [KRAUTWURST 1993, 44]. Dass die schwäbische Metropole ein günstiges Umfeld für Musiker darstellte, hing, wie der Fall Hasslers zeigt, nicht nur mit den vielfältigen Berufsmöglichkeiten, die sie bot, zusammen, sondern auch damit, dass in ihr weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Instrumentenbauer, Notendrucker und Musikalienhändler tätig waren. Zu Letzteren zählt etwa die Familie Lotter, deren Unternehmen sich im 18. Jahrhundert in Süddeutschland als führender Musikverlag zu etablieren vermochte. Zahlreiche zeitgenössische Komponisten, Musiktheoretiker und Musikpädagogen, unter ihnen auch Leopold Mozart, dessen *Versuch einer gründlichen Violinschule* 1756 in Augsburg erschien, haben ihre Werke im Verlag Lotter veröffentlicht.

9 Medien der Kommunikation

Die kulturelle Bedeutung Augsburgs während der Frühen Neuzeit ergibt sich zu einem nicht geringen Teil aus der Rolle, welche die Stadt als Druckzentrum ersten Ranges spielte. Bereits 1467 hatte der aus Straßburg zugezogene Günther Zainer die erste Druckerei eingerichtet; allein zwischen 1468 und 1478, dem Todesjahr Zainers, wurden neun weitere Druckereien gegründet [KÜNST 1997b, 11]. Während des 17. und 18. Jahrhunderts hielt sich die Zahl der Druckereien auf hohem Niveau, und dies gilt auch mit Blick auf die deren weitgespanntes Vertriebsnetz bedienenden Buchführer, von denen für den Zeitraum zwischen 1470 und 1550 knapp hundert eruiert werden

konnten [KÜNAST 1997a, 122–128]. Insgesamt lassen sich fast 1.300 Inkunabeln Augsburger Druckern zuordnen; allein im 16. Jahrhundert wurden in der schwäbischen Reichsstadt über 6.000 Bücher und Flugschriften gedruckt [KÜNAST 1997b, 21]. Was die Zahl der buchgewerblichen Betriebe – Verlage, Buchhandlungen und Buchbindereien – anbelangt, nimmt Augsburg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch vor Leipzig den ersten Platz ein [GIER 1997, 481]. Erst mit der Säkularisation und damit verbunden dem Wegfall wichtiger Absatzmärkte sowie dem Siegeszug der Lithographie verlor die im 18. Jahrhundert im Bereich der religiös-erbaulichen Literatur sowie der Druckgraphik führende schwäbische Reichsstadt ihre marktbeherrschende Position.

Augsburgs Bedeutung als Druck- und Verlagsort ergibt sich nicht in erster Linie aus der literarhistorischen oder wissenschaftsgeschichtlichen Relevanz der in der schwäbischen Reichsstadt veröffentlichten Werke. In Augsburg sind nur wenige literarische Drucke erschienen, wenn man von im frühen 16. Jahrhundert publizierten Unterhaltungsromanen wie *Die Schoen Magelona* (1535 u. ö.), den im 16. und 17. Jahrhundert gedruckten Schuldramen protestantischer und katholischer Provenienz oder der vom Verleger Konrad Heinrich Stage (1728–1796) zwischen 1788 und 1795 herausgegebenen *Deutschen Schaubühne*, einer Sammlung von Theaterstücken, die neben zahlreichen Nachdrucken auch einige Erstausgaben enthält, absieht. Größer ist die Zahl der wissenschaftlichen Bücher, deren Drucklegung in Augsburger Offizinen erfolgte. Angesichts der dünnen Eigenkapitaldecke der meisten Augsburger Verlagsunternehmen und der Tatsache, dass eine Universität und damit das akademische Milieu, dessen es für die Herstellung gelehrter Schriften bedurfte, fehlten, blieb die Zahl der meist kostspieligen lateinischen und griechischen Drucke humanistischer Prägung ungeachtet des diesbezüglichen Engagements Konrad Peutingers (1465–1547) oder Markus Welsers (1558–1614) allerdings gering. Immerhin gelang es den Augsburger Druckern, etwa dem familiären Netzwerk rund um Johann Schönsperger d. Ä. (um 1455–1521), der 1517 auch den Druck des *Theuerdank* besorgt hatte, schon früh, durch die Herausgabe von deutschen Übersetzungen antiker Autoren sowie geistlicher Literatur eine Marktnische zu besetzen. Bereits im 15. Jahrhundert übertraf der deutschsprachige Produktionsanteil den lateinischen; nicht weniger als neun von insgesamt vierzehn vor 1519 erschienenen deutschen Vollbibeln wurden in Augsburg hergestellt [KÜNAST 1997a, 234].

Der Führungsanspruch Augsburgs im Bereich des deutschsprachigen Drucks dürfte neben exzellenten Nachrichten- und Kommunikationsverbindungen und der positiven Resonanz, auf die reformatorisches Gedankengut innerhalb der Augsburger Bevölkerung stieß, der wesentlichste Grund dafür sein, dass die Stadt am Lech in den ersten Jahren der Reformation maßgeblich zum publizistischen Erfolg Martin Luthers beitrug. Zwischen 1518 und 1530 war Augsburg der wichtigste Druckort für Flugschriften im Reich; allein zwischen 1518 und 1525 sind 424 aus der Feder des Wittenberger Reformators stammende Drucke nachgewiesen [KÜNAST 1997a, 233]. Die reformatorische Publizistik steht am Anfang einer neuen Blüte der Kleinliteratur, die während der folgenden Jahrhunderte eine Haupteinkommensquelle des Augsburger

Druckgewerbes bleiben sollte. Bei den Abnehmern beliebt und deshalb für die Drucker wirtschaftlich interessant waren außer Flugschriften und Einblattdrucke wie etwa den zahlreich veröffentlichten Neuen Zeitungen, Kalender und Almanache sowie Gelegenheitsschriften wie Leichen- oder Hochzeitspredigten, die denn auch den größten Teil der Druckproduktion des 16. und 17. Jahrhunderts ausmachten. Immerhin gelang es Heinrich Steiner (†1548), in den 1530er Jahren an lokale Traditionen anzuknüpfen und illustrierte Übersetzungen klassischer, aber auch zeitgenössischer Werke auf den Markt zu bringen. Kaum profitiert haben die fast durchwegs evangelischen Augsburger Drucker von der im Zuge der Gegenreformation intensivierten Produktion katholischer Schriften. Dafür haben sie Augsburgs Rolle als eines wichtigen Knotenpunkts innerhalb des sich seit dem 16. Jahrhundert verdichtenden europäischen Nachrichtennetzes zu nutzen gewusst. Durch die in der Stadt ansässigen Handelsgesellschaften, deren Agenten einen weit gespannten Austausch von Briefkorrespondenzen unterhielten, verfügten die Drucker über einen Informationsvorsprung, der die Grundlage nicht nur der in Augsburg zahlreich produzierten Nachrichtendrucke, sondern auch der seit dem frühen 17. Jahrhundert an Geltung gewinnenden periodischen Zeitungen bildete. Die erste bezeugte regelmäßig erscheinende Zeitung datiert allerdings erst aus dem Jahr 1674, als Jakob Koppmayer (1640 – 1701) mit dem Druck einer *Wochentlich-Ordinari-Post-Zeitung* begann, für die er 1690 ein kaiserliches Druckerprivileg erwirkte, das ihn allerdings nicht vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen vermochte [MANČAL 1997, 693 – 697]. 1686 hatte Koppmayers ehemaliger Geselle August Sturm (†1695) um die Genehmigung zum Zeitungsdruck ersucht und nach anfänglichen Widerständen ebenfalls mit dem Druck einer fast titelgleichen *Wochentlichen Ordinari-Post-Zeitung* begonnen. 1745 folgte schließlich die Gründung eines im Geiste der Aufklärung konzipierten Intelligenzblatts, des *Augsburgischen Intelligenz-Zettels*, als dessen Herausgeber Koppmayers Schwiegersohn Johann Andreas Erdmann Maschenbauer (1660 – 1727) agierte [WAIBEL 2008, 115 – 144]. Im Unterschied zu den genannten Zeitungen, die zeitweilig in hohen Auflagen erschienen und unter geändertem Namen bis ins 20. Jahrhundert überlebten, gelang es keiner der noch völlig unerforschten in Augsburg gedruckten Zeitschriften, sich dauerhaft zu etablieren. Soweit überhaupt Titel eruiert werden konnten, handelt es sich um publizistische Unternehmungen, die sich selten länger als ein Jahr auf dem Markt zu behaupten wussten [MANČAL 1997, 723 – 733]. Dies gilt in gewissem Sinne auch für Christian Friedrich Daniel Schubarts (1739 – 1791) *Deutsche Chronik*, deren erste Nummern 1774 in Augsburg erschienen, bevor die Zeitschrift vom Augsburger Magistrat verboten und der Urheber aus der Stadt gewiesen wurde. Wie das Beispiel Schubarts zeigt, mussten Autoren und Verleger immer damit rechnen, mit der Zensur in Konflikt zu geraten. Insbesondere periodische Publikationen, so etwa auch die oben erwähnten Zeitungen, wurden einer Pressekontrolle unterzogen [WÜST 1998, 35]. Dennoch ist im Falle Augsburgs von einer tendenziell liberalen Zensur auszugehen. Deren ineffiziente Organisation – die städtischen Zensoren waren ehrenamtlich tätig und verfügten nicht über exekutive Kontrollrechte –, konfessionelle und politische Gegensätze innerhalb der Führungseliten, die die Drucker und Verleger geschickt zu nutzen wussten, sowie

die Rücksichtnahme auf ein Gewerbe, das maßgeblich zum Wohlstand der Stadt beitrug, dürften dafür verantwortlich sein, dass der Druck einer Schrift in der Regel nur dann unterbunden wurde, wenn drohende Außenkonflikte verhindert werden sollten [BÜCHLER 1991, 121–126].

Die Augsburger Druckproduktion des 18. Jahrhunderts dürfte den Zensoren allerdings auch nicht allzu viel Anlass zum Einschreiten geboten haben, konzentrierten sich die städtischen Offizinen doch vor allem auf katholische Literatur sowie Druckgraphik. Nachdem die Tradition katholischer Drucker, prominent vertreten etwa durch Erhard Ratdolt (um 1447–1528), der zwischen 1486 und 1522 eine große Zahl hochwertiger liturgischer Drucke für kirchliche Auftraggeber angefertigt hatte, infolge der Reformation abgebrochen und das Buchgewerbe während Jahrzehnten von protestantischen Druckern dominiert worden war, gelang es erst wieder seit dem 17. Jahrhundert katholische Werkstätten einzurichten. In der Folge änderte sich das Konfessionsverhältnis unter den Buchdruckern derart, dass bereits gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts ebenso viele katholische wie protestantische Drucker in Augsburg tätig waren. Sie produzierten vorrangig, wenn auch nicht ausschließlich jene Fülle an geistlichem Schrifttum, für das Augsburg im 18. Jahrhundert berühmt und – in aufgeklärten Kreisen – berüchtigt war. Die in der Stadt ansässigen Verlagsbetriebe besaßen de facto ein Druck- und Handelsmonopol für katholische Predigtliteratur; sie stellten außerdem eine große Zahl von Gebet- und Andachtsbüchern in lateinischer und deutscher Sprache her, mit denen führende Verleger wie Johann Kaspar Bencard (1649–1720), Matthäus Rieger (1705–1775) sowie vor allem die Familienunternehmen Wolff und Veith Klöster belieferten, und produzierten massenhaft religiöse Kleinliteratur wie Gebetszettel, Traktate, Wallfahrtsandenken oder volkstümliche Bibelauslegungen, die über ein dichtes Netz von Kolporteuren vorwiegend im süddeutschen Raum abgesetzt wurden. Als Druckort liturgisch-erbaulichen Schrifttums, aber auch dogmatischer, kirchenrechtlicher und kirchengeschichtlicher Werke gelang es Augsburg im 18. Jahrhundert, die vormals führenden Verlagsorte der Gegenreformation, etwa Köln, Ingolstadt oder Dillingen, an den Rand zu drängen und eine marktbeherrschende Stellung zu erringen.

Zwar haben angesichts der zunehmend osmotischen Beziehungen zwischen den Konfessionen auch lutherische Drucker von der Herstellung und dem Vertrieb katholischer Literatur profitiert, in den protestantischen Werkstätten wurden jedoch vor allem jene Erzeugnisse hergestellt, die Augsburg seit dem 17. Jahrhundert den Ruf einer ‚Bilderfabrik Europas‘ eintrugen [PAAS 2001]. Aufgrund ihrer hohen drucktechnischen Qualität weit über die Grenzen Augsburgs hinaus begehrt waren Musikalien, Atlanten und Landkarten, illustrierte wissenschaftliche Kompendien, Stadtansichten, Kupferstichmappen oder Thesenblätter, Produkte also, die im weitesten Sinne der Druckgraphik zuzurechnen sind. Der ausgezeichnete Ruf, den Augsburg als Herstellungs- und Handelszentrum von Druckgraphik genoss, kommt nicht von ungefähr. Die große Zahl der in der Stadt ansässigen Zeichner, Formschneider und Briefmaler, Kupferstecher und Radierer sowie die traditionell enge Verflechtung unterschiedlicher Kunstgewerbe und die dadurch ermöglichte Verbindung von technischer und ästhe-

tischer Kompetenz schufen günstige Voraussetzungen für graphische Drucke von hoher Qualität. Mit Dominicus Kustos (um 1560–1615) und vor allem mit seinen Stiefsöhnen Lukas (1579–1637) und Wolfgang (1581–1662) Kilian, den Gründern eines noch im 18. Jahrhundert tätigen Kunstverlags, hatten sich in Augsburg außerdem bereits im 17. Jahrhundert Kupferstecher niedergelassen, die internationales Ansehen genossen. In dieser kunsthandwerklichen Tradition stehen jene Künstler, Drucker und Verleger, die im 18. Jahrhundert mehrheitlich für den Export bestimmte druckgraphische Produkte fertigten bzw. anfertigen ließen wie beispielsweise die auf Veduten spezialisierten Johann Ulrich Kraus (1655–1719) und Gabriel Bodenehr d.Ä. (1673–1765), Jeremias Wolff (1663–1724), dessen allegorische Stichfolgen und Vedutenwerke in ganz Europa Abnehmer fanden, Johann Andreas Pfeffel (1674–1748), der einen schwunghaften Kunsthandel mit Devotionalienbildern und Thesenblättern betrieb, aber auch Architekturbücher, illustrierte Bibeln und emblematische Werke in seinem Sortiment führte, der für seine kartographischen Erzeugnisse berühmte Matthäus Seutter (1678–1757), Martin Engelbrecht (1684–1756), dessen volkstümliche Graphikerzeugnisse, allen voran die kolorierten Ausschneidebilder, sich großer Popularität erfreuten, der Notenstecher Johann Christian Leopold (1699–1755) und der Musikalienverleger Johann Jakob Lotter d.J. (1726–1804), die Witwe Eberhard Kletts, Maria Jakobina Klett (1709–1795), die in ihrem Verlag astronomische und mathematische Publikationen veröffentlichte, oder der im deutschen Sprachraum führende Hersteller von Guckkastenblättern, Georg Balthasar Probst (1731–1801).

10 Memorialkultur und Rezeption

Es dürfte kein Zufall sein, dass die erste bekannte im deutschen Sprachraum gedruckte städtische Chronik – es handelt sich um ein anonymes, vermutlich durch den Buchdrucker Johannes Bämmler (um 1425/30 – 1503) 1483 veröffentlichtes Werk mit dem Titel *Ursprung und Anfang der Stadt Augsburg* – in Augsburg erschienen ist [JOHANEK 1995, 179]. Die schwäbische Metropole verfügte seit dem Mittelalter über eine historiographische Überlieferung, die, zumindest hinsichtlich ihrer Quantität, zu den bedeutendsten im Alten Reich gehörte. Die intensive Befassung mit der eigenen Vergangenheit hängt nicht zuletzt mit den antiken Wurzeln der Stadt zusammen, die als augusteische Gründung nicht nur ihre besondere Verbundenheit mit dem Kaisertum – ein Topos, der in der vom Magistrat der Stadt verantworteten öffentlichen Ikonographie eine augenfällige Konkretisierung erfuhr, wie beispielsweise der Augustusbrunnen oder die Kaiserdarstellungen im Goldenen Saal des Rathauses belegen – sondern auch ihre lange und glanzvolle Historie betonen durfte. Ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein dokumentieren bereits die meist auf Kleriker zurückgehenden mittelalterlichen Aufzeichnungen zur Augsburger Geschichte, vor allem jedoch die um 1500 im Geist des Humanismus entstandenen Chroniken, welche die Basis für die neuzeitliche Beschäftigung mit der kommunalen Vergangenheit bildeten. Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang vor allem die 1456 vollendete *Cronographia Augustensium* des

gelehrten Benediktinermönchs von St. Ulrich und Afra, Sigismund Meisterlin (um 1435–um 1497), die als frühestes Beispiel humanistischer Geschichtsschreibung in Deutschland gilt [MÜLLER, G.M. 2010b, 237 f.]. Das im Auftrag des Patriziers Sigismund Gossembrot (1417–1493) verfasste und dem Augsburger Rat dedizierte Werk, das den Ursprungsmythos der Stadt am Lech mittels der umsichtigen Auswertung antiker Quellen einer kritischen Revision unterzieht, ist in lateinischer und deutscher Sprache überliefert. Die deutsche Fassung, die bis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts reicht, wurde in der Folge von verschiedenen Autoren fortgesetzt: durch den Ratsherrn Hektor Müllich (1420–1489/90) bis 1456, den Buchführer Georg Diemer (†1514/15) bis 1512 sowie den Montanunternehmer und Bankier Matthias Manlich (1499–1559) bis 1545. Meisterlins Chronik steht am Anfang einer vormodernen Geschichtskultur bürgerlicher Prägung, als deren wesentliche Voraussetzungen drei Entwicklungen zu bedenken sind, die sich gerade im Falle Augsburgs als konstitutiv für die das 16. Jahrhundert kennzeichnenden kulturellen Umbrüche erwiesen haben. Grundlegende Bedeutung kommt zum einen dem in Augsburg früh und bemerkenswert intensiv rezipierten Humanismus zu, der den Blick für die antike historiographische Überlieferung öffnete, Modelle einer topographisch und historisch ausgerichteten Beschreibung der eigenen *patria* lieferte und zugleich ein modernes methodisches Instrumentarium zur Verfügung stellte. Beflügelt wurde die städtische Geschichtsschreibung seit dem frühen 16. Jahrhundert außerdem durch die Reformation. Die positive Einschätzung historiographischer Tätigkeit durch die Reformatoren, vor allem jedoch die durch die Glaubensspaltung ausgelösten konfessionellen Konflikte und das insbesondere bei protestantischen Autoren dadurch erzeugte Krisenbewusstsein haben die Befassung mit Vergangenheit und Gegenwart in hohem Maße befördert. Zu erwähnen ist schließlich der Siegeszug des Buchdrucks, der die Konjunktur städtischer Zeitgeschichtsschreibung seit dem späten 15. Jahrhundert erklärt. Nicht nur die nun gedruckt vorliegenden antiken und mittelalterlichen Chroniken, sondern auch und vor allem die in der schwäbischen Reichsstadt zahlreich publizierten Neuen Zeitungen, obrigkeitlichen Erlasse, illustrierten Flugblätter und politisch-konfessionellen Flugschriften stellen für die Geschichtsschreiber des 16. Jahrhunderts wichtige Quellen dar [TSCHOPP 2008, 35 f.].

Die Augsburger Chronistik des 16. Jahrhunderts lässt sich denn auch am besten entlang der vorgängig angedeuteten Entwicklungslinien charakterisieren. Eine erste Gruppe von Chroniken verdankt sich den historischen Interessen eines Kreises meist hochgebildeter, personell in der Regel eng mit der städtischen Oligarchie verflochtener Autoren. Zu nennen sind hier vor allem Konrad Peutinger (1465–1547), dessen 1505 unter dem Titel *Romanae vetustatis fragmenta in Augusta Vindelicorum et ejus dioecesi* veröffentlichte Edition römischer Inschriften und dessen Sammlung antiker Kaiser Münzen ein historisches Interesse dokumentieren, das auch in der Herausgabe allerdings nicht auf Augsburg bezogener Geschichtswerke seinen Ausdruck findet [OTT 2010], sowie Markus Welser (1558–1614). Letzterer hat neben Werken zur Geschichte Bayerns auch eine Sammlung römischer Inschriften aus Augsburg (*Inscriptiones antiquae Augustae Vindelicorum*, 1590) veröffentlicht und eine Stadtgeschichte (*Rerum*

Augustanarum Vindelicarum libri VIII) verfasst, deren deutsche Ausgabe 1595 im Druck erschien. In den genannten Kontext gehören auch Clemens Sender (1475–1537), der neben einer zwölfbändigen Weltchronik auch eine bis 1536 reichende, Angehörigen der Familie Fugger gewidmete Geschichte der Stadt Augsburg verfasste, Clemens Jäger (um 1500–1561), der als Ratsdiener und städtischer Archivar die Geschichte der Augsburger Zünfte rekonstruierte und mehrere genealogische Werke gestaltete, in denen er die Familiengeschichte führender Geschlechter seiner Geburtsstadt verherrlichte [ROHMANN 2001, 238–288] oder der Gelehrte und Arzt Achilles Pirmin Gasser (1505–1577), dessen 1576 vollendete, allerdings erst 1595 in einer deutschen Fassung in Basel veröffentlichte *Annales Augustani* einen Höhepunkt der Augsburger Stadtchronistik markieren. Zur ratsnahen Oberschicht zu zählen sind schließlich auch einige Verfasser zeitgeschichtlicher Werke, in denen die konfessionelle Spaltung Augsburgs in mehr oder weniger ausgeprägter Form ihren Niederschlag fand. So stammte Wilhelm Rehm (†1529), der eine *Cronica alter und newer geschichten* hinterlassen hat, in der er innerstädtische und auswärtige Begebenheiten der Jahre 1512 bis 1527 festhält [KRAMER-SCHLETTE 1970, 16], aus einer angesehenen und wohlhabenden Patrizierfamilie und Paul Hektor Mair (†1579), dessen Sammeleifer in einer Chronik der Jahre 1547 bis 1565 Gestalt annahm, hatte hohe städtische Ämter inne, bevor er 1579 wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder verurteilt und hingerichtet wurde. Aus dem 16. Jahrhundert sind allerdings auch einige zeitgeschichtlich orientierte Chroniken überliefert, deren Urheber in allenfalls loser Beziehung zu den politischen Institutionen und Akteuren der Stadt standen. Dies gilt etwa für den aus einfachen Verhältnissen stammenden Handelsdiener Georg Kölderer (1550–1607), dem wir eine ursprünglich acht Manuskriptbände umfassende, 1576 einsetzende und 1607, dem Todesjahr des Verfassers, endende Chronik Augsburgs verdanken, die auf exemplarische Weise die Bedeutung publizistischer Quellen für die Gegenwartschronistik um 1600 belegt [MAUER 2001]. Begünstigt wurden derartige Unternehmungen nicht nur durch ein in der schwäbischen Reichsstadt besonders ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein, das ihnen Legitimität verlieh, und die Möglichkeit, sich aus einem besonders dynamischen Nachrichtenmarkt zu bedienen, sondern auch durch politisch-religiöse Antagonismen, die zur Auseinandersetzung mit einer als krisenhaft empfunden Gegenwart aufforderten. Die meisten der vorgängig genannten Chroniken spiegeln denn auch die durch die Reformation verursachten Verwerfungen und dienen nicht selten der Festigung konfessioneller Identität.

Auf die glanzvolle Blüte städtischer Historiographie im Kontext des Humanismus und der Reformation folgte im 17. und frühen 18. Jahrhundert eine Phase, in der historische Selbstvergewisserung in den Hintergrund trat. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelangt die Augsburger Geschichtsschreibung zu einem neuen Höhepunkt, verkörpert in Paul von Stetten d.Ä. (1705–1786) und vor allem in dessen gleichnamigem Sohn (1731–1808). Von Ersterem stammt eine 1743 und 1758 in zwei Bänden erschienene Geschichte Augsburgs von den Anfängen bis zum Westfälischen Frieden 1648; letzterer hat neben einer Geschichte seiner Familie (*Neues Ehrenbuch oder Geschichte des adeligen Geschlechtes der von Stetten*, 1766) eine *Geschichte der adelichen*

Geschlechter in der freyen Reichs-Stadt Augsburg (1762), eine Sammlung von Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerlicher Tugend (1778) sowie eine zweibändige Kunst-, Gewerbe- und Handwerksgegeschichte der Reichs-Stadt Augsburg (1779 – 1788) verfasst.

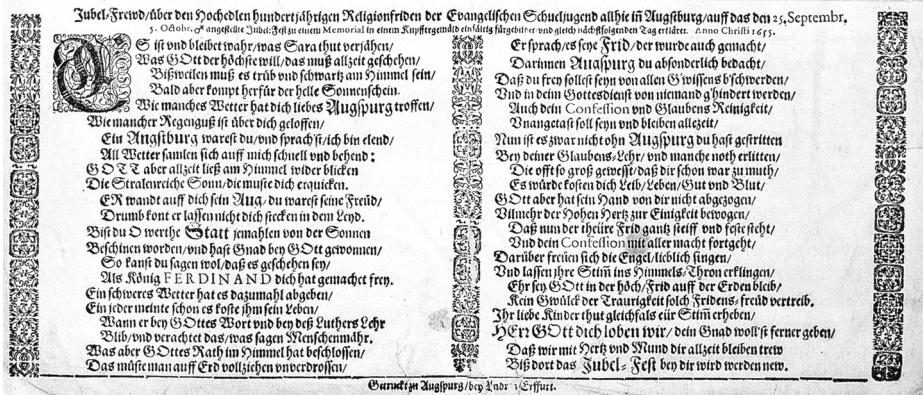

Abb. 1.2 Augsburger Religionsfriede zwischen Lutheranern und Katholiken. Friedensgemälde 1655. Kupferstich auf Flugblatt von Melchior Küsel.

Angeichts der reformationsgeschichtlichen Bedeutung Augsburgs dürfte es kaum überraschen, dass die protestantischen Jubiläen innerhalb der städtischen Erinne-

runungskultur eine prominente Rolle spielten. Auf dem Augsburger Reichstag von 1530 war dem Kaiser das Augsburger Bekenntnis überreicht worden, auf dem Augsburger Reichstag von 1555 hatten die protestantischen Stände die verfassungsrechtliche Anerkennung der lutherischen Konfession erreicht, mit der süddeutschen Reichsstadt verbanden sich deshalb gleich zwei für das protestantische Selbstverständnis fundamentale Ereignisse. Die bis ins 18. Jahrhundert hinein mehrheitlich evangelische Bevölkerung Augsburgs hat der um die Jahre 1517, 1530 und 1555 zentrierten Trias evangelischer Jubiläen denn auch einen hohen Stellenwert eingeräumt. Stand das Reformationsjubiläum von 1617 noch im Schatten krisenhafter Erscheinungen, welche den nahenden Krieg ankündigten, so wurde es 1717 mit umso größerem Aufwand gefeiert [EHMER 2000, 245, 256]. In noch höherem Maße galt dies für die Jubiläen der *Confessio Augustana* und des Augsburger Religionsfriedens. Hatte 1630 die Zwangslage, in der sich die Augsburger Protestanten unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Restitutionsedikts befanden, Gedenkfeiern verhindert, boten die Zweihundertjahrfeier der *Confessio Augustana* sowie die Jubiläen der *Pax Augustana* von 1655 und 1755 Anlass zu ausgedehnten Festlichkeiten [GIER 1996, 136]. Wie in anderen protestantischen Reichsterritorien präsentierten sich die Erinnerungsfeiern als multimediale Inszenierungen: Ephemere Festarchitektur und üppiger Blumenschmuck bildeten den dekorativen Rahmen für Jubelpredigten und Abendmahlsfeiern, für die von den Rhetorikprofessoren des Gymnasiums bei St. Anna gehaltenen lateinischen Ansprachen oder für die Aufführung von Oratorien und Kantaten. Gedruckte Predigten, anlassbezogene theologische Schriften, Gebetbücher oder Andachtsbilder, Geschichtskatechismen, Kupferstiche und Medaillen sollten an das Ereignis erinnern [RÖMMELT 2006; RÖMMELT 2005].

Dass der Augsburger Magistrat der Durchführung evangelischer Gedenkfeiern enge Grenzen setzte, indem er die Protestanten dazu anhielt, „auß bewegenden trifftigen Ursachen von politisch- und weltlichen Solennien und Bezeugungen gänzlich zu abstrahieren“ und die geplanten Veranstaltungen ausschließlich in den evangelischen Kirchen und Schulen der Stadt abzuhalten [EHMER 2000, 245], dass außerdem die lutherischen Geistlichen sich in ihren Jubelpredigten um kontrovers-theologische Mäßigung bemühten, macht deutlich, welches Konfliktpotential die protestantischen Jubiläen bargen. Öffentlich zelebrierte religiöse *memoria* – dies war den politischen und kirchlichen Akteuren durchaus bewusst – rief nicht nur zentrale Momente lutherischer Konfessionsbildung in Erinnerung, sondern auch die durch die paritätische Verfassung der schwäbischen Reichsstadt nur mühsam in Schach gehaltenen kirchlichen Antagonismen. Die von der städtischen Obrigkeit verordnete Zurückhaltung hat allerdings nicht zu verhindern vermocht, dass es den Augsburger Protestanten nach dem Westfälischen Frieden gelang, ein weiteres religionspolitisches Jubiläum im städtischen Festkalender zu etablieren. Das erstmals am 8. August 1650 in allen evangelischen Kirchen der Stadt mit Dankgebeten begangene jährliche Friedensfest, dessen Einzigartigkeit bereits im 17. Jahrhundert von Zeitgenossen hervorgehoben wurde [GANTET 2000, 223], bildet den Kulminationspunkt der hochentwickelten lutherischen Memorialkultur Augsburgs. Es erinnert an die Durchsetzung des

Restitutionsedikts, insbesondere an jenen Tag, als die vierzehn lutherischen Prediger der Stadt ihres Amtes enthoben und die evangelischen Kirchen geschlossen wurden, und feiert zugleich die im Frieden von Münster und Osnabrück garantierte Gleichstellung der Konfessionen. Im Unterschied zu den Katholiken, die der als Bestätigung der Kirchenspaltung aufgefassten *Pax Westphalica* ambivalent gegenüberstanden und keinen Grund zum Feiern sahen, erkannten sowohl die Lutheraner als auch die Reformierten im Reich im Friedensschluss die Errettung aus einer Bedrohungslage, die das protestantische Selbstverständnis seit dem 16. Jahrhundert entscheidend geprägt hatte. In keiner anderen Stadt hat der Frieden von 1648 allerdings eine derart nachhaltige Erinnerungspraxis zu stiften vermocht wie in Augsburg, wo im Kontext der jährlichen Feierlichkeiten außerdem eine neue protestantische Bildgattung, das Friedensgemälde, entstand. Bei den Friedensgemälden handelt es sich um großformatige illustrierte Flugblätter von meist hoher drucktechnischer Qualität, die bis 1789 zusammen mit Naschwerk an die an den Festlichkeiten beteiligten Kinder lutherischer Familien abgegeben wurden [JESSE 1981; ALBRECHT 1983]. Im Verbund mit den aus Anlass der Friedensfeste gedruckten Predigten erhellen sie die sich wandelnden Rahmenbedingungen evangelischen Lebens in der schwäbischen Reichsstadt: Stehen die Publikationen zunächst im Zeichen der Erinnerung an die gemeinsame Erfahrung religiös bedingten Leidens, so dienen sie in der Folge vorrangig der konfessionellen Abgrenzung und in diesem Zusammenhang vor allem dem Kampf gegen religiösen Indifferentismus in den eigenen Reihen sowie der Abwendung von Konversionen zum Katholizismus, dem seit dem 18. Jahrhundert eine Mehrheit der Augsburger Bevölkerung anhing [GANTET 2005, 274 ff.; FRANÇOIS 1991, 158 – 163].

Ungeachtet jüngerer Bestrebungen, Augsburg als Mozartstadt zu positionieren, verbinden sich mit dem Namen der Stadt am Lech vor allem zwei Rezeptionsstränge, die deren konfessions- und wirtschaftshistorische Signifikanz zum Gegenstand haben. Augsburg ist zunächst und zuallererst jene Stadt, in der die für die deutsche Reformationsgeschichte entscheidenden theologischen und verfassungsrechtlichen Weichenstellungen erfolgten. Im Unterschied zum Augsburger Interim von 1548, das nicht nur bei Katholiken, sondern auch bei Protestanten auf entschiedenen Widerstand stieß und Episode blieb, war die zeitgenössische Wahrnehmung sowohl der *Confessio Augustana*, bis zum heutigen Tag die grundlegende Bekenntnisschrift der lutherischen Kirchen weltweit, als auch des Augsburger Religionsfriedens innerhalb des Luthertums insgesamt äußerst positiv. So wurde der Augsburger Religionsfriede von protestantischen Juristen gegen die Angriffe katholischer Kontrahenten in den seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zahlreich erschienenen Aktenveröffentlichungen, Traktaten und Flugschriften vehement verteidigt. Die 1555 erzielte Übereinkunft, von den katholischen Autoren meist als unter dem Druck der Verhältnisse zustande gekommene und baldmöglichst zu beseitigende, hinsichtlich ihrer Rechtsverbindlichkeit durchaus fragwürdige Konzession an Häretiker gedeutet, erschien in der Perspektive protestantischer Autoren als sinnvolle, die Stabilität des Reichs und die Autonomie-rechte der Stände gewährleistende verfassungsrechtliche Neuordnung Deutschlands [GOTTHARD 2004, 603]. Nicht minder euphorisch war die Einschätzung jener luther-

rischen Theologen, die sich im Kontext der Jubiläen von 1655 und 1755 zur Bedeutung des Augsburger Religionsfriedens äußerten. Sie priesen das „Wunder des Religionsfriedens“, wurden nicht müde, den „theuren“, „heilsamen“, „unschätzbaren“ Frieden als „herrliche Gabe“ Gottes und „übergroße Wolthat“ zu preisen [ebd., 615–621]. Auch wenn das Ereignis innerhalb der sich seit dem 19. Jahrhundert modernisierenden Geschichtswissenschaft eine zunehmend kritische Beurteilung erfuhr und Exponenten der kleindeutsch-borussischen Historiographie wie etwa Johann Gustav Droysen oder Heinrich von Treitschke monierten, durch den Religionsfrieden von 1555 habe das Heilige Römische Reich seinen inneren, nationalen Zusammenhalt eingebüßt [ebd., 622–629], blieb der Augsburger Religionsfriede in der Wahrnehmung der meisten Protestanten, wie es der Staatsrechtler Johann Jakob Moser 1737 ausdrückte, „eines der allerwichtigsten Grund-Gesetze des Teutschen Reichs“ [ebd., 621] oder, mit den Worten des Historikers Georg Schmidt, ein „großer Wurf“ [SCHMIDT 1999, 101].

Inwiefern allerdings die Wahrnehmung Augsburgs als Kommune von den vorgängig genannten reformationsgeschichtlichen Ereigniskomplexen bestimmt wurde, ist schwer auszumachen. Wenn die für die Stadt am Lech charakteristischen konfessionellen Verhältnisse in Reiseberichten des 16. und 17. Jahrhunderts kaum thematisiert werden [GIER 2005, 89], muss dies nicht heißen, dass die religionspolitische Signifikanz Augsburgs im protestantischen und katholischen Bewusstsein nicht verankert gewesen wäre. Für das Selbstverständnis des Augsburger Magistrats jedenfalls, der bereits 1583 betonte, das konfliktfreie Nebeneinander der Konfessionen habe in- und außerhalb Deutschlands den Ruhm der schwäbischen Reichsstadt begründet [ebd., 97], bildete der Religionsfriede von 1555 als Vorstufe zur Parität ein wesentliches Identitätsmerkmal Augsburgs. Noch 1687 wird dem französischen Reiseschriftsteller Maximilien Misson im Bischöflichen Palais jenes Zimmer gezeigt, in welchem „die berühmte und von Philippo Melanchthone verfertigte Augsburgische Confession“ Kaiser Karl V. übergeben worden war [RUHL 1992, 69] und damit der hohe lokalhistorische Stellenwert der *Confessio Augustana* bestätigt. Die Härte, mit der das Restitutionsedikt seit 1629 in Augsburg durchgesetzt wurde, spricht dafür, dass der Stadt auch außerhalb der eigenen Mauern sowohl bei Protestanten als auch bei Katholiken eine hohe Symbolkraft zugestanden wurde. Von entscheidender Bedeutung für die Wahrnehmung Augsburgs als Stadt der *Confessio Augustana* und des Religionsfriedens von 1555 dürften jedoch vor allem jene zahlreichen, meist in Zusammenhang mit Jubiläen entstandenen schriftlichen und bildlichen Manifestationen sein, die den Namen Augsburgs untrennbar mit den beiden Ereignissen verbanden und ihn einem breiteren Publikum immer neu in Erinnerung riefen. Dies gilt für die bereits kurz nach der Überreichung der *Confessio Augustana* auf dem Reichstag von 1530, vor allem jedoch in Zusammenhang mit den Gedenkfeiern von 1630 und 1730 zahlreich erschienenen Flugblätter, Kupferstiche und Gemälde [MARSCH 1980] ebenso wie für all jene Artefakte, die den Augsburger Religionsfrieden feiern, und es gilt schließlich auch für die in den protestantischen Territorien des Reichs praktizierten Rituale kollektiven Gedenkens. In der protestantischen Wahrnehmung Augsburgs dürfte schließlich auch deren paritätische Ordnung eine Rolle gespielt haben. Erschien die Parität aufge-

klärten Kritikern des späten 18. Jahrhunderts als lächerlich anmutende Tradition [WÜST 2006b, 149f.], als Hindernis auf dem Weg in eine moderne Stadtgesellschaft, wie 1778 der württembergische Journalist Wilhelm Ludwig Wekhrlin (1739–1792) betonte, der im „Drachen der Parität“ die hauptsächliche Ursache für Augsburgs Rückständigkeit erkennen wollte [RUHL 1992, 69], so ist davon auszugehen, dass die relativ friedliche Koexistenz zweier Konfessionen, die sie ermöglichte, vor allem nach 1648 nicht nur in Augsburg als Errungenschaft wahrgenommen wurde. Die jüngere Forschung hat denn auch eingeräumt, dass die Parität der jeweils in der Minderheit befindlichen Religionsgemeinschaft einen wirksamen Schutz vor Majorisierung bot; sie hat allerdings auch herausgearbeitet, in welchem Maße sie die Herausbildung zweier distinkter, sich voneinander bewusst abgrenzender Konfessionskulturen begünstigte [FRANÇOIS 1991, 143f.].

Mit der Wahrnehmung Augsburgs verband sich spätestens seit dem 16. Jahrhundert außerdem die Vorstellung sprichwörtlichen Reichtums. Die Augsburger Handelsgesellschaften, allen voran diejenige der Fugger, galten den Zeitgenossen als Inbegriff eines vormodernen kapitalistischen Unternehmertums, das gleichermaßen Bewunderung und Widerspruch hervorrief. Kritisch äußerten sich jene den tradierten Urteilsnormen der frühneuzeitlichen Ständegesellschaft verpflichteten Augsburger Chronisten, die das Wirtschaftsverhalten der um 1500 reich gewordenen Großkaufleute mit Wucher und Betrug in Verbindung brachten und diesen vorwarfen, den Gemeinnutz dem Eigennutz zu opfern [HÄBERLEIN 1996, 47f.]. Demgegenüber zeichnen die zeitgenössischen Reiseberichte ein äußerst positives Bild des Augsburger Geldadels und hier insbesondere der Fugger, denen nicht nur im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts, sondern auch in der Forschung der jüngeren Vergangenheit eine Sonderstellung eingeräumt wird [BURKHARDT 1996, 11]. Insistierten die reichsstädtischen Quellen auf der nichtpatrizischen Herkunft und den moralisch verwerflichen Geschäftspraktiken der Fugger, so bewunderten auswärtige Besucher die sich aus deren doppelter Zugehörigkeit zum städtischen Patriziat und zum Reichsadel ergebende Repräsentationskultur. Dabei konzentrierte sich das Interesse auf die am Weinmarkt gelegenen, den Reichtum und den Kunstsinn der Familie besonders eindrücklich zur Schau stellenden Fuggerhäuser, während andere repräsentative Wohngebäude in der Regel keine Würdigung erfuhren [WÜST 1996, 76]. Der Linzer Landschaftssekretär Hans Georg Ernstinger etwa, der Augsburg, „die weitberüemte fürnembe, große, lustige und wolerbaute schöne reichs statt in Schwaben“, 1595 besuchte, rühmt in seinen Reiseerinnerungen „Marx Fuggers behausung auf dem weinmarckht“ als „ain schönes gebey von vil schöner zimmer saal und gemächer, darunter ain schöns gewölß auf dem untersten boden und hof, von künstlichen gemälwerckh und bildern der heidnischen römischen kayser geziert“ [RUHL 1992, 51]. Angesichts der zentralen Bedeutung, welche den reichen Augsburger Geschlechtern für die Wahrnehmung ihrer Stadt als eines der prächtigsten Zentren des Reichs zukam, ist davon auszugehen, dass die durch die Staatsbankrotte Spaniens, Portugals und Frankreichs in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ausgelöste Krise der Augsburger Handelshäuser sowie deren Marginalisierung durch die Ablösung des zentraleuropäisch-mediterranen Raumes als Kern-

region wirtschaftlicher Dynamik durch die nordwesteuropäisch-transatlantische Zone die Perzeption der schwäbischen Metropole nachhaltig beeinflussten. Der bereits erwähnte Maximilien Misson bringt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die im Fernhandel tätigen Augsburger Kaufleute seit dem 17. Jahrhundert ausgesetzt waren, auf den Punkt, wenn er schreibt: „Die handlung zu Augsburg hat/ von der zeit her/ als die Holländer auffgekommen/ gar mercklich abgenommen/ weil die meisten waaren/ die aus der mittel-ländischen see kamen/ vor diesem zu Venedig ausgeladen/ von dar nach Augsburg gebracht/ und folglich in gantz Teutschland vertheilet wurden. Itzund aber nimmt Holland alles hinweg/ und theilet auch alles wieder auf. Inzwischen leiden Augsburg/ Venedig/ Mayland/ Antwerpen und unzählig viel andre städte dabey/ indem sie itzund so arm sind/ als reich sie vor diesem gewesen.“ [RUHL 1992, 69] Seit dem 17. Jahrhundert häufen sich denn auch die Stimmen, die den Niedergang der einst so reichen Stadt beklagen. In der ihm eigenen prägnanten Art urteilt der ebenfalls bereits erwähnte Wekhrin gut hundert Jahre nach Misson: „Troja fuit! – – so seufzt man, wenn man sich zu Augspurg befindet. Diese Stadt, welche ehemals einen so schmeichelhaften Rang unter den europäischen Handlungsstädten hatte, ist sich nicht mehr ähnlich. Sie gleicht einem von der Abzehrung angegriffenen Körper, welcher mit sich selbst kämpft.“ [RUHL 1992, 97] Es sind nicht nur die Berichte auswärtiger Besucher, welche den Eindruck eines steten Niedergangs der einst mächtigen schwäbischen Metropole vermitteln, auch in der Stadt selbst herrschte offenbar bereits gegen Ende des 16. Jahrhundert die Überzeugung, nicht mehr an die einstige Blüte anknüpfen zu können, wie etwa ein Brief Hans Fuggers (1531–1598) zeigt, in dem der reiche Herrscher mit Blick auf seine Geburtsstadt zum Schluss kommt, es sei „in summa alles in Abnehmung und erzeigen sich leider alle Sachen mehr zur Böserung als zur Besserung“ [LENK 1968, 15]. Der einprägsame Topos von Blüte und Niedergang, der noch in der jüngsten Stadthistoriographie Spuren hinterlassen hat [ROECK 2005; ZORN 2001], verstellt allerdings den Blick auf die Tatsache, dass der Funktionsverlust der im 16. Jahrhundert charakteristischen und den Rang der Stadt maßgeblich begründenden Verbindung von Reichsstandschaft und Hochfinanz seit dem 17. Jahrhundert durch einen mit dem Aufstieg moderner Gewerbebranchen einhergehenden Strukturwandel kompensiert wurde, welcher der Stadt noch einmal überregionale wirtschaftliche Signifikanz sicherte. Das Konstrukt eines ‚goldenen Zeitalters‘ und die damit verbundene Wahrnehmung eines sukzessiven Bedeutungsverlusts bedürfen deshalb einer Relativierung. Eine Neubewertung der Entwicklung Augsburgs bis zum Ende des Alten Reichs wird die Komplexität und Diskontinuität der historischen Entwicklung und deren Einfluss auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Stadt am Lech in höherem Maße berücksichtigen müssen, als dies bislang geschehen ist [MÖRKE 2008].

11 Wissensspeicher

Die wichtigsten Wissensspeicher für Augsburg sind das Stadtarchiv und das Staatsarchiv Augsburg. Das Stadtarchiv Augsburg, dessen früheste Bestände in das 13. Jahrhundert zurückreichen [CRAMER-FÜRTIG 2006b, 24], enthält zum einen und vor allem kommunales Schriftgut, u. a. die fast vollständig erhaltenen Archive und Registraturen der reichsstädtischen Zeit, zweitens Überlieferung aus nichtstädtischen Einrichtungen wie etwa die nichtkommunalen Stiftungsverwaltungen oder Unterlagen von Augsburger Wirtschafts- und Firmenarchiven, Vereins- und Verbandsarchiven, Familienarchiven und Nachlässe von Privatpersonen sowie drittens archivistische Sammlungen zur Stadtgeschichte (z. B. Karten-, Plakat- oder Foto- und Filmsammlung). Hatte der Magistrat seit dem 16. Jahrhundert der systematischen Erfassung und Bewahrung städtischer Archivalien eine hohe Priorität eingeräumt, wurde das kommunale Archivgut insbesondere nach 1806 zeitweilig vernachlässigt, sodass aktuell noch immer etwa 40 Prozent der Bestände aus reichsstädtischer Zeit nicht erschlossen sind [ebd., 26]. Günstiger stellt sich die Situation im 1989 eröffneten Staatsarchiv Augsburg dar, das das Schriftgut derjenigen Territorien im ehemaligen Schwäbischen Reichskreis und Vorderösterreich aufbewahrt, die zwischen 1802 und 1806 an Bayern fielen. Zu den im Staatsarchiv befindlichen Archivalien gehören u. a. die Archive des Hochstifts und des Domkapitels Augsburg sowie das Archiv des Reichsstifts St. Ulrich und Afra, die für die Erforschung auch der städtischen Geschichte relevante Quellen enthalten [FLEISCHMANN 2006; FLEISCHMANN 2002]. Bedeutung kommt auch dem Bistumsarchiv zu, das neben Akten des bischöflichen Ordinariats sowie der Stifte und Klöster, Pfarreien und Dekanate im Bistum Augsburg auch die Überlieferung zum Chorherrenstift St. Moritz zu seinen Beständen zählt. Zu erwähnen gilt es schließlich das Archiv der Evangelischen Gesamtkirchenverwaltung, in dem die Kirchenbücher der Augsburger evangelischen Pfarreien aufbewahrt werden.

Dem 1834 gegründeten *Historischen Verein für Schwaben* verdanken die städtischen Museen nicht nur zahlreiche Schenkungen, der Verein gibt auch die *Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben* sowie die Schriftenreihe *Schwäbische Geschichtsquellen und Forschungen* heraus. Seit 1949, dem Jahr ihrer Gründung, initiiert und koordiniert außerdem die *Schwäbische Forschungsgemeinschaft e.V.* die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte und Landeskunde Bayerisch-Schwabens und sorgt für die Veröffentlichung lokal- und regionalhistorisch relevanter Quelleneditionen und Studien in mehreren von ihr herausgegebenen Reihen. Zu den gedruckten Wissensspeichern zählen weiter das vom gleichnamigen Verein herausgegebene *Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistums-geschichte*, die vom Stadtarchiv betreute Reihe *Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg* sowie die am Institut für Europäische Kulturgeschichte der Universität Augsburg erscheinenden wissenschaftlichen Buchreihen *Colloquia Augustana* und *Documenta Augustana*, deren Interesse zwar nicht ausschließlich, jedoch vorrangig der Erforschung der Augsburger Geschichte gilt.

Einen Überblick über die Geschichte Augsburgs bietet neben einigen knapperen Gesamtdarstellungen jüngerer Datums vor allem der erstmals 1984 erschienene und anlässlich der Zweitausendjahrfeier der Stadt am Lech 1985 erneut aufgelegte Sammelband *Geschichte der Stadt Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zur Gegenwart* [GOTTLIEB u. a. 1985]. Kompakte Informationen zu Augsburg in Geschichte und Gegenwart enthält das *Augsburger Stadtlexikon* [GRÜNSTEUDEL u. a. 1998], dessen 1998 im Druck erschienene 2. Auflage mittlerweile als ständig erweiterte und aktualisierte Online-Ressource zur Verfügung steht (www.stadtlexikon-augsburg.de).

Bibliographie

Literatur vor 1800

- RUHL, Klaus-Jörg (Hrsg.): Augsburg in alten und neuen Reisebeschreibungen. Düsseldorf 1992.
- STETTEN, Paul von: Geschichte der adelichen Geschlechter in der freyen Reichs-Stadt Augsburg. Neustadt (Aisch) 1999 (ND der Ausgabe Augsburg 1762).
- STETTEN, Paul d.J. von: Selbstbiographie. Die Lebensbeschreibung des Patriziers und Stadtpflegers der Reichsstadt Augsburg (1731–1808). Bd. 1: Die Aufzeichnungen zu den Jahren 1731 bis 1792. Bearb. von Barbara Rajkay und Ruth von Stetten. Hrsg. von Helmut Gier. Augsburg 2009.

Literatur nach 1800

- ALBRECHT, Ulrike: Die Augsburger Friedensgemälde 1651–1789. Eine Untersuchung zum evangelisch-lutherischen Lehrbild einer Reichsstadt. Diss. München 1983 (masch.).
- ANSBACHER, Walter: Das Bistum Augsburg in barockem Aufbruch. Kirchliche Erneuerung unter Fürstbischof Johann Christoph von Freyberg (1665–1690). Augsburg 2001.
- BAER, Wolfram: Zwischen Vertreibung und Wiederansiedlung. Die Reichsstadt Augsburg und die Juden vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. In: Benz, Wolfgang/Bergmann, Werner (Hrsg.): Vorurteil und Völkermord. Entwicklungslinien des Antisemitismus. Freiburg i.Br. 1997, S. 90–113.
- BAER, Wolfram: Die Gründung des Jesuitenkollegs St. Salvator. In: Baer, Wolfram/Hecker, Hans Joachim (Hrsg.): Die Jesuiten und ihre Schule St. Salvator in Augsburg 1582. Augsburg 1982, S. 16–22.
- BÁTORI, Ingrid: Die Reichsstadt Augsburg im 18. Jahrhundert. Verfassung, Finanzen und Reformversuche. Göttingen 1969.
- BAUMSTARK, Reinhold/SELING, Helmut (Hrsg.): Silber und Gold. Augsburger Goldschmiedekunst für die Höfe Europas. München 1994.
- BELLOT, Christoph: „Auf welsche art, der zeit gar new erfunden“. Zur Augsburger Fuggerkapelle. In: Müller, G.M. 2010a, S. 445–490.
- BÖHM, Christoph: Die Reichsstadt Augsburg und Kaiser Maximilian I. Untersuchungen zum Beziehungsgeflecht zwischen Reichsstadt und Herrscher an der Wende zur Neuzeit. Sigmaringen 1998.
- BREGENZER, Madlen: Anna Barbara von Stetten. Ein Beitrag zu ihren Stiftungen und ihrer Biographie. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 87 (1994), S. 143–162.

- BREGENZER, Madlen: Pietistische Pädagogik und Schulreformen im Augsburger Bildungswesen des 18. Jahrhunderts. In: Schwarz, Reinhard (Hrsg.): Samuel Ursperger (1685–1772). Augsburger Pietismus zwischen Außenwirkungen und Binnenwelt. Berlin 1996, S. 131–148.
- BÜCHLER, Volker: Die Zensur im frühneuzeitlichen Augsburg 1515–1806. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 84 (1991), S. 69–128.
- BURKHARDT, Johannes (Hrsg.): Augsburger Handelshäuser im Wandel des historischen Urteils. Berlin 1996.
- BURKHARDT, Johannes/HABERER, Stephanie (Hrsg.): Das Friedensfest. Augsburg und die Entwicklung einer neuzeitlichen Toleranz-, Friedens- und Festkultur. Berlin 2000.
- BUSHART, Bruno: Kunst und Stadtbild. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 363–385, 490–504.
- BUSHART, Bruno: Die Fuggerkapelle bei St. Anna in Augsburg. München 1994.
- CHEVALLEY, Denis A.: Der Dom zu Augsburg. München 1995.
- CLASEN, Claus Peter: Streiks und Aufstände der Augsburger Weber im 17. und 18. Jahrhundert. Augsburg 1993.
- CLASEN, Claus Peter: Arm und Reich in Augsburg vor dem Dreißigjährigen Krieg. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 312–336.
- CLASEN, Claus Peter: Textilherstellung in Augsburg in der frühen Neuzeit. Bd. 1: Weberei. Bd. 2: Textilveredelung. Augsburg 1995.
- CRAMER-FÜRTIG, Michael (Hrsg.) [2006a]: Aus 650 Jahren. Ausgewählte Dokumente des Stadtarchivs Augsburg zur Geschichte der Reichsstadt Augsburg 1156–1806. Augsburg 2006.
- CRAMER-FÜRTIG, Michael [2006b]: Die archivalischen Quellen der Reichsstadt Augsburg im Stadtarchiv. In: Cramer-Fürtig 2006a, S. 23–27.
- EHMER, Hermann: Das Reformationsjubiläum 1717 in den schwäbischen Reichsstädten. Evangelische Erinnerungs- und Festkultur als Ausdruck konfessioneller und städtischer Identität. In: Burkhardt/Haberer 2000, S. 233–270.
- EMMENDÖRFFER, Christoph: Fortitudo Augustae. Zur Neugestaltung Augsburgs um 1600. In: Hoffmann 2005, S. 197–209.
- ENGELBERG, Meinrad von: „Die S. Moritzen Kirchen gantz und gar schön renuuiert“. Zur „Barockisierung“ der Stiftskirche durch Johann Jakob Herkomer. In: Müller, Gernot Michael (Hrsg.): Das ehemalige Kollegiatstift St. Moritz in Augsburg (1019–1803). Geschichte, Kultur, Kunst. Lindenberg (Allgäu) 2006, S. 445–466.
- FASSEL, Peter: Wirtschaft, Handel und Sozialstruktur 1648–1806. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 468–480.
- FASSEL, Peter [1988a]: Konfession und Politik. Zur Geschichte der Parität im 18. und 19. Jahrhundert in Augsburg. In: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 22 (1988), S. 55–74.
- FASSEL, Peter [1988b]: Konfession, Wirtschaft und Politik. Von der Reichsstadt zur Industriestadt, Augsburg 1750–1850. Sigmaringen 1988.
- FELSENSTEIN, Thomas: Humanismus und/oder Realismus? In: Keil 2006, S. 73–113.
- FERBER, Magnus Ulrich: „Scio multos te amicos habere“. Wissensvermittlung und Wissenssicherung im Späthumanismus am Beispiel des Epistolariums Marx Welsers d.J. (1558–1614). Augsburg 2008.
- FISHER, Alexander J.: Music and Religious Identity in Counter-Reformation Augsburg, 1580–1630. Aldershot/Burlington 2004.
- FLEISCHMANN, Peter: Das Archiv des Reichsstifts St. Ulrich und Afra zu Augsburg. In: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 36 (2002), S. 398–417.
- FLEISCHMANN, Peter: Die Überlieferung der Reichsstadt Augsburg im Staatsarchiv Augsburg. In: Cramer-Fürtig 2006a, S. 28–36.
- FRANÇOIS, Etienne: Die unsichtbare Grenze. Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648–1806. Sigmaringen 1991.
- FREI, Hans: Augsburgs topographische und geographische Lage und deren Einfluß auf die Stadtentwicklung. In: Müller, R.A. 1985, S. 103–111.

- FREUDENBERGER, Rudolf: Das Evangelische Gymnasium und das Evangelische Kolleg bei St. Anna in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In: Keil 2006, S. 53–72.
- GANTET, Claire: „Dergleichen sonst an keine hohen festtag das gantze Jar hindurch zue geschehen pfleget bey den Evangelischen inn dieser statt.“ Das Augsburger Friedensfest im Rahmen der deutschen Friedensfeiern. In: Burkhardt/Haberer 2000, S. 209–232.
- GANTET, Claire: „Ein recht heiliges Fest“. Das Augsburger Friedensfest und die „Früchte des Profan- und Religions-Friedens“. In: Hoffmann 2005, S. 271–281.
- GIER, Helmut: Zur Geschichte der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. In: Gier, Helmut (Hrsg.): 450 Jahre Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Augsburg 1987, S. 7–10.
- GIER, Helmut: Zur Rezeption Luthers und zu den kirchlichen Jubiläumsfeiern in Augsburg. In: Gier, Helmut/Schwarz, Reinhard (Hrsg.): Reformation und Reichsstadt: Luther in Augsburg. Augsburg 1996, S. 134–139.
- GIER, Helmut: Buchdruck und Verlagswesen in Augsburg vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende der Reichsstadt. In: Gier/Janota 1997, S. 479–516.
- GIER, Helmut: Das Nebeneinander der Konfessionen nach 1555 im Spiegel von Reiseberichten aus Bayerisch Schwaben. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 98 (2005), S. 87–106.
- GIER, Helmut/JANOTA, Johannes (Hrsg.): Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden 1997.
- GÖSSNER, Andreas: Weltliche Kirchenhoheit und reichsstädtische Reformation. Die Augsburger Ratspolitik des „miltlen und mitleren weges“ 1520–1534. Berlin 1999.
- GOTTHARD, Axel: Der Augsburger Religionsfrieden. Münster 2004.
- GOTTLIEB, Gunther u. a. (Hrsg.): Geschichte der Stadt Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zur Gegenwart. 2. Aufl. Stuttgart 1985.
- GRÜNSTEDEL, Günther u. a. (Hrsg.): Augsburger Stadtlexikon. 2. Aufl. Augsburg 1998.
- HÄBERLEIN, Mark: „Die Tag und Nacht auff Fürkauff trachten“. Augsburger Großkaufleute des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts in der Beurteilung ihrer Zeitgenossen und Mitbürger. In: Burkhardt 1996, S. 46–68.
- HÄBERLEIN, Mark: Brüder, Freunde und Betrüger. Soziale Beziehungen, Normen und Konflikte in der Augsburger Kaufmannschaft um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Berlin 1998.
- HÄBERLEIN, Mark: Die Fugger. Geschichte einer Augsburger Familie (1367–1650). Stuttgart 2006.
- HÄUSSLER, Franz: Marktstadt Augsburg. Von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Augsburg 1998.
- HÄUSSLER, Franz: Augsburgs Tore. Der Reichsstadt Wehr und Zier. Augsburg 2002.
- HAHN, Andreas: Die St.-Anna-Kirche in Augsburg. In: Kirmeier, Josef u. a. (Hrsg.): „... wider Laster und Sünde“. Augsburgs Weg in der Reformation. Köln 1997, S. 71–82.
- HERRE, Franz: Das Augsburger Bürgertum im Zeitalter der Aufklärung. Augsburg/Basel 1951.
- HETZER, Gerhard: Augsburger Theaterwesen zwischen 1770 und 1850. In: Müller, R.A. 1985, S. 527–543.
- HOFFMANN, Carl A. u. a. (Hrsg.): Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden. Regensburg 2005.
- HOFFMANN, Carl A.: Die Reichsstädte und der Augsburger Religionsfrieden. In: Schilling, Heinz/Smolinsky, Heribert (Hrsg.): Der Augsburger Religionsfrieden 1555. Wissenschaftliches Symposium aus Anlass des 450. Jahrestages des Friedensschlusses, Augsburg, 21. bis 25. Sept. 2005. Münster 2007, S. 297–320.
- HWANG, Dae-Hyeon: Sozialer Wandel und administrative Verdichtung. Der ländliche Grundbesitz der Augsburger Familien Rehlingen und Imhof während der frühen Neuzeit. Augsburg 2004.
- JACHMANN, Julian: Die Kunst des Augsburger Rates 1588–1631. Kommunale Räume als Medium von Herrschaft und Erinnerung. München/Berlin 2008.
- JAHN, Bernhard: Schultheater jenseits von St. Anna. Versuch einer Annäherung an die Theaterspielpraxis der deutschen Schulen in Augsburg am Beispiel von Sebastian Wilds Dramensammlung. In: Müller, G.M. 2010a, S. 217–233.

- JESSE, Horst: Friedensgemälde 1650–1789. Zum Hohen Friedensfest am 8. August in Augsburg. Pfaffenhofen (Ilm) 1981.
- JOHANEK, Peter: Geschichtsschreibung und Geschichtsüberlieferung in Augsburg am Ausgang des Mittelalters. In: Janota, Johannes/Williams-Krapp, Werner (Hrsg.): Literarisches Leben in Augsburg während des 15. Jahrhunderts. Tübingen 1995, S. 160–182.
- JUHL, Alfred: Institutum Mariae Virginum Anglicanarum. Ein Beitrag zur Geschichte des Englischen Institutes (BMV) zu Augsburg von den Anfängen bis 1830. Augsburg 1997.
- KEIL, Karl-August (Hrsg.): Das Gymnasium bei St. Anna in Augsburg. 475 Jahre von 1531 bis 2006. Augsburg 2006.
- KELLENBENZ, Hermann: Wirtschaftsleben der Blütezeit. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 258–301.
- KIESSLING, Rolf: Augsburg zwischen Mittelalter und Neuzeit. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 241–251.
- KIESSLING, Rolf: Augsburg in der Reformationszeit. In: Kirmeier, Josef u. a. (Hrsg.): „... wider Laster und Sünde“. Augsburgs Weg in der Reformation. Köln 1997, S. 17–43.
- KIESSLING, Rolf: Humanistische Gelehrtenwelt oder politisches Instrument? Das Gymnasium St. Anna und die Bildungslandschaft Schwaben im Zeitalter der Konfessionalisierung. In: Keil 2006, S. 11–29.
- KIESSLING, Rolf: Evangelisches Leben in Augsburg in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: die Pfarrgemeinden als Träger der Reformation. In: Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte 76 (2007), S. 106–125.
- KIESSLING, Rolf/PLASSMEYER, Peter: Augsburg. In: Behringer, Wolfgang/Roeck, Bernd (Hrsg.): Das Bild der Stadt in der Neuzeit 1400–1800. München 1999, S. 131–137.
- KNORRE, Eckhard von: Material zur Geschichte der evangelischen Ulrichskirche in Augsburg. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 69 (1975) S. 31–60.
- KRAMER-SCHLETTE, Carla: Vier Augsburger Chronisten der Reformationszeit. Die Behandlung und Deutung der Zeitgeschichte bei Clemens Sender, Wilhelm Rem, Georg Preu und Paul Hektor Mair. Lübeck/Hamburg 1970.
- KRANZ, Annette: Christoph Amberger – Bildnismaler zu Augsburg. Städtische Eliten im Spiegel ihrer Porträts. Regensburg 2004.
- KRAUS, Jürgen: Das Militärwesen der Reichsstadt Augsburg 1548–1806. Vergleichende Untersuchungen über städtische Militäreinrichtungen in Deutschland vom 16.–18. Jahrhundert. Augsburg 1980.
- KRAUTWURST, Franz [1985a]: Musik der Blütezeit. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 386–391.
- KRAUTWURST, Franz [1985b]: Musik nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 504–514.
- KRAUTWURST, Franz: Die Fugger und die Musik. In: Eikermann, Renate (Hrsg.): „lautenschlagen lernen und ieben“. Die Fugger und die Musik. Anton Fugger zum 500. Geburtstag. Augsburg 1993, S. 41–48.
- KREMPEL, León: Georg Petel 1601/02–1634. Bildhauer im Dreißigjährigen Krieg. München 2007.
- KÜNAST, Hans-Jörg/ZÄH, Helmut: Die Bibliothek Konrad Peutingers. Edition der historischen Kataloge und Rekonstruktion der Bestände. Bd. 1: Die autographen Kataloge Peutingers. Der nicht-juristische Bibliotheksteil. Bd. 2: Die autographen Kataloge Peutingers. Der juristische Bibliotheksteil. Tübingen 2003–2005.
- KÜNAST, Hans-Jörg [1997a]: ‚Getruckt zu Augspurg‘. Buchdruck und Buchhandel in Augsburg zwischen 1468 und 1555. Tübingen 1997.
- KÜNAST, Hans-Jörg [1997b]: Entwicklungslinien des Augsburger Buchdrucks von den Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. In: Gier/Janota 1997, S. 3–21.
- LAYER, Adolf: Musik und Theater in St. Salvator. In: Baer, Wolfram/Hecker, Hans Joachim (Hrsg.): Die Jesuiten und ihre Schule St. Salvator in Augsburg 1582. Augsburg 1982, S. 67–75.
- LENK, Leonhard: Augsburger Bürgertum im Späthumanismus und Frühbarock (1580–1700). Augsburg 1968.

- LEVINSON, Kirill A.: „Gemainer Statt Diener“. Zu Berufsvorstellungen der Augsburger Stadtbediensteten in der frühen Neuzeit. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 91 (1998), S. 57–95.
- LEVINSON, Kirill A.: Beamte in Städten des Reiches im 16. und 17. Jahrhundert. (Unter besonderer Berücksichtigung der Freien Reichsstadt Augsburg). Halle (Saale) 2004.
- LIEB, Norbert: Die Kunstakademie der Reichsstadt Augsburg. In: Lieb, Norbert u. a.: 1712/1962: Prinzip, Tradition, Verpflichtung. Zur 250. Wiederkehr des Gründungsjahres der Reichsstädtischen Kunstakademie Augsburg. Augsburg 1962, S. 1–6.
- LUTZ, Heinrich: Conrad Peutinger. Beiträge zu einer politischen Biographie. Augsburg 1958.
- MANČAL, Josef: Augsburger Musikleben. In: Müller, R.A. 1985, S. 544–555.
- MANČAL, Josef: Zu Augsburger Zeitungen vom Ende des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts: Abendzeitung, Postzeitung und Intelligenzzettel. In: Gier/Janota 1997, S. 683–733.
- MANDROU, Robert: Die Fugger als Grundbesitzer in Schwaben, 1560–1618. Eine Fallstudie sozioökonomischen Verhaltens am Ende des 16. Jahrhunderts. Göttingen 1997.
- MARSCH, Angelika: Bilder zur Augsburger Konfession und ihren Jubiläen. Weißenhorn 1980.
- MAUER, Benedikt: ‚Gemain Geschrey‘ und ‚teglich Reden‘. Georg Kölderer – ein Augsburger Chronist des konfessionellen Zeitalters. Augsburg 2001.
- MEINERS, Karin: „Plan und Einrichtung einer Bürgerlichen Töchterschule und Erziehungsanstalt“. Aus dem Testament der Anna Barbara von Stetten. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 74 (1980), S. 131–168.
- MERATH, Siegfried: Paul von Stetten der Jüngere. Ein Augsburger Patrizier am Ende der reichsstädtischen Zeit. Augsburg 1961.
- MERZ, Jörg Martin: Öffentliche Denkmäler zwischen städtischer und höfischer Repräsentation. Augsburg und die Fugger. In: Paravicini, Werner/Wettlaufer, Jörg (Hrsg.): Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Ostfildern 2006, S. 205–228.
- MERZ, Jörg Martin: Das Schaezlerpalais in Augsburg. Benedikt Adam Liebert von Liebenhofens auswärtige Künstler und Gäste und seine Motivationen. In: Wüst u. a. 2008, S. 215–231.
- MÖRKE, Olaf: Augsburg 1550–1806. Anmerkungen über den Umgang mit dem Topos vom ‚Niedergang‘ in der Lokalgeschichte. In: Hartung, Olaf/Köhr, Katja (Hrsg.): Geschichte und Geschichtsvermittlung. Festschrift für Karl Heinrich Pohl. Bielefeld 2008, S. 56–70.
- MÜLLER, Gernot Michael (Hrsg.) [2010a]: Humanismus und Renaissance in Augsburg. Kulturgeschichte einer Stadt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg. Berlin/New York 2010.
- MÜLLER, Gernot Michael [2010b]: „Quod non sit honor Augustensibus si dicantur a Teucris ducere originem“. Humanistische Aspekte in der ‚Cronographia Augustensium‘ des Sigismund Meisterlin. In: Müller, G.M. 2010a, S. 237–273.
- MÜLLER, Jan-Dirk: Konrad Peutinger und die Sodalitas Peutingeriana. In: Füßel, Stephan/Piwożński, Jan (Hrsg.): Der polnische Humanismus und die europäischen Sodalitäten. Akten des polnisch-deutschen Symposiums vom 15.–19. Mai 1996 im Collegium Maius der Universität Krakau. Wiesbaden 1997, S. 167–186.
- MÜLLER, Rainer A. (Hrsg.): Aufbruch ins Industriezeitalter. Bd. 2: Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bayerns 1750–1850. München 1985.
- NAUJOKS, Eberhard: Vorstufen der Parität in der Verfassungsgeschichte der schwäbischen Reichsstädte (1555–1648). Das Beispiel Augsburgs. In: Sydow, Jürgen (Hrsg.): Bürgerschaft und Kirche. Sigmaringen 1980, S. 38–66.
- NIESSELER, Martin: Augsburger Schulen im Wandel der Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Augsburger Schulwesens. Augsburg 1984.
- OTT, Martin: Konrad Peutinger und die Inschriften des römischen Augsburg. Die ‚Romanae vetustatis fragmenta‘ von 1505 im Kontext des gelehrten Wissens nördlich und südlich der Alpen. In: Müller, G.M. 2010a, S. 275–289.

- PAAS, John Roger (Hrsg.): Augsburg, die Bilderfabrik Europas. Essays zur Augsburger Druckgraphik der Frühen Neuzeit. Augsburg 2001.
- PETRY, David: Die Außenbeziehungen der Reichsstadt Augsburg zum Kaiserhof im frühen 18. Jahrhundert. In: Wüst u. a. 2008, S. 447–457.
- RAJKAY, Barbara: Die Bevölkerungsentwicklung von 1500 bis 1648. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 252–258.
- ROECK, Bernd: Geistiges Leben 1650–1800. In: Gottlieb u. a. 1985, S. 480–489.
- ROECK, Bernd: Eine Stadt in Krieg und Frieden. Studien zur Geschichte der Reichsstadt Augsburg zwischen Kalenderstreit und Parität. Göttingen 1989.
- ROECK, Bernd: Als wollt die Welt schier brechen. Eine Stadt im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. München 1991.
- ROECK, Bernd: Kulturelle Beziehungen zwischen Augsburg und Venedig in der Frühen Neuzeit. In: Brüning, Jochen/Niewöhner, Friedrich (Hrsg.): Augsburg in der Frühen Neuzeit. Beiträge zu einem Forschungsprogramm. Berlin 1995, S. 421–434.
- ROECK, Bernd: Der Brunnen der Macht. Kunst und Mythos im späthumanistischen Augsburg. In: Kühenthal, Michael (Hrsg.): Der Augustusbrunnen in Augsburg. München 2003, S. 13–46.
- ROECK, Bernd: Elias Holl. Ein Architekt der Renaissance. Regensburg 2004.
- ROECK, Bernd: Geschichte Augsburgs. München 2005.
- ROGGE, Jörg: Für den Gemeinen Nutzen. Politisches Handeln und Politikverständnis von Rat und Bürgerschaft in Augsburg im Spätmittelalter. Tübingen 1996.
- ROHMANN, Gregor: „Eines Erbaren Raths gehorsamer amptman“. Clemens Jäger und die Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts. Augsburg 2001.
- RÖMMLT, Stefan W.: Mediale Kämpfe um den Frieden. Die Jubiläen des Augsburger Religionsfriedens von 1655 und 1755. In: Wüst, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Der Augsburger Religionsfriede 1555. Ein Epochenereignis und seine regionale Verankerung. Augsburg 2005, S. 341–387.
- RÖMMLT, Stefan W.: Bilder des Augsburger Religionsfriedens. Skizzen zur frühneuzeitlichen Jubel-Ikonographie der Pax religiosa Augustana auf Papier und in Metall. In: Graf, Gerhard u. a. (Hrsg.): Der Augsburger Religionsfrieden. Seine Rezeption in den Territorien des Reiches. Leipzig 2006, S. 181–212.
- RUMMEL, Peter: Katholisches Leben in der Reichsstadt Augsburg (1650–1806). In: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 18 (1984), S. 9–161.
- RUPP, Paul: Aufbau und Ämter des Jesuitenkollegs Augsburg. In: Baer, Wolfram/Hecker, Hans Joachim (Hrsg.): Die Jesuiten und ihre Schule St. Salvator in Augsburg 1582. Augsburg 1982, S. 23–34.
- SCHMIDT, Anja: Augsburger Ansichten. Die Darstellung der Stadt in der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts. Augsburg 2000.
- SCHMIDT, Georg: Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495–1806. München 1999.
- SCHMIDT-BIGGEMANN, Wilhelm/STAMMEN, Theo (Hrsg.): Jacob Brucker (1696–1770). Philosoph und Historiker der europäischen Aufklärung. Berlin 1998.
- SCHWEIKHART, Gunter: Tizian in Augsburg. In: Bergdolt, Klaus/Brüning, Jochen (Hrsg.): Kunst und ihre Auftraggeber im 16. Jahrhundert. Venedig und Augsburg im Vergleich. Berlin 1997, S. 21–42.
- SELING, Helmut: Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529–1868. 3 Bde. Supplement zu Bd. 3. München 1980–1994.
- SIEH-BURENS, Katarina: Oligarchie, Konfession und Politik im 16. Jahrhundert. Zur sozialen Verflechtung der Augsburger Bürgermeister und Stadtpfleger 1518–1618. München 1986.
- SÖLCH, Brigitte: Klöster und ihre Nachbarn – Konkurrenz im Blick? Neubauprojekte und Kapellenausstattungen des 16. Jahrhunderts in Augsburg am Beispiel der Dominikanerkirche St. Magdalena. In: Müller, G.M. 2010a, S. 491–526.

- STÄDTISCHE KUNSTSAMMLUNGEN AUGSBURG/ZENTRALINSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE MÜNCHEN (Hrsg.): Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. Ausstellung der Stadt Augsburg in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern anlässlich des 450. Jubiläums der Confessio Augustana. 3 Bde. Augsburg 1980–1981.
- STEUER, Peter: Augsburger Oligarchie und kaiserlicher Hof (1550–1620). In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 82 (1989), S. 65–79.
- TLUSTY, Ann B.: Bacchus und die bürgerliche Ordnung. Die Kultur des Trinkens im frühneuzeitlichen Augsburg. Augsburg 2005.
- TSCHOPP, Silvia Serena: Konfessionelle Konflikte im Spiegel publizistischer Medien: Der Augsburger Kalenderstreit. In: Hoffmann 2005, S. 243–252.
- TSCHOPP, Silvia Serena: Wie aus Nachrichten Geschichte wird. Die Bedeutung publizistischer Quellen für die Augsburger Chronik des Georg Kölderer. In: Daphnis 37 (2008), S. 33–78.
- TSCHOPP, Silvia Serena: Protestantisches Schultheater und reichsstädtische Politik. Die Dramen des Sixt Birck. In: Müller, G.M. 2010a, S. 187–215.
- WAIBEL, Nicole: Nationale und patriotische Publizistik in der Freien Reichsstadt Augsburg. Studien zur periodischen Presse im Zeitalter der Aufklärung (1748–1770). Bremen 2008.
- WALLENTA, Wolfgang: Katholische Konfessionalisierung in Augsburg 1548–1648. Hamburg 2003.
- WALTER, Renate von: Das Augsburger Rathaus. Architektur und Bildgehalt. Augsburg 1972.
- WARMBRUNN, Paul: Zwei Konfessionen in einer Stadt. Das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten in den paritätischen Reichsstädten Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl von 1548–1648. Wiesbaden 1983.
- WEBER, Wolfgang E.J.: Das Vermächtnis des „Wassermanns“. Hans Jakob Fugger und die Münchener Hofbibliothek. In: Schmid, Alois (Hrsg.): Die Anfänge der Münchener Hofbibliothek unter Herzog Albrecht V. München 2009, S. 132–145.
- WERKSTETTER, Christine: Frauen im Augsburger Zunft Handwerk. Arbeit, Arbeitsbeziehungen und Geschlechterverhältnisse im 18. Jahrhundert. Berlin 2001.
- WÜST, Wolfgang: Das Bild der Fugger in der Reichsstadt Augsburg und in der Reiseliteratur. In: Burkhardt 1996, S. 69–86.
- WÜST, Wolfgang: Das Fürstbistum Augsburg. Ein Geistlicher Staat im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Augsburg 1997.
- WÜST, Wolfgang: Censur als Stütze von Staat und Kirche in der Frühmoderne. Augsburg, Bayern, Kurmainz und Württemberg im Vergleich. München 1998.
- WÜST, Wolfgang [2006a]: Musik, Mäzene und Musen. Der Augsburger Bischofshof und die Mozarts. Begegnungen am Ende des Alten Reiches. In: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 40 (2006), S. 333–364.
- WÜST, Wolfgang [2006b]: Zur Rezeption des Augsburger Religionsfriedens in der Frühmoderne. Diskurse in Franken, Schwaben und Bayern. In: Graf, Gerhard u. a. (Hrsg.): Der Augsburger Religionsfrieden. Seine Rezeption in den Territorien des Reiches. Leipzig 2006, S. 147–163.
- WÜST, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Grenzüberschreitungen. Die Außenbeziehungen Schwabens in Mittelalter und Neuzeit. Augsburg 2008.
- ZORN, Wolfgang: Augsburg. Geschichte einer europäischen Stadt. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 4. Aufl. Augsburg 2001.

Mark Häberlein und Johannes Staudenmaier

Bamberg

Das im gleichnamigen Hochstift in Mainfranken gelegene Bamberg gehörte in der Frühen Neuzeit zu den wichtigsten geistlichen Residenzstädten im süddeutschen Raum, und die Bamberger Fürstbischöfe führten den Vorsitz im Fränkischen Reichskreis. Obwohl mehrere Fürstbischöfe in Personalunion auch den Würzburger Bischofsthron und in einem Fall den Thron des Mainzer Erzbischofs besetzten, behielt Bamberg kontinuierlich seine Residenzfunktion. Insbesondere nach dem Bau der Neuen Residenz unter Lothar Franz von Schönborn (reg. 1693–1729) in den Jahren 1695–1707 entfaltete sich eine glanzvolle barocke Hofhaltung und Repräsentation. Das Domkapitel behauptete in dessen bis ins 18. Jahrhundert hinein weitgehende Mitwirkungsrechte an der Regierung des Hochstifts, und die adeligen Domherren nahmen auch eine soziale und kulturelle Führungsposition ein. Das Nebeneinander einer Bürgerstadt, in der die Bischöfe die städtische Selbstverwaltung im 16. und frühen 17. Jahrhundert mehr und mehr zurückdrängten, und der ausgedehnten, vom Domkapitel kontrollierten Immunitäten prägte die Verfassungsstruktur Bambergs ganz entscheidend.

Residenzfunktion und Hofhaltung waren maßgebliche Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung. So war der Handel stark auf die Versorgung des Hofs sowie auf die Vermarktung von Agrargütern ausgerichtet; der exportorientierte Gartenbau gehörte zu den dynamischen Sektoren der Bamberger Wirtschaft. Die Nachfrage der weltlichen und geistlichen Eliten führte zur Entstehung eines differenzierten und leistungsfähigen städtischen Gewerbes. Eine wichtige wirtschaftliche Rolle in der katholisch geprägten Stadt spielte nach dem Dreißigjährigen Krieg die jüdische Minderheit.

Auch wesentliche kulturelle Impulse gingen von den Fürstbischöfen aus. Dies gilt für die Gründung eines Priesterseminars und Gymnasiums (1586) durch Ernst von Mengersdorf (reg. 1583–1591) und einer später zur Volluniversität ausgebauten Akademie (1647) durch Melchior Otto Voit von Salzburg (reg. 1642–1653) ebenso wie für die von Lothar Franz von Schönborn und seinen Nachfolgern initiierte Baupolitik, die zahlreiche namhafte Künstler nach Bamberg zog und die Stadt zu einem Zentrum barocker Architektur, Kunstproduktion und Repräsentation machte. Die prächtigen Privatbauten von Baumeistern und landesherrlichen Beamten verdanken ihre Entstehung nicht zuletzt der landesherrlichen Patronage. Ansätze zur Selbstorganisation des Bürgertums in Vereinen und Lesegesellschaften unter dem Einfluss der Aufklärung finden sich indessen erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

1 Geographische Situierung

Als Ausgangspunkt der Territorialherrschaft des Hochstifts Bamberg gilt das Jahr 1249. Mit dem Erlöschen des Geschlechts der Andechs-Meranier war der schärfste Konkurrent der Bischöfe im Bistum, das 1007 durch Kaiser Heinrich II. gegründet worden

war, ausgeschaltet. Zudem konnte das Hochstift durch die Aufteilung des meranischen Erbes, unter anderem unter Nürnberg und Bamberg, und durch den Erwerb der Grafschaft Radenzgau sowie der damit verbundenen hohen Gerichtsbarkeit sein Territorium konsolidieren. Es erreichte dadurch im Hochmittelalter eine räumliche Ausdehnung, die es bis zu seiner Eingliederung in das Kurfürstentum Bayern 1802/03 weitgehend beibehielt. Die Gesamtfläche umfasste ca. 3.600 Quadratkilometer (65 Quadratmeilen); die Bevölkerungszahl stieg während des 18. Jahrhunderts von ca. 90.000 auf geschätzte 150.000 bis 195.000 Einwohner an [SCHNEIDAWIND 1797, Bd. 1, 10; MORLINGHAUS 1940, 37]. Das Hochstift Bamberg zählte somit zu den mittelgroßen geistlichen Territorien des Alten Reichs.

Da das Hochstift von einer ganzen Reihe reichsritterschaftlicher Enklaven durchsetzt war, konnte eine wirkliche Arrondierung des Territoriums während der Frühen Neuzeit nicht gelingen. Andererseits hatten sich verschiedene Exklaven ausgebildet, wie beispielsweise Zeil am Main, das in würzburgischem Territorium lag, Vilseck in der Oberpfalz oder Besitztümer in Kärnten und der Steiermark. Das Kerngebiet des Hochstifts grenzte „gegen Morgen an das Gräflich Reußische, an das Marggrafthum Culmbach, die Grafschaft Thurnau, an das Oberpfälzische und zum Theil an das Gebiet der Reichsstadt Nürnberg; gegen Mittag an das Nürnbergische Gebiet, an die Culmbach-Baireuthischen Unterlande, auch an das Marggrafthum Anspach; gegen Abend an das Marggräfisch Anspachische, Fürstlich Schwarzenbergische, Gräflich Kastellische Gebiet und an das Hochstift Würzburg; gegen Mitternacht an das Herzogthum Coburg, an das Baireuthische und an das Vogtland“ [ROPPELT 1801, 3]. Wie für ein frühneuzeitliches mitteleuropäisches Territorium typisch, war das Hochstift von ländlicher Siedlungsweise und landwirtschaftlicher Bodennutzung geprägt; der Grad an Verstädterung war relativ gering. Neben den 16 Munizipalstädten sind als urbane Zentren vor allem die schon in den zeitgenössischen Quellen so benannte *Haupt- und Residenzstadt Bamberg* sowie die ebenfalls als Hauptstädte bezeichneten Festungsstädte Kronach und Forchheim zu nennen, die die Verteidigung des Territoriums nach Norden und Süden sichern sollten.

Schon vor der Bistumsgründung liegt die erste bekannte Erwähnung eines *castrum Babenberh* im Jahre 902, nach einer unsicheren Datierung bereits 718. Die *civitas Papinberc* wurde erstmals 973 genannt, und obwohl auch hier die Burgsiedlung gemeint sein dürfte, gilt dieses Jahr als offizielles Gründungsdatum der Stadt. Die befestigte Burg war ein Teil des karolingischen Grenzsicherungssystems gegen slawische Einfälle. Sie lag an den Ausläufern des Steigerwaldes auf einem Hochplateau über den zwei Armen des Flusses Regnitz, der rund 7 Kilometer hinter Bamberg in den Main mündet. Nach der Bistumsgründung wurde das *castrum* ergänzt; auf der sich nun zum *Domberg* entwickelnden Erhebung wurden neben dem Dom die bischöfliche Hofhaltung, die Wirtschaftsgebäude, das Domstift und die Domherrenhöfe erbaut [DENGLE-SCHREIBER 2006].

Mit der Gründung des Bischofssitzes entstand eine polyzentrale Struktur, die das politische, ökonomische und geistige Leben der Stadt maßgeblich beeinflusste. Denn in den auf die Bistumsgründung folgenden 50 Jahren wurden vier weitere Stifte ge-

gründet, die in ihren Schenkungsurkunden mit relativ großem Grundbesitz ausgestattet waren und spätestens seit dem 12. Jahrhundert wie der Domberg politisch-rechtliche sowie fiskalische Immunitätsbezirke bildeten. Das Kollegiatstift St. Stephan wurde, an die Domimmunität angrenzend, auf der südlichsten der Bamberger Höhen errichtet; die Benediktinerabtei St. Michael, die im Obermaingebiet über ausgedehnten Grundbesitz verfügte, lag gegenüber auf dem nördlichsten Hügel. Westlich und oberhalb des Doms befand sich das Stift St. Jakob, während das Kloster St. Gangolf östlich des rechten Regnitzarms in einiger Entfernung vom damaligen Kerngebiet der Stadt gegründet wurde. Mit dem ausgedehntesten aller Immunitätsbezirke lag es an der Straße nach Nürnberg und war von der Ansiedlung von Gärtnern geprägt.

Die direkten Untertanen des Bischofs siedelten sich zunächst unterhalb des Dombergs im sogenannten Sandgebiet am Flussufer des linken Regnitzarms an, dehnten sich aber im 12. Jahrhundert auf die Insel zwischen den beiden Flussarmen aus. Das hier eingerichtete *forum*, aus dem die spätmittelalterliche *civitas* hervorging, war Kreuzungspunkt wichtiger Fernhandelswege. So führte eine Nord-Süd-Verbindung von Lübeck über Erfurt und Nürnberg nach Italien an Bamberg vorbei. Von Westen nach Osten verband die durch Bamberg führende Handelsstraße die Niederlande über Köln, Frankfurt und Würzburg mit Eger und Prag. Die Stadt, die 1245 durch Kaiser Friedrich II. ein eigenes Marktrecht erhalten hatte, wurde so zu einem überregional, vor allem jedoch regional wichtigen Handelsplatz mit zwei großen Messen pro Jahr. Anders als das Marktrecht blieb das ebenfalls schon zum Zeitpunkt der Bistumsgründung dem Bischof erteilte Münzprivileg in dessen alleiniger Gewalt. Der Hafen war ein wichtiger Warenumschlagsplatz zwischen den beiden Handelsstädten Frankfurt und Nürnberg, die Bamberger genossen auf dem Main weitreichende Zollprivilegien [SCHIMMELPFENNIG 1964, 56 f., 70]. Der direkt an der West-Ost-Verbindung gelegene Marktplatz mit der Pfarrkirche St. Martin und der 1686 errichteten Jesuitenkirche sowie dem in unmittelbarer Nähe über dem Fluss erbauten Rathaus bildete das Zentrum der auch ‚Stadtgericht‘ genannten bürgerlichen Stadt.

Die hier lebenden, seit dem 14. Jahrhundert von einem Stadtrat vertretenen ‚Bürger‘ wurden schon in der zeitgenössischen Wahrnehmung den Bewohnern der fünf Immunitäten, deren Fläche insgesamt rund ein Viertel des gesamten Siedlungsgebiets umfasste, gegenübergestellt. Letztere wurden als Angehörige eines von der Bürgerstadt abgesonderten Rechtsbezirks aufgefasst und als *Muntater* bezeichnet. Ob der Gegensatz zwischen der Stadt und den durch das Domkapitel vertretenen Immunitäten tatsächlich so ausgeprägt war oder im Wesentlichen von den jeweiligen Eliten in Krisenzeiten instrumentalisiert wurde, ist jedoch umstritten [GÖLDEL 1987]. Funktional und topographisch lässt sich mit der geistlich geprägten Bergstadt, der bürgerlich-merkantilen Inselstadt zwischen den beiden Regnitzarmen sowie dem Gärtnerviertel östlich des rechten Regnitzarms eine dreiteilige Struktur feststellen.

Die Polyzentralität der Stadt manifestierte sich während des Mittelalters unter anderem darin, dass der Bau von Stadtmauern auf den Domberg und auf die bürgerliche Inselstadt beschränkt blieb. Diese keineswegs vollständig geschlossenen Mauern dienten jedoch eher als sichtbare Begrenzung der Rechtsbezirke denn als

Verteidigungsanlagen. Ein Ausbau zu einer Befestigung des gesamten städtischen Siedlungsgebietes, wie er unter dem Eindruck der Hussitenbelagerung 1430 verstärkt diskutiert wurde, konnte auch während der Frühen Neuzeit aufgrund strittiger Finanzierungsfragen nicht umgesetzt werden. Bamberg blieb somit bis zum Ende des Alten Reichs eine offene, unbefestigte Stadt, die von dem schwedischen General Horn im Dreißigjährigen Krieg als „ein großer, weitläufiger Ort gleichsam von unterschiedlichen Städten“ charakterisiert wurde [MAIERHÖFER 1976, 155].

2 Historischer Kontext

Als Kathedralstadt war Bamberg seit der Gründung des Bistums zugleich dessen Hauptstadt, in der der Bischof seine offizielle Residenz bezog. Sichtbaren Ausdruck fand diese Funktion in den um den Dom gruppierten Gebäuden der Alten Hofhaltung. Hier fand bereits frühzeitig der Ausbau zu einem Verwaltungszentrum statt. Wurden die Urkunden während des 12. Jahrhunderts noch im *sacrarium* des Doms aufbewahrt, richtete der Bischof im 14. Jahrhundert eine eigene, nur ihm unterstehende Registratur sowie ein Archiv ein. Auch die Arbeitsweise und die Kompetenzen einer Bischofskanzlei sind seit Anfang des 14. Jahrhunderts erkennbar. Seit dem 15. Jahrhundert übten zudem die Kollegialgremien des Hofrats und der Hofkammer die Regierung und die Finanzverwaltung aus. Organe der Justizverwaltung waren das Hofgericht und das im 16. Jahrhundert gebildete Malefizamt [MACHILEK 2003, 500 f.].

Im 15. und 16. Jahrhundert waren Residenz und Verwaltung vorübergehend räumlich getrennt, nachdem die Hofhaltung auf die südwestlich der Stadt gelegene Altenburg verlegt worden war. Nach deren Zerstörung im Zweiten Markgrafenkrieg (1553/54) kehrten die Bischöfe kurzzeitig wieder auf den Domberg zurück, residierten aber aufgrund der Baufälligkeit und mangelnden Repräsentativität der Alten Hofhaltung in ihren Domherrenhöfen. Unter Bischof Ernst von Mengersdorf (reg. 1583–1591) wurde diese Notsituation durch den Bau des Schlosses Geyerswörth zu beheben versucht, das auf der gleichnamigen Insel in der Regnitz errichtet wurde. Der machtbewusste und auf Repräsentation bedachte Bischof Johann Philipp von Geb-sattel (reg. 1599–1609) bestimmte jedoch eine erneute Verlegung der Residenz von der Stadt zurück auf den Domberg und ordnete zu diesem Zweck den Bau des nach ihm benannten Geb-sattelbaus an [DÜMLER 2001, 41 f.]. Sein Nachfolger Johann Gottfried von Aschhausen (reg. 1609–1622) zeigte sich an einer Fortführung der Baumaßnahmen jedoch wenig interessiert und bestimmte die vormalige Domkurie St. Thomas zur Neuen Hofhaltung. Er war zudem der erste einer Reihe von Bamberger Bischöfen, die in Personalunion zugleich Bischöfe von Würzburg waren. Im Regelfall bevorzugten sie die größere und prestigereichere Stadt Würzburg als Residenz und übertrugen die Ausübung der Regierung in Bamberg dem dortigen Hofrat als stellvertretendem Gremium. Obwohl die Abwesenheit der Landesherren während der Regierungszeit der beiden Schönborn-Bischöfe Lothar Franz (reg. 1693–1729) und Friedrich Karl (reg. 1729–1746) geradezu ein strukturelles Merkmal wurde, gilt die ‚Schönbornzeit‘

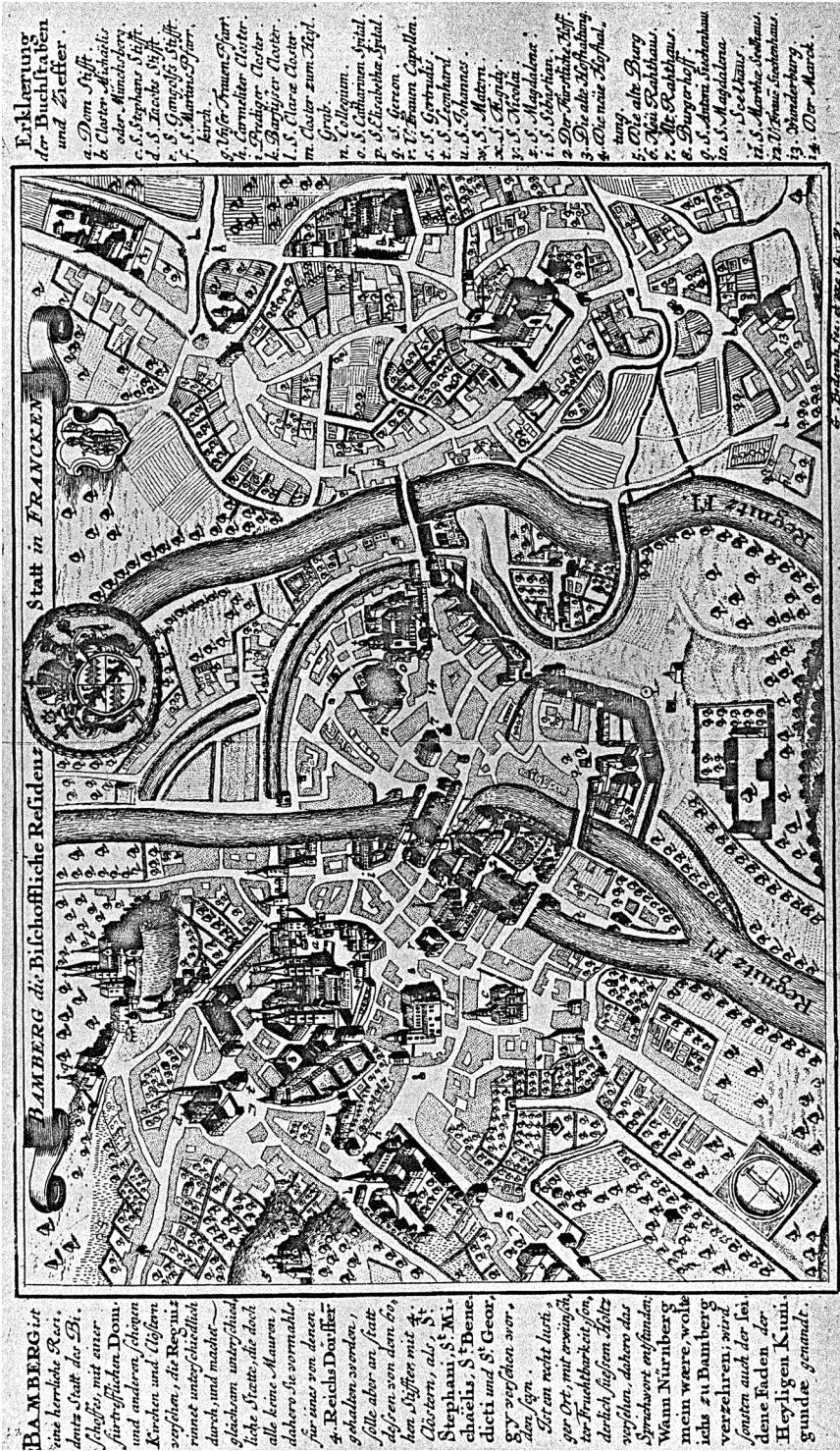

Abb. 2.1 Bamberg die Bischoffliche Residenz-Statt in Francken. Kupferstich von Gabriel Bodenehr, um 1720.

als frühneuzeitliche Blütezeit des Hochstifts. Denn trotz ihrer reichspolitischen Aktivitäten – Lothar Franz war zugleich Kurfürst von Mainz und damit Reichserzkanzler, sein Neffe Friedrich Karl Reichsvizekanzler – erlebte Bamberg unter diesen beiden Bischöfen eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte, die sich im barocken Stadtbild bis heute widerspiegelt [BREUER 1982].

Die politischen Verhältnisse blieben an der Wende vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit durch den Gegensatz der drei Parteien Bischof, Domkapitel und Stadtrat bestimmt, der sich in wechselnden Koalitionen ausdrückte. Das als Wahlgremium fungierende Domkapitel hatte sich auf Grundlage der seit dem 14. Jahrhundert dokumentierten Wahlkapitulationen in zunehmendem Maße eine Beteiligung an den bischöflichen Herrschaftsrechten sichern können. Ebenso etablierte es über die drei Nebenstifte eine, durch einen Rezess von 1565 endgültig bestätigte, Oberaufsicht, mittels derer es neben Bischof und Stadtrat zur dritten maßgeblichen Instanz der Stadtherrschaft aufsteigen konnte. In dieser Funktion blockierte das Domkapitel die nach dem Hussitenkrieg vorgebrachten Pläne des Stadtrats, zur Finanzierung einer geschlossenen Stadtbefestigung eine einheitliche, die Immunitäten einschließende Besteuerung einzuführen. Die im gleichen Atemzug intendierte rechtliche Gleichstellung hätte de facto die Aufhebung der Immunitäten sowie ihre administrative und jurisdiktionelle Eingliederung in die Kompetenzen des Stadtrats bedeutet.

Die sich verschärfenden Gegensätze entluden sich im sogenannten Immunitätenstreit der Jahre 1435–1443/46, in dessen Verlauf es auch zu gewaltsamen Unruhen der Stadtbewohner wie der Plünderung des Klosters Michelsberg 1440 kam. Der Rat der Stadt konnte indes auch durch die Anrufung des Papstes und des Kaisers keinen endgültigen Erfolg erringen. Die durch das Domkapitel repräsentierten und geführten Immunitäten blieben letztendlich eigenständige Rechtsbezirke. Gleichwohl kann nicht von einer völligen Niederlage des Stadtrats gesprochen werden, da eine gemeinsame Finanz- und Bauverwaltung für Immunitäten und *civitas* eingerichtet wurde, die für die Erhebung einer einheitlichen Steuer verantwortlich war. Der Immunitätenstreit sowie die kurz darauf erkämpfte Zulassung der Gemeinde, also der Zünfte, zum Rat hatte zur Folge, dass die bis dahin führenden Familien wie die Haller oder die Löffelholz nach Nürnberg zogen.

Der Konflikt zwischen Bischof und Domkapitel um die Immunitäten flammte auch im 17. und 18. Jahrhundert wiederholt auf. Nachdem Fürstbischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim (reg. 1623–1633) 1632 ohne Erfolg versucht hatte, die unübersichtliche Situation während des Dreißigjährigen Kriegs zur Beseitigung der Immunitäten zu nutzen, nahm Friedrich Karl von Schönborn 1738 die Vakanz der Propstei des Stifts St. Stephan zum Anlass, die Ausübung von deren Rechten für sich zu beanspruchen. Daraus entspann sich eine prinzipielle Auseinandersetzung zwischen Bischof und Domkapitel um die Herrschaft über die Immunität, die bis vor das Reichskammergericht getragen wurde. Obwohl ein Kammergerichtsurteil von 1742 die Oberhoheit des Domkapitels bestätigte, trat dieses schließlich seine Rechte an den Immunitäten gegen jährliche Einkünfte in Höhe von 4.000 fränkischen Gulden ab. Der Vertrag, der am 11. März 1748 zwischen dem neuen Fürstbischof Philipp Anton von

Franckenstein (reg. 1746–1753) und dem Domkapitel abgeschlossen wurde und der unter anderem die Übertragung der Immunitäten an den Bischof vorsah, „stellt eine gründliche Bereinigung all der Streitfragen dar, die sich unter der Regierung des Bischofs Friedrich Karl angehäuften“ [REINDL 1969, 269]. Obwohl die Immunitäten mit der Inkraftsetzung des Vertrags 1750 formalrechtlich aufgehoben wurden und Franckenstein mit der Einteilung der Stadt in vier Viertel, in denen jeweils ein Bürgermeister und drei bis vier Ratsherren Gerichts-, *Policey*- und Verwaltungsaufgaben wahrnehmen sollten, eine grundlegende administrative Neuordnung der Stadt anstrebte, scheint sich die – bislang nicht genauer erforschte – administrative Integration von Stadtgericht und Immunitäten noch jahrzehntelang hingezogen zu haben.

3 Politik, Gesellschaft, Konfession

Die Entwicklung Bambergs in der Frühen Neuzeit lässt sich in drei Phasen einteilen. Das 16. und beginnende 17. Jahrhundert waren maßgeblich durch machtpolitische Auseinandersetzungen und religiös-konfessionelle Entwicklungen geprägt. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Einwohner trotz der Auswirkungen des Zweiten Markgrafenkrieges (1553/54) und von Pestepidemien (um 1560 sowie zwischen 1600 und 1613) von rund 8.000 auf 12.000 an. Die in Bamberg äußerst massiven Hexenverfolgungen der 1620er Jahre sowie der Dreißigjährige Krieg markierten eine Krisenzeit, die nach dem Westfälischen Frieden nur langsam überwunden werden konnte. Die krisenhaften Ereignisse verursachten auch einen deutlichen Bevölkerungsrückgang: Um 1650 lag die Einwohnerzahl bei lediglich 6.900. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts setzte schließlich eine wirtschaftliche Erholung und kulturelle Blütezeit ein, die eng mit dem Wirken der machtbewussten Schönborn-Bischöfe verbunden war. Auch die demographische Entwicklung verlief nun wieder positiv, und die Bevölkerung wuchs nicht zuletzt aufgrund signifikanter Zuwanderung bis zur Säkularisation auf rund 20.000 an.

Die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg war gekennzeichnet durch die Bestrebungen der Bischöfe, ihren Machtanspruch gegen konkurrierende Gewalten durchzusetzen und die Landesherrschaft auszubauen. Die stärkste politische Kraft neben dem Bischof stellte das Domkapitel dar, das sich über die Wahlkapitulationen die Beteiligung an den bischöflichen Herrschaftsrechten hatte sichern können. Dazu gehörte neben dem Vorrecht der Besetzung der wichtigsten Regierungspositionen ein Vetorecht bei der Bestellung aller anderen Beamten sowie beim Erlass von Verordnungen. Ferner verfügte das Domkapitel innerhalb des Hochstifts über ausgedehnte Ländereien, in denen es grund-, gerichts- und steuerherrliche Rechte besaß. In Verbindung mit der Dominanz in den Bamberger Immunitäten hatten diese weitreichenden Befugnisse eine ungebrochene oligarchische Herrschaftsausübung am Ende des 16. Jahrhunderts zur Folge [WEIGEL 1909, 99]. Das Gremium setzte sich aus 20 Kapitularen zusammen, die in der Regel fränkischen, schwäbischen und rheinischen Ritterfamilien entstammten. Generell wird dem Kapitel eine konservative Politik zugeschrieben, die die Bemühungen der Bischöfe um Innovation und Reform meist

behinderte. So opponierte es beispielsweise gegen eine allzu radikale Durchsetzung gegenreformatorischer Maßnahmen. Erst als sich um 1600/10 ein Generationswechsel innerhalb des Domkapitels abzeichnete, in dessen Folge die ältere, vom Späthumanismus geprägte Generation durch jüngere, jesuitisch ausgebildete und gegenreformatorisch geprägte Kapitulare ersetzt wurde, reduzierten sich die Konflikte mit dem Bischof. Für das 18. Jahrhundert charakteristisch war der Gegensatz zwischen mehrfach präbendierten Kapitularen, die gute Verbindungen in die rheinischen Hoch- und Erzstifte hatten und sich für eine kaisertreue Reichspolitik einsetzten, und einfach präbendierten, die eine eigenständige, auf Bamberg konzentrierte Linie bevorzugten [DIPPOLD 1996, 56 f.; MANN 2008].

Im Vergleich zum Domkapitel war die Korporation der erst 1460/61 erstmals einberufenen Landstände, die sich aus den drei Ständen der Prälaten, der Ritter und der vor allem durch Bamberg repräsentierten Städte und Märkte zusammensetzte, eher von untergeordneter Bedeutung. Dies ist im Wesentlichen auf zwei Entwicklungen zurückzuführen: Zunächst zog sich der formal zweite, in diesem Gremium jedoch eindeutig einflussreichste Stand der überwiegend protestantischen Ritter nach 1560 aus der Versammlung zurück, um damit seinem Streben nach Reichsunmittelbarkeit symbolisch Nachdruck zu verleihen. Die beiden weiterhin vertretenen Stände waren in der Folge nicht stark genug, um die Beschneidung ihres Steuerbewilligungsrechts zu verhindern, wie sie sich insbesondere nach der Gründung der Obereinnahme-Behörde 1588 abzeichnete. Dieses ursprünglich als ständisches Kontrollorgan ins Leben gerufene Gremium sollte vordergründig die Rechte der Stände stärken; es wurde jedoch schnell zu einem Instrument des Bischofs umfunktioniert, Steuererhebungen ohne größere Schwierigkeiten durchsetzen zu können, d. h. ohne auf die von den Ständen vorgebrachten Gravamina eingehen zu müssen. Die während des Dreißigjährigen Krieges wachsende Bedeutungslosigkeit der Stände manifestierte sich darin, dass die Bischöfe seit 1654 ganz auf deren Einberufung verzichteten. Die vermeintliche Notwendigkeit einer ständigen militärischen Verteidigung diente dabei als Begründung, die Steuern fortan ohne ständische Bewilligung zu erheben. Diese Praxis wurde durch den Jüngsten Reichsabschied desselben Jahres reichsrechtlich legitimiert.

Die Bemühungen der Bischöfe um die Intensivierung ihrer Landesherrschaft schlugen sich auch auf das Verhältnis zur Stadt nieder. Als deren repräsentatives Organ fungierte der Stadtrat, der gemeinsam mit dem Oberschultheiß als Vertreter des Bischofs die Stadtverwaltung ausübte. Der Stadtrat bildete sich aus 28 Ratsherren, die ohne Beteiligung der Gemeinde in einem kombinierten Kooptations- und Ernennungsverfahren gewählt wurden: Bei Vakanz einer Stelle einigten sich die übrigen Ratsmitglieder auf einige Kandidaten, von denen der Bischof einen zum neuen Ratsherrn bestimmte. Während des 16. und frühen 17. Jahrhunderts fand sich auf diese Weise im Rat die städtische Führungsgruppe zusammen, die anhand der Kriterien Wohlstand, soziale Verflechtung, Ämterkumulation und Amtsdauer definiert werden kann. Sie bestand zum größten Teil aus Kaufleuten und reichen Handwerkern, umfasste aber auch einige landesherrliche Beamte. Auch wenn der Universitätsbesuch zu dieser Zeit erst langsam Bestandteil des Ausbildungsweges wurde, dürfte diese Gruppe

zusammen mit Lehrern, Buchdruckern und Apothekern das gebildete Bürgertum der Residenzstadt repräsentiert haben [ECKERLEIN 2008].

Die Rechte und Privilegien des Rats als höchstes Organ der städtischen Administration äußerten sich vor allem in der Ausübung einer eigenen Zivil- und Niedergerichtsbarkeit. Zudem nahmen die Räte über die Besetzung der Schöffensitze des Zentgerichts eine zentrale Stellung in der hohen Strafgerichtsbarkeit ein. In der Verantwortlichkeit des Rats lagen ferner die innere Verwaltung der Stadt sowie die Umsetzung erlassener Mandate und Ordnungen. Sein Recht zum Erlass eigener Verordnungen, das besonders im Bereich des Zunftwesens intensiv genutzt wurde, wurde hingegen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch die Bischöfe beschnitten bzw. in deren eigene Kompetenz transferiert. Die Konfrontation zwischen Stadtrat und Bischof entzündete sich an diesen landesherrlichen Eingriffen in die städtische Autonomie [STAUDENMAIER 2012].

Nachdem in den 1520er Jahren eine evangelische Bewegung in der Stadt Fuß gefasst hatte, erhielten die Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Stadt auch eine religiöse Komponente. Hatten die Bischöfe zunächst noch zurückhaltend auf die Herausforderung durch die Reformation reagiert, erhöhten die nach dem Konzil von Trient (1545–1563) verstärkten Konfessionalisierungsbemühungen den Druck auf die Stadt erheblich. So ist seit Mitte des 16. Jahrhunderts eine verstärkte landesherrliche Regulierungstätigkeit zu erkennen, die sich zunächst in der Normierung der Fastnacht und der Fastenzeit niederschlug. 1586 wurde unter Bischof Ernst von Mengersdorf (reg. 1583–1591) ein Priesterseminar gegründet. Bischof Neithard von Thüngen (reg. 1591–1598) verschärfte die Konfessionspolitik seiner Vorgänger, indem er die protestantischen Untertanen vor die Wahl zwischen Konversion und Ausweisung stellte. Die entsprechenden Mandate wurden in der Residenzstadt, in der damals ca. 14 Prozent der Einwohner der Pfarrei St. Martin protestantischen Glaubens waren, rigoros durchgesetzt. Das bis zu diesem Zeitpunkt einvernehmliche Zusammenleben mit der katholischen Bevölkerungsmehrheit wird an der bikonfessionellen Besetzung des Stadtrats deutlich, in dem 1596 knapp ein Drittel der Ratsherren Protestanten waren. Unmittelbar darauf wurden jedoch sieben Ratsherren entlassen und aus dem Stift ausgewiesen [RUBLACK 1979].

In dieser Phase konnte oder wollte sich der Rat aufgrund seiner konfessionellen Spaltung nicht zum Widerstand gegen die bischöfliche Politik entschließen; erst ab 1600 fand er sich wieder zusammen. Als Zeichen der Ablehnung der fortgesetzten Eingriffe in seine Autonomie sowie der religionspolitischen Maßnahmen, die sich neben der Gegenreformation seit 1616 auch in wachsenden Hexenverfolgungen äußerten, entschied sich der Rat 1623, dem neu gewählten Bischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim (reg. 1623–1633) die Huldigung zu verweigern. Der Bischof beantwortete diesen Affront, indem er seinerseits die jährliche Bestätigung des Rats verweigerte. Aufgrund dieses fundamentalen Konflikts, in dem sich beide Parteien gegenseitig die Legitimität absprachen, war ein verfassungspolitisches Patt entstanden. Der Bischof nutzte vor diesem Hintergrund die Hexenverfolgungen, die 1626 wieder aufflammten und im Jahr darauf die Hauptstadt erreichten, um seine Gegner zu beseitigen und das

Patt aufzulösen: Von den 22 amtierenden Räten des Jahres 1627 wurden fünfzehn als Hexer verhaftet, von den Nachrückern waren nochmals mindestens drei betroffen. Das gleiche Schicksal traf den eng mit den Stadträten verbundenen Kanzler des Hochstifts, Dr. Georg Haan. Insgesamt forderten die Hexenverfolgungen im Hochstift Bamberg 900 – 1.000 Opfer und wurden erst 1631 beendet, als der Reichshofrat auf Betreiben der Bamberger Verfolgungsgegner ein Patent zu ihrer Einstellung erließ. Die letzten als Hexen Verhafteten wurden im Jahr darauf freigelassen, als das schwedische Heer nach dem Sieg über das kaiserliche Heer bei Breitenfeld Bamberg besetzte [GEHM 2000; STAUDENMAIER 2012].

Inwieweit sich der Stadtrat und die bürgerliche Führungsgruppe von diesen Ereignissen wieder erholen konnten und ihre alte Stellung wieder erlangten, ist bislang unklar. Es scheint jedoch, dass der Bischof seine Kontrolle über die Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg weiter festigte, während die Gruppe der Kaufleute und reichen Handwerker allmählich durch eine juristisch gebildete landesherrliche Beamtenelite als städtische Oberschicht abgelöst wurde. Als charakteristischer Vertreter dieser neuen Führungsschicht kann Johann Ignaz Tobias Böttinger (1675 – 1730) gelten, dem landesherrliche Patronage zu einem bemerkenswerten sozialen Aufstieg und einem an adeligen Vorbildern orientierten Lebens- und Repräsentationsstil verhalf. Der Sohn eines Hofrats trat nach dem Studium in Bamberg, Würzburg und Prag, einer Bildungsreise durch Österreich, Italien und Frankreich und einem Referendariat am Reichskammergericht in Wetzlar 1699 in die Dienste des Fürstbischofs Lothar Franz von Schönborn (reg. 1693 – 1729) und machte als Hofrat, Direktorialgesandter beim Fränkischen Kreis, Geheimer Rat und Vizedirektor der Obereinnahme Karriere. Die beiden repräsentativen Barockpaläste, die er für sich und seine Familie errichten ließ, sowie der Erwerb mehrerer Güter im Umland von Bamberg spiegeln seinen Geltungsanspruch und seine finanziellen Möglichkeiten wider. Ein vergleichbarer Aufstieg gelang im frühen 18. Jahrhundert auch den mit den Böttinger verschwägerten Familien Bauer (von Heppenstein) und Hebenanz sowie den Karg (von Bebenburg) [FREISE-WONKA 1986; LANG 2008].

Das Interesse an der Wiederbesiedlung der im Dreißigjährigen Krieg größtenteils zerstörten Stadt und die fiskalischen Bedürfnisse der Fürstbischöfe ermöglichten auch Juden die erneute Niederlassung in Bamberg, von wo sie 1478 verdrängt worden waren. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts war ihnen zunächst die Niederlassung in Landgemeinden des Hochstifts gelungen; wiederholte Ausweisungsdekrete der Fürstbischöfe bleiben weitgehend wirkungslos. 1619 schlossen sich die Juden des Hochstifts zu einer Landjudenschaft zusammen, und zwei Jahrzehnte später sind wieder zehn jüdische Haushalte im Bamberger Stadtgericht sowie drei weitere im Bereich der Immunität St. Stephan nachweisbar. Ungeachtet anhaltender antijüdischer Ressentiments, die sich 1699 vor dem Hintergrund einer angespannten Versorgungssituation in Ausschreitungen gegen Juden in Stadt und Hochstift manifestierten, wuchs die Zahl jüdischer Haushalte in Bamberg von 25 im Jahre 1699 auf 60 im Jahre 1737 an. Mit 483 Personen in 69 Haushalten war 1763 ein Höhepunkt erreicht. Danach verminderte sich die Zahl jüdischer Haushaltsvorstände bis 1802 infolge von Abwanderungen wieder auf 44,

darunter sieben Witwen [ECKSTEIN 1898, 293 ff.]. Juden, die den rechtlichen Status von Schutzverwandten hatten, durften in Bamberg Hausbesitz erwerben und unterhielten eigene religiöse Einrichtungen. Für innerjüdische Angelegenheiten waren die Landjudenschaft sowie das 1658 gebildete Landesrabbinat zuständig. Ihre Toten mussten die Bamberger Juden allerdings in dem unweit der Stadt gelegenen ritterschaftlichen Dorf Walsdorf beerdigen. Auch die wenigen Protestanten, die im 18. Jahrhundert in Bamberg lebten, mussten ihre Gottesdienste in Walsdorf, wo die evangelische Familie von Crailsheim das Patronat innehatte, abhalten. Erst nach der Säkularisation des Hochstifts entstand wieder eine evangelische Gemeinde, der die ehemalige Stiftskirche St. Stephan als Gotteshaus zugewiesen wurde.

4 Wirtschaft

Ein genaueres Bild der wirtschaftlichen Struktur Bambergs kann nur für die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gezeichnet werden. Steuerlisten des 16. Jahrhunderts weisen zwar auf eine starke soziale Polarisierung hin – im Jahre 1551 versteuerten lediglich 3 Prozent der Haushalte 45 Prozent des Gesamtvermögens im Gebiet des Stadtgerichts – und dieser Befund lässt auf die Existenz einer Oberschicht kapitalkräftiger Kaufleute und wohlhabender Gewerbetreibender schließen [GREVING 1990, 68]. Die Steuerlisten enthalten jedoch nur wenige Berufsangaben, und wirtschaftsgeschichtliche Auswertungen anderer Quellen liegen bislang nicht vor.

Grundsätzlich waren Handel und Gewerbe in der Residenzstadt stark auf die Bedürfnisse des Hofes ausgerichtet, der der wichtigste Arbeitgeber war und dessen Nachfrage nach Luxus- und Konsumgütern Anreize für die Niederlassung spezialisierter Handwerker und Händler gab. Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung gingen seit Ende des 17. Jahrhunderts besonders von der herrschaftlichen Baupolitik aus. Bauprojekte wie die Neue Residenz und das Kapitelhaus auf dem Domberg wurden flankiert durch die gezielte Förderung privaten Bauens. Im Jahre 1700 erließ Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn (reg. 1693–1729) ein Mandat, in dem er Untertanen, die den Bau „neuer und sauberer Häuser“ planten, Steuerbefreiungen zusicherte. Die Erbauung zweistöckiger Häuser aus Stein sollte mit einer zehnjährigen, die Errichtung dreistöckiger Häuser sogar mit einer 20-jährigen Abgabenerbefreiung honoriert werden. Einstöckige Bauten innerhalb der Residenzstadt wollte der Fürstbischof hingegen künftig „gar nicht mehr leyden“ [DIPPOLD 1998]. Die prächtigen Stadtpaläste, die der fürstbischöfliche Beamte Böttinger im frühen 18. Jahrhundert errichten ließ, dürften ihre Entstehung vor allem den Subventionen und kostenlosen Materiallieferungen seines Landesherrn verdanken [LANG 2008].

Das in Zünften organisierte Gewerbe Bambergs wies eine vorwiegend kleinbetriebliche Struktur auf. Größere Manufakturen entstanden erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts: 1784 eröffnete Gerhard Binswanger in der Residenzstadt eine Zitz- und Kattundruckerei, die acht Drucker beschäftigte und die Produktion zahlreicher Weber und Spinner in Stadt und Umland abnahm. Der 1767 vorgenommenen Steuerrevision

im Bereich des Stadtgerichts zufolge wies Bamberg zwar ein breites Spektrum gewerblicher Berufe, aber keine ausgeprägte Konzentration in einzelnen Handwerken auf. Sowohl die Gruppe der Adeligen, Hof- und Verwaltungsbeamten als auch diejenige der in Landwirtschaft und Gartenbau Tätigen war damals größer als die einzelnen Sektoren des Gewerbes. Die Zahl der Bamberger Gärtner und Häcker (Weingärtner), die auch für den Export produzierten, wuchs während des 18. Jahrhunderts kontinuierlich von 89 (1683) über 239 (1750) auf 411 (1812) [MORLINGHAUS 1940, 115, 120]. Von den in der Steuerrevision des Jahres 1767 erfassten Immobilienbesitzern arbeiteten jeweils ca. 70 in den Sektoren Nahrungsmittelproduktion, Holzverarbeitung, Lederverarbeitung und Textilien- bzw. Kleidungsherstellung; knapp 50 waren im Groß- und Einzelhandel tätig. Das Durchschnittsvermögen pro Immobilienbesitzer lag bei rund 1.000 Gulden, wobei die Adeligen sowie die Angehörigen des Hofstaats und der Verwaltung mit durchschnittlich ca. 1.700 Gulden die höchsten Vermögenswerte versteuerten. Deutlich über dem Mittelwert liegen auch die Holz verarbeitenden Berufe, die Nahrungsmittelgewerbe sowie die Händler. Der relative Wohlstand der Holz verarbeitenden Gewerbe ist vor allem auf die Büttner zurückzuführen, von denen viele zugleich Bierbrauer und Gastwirte waren. Unterdurchschnittliche Vermögenswerte weisen dagegen die in der Leder- und Metallverarbeitung sowie die in der Textil- und Kleidungsherstellung Tätigen auf [HIPPE 2008]. Auch andere Quellen zeigen, dass traditionelle Massenberufe die Gewerbestruktur dominierten: So stellten die Schneider, Schreiner, Schuster und Schlosser zusammen über 40 Prozent der Gäste der Bamberger Handwerksherberge zwischen 1789 und 1799; ähnlich hoch war der kumulative Anteil dieser vier Berufe an den Versicherten des Bamberger Gesellenkrankenkassensystems zwischen 1789 und 1803 [ELKAR 1984, 267–272; HÖRL 2008, 367 ff.].

Der keineswegs unbedeutende Handel Bambergs umfasste einerseits die überregionale Vermarktung von Agrarprodukten des Hochstifts – Süßholz, Sämereien, Obst und Gemüse –, andererseits die Einfuhr ausländischer Konsumgüter und Manufakturwaren zur Versorgung der Bevölkerung der Stadt und ihres Umlandes. Hinzu kam ein beträchtlicher Speditions- und Kommissionshandel [RODE 2001, 99 ff.]. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts ließ sich eine Reihe von ‚welschen‘, insbesondere aus dem Herzogtum Mailand stammenden Kaufleuten und Krämern in Bamberg nieder. Für einzelne dieser italienischen Händler lassen sich Geschäftsbeziehungen nach Lyon und Italien sowie Besuche der Reichsmessen in Frankfurt am Main, Leipzig und Braunschweig nachweisen [HÄBERLEIN 2008b]. Seit dem späten 17. Jahrhundert spielten auch jüdische Kaufleute als Fernhändler, Hof- und Armeelieferanten eine wichtige Rolle. Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs (1688–1697) und des Spanischen Erbfolgekriegs (1701–1713/14) sind große Lieferungen von Proviant, Futter und Uniformen an die kaiserliche Armee und fränkische Kreistruppen sowie hohe Darlehen an die fürstbischöfliche Regierung belegt. Um 1800 zählte der Hoffaktor Seligmann Samuel Hesslein zu den reichsten Einwohnern Bambergs [ECKSTEIN 1898, 261 ff.; CASPARY 1976, 224–234, 283 ff.; LANG 2008, 128 f.].

5 Orte kulturellen Austauschs

Kulturelles Leben entwickelte sich im Mittelalter zunächst im Umfeld des Doms, so z. B. in der reichsweit höchstes Ansehen erlangenden Domschule, deren Buchmalereien von einer bedeutenden intellektuellen und künstlerischen Entwicklung zeugen. Auch in der Frühen Neuzeit blieb der bischöfliche Hof als Auftraggeber weltlicher und geistlicher Kunst für die Kulturproduktion maßgeblich. Dürfte das Hofleben bis zur Barockzeit im Wesentlichen auf den Empfang auswärtiger Fürsten und Gesandtschaften sowie auf besondere Fest- und Feiertage beschränkt gewesen sein, passten sich die Bamberger Fürstbischöfe seit dem späten 17. Jahrhundert dem Zeitgeist an und legten gesteigerten Wert auf ein anspruchsvolles Hofzeremoniell. So entfaltete sich ein reges höfisches Leben, in dem Gesellschaften, Feste, Tanz und Theater einen wichtigen Platz einnahmen und vor allem unter Adam Friedrich von Seinsheim (reg. 1757–1779) „die Hofmusik in hoher Blüte stand“ [MACHILEK 2003, 501; SPINDLER/STEPHAN 1994]. Das Repräsentationsbedürfnis der Fürstbischöfe äußerte sich auch in einer intensivierte Bautätigkeit, die neben dem Bau der Neuen Residenz auf dem Domberg die barocke Umgestaltung der Stadt beabsichtigte. Ein wesentliches Ergebnis war die Gestaltung einer repräsentativen ‚Stadtachse‘, die von der Handelsstraße Erfurt–Nürnberg abzweigte, an den maßgeblichen Gebäuden der Inselstadt vorbei zum Domberg führte und so dessen Bedeutung als geistliches und weltliches Zentrum des Hochstifts hervorhob. Die Fassaden vieler älterer Häuser wurden neu verkleidet und die zentralen geistlichen und weltlichen Bauwerke durch die Schaffung von Blickachsen und Prospekten zu einem Gesamtensemble verbunden [BREUER 1982]. Eine Abkehr vom barocken Aufwand erfolgte erst unter Franz Ludwig von Erthal (reg. 1779–1795), der die verfügbaren finanziellen Mittel bevorzugt für die unter seiner Ägide durchgeführten Sozialreformen verwendete.

Die zentrale Stellung des Dombergs im kulturellen Leben wurde durch das Ensemble der Domherrenhöfe und -kurien verstärkt, das sich um den Dom und die Residenz gruppierte. Diese rund zwanzig Höfe gehörten in teilweise rasch wechselnder Besitzfolge Angehörigen von Familien wie Bibra, Egloffstein, Eyb, Rotenhan, Schenk von Limpurg, Schenk von Stauffenberg, Schrottenberg oder Seckendorff, die als Mitglieder des Domkapitels auf eine standesgemäße Präsenz vor Ort Wert legten [DÜMLER 2000]. Das Domkapitel selbst konkurrierte mit dem Bischof nicht nur um Macht, sondern auch um eine entsprechende symbolische Darstellung. Folglich musste nach dem Bau der Neuen Residenz das alte, direkt an den Kreuzgang des Doms anschließende Kapitelhaus erneuert werden – eine Aufgabe, für die der Würzburger Hofarchitekt Balthasar Neumann (1667–1753) gewonnen werden konnte. Hier wurde auch der heute im Diözesanmuseum gezeigte Domschatz aufbewahrt, unter dessen nach der Säkularisation verbliebenen Kunstwerken die hochmittelalterlichen Kaisermäntel, Papst- und Bischofsornate hervorzuheben sind.

Wichtige Orte kulturellen Austausches waren ferner der Dom sowie die Kloster-, Stifts- und Gemeindegkirchen, die zentrale Plätze der repräsentativen wie der alltäglichen Öffentlichkeit darstellten. Im Dom wurde der neu gewählte Bischof durch das

Kultur wieder zurück. Auch wiederholte Plünderungen in Kriegszeiten und der Brand der Klosterkirche im Jahre 1610 konnten diese Entwicklung nicht aufhalten; letzteres Ereignis bildete vielmehr den Anlass für einen prächtigeren Wiederaufbau. Hier wurde auch das gesteigerte Selbstbewusstsein des Klosters deutlich, das schließlich in das Streben nach Reichsunmittelbarkeit mündete und zu massiven Auseinandersetzungen mit den Fürstbischöfen führte [DENGLE-SCHREIBER 2003]. Neben dem Franziskanerkloster St. Anna und dem Dominikanerinnenkloster Hl. Grab ist als herausragender kultureller Ort das Kolleg der 1610 nach Bamberg berufenen Jesuiten zu erwähnen. Deren zentrale Bedeutung für das geistige und geistliche Leben sowie das städtische Bildungswesen manifestierte sich in einer die Inselstadt dominierenden Gebäudegruppe. Diese umfasste das Kollegsgebäude, den während des 17. Jahrhunderts errichteten Kollegiumsschulbau und die am zentralen Marktplatz erbaute barocke Kirche sowie das Akademieggebäude und das Theater [BREUER u. a. 1990, 48–169, 394–401].

Das Rathaus nimmt aufgrund seiner ungewöhnlichen Lage in der Bau- und Architekturgeschichte einen speziellen Platz ein. 1370 erstmals erwähnt, wurde es zwischen zwei Regnitzbrücken im Fluss stehend erbaut. Kennzeichnend für seine Architektur ist der Turm, der über dem Durchgang auf der größeren der beiden Brücken errichtet wurde. Der Rathhausturm, in dem Schwarzpulver eingelagert war, wurde 1440 durch Blitzschlag zerstört, wobei auch die dort gelagerten Bestände des städtischen Archivs überwiegend vernichtet wurden und ein Großteil des übrigen Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Rathaus wurde in den folgenden Jahren in seiner jetzigen Grundform erneuert. Der Wiederaufbau des Turms folgte erst später, spätestens jedoch im Zuge neuer Umbauarbeiten 1620, so dass nun Wappen aller Herrschaftsträger – Bischof, Dompropst und Domdekan, Oberschultheiß sowie Bürgermeister – auf seine äußere Mauer gemalt werden konnten. Während des 18. Jahrhunderts wurde der gesamte Komplex einschließlich der beiden Brücken nach barocken Maßstäben restauriert, mit aufwändigen äußeren Fassadenmalereien sowie Gemälden, Stuckverzierungen und Büsten im Inneren versehen. Die Tatsache, dass diese Umgestaltung nicht wie frühere Baumaßnahmen vom Rat der Stadt veranlasst, sondern aus der fürstbischöflichen Kasse finanziert wurde, zeigt, wie sich das städtische Machtgefüge verändert hatte. Das Rathaus, das auf zwei Brücken stehend beide Teile des ‚Stadtgerichts‘ verband, markierte ursprünglich als Zeichen bürgerlichen Selbstbewusstseins zugleich die Grenze des auf die Bergstadt zu beschränkenden geistlichen Einflussgebietes. Als Zentrum der kommunalen Selbstverwaltung waren in ihm der Ratssaal, die fiskalische Wochenstube sowie die Bürgertrinkstube untergebracht. Überdies wurden im Ratssaal die Sitzungen des Stadtgerichts und des Zentgerichts abgehalten. Nach den Hexenverfolgungen und dem Dreißigjährigen Krieg war die städtische Autonomie jedoch beseitigt und die Verwaltung in die bischöfliche Herrschaft eingegliedert. Ein weiteres Indiz für diesen Bedeutungsverlust ist die Geschichte des städtischen Hochzeitshauses. Es wurde zwischen 1605 und 1612 auf Veranlassung des Stadtrats gebaut und diente rund 100 Jahre als Ort bürgerlicher Festveranstaltungen. 1723 wurde der Betrieb aufgrund mangelnder Auslastung ein-

gestellt und das Gebäude der Philosophischen Fakultät der *Academia Ottoniana* zur Nutzung überlassen [BREUER u. a. 1990, 247–296, 303–313].

Die Organisation des Schulwesens oblag der geistlichen Verwaltung des Hochstifts, zumal seit auf dem Konzil von Trient (1545–1563) die Bedeutung des Bildungswesens für Gegenreformation und Katholische Reform erkannt worden war. So verstärkte das Vikariat seine Kontrolle über die niederen, ursprünglich städtischen ‚deutschen Schulen‘, auch mittels Visitationen, bei denen die Lehrer auf ihre Rechtgläubigkeit geprüft wurden. Beim Erlass der städtischen Schulordnung von 1580 konnte sich trotz der Einflussnahme der bischöflichen Verwaltung der Rat der Stadt als Normgeber noch behaupten, für die folgenden Ordnungen ab 1638 spielte er hingegen keine Rolle mehr. Im niederen Schulwesen gab es neben den ca. fünf städtischen Schulen die Schulen der Immunitätsstifte, die zum Teil während des Mittelalters einen hervorragenden Ruf genossen hatten, nun aber von Lateinschulen zunehmend zu einfachen deutschen Schulen herabsanken. Um 1780 sind daher neben elf deutschen Schulen nur noch zwei Lateinschulen zu identifizieren, die Domschule und die 1671 durch Fürstbischof Philipp Voit von Rieneck (reg. 1653–1672) gegründete Lateinschule. Das 1717 von Augsburger Ordensmitgliedern gegründete Institut der Englischen Fräulein, das 1726 den Lehrbetrieb aufnahm, blieb bis zur Eröffnung neuer Mädchenschulen auf dem Kaulberg und im Sand (1783) die einzige Einrichtung der Mädchenbildung. Die Englischen Fräulein erwarben mehrere Grundstücke am heutigen Holzmarkt, wo 1724–1726 die Institutskirche, 1736–1738 das Institutsgebäude und 1782/83 ein von Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal aus eigenen Mitteln mitfinanzierter Erweiterungsbau entstanden. Die Elementarschule der Englischen Fräulein besuchten um 1732 bereits über 100 Mädchen; ein halbes Jahrhundert später lag die Zahl der Schülerinnen bei 200–300 [MÖLLER 2001, 71, 100, 141 f.].

Der allgemein als schlecht bewertete Ausbildungsstand der Bamberger Priester bewog Fürstbischof Ernst von Mengersdorf (reg. 1583–1591) vor dem Hintergrund des Konzilbeschlusses und auf entsprechenden Druck aus Rom 1586 zur Gründung des *Seminarium Ernestinum* in den Räumen des Karmelitenklosters. An dieses Priesterseminar war nach dem Vorbild des 1564 eröffneten *Collegium Willibaldinum* in Eichstätt als ‚hohe Schule‘ ein *Collegium*, also ein Gymnasium, angegliedert, das auch Personen weltlichen Standes offen stand und auf den Universitätsbesuch – zunächst noch im ‚Ausland‘ – vorbereitete. Nach der Wahl Johann Gottfrieds von Aschhausen (reg. 1609–1622) zum Bischof 1609, der selbst Jesuitenschüler in Fulda, Würzburg und Mainz gewesen und als überzeugter Katholik bekannt war, war die Berufung des Ordens nach Bamberg ein Jahr später folgerichtig. Ihre unmittelbare Aufgabe war die Konfessionalisierung des Bildungswesens, und so übernahmen die Jesuiten 1611 die Leitung des *Collegiums*. Sie lösten hier die Dominikaner ab und unterrichteten zunächst in den fünf Klassen der *Studia inferiora*. Gemäß dem jesuitischen Lehrplan stand die Grundlagenausbildung in den klassischen Sprachen zunächst im Mittelpunkt; auch die Humanitas und die Rhetorik wurden gelehrt. Mit der Aufnahme von Fächern wie Logik und Ethik nahm das *Collegium* den Charakter eines „Gymnasium illustre“ an [SPÖRLEIN 2004, 94]. Die Bedeutung des *Collegiums* und der schnelle,

durch Stipendienvergabe geförderte Zuwachs an Schülern aus der Stadt und dem Hochstift zeigten sich auch darin, dass mit dem erwähnten Kollegiumsbaus ein größeres und repräsentativeres Gebäude errichtet wurde. 1613 wurde den Jesuiten schließlich die Ausbildung der Priester anvertraut, womit sie neben dem *Collegium* auch das *Seminarium* übernahmen. Damit war die schon 40 Jahre zuvor im Rahmen einer Apostolischen Visitation des Hochstifts durch den päpstlichen Nuntius Kaspar Gropper (1519–1594) erhobene Forderung nach einer zentralen klerikalen Ausbildungsstätte unter Leitung der Jesuiten erfüllt. Das Aufholen des Rückstands an dogmatisch-theologischer Gelehrsamkeit sowie die Behebung der moralisch-sittlichen Missstände, die durch die geistliche Regierung im Rahmen einer umfassenden Visitation der Priester festgestellt worden waren, konnten nun in Angriff genommen werden. Das Kolleg, das bis zur Aufhebung des Jesuitenordens 1773 unter deren Leitung blieb, wurde somit zur maßgeblichen geistlichen und weltlichen Erziehungseinrichtung des Hochstifts und zu einem Ort theologischer und philosophischer Reflexion. Unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal wurde zwischen 1785 und 1794 der Lehrplan am Gymnasium reformiert; unter anderem wurden nun die Unterrichtsfächer Französisch und Naturgeschichte eingeführt. Zur Förderung der Priesterausbildung stiftete der Domherr Jodocus Bernhard von Aufseß (1671–1738) 1738 ein Studienseminar für zwölf Würzburger und 24 Bamberger Priesteramtskandidaten.

Noch vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges betrieb Fürstbischof Melchior Otto Voit von Salzburg (reg. 1642–1653) mit Unterstützung des Rektors des Jesuitenkollegs, Wolfgang Speth, die Gründung einer Hochschule. Die entsprechenden Verhandlungen zwischen fürstbischöflicher Regierung, Domkapitel und Jesuitenorden wurden Ende 1647 erfolgreich abgeschlossen, und die kaiserliche Privilegierung erfolgte im Frühjahr 1648. Die Bamberger *Academia Ottoniana*, deren Statuten sich eng an diejenigen der Würzburger Universität anlehnten, entsprach „in ihrer Struktur dem charakteristischen Hochschultyp des katholischen Reformzeitalters, der bischöflich gegründeten, jesuitisch geleiteten und aus philosophischer sowie theologischer Fakultät bestehenden Universität“ [SPÖRLEIN 2004, 153]. Unter Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn (reg. 1729–1746) wurde sie 1735 um eine juristische Fakultät erweitert. Mit der Gründung einer medizinischen Fakultät in den Jahren 1769–1776 durch Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim wurde die Bamberger Hochschule zur Volluniversität ausgebaut. Zwischen 1789 und 1794 erhielt die medizinische Fakultät neue Lehrstühle für Chirurgie, Geburtshilfe, Anatomie und Tierheilkunde sowie Chemie. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 wurde das Studium an den beiden bis dahin von der *Societas Jesu* dominierten Fakultäten reformiert: Exegese und Kirchengeschichte erhielten im Studienplan der theologischen Fakultät größeres Gewicht; für letzteres Fach wurde ein eigener Lehrstuhl eingerichtet. Die philosophische Fakultät erhielt Ende des 18. Jahrhunderts durch die Bestellung eines Universitätsbibliothekars, der zugleich Naturgeschichte unterrichtete, und durch die Schaffung von Professuren für Ingenieur- und Zeichnungswissenschaften sowie für moderne Fremdsprachen eine stärker auf berufliche Praxis ausgerichtete Orientierung. Die Rezeption aufklärerischer Gedanken spiegelt sich unter anderem in der Beschäftigung

Bamberger Hochschullehrer mit der Philosophie Immanuel Kants wider. An der juristischen Fakultät hingegen wurden die zeitgenössischen *Policey*- und Kameralwissenschaften erst Mitte der 1790er Jahre in das Lehrangebot aufgenommen und fanden auch dann nur geringe Resonanz. Die begrenzte überregionale Ausstrahlung der Bamberger Hochschule unterstreicht die Tatsache, dass nicht nur die meisten Studenten, sondern auch die Mehrzahl der Professoren im späten 18. Jahrhundert aus dem Gebiet des Hochstifts stammte. Nach der Säkularisierung des Hochstifts und der Eingliederung in den bayerischen Staat wurde die Universität Ende 1803 aufgehoben [SPÖRLEIN 2004, 976–1014].

Die verschiedenen Institutionen des geistlichen Lebens und des Bildungswesens brachten eine reichhaltige Bibliothekslandschaft hervor. Herausragend war die Bibliothek des Domstifts, die eng mit der Domschule verbunden war und eine bedeutende, bereits auf das Ausstattungsgut zurückgehende Handschriftensammlung von mehreren tausend Bänden beherbergte. Glanzstücke sind Reichenauer Handschriften wie die sogenannte Bamberger Apokalypse, die zur Stiftung von St. Stephan nach Bamberg gelangte. Seit dem 15. Jahrhundert wurde überdies eine Inkunabelsammlung angelegt, die ein breites Spektrum der Druckgeschichte abdeckt, in der die Bedeutung Bambergs als zweitem Druckort nach Mainz quantitativ jedoch eher unterrepräsentiert ist. Neben der Dombibliothek existierte eine fürstbischöfliche Hofbibliothek, deren Zustand und Entwicklung sehr vom bibliophilen Interesse der jeweiligen Landesherren abhing. Fürstbischof Peter Philipp von Dernbach (reg. 1672–1683) konnte den bis dahin nicht sehr umfangreichen Bestand 1672 durch den Erwerb der Bibliothek des Hofrats Johann Neudecker beträchtlich vergrößern, und Friedrich Karl von Schönborn ließ die Hofbibliothek in den 1730er Jahren in einem eigenen Raum im Pavillon der Neuen Residenz unterbringen [DÜMLER 2001, 210 ff.].

Analog zur Bedeutung des Skriptoriums entstand im Kloster St. Michael eine herausragende Handschriftenbibliothek, die indes in der Frühen Neuzeit nicht mehr an die mittelalterliche Glanzzeit anknüpfen konnte. Weiterhin sind die Bibliotheken des Franziskaner-, des Karmeliten-, des Dominikaner- und des Kapuzinerklosters sowie des Nebenstifts St. Stephan zu erwähnen. Auch die Bibliothek des Jesuitenkollegs war laut Reiseberichten des 18. Jahrhunderts sehr umfangreich, wenngleich nicht immer auf dem neuesten Stand. Nach der Aufhebung des Ordens wurde sie zur Universitätsbibliothek umfunktioniert. Das oft zitierte harsche Urteil des Berliner Aufklärers Friedrich Nicolai von 1781 – „Es mag sich wohl keine Bibliothek in der Welt weniger zu einer Universitätsbibliothek schicken als diese“ [NICOLAI 1783, Bd. 1, 142] – war jedoch im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Jesuiten einen Großteil ihrer Bibliothek mitgenommen hatten. Nicolai besichtigte also eine im Wiederaufbau begriffene Institution. Schon im folgenden Jahrzehnt fällt das Urteil von Reisenden deutlich positiver aus, was unter anderem auf die Eingliederung der Hofbibliothek durch Franz Ludwig von Erthal, der selbst eine umfangreiche Bibliothek besaß, zurückzuführen war. Als die Universitätsbibliothek nach der Säkularisation wie die Kloster- und Stiftsbibliotheken in die Königliche Bibliothek zu Bamberg integriert wurde, wies sie immerhin 5.050 Titel mit 16.000 Bänden auf [BAIER 1986, 296]. Unter

den Bamberger Privatbibliotheken des 18. Jahrhunderts ragte offenbar die mehrere tausend Bände umfassende Büchersammlung des Geheimen Rats Böttinger heraus [FREISE-WONKA 1986, 45, 261].

6 Personen

Aus dem Umkreis des bischöflichen Hofes ist zunächst eine Reihe von Personen zu nennen, die im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert als Gelehrte, Juristen und Theologen nachhaltige Spuren in der Geistesgeschichte nicht nur der Stadt hinterließen. Mit den Werken des aus Sommersdorf bei Ansbach stammenden Domkapitulars Albrecht von Eyb (1420–1475) wird der Beginn des Frühhumanismus in Deutschland verbunden. Er verfasste im Jahre 1452 vier an italienischen Humanisten wie Leonardo Bruni orientierte Werke, z. B. den *Lobspruch auf Bamberg*, die ihn schnell über die Grenzen des Hochstifts hinaus bekannt machten. Sein *Ehebüchlein* von 1472 wurde bis 1540 in zwölf Auflagen gedruckt und markiert ebenso wie der *Spiegel der Sitten* von 1474 Eybs Entwicklung vom begabten Nachahmer zum eigenständigen Schöpfer. Seine Nachfolge trat der Domherr Leonhard von Egloffstein (um 1450–1514) an, der ebenso wie Albrecht von Eyb lange Jahre in Italien studiert hatte. Von ihm ist neben einer Lobrede auf Bischof Heinrich III. Groß von Trockau (reg. 1487–1501) von 1496 eine Sammlung von Elegien hervorzuheben, die deutliche Einflüsse des christlichen Humanismus aufweist [BITTNER 1971; BITTNER 2002].

Als bekanntester Vertreter des unter Bischof Georg III. Schenk von Limpurg (reg. 1505–1522) besonders geförderten Bamberger Humanismus gilt indes Johann von Schwarzenberg (1465–1528). Unter seiner Leitung wurde die *Bambergische Peinliche Halsgerichts-Ordnung* (*Constitutio Criminalis Bambergensis*) ausgearbeitet und 1507 verabschiedet. Sie diente als Vorbild der *Constitutio Criminalis Carolina*, der 1532 durch Kaiser Karl V. auf dem Reichstag von Regensburg erlassenen Strafgerichtsordnung, die bis zum Ende des Alten Reichs Bestand hatte. Der in Karlstadt bei Würzburg geborene Johann Schöner (1477–1547), der von 1500 bis 1504 und erneut nach der Übernahme eines Kanonikats am Stift St. Jakob 1515 in Bamberg tätig war, beschäftigte sich mit Himmelskunde und Geographie und verfasste 1515 eine Bischof Georg III. Schenk von Limpurg gewidmete Erdbeschreibung. Herausragende Leistungen vollbrachte er aber als Kartograph und in der Herstellung von Globen, wie sein 1520 erbauter und heute im Germanischen Nationalmuseum ausgestellter Erdglobus zeigt. An Schöner werden wie vor ihm auch an Eyb die engen Beziehungen zwischen Bamberger Humanisten und Nürnberger Gelehrten exemplarisch deutlich. Lorenz Beheim (1457–1521), Stiftsherr von St. Jakob, trat als Freund und Gönner Schöners auf und knüpfte über seine Beziehungen zu Willibald Pirckheimer (1470–1530) Kontakte in die fränkische Reichsstadt. Als 1526 für das dortige Gymnasium ein Lehrer für Mathematik gesucht wurde, wurde Schöner auf Betreiben Pirckheimers die Stelle angeboten, der diese annahm und nach Nürnberg wegzog [VOLLET 1988, 59–63]. Hier zeigt sich überdies, dass durch die Niederschlagung der Unruhen während des Bauernkrieges im Hochstift 1525 ge-

wissermaßen das Ende des Bamberger Frühhumanismus markiert ist und sich die Pflege der Gelehrsamkeit außerhalb des klerikalen Bereichs nach Nürnberg verlagerte. Einzig der Dramatiker und kaiserliche Notar Jakob Ayrer (1544 – 1605), der als Verfasser von Fastnachtsspielen in der Tradition von Hans Sachs bekannt wurde, könnte als Ausnahme angeführt werden. Er wurde jedoch aufgrund seiner Konfession aus Bamberg ausgewiesen und kehrte in seine Geburtsstadt Nürnberg zurück, von wo aus er sich in seiner *Bamberger Reimchronik* satirisch mit der Religionspolitik Bischof Neithards (reg. 1591 – 1598) auseinandersetzte [HELLER 1838].

Aus einer ganz anderen intellektuellen Schule stammten die beiden eng mit den Jesuiten verbundenen Geistlichen Christoph Clavius und Friedrich Förner. Clavius (1538 – 1612) studierte in Coimbra, trat in den Jesuitenorden ein und wurde Professor für Mathematik und Astronomie am *Collegium Romanum*. Er verfasste verschiedene mathematische, astronomische und kalendarische Abhandlungen sowie ein Handbuch der Geometrie. Bedeutung erlangte er vor allem durch seine Mitarbeit in der Kommission zur Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. (reg. 1572 – 1585). Obgleich er wohl nie in Bamberg selbst tätig war, bezeichnete er sich selbst auf den Titelblättern seiner Werke als „Bambergensis“.

Anders als der Naturwissenschaftler Clavius konzentrierte sich Friedrich Förner (1570 – 1630) in seinem Wirken ganz auf theologische Aspekte. In Würzburg und am *Collegium Germanicum* in Rom ausgebildet, wurde er 1598 in den Geistlichen Rat aufgenommen, wodurch er maßgeblichen Einfluss auf konfessionspolitische Angelegenheiten des Hochstifts erlangte. Während der Regierungszeit des auf konfessionellen Ausgleich bedachten Johann Philipp von Gebsattel (reg. 1599 – 1609) avancierte er zur Bamberger Vertrauensperson der auswärtigen Gegner des Bischofs wie Herzog Maximilian I. von Bayern oder Bischof Julius Echter von Würzburg und baute in dieser Zeit ein weit gespanntes Beziehungsnetz zur Partei der Gegenreformatoren im Reich auf, z. B. zu Adam Contzen, dem Beichtvater Maximilians I., oder zum kaiserlichen Beichtvater Wilhelm Lamormaini. Als Protégé der Bischöfe Johann Gottfried von Aschhausen (reg. 1609 – 1622), der ihn zum Generalvikar und Weihbischof ernannte, und Johann Georg II. Fuchs von Dornheim (reg. 1623 – 1633) erlangte Förner eine zentrale Machtstellung im Hochstift. Förners Reformeifer und sein Wille zur Erneuerung der Gesellschaft im Sinne von Gegenreformation und katholischer Reform, der sich in zahlreichen theologischen und philosophischen Schriften widerspiegelt, manifestierten sich nicht zuletzt in seiner Verantwortung für die massiven Hexenverfolgungen, als deren *spiritus rector* er gilt [BAUER 1965; GEHM 2000].

Die Entwicklung Bambergs im späten 17. und 18. Jahrhundert ist einerseits durch die markanten Persönlichkeiten und die langen Regierungszeiten mehrerer Fürstbischöfe, andererseits durch das Wirken einer Reihe bedeutender Barockbaumeister geprägt. Mit dem 38-jährigen Lothar Franz von Schönborn (reg. 1693 – 1729) gelangte 1693 ein Mitglied einer Familie auf den Bamberger Bischofsthron, die im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert in der Reichskirche eine einzigartige Karriere machte. Lothar Franz war Sohn eines kurmainzischen Amtmanns und Neffe des Mainzer Kurfürsten und Würzburger Fürstbischofs Johann Philipp von Schönborn. Er war frühzeitig für

eine geistliche Laufbahn bestimmt worden und hatte zwischen 1665 und 1674 Domherrenpfründen in Würzburg, Bamberg und Mainz erhalten. Eine Kavaliertour durch Frankreich, Italien und die Niederlande sowie ein Theologie- und Jurastudium in Wien bereiteten ihn auf eine spätere Führungsrolle vor. Fürstbischof Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg (reg. 1683–1693) ernannte ihn 1685 zum Präsidenten der Bamberger Hofkammer. Zwei Jahre nach seiner Bischofswahl in Bamberg wurde er auch zum Erzbischof und Kurfürsten von Mainz gewählt. In dieser Funktion spielte Lothar Franz von Schönborn eine wichtige Rolle in der Reichspolitik – vor allem bei der Kaiserwahl von 1711 wird ihm eine maßgebliche Rolle zugeschrieben – und er ebnete nicht weniger als fünf seiner Neffen den Weg in fürstbischöfliche Ämter. Auch wenn der Bischof sich nach 1695 nur noch sporadisch in Bamberg aufhielt, machten seine Bauprojekte und seine Förderung privaten Bauens die Stadt zum repräsentativen Mittelpunkt seines fränkischen Territoriums. Obwohl das Domkapitel im Rahmen einer umfangreichen Wahlkapitulation unter anderem versucht hatte, den Aufwand für die bischöfliche Hofhaltung und Repräsentation einzuschränken, nahm Lothar Franz bereits 1695 den Neubau der Residenz auf dem Domberg in Angriff, der 1707 weitgehend abgeschlossen war. Daneben ließ er seit 1693 Schloss Gaibach umbauen sowie erweitern und gab 1711 den glanzvollen Neubau von Schloss Weißenstein bei Pommersfelden in Auftrag. Die herrschaftliche Baupolitik stellte zugleich ein Konjunktur- und Investitionsprogramm für die Stadt dar, in der es gegen Ende des 17. Jahrhunderts noch immer zahlreiche leer stehende Gebäude und Ruinen gab. Im Bereich der Verwaltung institutionalisierte Lothar Franz von Schönborn die Geheime Kanzlei, die direkt dem Fürstbischof unterstellt war und der die Zentralbehörden des Hochstifts nachgeordnet waren [RUPPRECHT 2007]. In der Diözese Bamberg führte er einen überarbeiteten Katechismus und ein neues Gesangbuch ein und erließ 1708 eine neue Kirchenordnung [WEISS 2004, 420].

Lothar Franz' 1674 geborener Neffe Friedrich Karl von Schönborn (reg. 1729–1746) erlangte ebenfalls frühzeitig Domherrenpfründen in Würzburg und Bamberg und besuchte die Universitäten Würzburg und Mainz, das *Collegium Germanicum* in Rom und die Sorbonne in Paris. Sein Onkel, für den er frühzeitig als Berater und diplomatischer Gesandter tätig war, setzte ihn 1705 als Reichsvizekanzler in Wien durch und erreichte 1708 auch seine (1710 bestätigte) Wahl zum Koadjutor in Bamberg. 1728 wurde Friedrich Karl Dompropst in Würzburg, und nach dem Tod seines Onkels und Würzburger Bischofs Christoph Franz von Hutten 1729 wählten ihn die Domkapitel der beiden mainfränkischen Fürstbistümer zum Bischof. In Würzburg wie in Bamberg nahm er Reformen des Steuer- und Finanzwesens in Angriff und verfolgte eine merkantilistische Wirtschaftspolitik. Seine Bestrebungen, die Privilegien der Immunitäten abzubauen und das Gebiet der Residenzstadt rechtlich und administrativ zu vereinheitlichen, stießen indessen auf heftigen Widerstand des Bamberger Domkapitels und der betroffenen Stifte. Neben der Erweiterung der *Academia Ottoniana* um eine juristische Fakultät und der Errichtung eines neuen Priesterseminars fallen in seine Regierungszeit auch der Neubau des Katharinenspitals und die Gründung des Bamberger Zucht- und Arbeitshauses. In der Neuen Residenz ließ Friedrich Karl umfang-

reiche Umbaumaßnahmen durchführen. Allerdings kamen Planungen, die bestehende dreigeschossige Zweiflügelanlage um einen dritten Flügel zu erweitern, nicht zur Ausführung, wodurch die Alte Hofhaltung auf dem Domberg erhalten blieb, die für den neuen Flügel hätte abgerissen werden müssen.

Adam Friedrich von Seinsheim (reg. 1755/57–1779), seit 1755 Fürstbischof von Würzburg und seit 1757 auch von Bamberg, knüpfte einerseits an die Bau- und Kunstförderung der Schönborns, mit denen er über seine Mutter verwandt war, und an deren barocken Repräsentationsstil an. Andererseits markieren Reformansätze im Schulwesen (wie die Einsetzung einer Schulkommission 1773) und der Armenfürsorge, die Reduzierung der Zahl der Wallfahrten und Feiertage, der Beginn der Kodifikation des Landrechts sowie die Einführung einer Feuerversicherung den Übergang zu einer an Prinzipien der Aufklärung orientierten Politik. Da Seinsheim als einer der wichtigsten Verbündeten Österreichs unter den süddeutschen Reichsfürsten galt, wurden seine Territorien während des Siebenjährigen Kriegs mehrfach Ziel von Angriffen preußischer Freikorps, die in der Residenzstadt Bamberg erhebliche materielle Schäden verursachten. Die Güter des Hochstifts Bamberg in Kärnten trat er 1759 für eine Million Gulden an den Kaiser ab.

Seinsheims Nachfolger Franz Ludwig von Erthal (reg. 1779–1795) „verkörpert par excellence den Typus des aufgeklärten Fürsten, der durch eine Reihe von Reformen mit zum Teil weitreichender Vorbildwirkung die beiden Hochstifter am Main von Grund auf modernisieren wollte“ [SEIDERER 1997, 24]. Der 1730 geborene Sohn eines hohen kurmainzischen Beamten hatte in Bamberg, Würzburg und Mainz Jura und Philosophie sowie in Rom Theologie studiert und stieg unter Adam Friedrich von Seinsheim 1763 zum Würzburger Regierungspräsidenten auf. 1767 ging Erthal als würzburgischer Gesandter nach Wien, wo er im folgenden Jahr zum kaiserlichen Vertreter bei der Visitation des Reichskammergerichts ernannt wurde. Von 1776 bis 1779 fungierte er als kaiserlicher Konkommissar beim Immerwährenden Reichstag in Regensburg. Als Fürstbischof von Würzburg und Bamberg (seit 1779) sah Erthal sich in der Tradition Friedrichs II. von Preußen und Kaiser Josephs II. als Diener des Staates und des Volkes, und seine Reformpolitik, die er bis ins Detail beaufsichtigte, orientierte sich stark am österreichischen Beispiel. Schwerpunkte seiner Regierungstätigkeit bildeten die Strafrechtsreform, die Armenfürsorge, das Schul- und das Gesundheitswesen. Zur Verbesserung des Armenwesens wurde eine Regierungskommission gebildet, außerdem wurden die Geistlichen und Beamten 1787 in Form von Preisfragen aufgefordert, sich an der Reformdiskussion zu beteiligen. Erthals Interesse an der Förderung der schulischen Bildung schlug sich im Neubau eines Lehrerseminars in Bamberg, der Errichtung von Mädchenschulen, einer Gymnasialreform sowie der Förderung von Sommer- und Industrieschulen nieder. Mit dem von Erthal und seinem Leibarzt Adalbert Friedrich Marcus (1753–1816) initiierten und vom Fürstbischof aus eigenen Mitteln unterstützten Bau des Allgemeinen Krankenhauses 1787–1789 erhielt Bamberg einen der modernsten Krankenhausbauten im damaligen Mitteleuropa, der zugleich „die strukturelle Voraussetzung für einen intensiven klinischen Erfahrungsunterricht“ an der medizinischen Fakultät der Universität Bamberg schuf [SPÖRLEIN 2004, 1036].

Ebenso zukunftsweisend war die Einrichtung von Krankenversicherungen für Handwerksgelesen und Dienstboten. Auch die seelsorgerische Seite seines Amtes nahm Erthal sehr ernst. Zwischen 1783 und 1785 visitierte er trotz seiner angegriffenen Gesundheit zahlreiche Landpfarreien.

Die Reihe der bedeutenden Baumeister, die das barocke Erscheinungsbild Bambergs prägten, beginnt mit dem aus Trient stammenden und auch in Würzburg tätigen Antonio Petrini (1624/25–1701), der 1677 mit dem Neubau der Stiftskirche von St. Stephan, der ersten größeren Baumaßnahme in Bamberg nach dem Dreißigjährigen Krieg, beauftragt wurde. Petrini integrierte den bestehenden Turm aus dem 12. Jahrhundert sowie den Chor von 1628 und ließ bis 1681 unter Berücksichtigung des mittelalterlichen Grundrisses Quer- und Langhaus neu errichten. Von ihm stammen auch die Pläne für das 1687–1696 für Fürstbischof Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg auf dem Seehof bei Bamberg errichtete Sommerschloss.

Besonders nachhaltig geprägt wurde das architektonische Erscheinungsbild der Residenzstadt von Mitgliedern der aus Aibling stammenden und auch in Bayern und Böhmen tätigen Baumeisterfamilie Dientzenhofer. Die Jesuiten holten 1686 für den Neubau ihrer Kirche Georg Dientzenhofer (1643–1689) aus Waldsassen nach Bamberg, der einen groß dimensionierten Bau mit einer reich gegliederten Fassade konzipierte. Mit zahlreichen Mitarbeitern konnten Georg und Leonhard Dientzenhofer (1660–1707), der die Bauleitung nach dem Tod des älteren Bruders übernahm, den geräumigsten Kirchenbau Bambergs in nicht einmal sieben Jahren fertig stellen. Fürstbischof Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg ernannte Leonhard Dientzenhofer 1690 zum Hofbaumeister, und in den folgenden Jahren baute er die Karmelitenkirche St. Theodor auf dem Kaulberg sowie die Abtei- und Konventsgebäude in Ebrach. 1695 beauftragte ihn Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn mit dem Neubau einer Residenz auf dem Domberg, der bis 1703 weitgehend fertig gestellt war. Dass Dientzenhofer, der zeitweilig bis zu 200 Gesellen beschäftigte, derartige Großprojekte in wenigen Jahren durchführen konnte, zeigt, dass er „nicht nur ein solider Fachhandwerker, sondern auch ein herausragender Organisator war“ [DÜMLER 2001, 99]. Nach Leonhards Tod avancierte sein Bruder Johann Dientzenhofer (1663–1726), der Rom und Wien aus eigener Anschauung kannte und seit 1704 mit dem Neubau der Benediktinerkirche in Fulda (dem heutigen Dom) betraut war, zum Hofbaumeister. Zu seinen Hauptwerken zählen Kirchenfassade und Klostergebäude der Abtei St. Michael, das Schönbornschloss in Pommersfelden, Schloss Reichmannsdorf im Steigerwald sowie die Klosterkirche Banz. Überdies errichtete er für den Hofrat Böttinger ein repräsentatives Palais am Ufer der Regnitz (heute *Künstlerhaus Villa Concordia*) und für seine eigene Familie ein Wohnhaus am Markt. Sein Sohn Justus Heinrich (1702–1744) stieg zwar ebenfalls zum Hofbaumeister auf und errichtete neben Privathäusern unter anderem das Dominikanerkloster an der Regnitz, er konnte aber nicht mehr an die Leistungen seines Onkels und seines Vaters anknüpfen.

Der Beitrag Johann Jakob Michael Küchels (1703–1769) zum spätbarocken Bauboom in Stadt und Hochstift Bamberg erstreckte sich weniger auf repräsentative Großbauten als auf Maßnahmen zu deren Um- und Anbau sowie auf die Errichtung von

Kirchen, Pfarr-, Amts- und Privathäusern. Nach einer militärischen Ausbildung in Mainz unter Maximilian von Welsch wurde Küchel 1735 von Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn als Ingenieur für Militär- und Zivilbauten nach Bamberg berufen. Schönborn finanzierte auch eine mehrmonatige Studienreise, die Küchel 1737 unter anderem nach Wien, Budapest, Prag, Dresden und Berlin führte. Weitere architektonische und künstlerische Impulse erhielt er durch die Mitarbeit an Bauprojekten Balthasar Neumanns (1667–1753). Küchels Oeuvre umfasst eine Reihe von Kirchen, Kapellen und Pfarrhöfen in Landgemeinden des Hochstifts, das Spital in Kupferberg, die Propstei Vierzehnheiligen sowie das Oberamtshaus in Kronach. 1739 errichtete er in der Langen Straße in Bamberg sein Wohnhaus, dessen feingliedrige Fassade hohen gestalterischen Anspruch widerspiegelt. Ferner zeichnete er für den Pavillon im Residenzgarten und die Vereinheitlichung der Türme des Doms verantwortlich. Zusammen mit Balthasar Neumann fertigte er die Pläne für den 1752 begonnenen Neubau der Seesbrücke über einen Arm der Regnitz. Diese ‚Königin der Brücken Frankens‘ wurde 1784 bei einem Hochwasser durch Eisgang zerstört.

Als letzter bedeutender Bamberger Architekt des 18. Jahrhunderts gilt Johann Lorenz Fink (1745–1817). Der Sohn eines aus Vorarlberg zugewanderten Maurers hatte seine Ausbildung wahrscheinlich bei seinem Vater und bei dem späteren Würzburger Hofarchitekten Johann Michael Fischer erhalten und auf seiner Gesellenwanderung die französische Baukunst kennen gelernt, ehe er 1769 zum fürstbischöflichen Hofwerkmeister bestellt wurde. Sein wichtigstes Bauprojekt in der Residenzstadt war das 1789 fertig gestellte Allgemeine Krankenhaus, ein Bau in der Tradition des barocken Spitalbaus, bei dem Fink zwei bestehende Gartenpavillons durch einen neuen Mitteltrakt miteinander verband. Innovativ war vor allem die Innenausstattung, die durch ein von dem Arzt Adalbert Friderich Marcus entwickeltes Belüftungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersystem sanitäre und hygienische Maßstäbe setzte. Daneben zeichnete Fink für den Ausbau der Straße zum Domberg, den Erweiterungsbau des Englischen Instituts, das Gasthaus *Bamberger Hof* am Markt, den Umbau der Universitätsbibliothek sowie das Naturalienkabinett im ehemaligen Jesuitenkolleg verantwortlich; letzteres wird „zu den schönsten Raumschöpfungen des Frühklassizismus im süddeutschen Raum“ gezählt [HANEMANN 1993, 72]. Im Fürstbistum Bamberg führte Fink Baumaßnahmen an zahlreichen Kirchen, Pfarrhäusern, Schul- und Amtsgebäuden in meist schlichten architektonischen Formen durch. Außerdem arbeitete er für adelige Familien der Region.

7 Gruppen

Anders als etwa in Nürnberg kam es in Bamberg nicht zur Bildung eines humanistischen Zirkels; vielmehr war der Humanismus hier durch das Wirken von Einzelpersonlichkeiten geprägt. Ansätze zur Bildung von gelehrten Gesellschaften oder literarischen Vereinigungen finden sich überhaupt erst im späten 18. Jahrhundert. „Nach den verfügbaren Nachrichten wurde die erste Vereinigung, eine kurzlebige Lesege-

sellschaft, Anfang oder Mitte der 1780er Jahre gegründet.“ [SEIDERER 1997, 208] Auch im Vergleich mit katholischen Residenzstädten wie München, Mainz, Trier oder Koblenz fasste die Aufklärung als gesellschaftliche Bewegung in Bamberg damit sehr spät Fuß. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte in der ablehnenden Haltung des ansonsten aufklärerischem Gedankengut gegenüber durchaus aufgeschlossenen Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal (reg. 1779–1795) sowie von Teilen der geistlichen und weltlichen Eliten des Hochstifts liegen. Zwischen 1790 und 1802 entstanden fünf Lesegesellschaften unterschiedlichen Zuschnitts; so gründeten 30 der „ersten Männer im Staate“ 1791/92 eine „Journalgesellschaft“, die allerdings eher privaten Charakter hatte, und 1795 eröffnete der Buchhändler Clemens Lachmüller die erste Leihbibliothek [ebd., 213; WALTHER 1999, 159, 224]. Eine Gruppe bürgerlicher Akademiker und Honoratioren um den Arzt Dr. Adalbert Friedrich Marcus (1753–1816) schloss sich 1791 zu einem ‚Club‘ zusammen, der sich später auch für Adelige und Offiziere öffnete und unter dem Namen *Harmonie* im gesellschaftlichen Leben Bambergs im frühen 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielte.

8 Kulturproduktion

Am Anfang der frühneuzeitlichen Kunstproduktion in der Residenzstadt steht die Malerfamilie Pleydenwurff. Mit Konrad Pleydenwurff ist das erste Mitglied dieser Familie von 1435 bis 1466 in Bamberg nachweisbar. Sein Amt als Bürgermeister deutet auf ein stattliches Vermögen dieses angesehenen Meisters hin. Unter ihm und unter Hans Pleydenwurff (†1472), der vermutlich Konrads Sohn war, wurde Bamberg aufgrund der Vermittlung der damals neuen niederländischen Malweise „für kurze Zeit zu einem Zentrum der Malerei in Süddeutschland“ [SUCKALE 2009, Bd. 1, 103]. Die Abwanderung der führenden Familien nach Nürnberg war wohl ein Grund dafür, dass Hans Pleydenwurff 1457 ebenfalls Bürger der Reichsstadt wurde. Nur zwei Werke, das *Portrait des Bamberger Domherrn Graf Löwenstein* sowie der *Löwensteinsche Kalvarienberg* (beide um 1456), sind ihm, der ein einflussreicher Vorgänger Dürers war, aus seiner Bamberger Zeit zuzuschreiben. Gleichwohl arbeitete er weiterhin für Bamberger Auftraggeber, wie die 1460–1462 geschaffene Retabel für das dortige Klarissenkloster zeigt. Nach dem Weggang Pleydenwurffs bildete sich in Bamberg unter dem 1465 erstmals genannten Wolfgang Katzheimer (1450–1508) eine eigenständige Schule heraus, aus der beispielsweise *Das Pflugscharwunder der hl. Kaiserin Kunigunde* (um 1490) sowie die Entwürfe zu den Illustrationen der von Hans Pfeyl gedruckten Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507 stammen. Die Bedeutung Pleydenwurffs und des Katzheimer-Kreises für die deutsche Malerei liegt unter anderem in der Einführung des Landschaftshintergrunds sowie in der Vedutenmalerei. Die Aufnahme topographisch genauer Landschafts- und Stadtansichten in die Gemälde und die Zeichnung einzelner Gebäude dienten sowohl der bedeutungssteigernden Veranschaulichung als auch der Demonstration der eigenen Fähigkeiten.

Katzheimer war in erster Linie für den Bamberger Hof tätig, der sich in dieser Zeit als eifriger Auftraggeber betätigte. Beispielhaft hierfür steht das neue Kaisergrab, das 1499 bei Tilman Riemenschneider in Würzburg bestellt und vierzehn Jahre später im Dom als Grabstätte Kaiser Heinrichs II. und seiner Gemahlin Kunigunde aufgestellt wurde. Der Regierungsantritt Bischof Weigands (reg. 1552–1556) und die auf die Niederschlagung des Aufruhrs von 1525 folgenden Maßnahmen scheinen sich indes auf das geistige und kulturelle Klima negativ ausgewirkt zu haben. Bamberg stand nun endgültig im Schatten Nürnbergs, und künstlerische Impulse beschränkten sich im Wesentlichen auf die Neubauten auf dem Domberg und dem Michelsberg sowie auf die Epitaphien der verstorbenen Bischöfe.

Die ersten Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg sind von einer langsamen Erholung des kulturellen Lebens gekennzeichnet. Aufgrund der großen Schuldenlast des Hochstifts infolge der Kriegskosten und Reparationszahlungen war eine intensive Bautätigkeit ausgeschlossen. Unter Bischof Melchior Otto Voit von Salzburg (reg. 1642–1653) wurde jedoch die vor dem Krieg begonnene Umgestaltung des Doms fortgesetzt. Durch die Barockisierung des Innenraums sollte das gegenreformatorische Ziel der Intensivierung religiöser Leidenschaft künstlerisch unterstützt werden. Dazu wurden die vorhandenen Altäre umgestaltet und neue errichtet, etwa ein großer, mit Triumphalarchitektur ausgestatteter Marienaltar, dessen Mittelpunkt eine von Jacopo Tintoretto geschaffene *Himmelfahrt Mariens* bildete, die sich heute in der Oberen Pfarre in Bamberg befindet. Auch Matthäus Merian d.J. aus Frankfurt und der Nürnberger Joachim von Sandrart steuerten Altarblätter zur Ausstattung des Doms bei. Im Zuge einer ‚Restauration‘ des Doms im 19. Jahrhundert wurden die barocken Ergänzungen (und das, was man für barock hielt) wieder entfernt und teilweise in Landkirchen ausgelagert. Teilweise wurden sie aber auch – wie das Hochaltartabernakel mit den monumentalen Bronzesäulen des in Frankfurt lebenden Flamen Justus Glesker (zwischen 1610/23–1678) – zerstört. Dessen das Tabernakel zierende und ebenfalls nur noch partiell erhaltene Figuren gelten als Neubeginn der monumentalen Skulptur in Bamberg. Die Umgestaltung des Doms, die auch die Aufhellung des Innenraums durch die Herausnahme der farbigen Fenster und das Tünchen der Wände betraf, war 1678 abgeschlossen [DÜMLER 2001].

Vor dem Hintergrund des barocken Baubooms des späten 17. und 18. Jahrhunderts entwickelte sich eine ebenso vielgestaltige wie hochwertige Ausstattungskunst. So führten Mitglieder der Familie Vogel sowie Daniel Schenk (1633–1691) in zahlreichen Bamberger Gebäuden qualitätvolle Stuckarbeiten aus. Namen wie Ferdinand Plitzner (1678–1724) und Servatius Brickard stehen beispielhaft für das hohe Niveau der Kunstschreinerei, Sebastian Degler (1670–1730) und Ferdinand Tietz für Leistungen in der Bildhauerei. Der von Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim (reg. 1757–1779) sehr geschätzte, aus Böhmen stammende Hofbildhauer Ferdinand Tietz (1708–1777) schuf neben einer Reihe überlebensgroßer Heiligenstatuen für die 1784 bei einem Hochwasser zerstörte Seesbrücke eine große Zahl von Skulpturen für die Gärten der Schlösser Seehof bei Bamberg und Veitshöchheim bei Würzburg. Tietz, dessen Oeuvre rund 1.000 Skulpturen umfasst, ist als Künstler charakterisiert worden, der trotz einer

rein handwerklichen Ausbildung „als Leiter einer großen Werkstatt eine Produktivität entfaltete, die in der Geschichte der Skulptur ihresgleichen sucht“ [BRASSAT 2010, 8]. Im Gegensatz zu Seinsheim hatte dessen Nachfolger Franz Ludwig von Erthal (reg. 1779–1795) für den Rokokostil von Tietz wenig übrig und ließ „in einem beispiellos rigorosen Akt der Distanzierung von seinem Vorgänger“ die meisten Skulpturen aus dem Park von Schloss Seehof entfernen [ebd., 12].

Ein wichtiges Element im kulturellen Leben in der Stadt waren auch die Theatervorführungen der Jesuiten. Schon 1612, nur ein Jahr nach der Übernahme des Unterrichts im *Collegium*, fand mit dem Drama *Petrus et Paulus* die erste Aufführung in der Aula des neuen Kollegiumbaus statt. Diese blieb zunächst der bevorzugte Aufführungsort, aber auch im Rathaus, im Schloss Geyerswörth, in der Hofhaltung oder auf im Freien errichteten Bühnen wurden Stücke gespielt. Die erste ständige Theaterbühne wurde 1670 gegenüber dem Collegium errichtet, sie musste aber wegen Baufälligkeit wiederholt renoviert und zweimal durch Neubauten ersetzt werden. Die Dramen, die von den Schülern und Studenten des Kollegiums und der Akademie aufgeführt wurden, behandelten meist bekannte biblische, historische und mythologische Themen. Anlässlich der Akademiegründung wurde beispielsweise das Stück *Pallas Ottoniana sive sapientiae Domus* inszeniert, das zu Ehren des Bischofs Melchior Otto die Leben des Bamberger Bischofs Otto des Heiligen, des römischen Kaisers Otho, des Bischofs Otto von Freising sowie die der Kaiser Otto der Große und Otto III. darstellte und daher auch *Quinque Ottones* genannt wurde. Zwei Jahre später wurde zur Feier des Westfälischen Friedens und des Abrückens der Schweden nach dem Nürnberger Exekutionstag in Anwesenheit des schwedischen Generalissimus, Pfalzgraf Karl Gustav, und seines Gefolges das Festspiel *Germania e bellatrice pacifica* aufgeführt. Die bischöfliche Hofkapelle übernahm bei dieser Gelegenheit die musikalische Begleitung. Insgesamt wurden bis zur Aufhebung des Ordens 1773 mehr als hundert Inszenierungen präsentiert, zumeist als Maispiele, manchmal als Fastnachtsspiele, oft aber auch zu besonderen Gelegenheiten wie Kaiser- oder Bischofswahlen, Friedensschlüssen oder Besuchen hochrangiger Gäste [BITTNER 1993]. Von Bedeutung waren der Unterricht und die kulturellen Aktivitäten der Jesuiten auch für den seit 1192 bestehenden Domchor, an dem sie sich wesentlich beteiligten [SPINDLER/STEPHAN 1994].

9 Medien der Kommunikation

Gleich nach Johannes Gutenbergs Wirkungsstätte Mainz etablierte sich Bamberg als zweite Stadt des Buchdrucks im Reich. Albrecht Pfisters (um 1420–um 1466) 1461 aufgelegte Ausgabe des *Edelstein* von Ulrich Boner stellt die erste eindeutig belegbare Bamberger Inkunabel dar, wenngleich etwa der Druck einer 36-zeiligen Bibel wahrscheinlich schon früher erfolgte. Beim Druck dieser Bibel ist der Einfluss der Werkstatt Gutenbergs aufgrund der verwendeten Typen klar erkennbar. Durch wen sie den Weg von Mainz nach Bamberg fanden, ist indes nicht zu eruieren. Auf Pfisters Produktion gehen insgesamt neun deutschsprachige Drucke zurück. Er versah diese als erster

Drucker überhaupt mit illustrierenden Holzschnitten, wodurch seine Bedeutung über die lokale Geschichte des Buchdrucks weit hinausreicht.

Nach dem Tod Pfisters 1466 ist für rund 15 Jahre keine Druckerwerkstätte in Bamberg belegt. Erst 1481 erschien ein von dem aus Nürnberg gekommenen Johann Sensenschmidt im Auftrag des Klosters St. Michael gedrucktes *Missale Benedictinum*. Die Reihe Bamberger Drucker setzt sich über Hans Bernecker, Hans Sporer († nach 1510), Heinrich Petzensteiner, Marx Ayrrer (um 1455–nach 1506) und Hans Pfeyl, dem Drucker der Bambergensis, bis zu dem 1519 aus Augsburg kommenden Georg Erlinger (um 1485–1541) fort. Dieser betätigte sich eventuell zunächst als Formschneider in der Werkstatt Pfeyls und wurde nach dessen Tod als selbständiger Drucker tätig. Beschränkte er sich 1522 lediglich auf den Druck bischöflicher Verordnungen, so verlegte er in den folgenden Jahren rund 60 pro-reformatorische Schriften [WEIGELT 1998, 115]. Nach der Niederschlagung der Unruhen des Jahres 1525 durfte Erlinger zwar in Bamberg bleiben, über den Druck obrigkeitlicher Verlautbarungen ging seine Aktivität infolge der Zensur reformatorischer Schriften aber kaum mehr hinaus. Nach seinem Tod wurde der Witwe die Offizin durch die bischöfliche Regierung 1543 abgekauft und in die Alte Hofhaltung überführt.

Somit war eine bischöfliche Hofdruckerei geschaffen worden, die das Druckwesen in Bamberg bis ins 18. Jahrhundert hinein monopolisierte und gleichzeitig der Zensur unterwarf. Der Bamberger Hofdrucker Johann Georg Christoph Gertner (1709–1786) und seine Erben gaben seit 1754 auch das lange Zeit einzige Periodikum im Hochstift, das *Hochfürstlich-Bambergische Intelligenzblatt* heraus. Die landesherrlichen Verordnungen und Anzeigen wurden zunächst „durch moralisierend-lehrhafte Beiträge, die deutlich voraufklärerische Züge trugen“ und ab 1756 durch „Neuigkeiten“ ergänzt; nach 1780 druckte das Blatt auch ökonomisch-gemeinnützige und pädagogische Beiträge [SEIDERER 1997, 63].

Erst in den 1740er Jahren etablierte sich wieder ein privatwirtschaftliches Verlagswesen, als Johann Martin Göbhardt, der sich 1737 als Universitätsbuchhändler in Bamberg niedergelassen hatte, ins Verlagsgeschäft einstieg. Unter seinem Sohn Tobias Göbhardt, der 1757 die Nachfolge des Vaters antrat, nahm die Verlagsbuchhandlung einen starken Aufschwung und wurde in den 1790er Jahren „unter die beträchtlicheren in Deutschland“ gezählt [SCHNEIDAWIND 1797, Bd. 1, 138]. Sie verdiente ihr Geld vor allem mit Nachdrucken und wurde dafür nicht nur wiederholt von Konkurrenten verklagt, sondern auch von prominenten Aufklärern wie Georg Christoph Lichtenberg und Friedrich Nicolai heftig angegriffen. Einen beträchtlichen Teil von Göbhardts Produktion machten Übersetzungen und Nachdrucke französischer Werke aus: „Die Bandbreite der verlegten Autoren reichte von Predigtstellern, Erbauungsschriften und kirchenrechtlichen Abhandlungen [...] bis zu philosophischen, staatsrechtlichen und medizinischen Werken etwa von Pierre J. DuMonchaux und Vertretern jansenistischer Positionen wie Pierre Nicole.“ [WALTHER 1999, 27] Durch den Vertrieb kirchenkritischer und radikal-aufklärerischer Werke geriet Göbhardt, der mit Buchhändlern und Verlegern in Frankfurt, Leipzig und Basel sowie mit der *Société typographique* in Neu-châtel zusammenarbeitete, auch mit der Bamberger Obrigkeit in Konflikt. 1781

durchsuchte eine Kommission sein Warenlager auf Schriften, „durch deren Lesen Ärgerniß geschöpft, der Religion geschadet und gute Sitten verdorben werden können“. Dabei wurden mehr als 90 Titel beschlagnahmt, darunter Werke von Lessing, Wieland, Goethe, Voltaire und Diderot [ebd., 74 f.]. Der französische Emigrant Gérard Gley, der an der Bamberger Universität eine Professur für neuere Sprachen bekleidete, publizierte seit 1795 mit der *Bamberger Zeitung* die „erste eigentlich politische Zeitung“ in der Residenzstadt, und Adalbert Friedrich Marcus (1753–1816) gab um 1800 mehrere medizinische Zeitschriften heraus [SEIDERER 1997, 64].

10 Memorialkultur und Rezeption

Die Verehrung der beiden heilig gesprochenen Bistumsgründer, Kaiser Heinrichs II. und seiner Gemahlin Kunigunde, war seit dem Mittelalter integraler Bestandteil der städtischen Erinnerungskultur. Sie manifestierte sich zu Beginn der Neuzeit insbesondere in Heilumsweisungen, bei denen die Gläubigen anlässlich der Namens- bzw. Todestage der Bistumspatrone einzelne Reliquien des Kaisers und der Kaiserin verehrten. Alle sieben Jahre wurde auf dem Domberg eine ‚große Weisung‘ durchgeführt, bei der neben allen Reliquiaren des Kaiserpaares wie dem Heinrichsschrein und den Heinrichs- und Kunigundenhäuptern auch der Domschatz und die in anderen Kirchen der Stadt aufbewahrten Reliquien gezeigt wurden. Diese Weisungen halfen ebenso die Memoria aufrecht zu erhalten wie die vor allem um die Volksheilige Kunigunde zahlreich entstandenen Legenden, von denen die *Pflugscharprobe* und die *Schlüssellegende* sowie die um 1200 entstandene Sammlung aufgezeichneter Mirakel die bekanntesten sind. Im Bildprogramm des von Tilman Riemenschneider (um 1460/68–1531) geschaffenen Kaisergrabs nehmen diese Legenden eine zentrale Rolle ein.

Auch die Epitaphien der Bischöfe dienten der symbolischen Repräsentation und Memoria. Die Grabstätten der Bischöfe aus dem Zeitraum 1520–1650 waren ursprünglich im Dom aufgestellt, im Zuge von dessen ‚Purifizierung‘ im 19. Jahrhundert wurden sie jedoch (gänzlich unhistorisch) in die Benediktinerkirche St. Michael gebracht. Teilweise verdeutlichen die Denkmäler durch ihre Monumentalität den Anspruch auf souveräne Herrschaft, wie er von den Bischöfen auch zu Lebzeiten vertreten wurde; teilweise symbolisieren sie die Bemühungen um die katholische Reform, die nach dem Konzil von Trient (1545–1563) unternommen wurden. Insgesamt sind die von auswärtigen Künstlern wie dem Forchtenberger Bildhauer Michael Kern geschaffenen Grabmäler von beachtlicher künstlerischer Qualität [SUCKALE u. a. 2002, 150–153].

Neben der symbolischen und oralen Tradierung stellte die Historiographie ein zentrales Medium der Erinnerungskultur dar. Für das ausgehende 16. Jahrhundert ist hier beispielsweise auf die *Annales Bambergensis Episcopatus ab origine ad annum 1600* zu verweisen, die der Hofadvokat und Leiter des bischöflichen Archivs Martin Hofmann (1544–1599) verfasste. Ebenso wie die *Descriptio Bambergae historica, astronomica, astrologica* von Andreas Goldmeyer fand sie Eingang in das 1718 durch

den preußischen Geheimen Rat Johann Peter Ludewig (1668–1743) veröffentlichte Werk *Scriptores rerum episcopatus Bambergensis*, der auch eine Fortsetzung der Annalen Hofmanns niederschrieb. Diese Schriften sind indessen weniger als tatsächliche Annalen, sondern vielmehr als kurze Viten der Bischöfe zu sehen. In Ermangelung einer offiziellen Stadtchronistik stellen einzelne von Privatpersonen geführte Tagebücher und chronikalische Aufzeichnungen wichtige Quellen zur Stadtgeschichte dar. Veröffentlicht wurden hiervon die erwähnte Reimchronik des Jakob Ayrer (1544–1605) vom Ende des 16. Jahrhunderts sowie die Aufzeichnungen der beiden Dominikanerinnen Marta Göring und Anna Maria Junius über die Auseinandersetzungen mit dem Weihbischof Friedrich Förner (1570–1630) um die Rechnungskontrolle des Klosters in den Jahren 1612–1614 sowie über die Ereignisse vor und während des Dreißigjährigen Kriegs. Anna Maria Junius war eine Tochter des 1628 als Hexer verbrannten Bamberger Rats Herrn und Bürgermeisters Johann Junius (1573–1628). Von ihm ist ein im Gefängnis an seine Tochter Veronika geschriebener Brief erhalten, der in erschütternder Weise von den zugefügten Folterqualen berichtet [HÜMMER 1890; RIEDLER 1899; PARRIGER 1990]. Eine fortlaufende Chronik über ihr Kolleg und damit auch über die Stadt Bamberg führten die Jesuiten. Sie wurde 1654 begonnen und bis zur Auflösung des Ordens 1773 geführt; der Zeitraum seit der Ankunft in Bamberg 1611 wurde aus der Retrospektive beschrieben.

Aus dem späten 18. Jahrhundert stammen mehrere Werke, die in aufklärerischer Manier die Geschichte des Hochstifts, seine Verfassung sowie seine statistischen und topographischen Verhältnisse nach wissenschaftlichen Methoden untersuchten. Den Anfang machte 1790/92 der *Historische Versuch über die geistliche und weltliche Staats- und Gerichtsverfassung* des Geheimen und Geistlichen Rats Michael Heinrich Schuberth (1741–1807), der sich mit den höchsten Verwaltungsgremien des Hochstifts auseinandersetzte. Ihm folgten 1792 die von dem Hofrat Benignus Pfeufer (1732–1797) verfassten *Beyträge zu Bambergs Topographischen und Statistischen sowohl ältern als neuern Geschichte* und der 1797 erschienene *Versuch einer statistischen Beschreibung des kaiserlichen Hochstifts Bamberg* des Hofkammerrats Franz Adolph Schneidawind (1766–1808). Den Abschluss bildete 1801, gerade noch rechtzeitig vor der Eingliederung des Hochstifts in das Kurfürstentum Bayern, die *Historisch-topographische Beschreibung des Kaiserlichen Hochstifts und Fürstenthums Bamberg* des Mathematikprofessors Johann Baptist Georg Roppelt (1744–1814). Dieses Werk bildete die Summe jahrzehntelanger landeskundlicher Forschungen, die sich neben der Topographie vor allem in der Kartographie niederschlugen. Roppelts Werk, das in der Absicht verfasst wurde, eine „genaue Topographische und Historische Beschreibung dieses in aller Hinsicht für Deutschland interessanten Landes“ zu liefern [ROPPELT 1801, Vorrede], beschreibt detailliert alle Orte des Hochstifts und wird durch eine illustrierende *Karte von dem Hochstift und Fürstenthum Bamberg nebst verschiedenen angrenzenden Gegenden* ergänzt.

Aufgrund ihrer großen Bedeutung für die materielle und geistige Erinnerungskultur müssen ferner die nach der Säkularisation wirkenden Joachim Heinrich Jäck (1777–1847) und Paul Oesterreicher (1766–1839) erwähnt werden. Jäck war Leiter der

kurfürstlichen, später königlichen bayerischen Bibliothek Bamberg, Oesterreicher wurde 1804 zum Archivar des kurfürstlich-bayerischen Archivs zu Bamberg bestellt. Beide zeichneten sich durch hohen Arbeitseifer und energischen Gestaltungswillen aus; beide machten sich um den Aufbau ‚ihrer‘ jeweiligen Institution verdient durch die Zusammenführung der Bibliotheken und Archive aufgehobener Stifte, Klöster und Stiftungen, die Registrierung und Ordnung der eingegangenen Sammlungen sowie die Erstellung umfassender Verzeichnisse und Kataloge. Darüber hinaus hatten beide eine umfangreiche publizistische Tätigkeit vorzuweisen, im Rahmen derer sie erste moderne archiv- bzw. bibliothekswissenschaftliche Erkenntnisse formulierten sowie Impulse für eine quellennahe Erforschung der Geschichte des Hochstifts Bamberg setzten – allein von Jäck sind rund 240 Veröffentlichungen bekannt. Ihre Produktivität resultierte aber nicht aus enger Kooperation, sondern vielmehr aus einer ausgeprägten Rivalität, die auch vor scharfen Formulierungen in gegenseitigen Rezensionen nicht zurückscheute. Neben historischen Interpretationen ging es dabei um die Zugehörigkeit sowie die Aufbewahrungswürdigkeit übernommener Archivalien. So beschuldigte der Archivar Oesterreicher den Bibliothekar Jäck, aus den Kloster- und Stiftsbeständen etliche Archivalien erhalten zu haben, für die er nicht zuständig sei. Andererseits warf Jäck Oesterreicher (aus heutiger Sicht zu Recht) eine viel zu enge Definition archivwürdigen Materials vor. Da Oesterreicher im Grunde nur Urkunden und ergänzende Dokumente als archivalische Quellen bewertete, wurde ein Großteil der übernommenen Bestände aussortiert und schrittweise verkauft. Unter den Käufern befand sich unter anderem Jäck, der die Erwerbungen in ‚seiner‘ Bibliothek integrierte.

Die Rezeptionsgeschichte Bambergs lässt sich anschaulich anhand von Reiseberichten erläutern. So nahmen Reisende des 18. Jahrhunderts zwar auch Neubauten wie die Neue Residenz, die Seesbrücke und das Allgemeine Krankenhaus zur Kenntnis, ihr Hauptaugenmerk galt jedoch den großen Sakralbauten – dem Dom mit Domschatz und Dombibliothek, dem Kloster St. Michael sowie den Stifts- und Pfarrkirchen. Im Zeitalter der Aufklärung nahmen die vorwiegend protestantischen Reisenden Bamberg zudem meist als eine katholisch-klerikal geprägte Stadt wahr, die den Anschluss an den geistigen und kulturellen Fortschritt verpasst zu haben schien. Besonders einflussreich wurde die Reisebeschreibung des Berliner Verlegers und Publizisten Friedrich Nicolai (1733–1811), der 1781 in Bamberg „zum ersten Mal katholischen Boden betrat“ [SEIDERER 1997, 471]. Obwohl Nicolai sich nur kurz in Bamberg aufhielt, verfasste er eine ausführliche Beschreibung. Darin nannte er Bamberg zwar „eine der schönsten Städte Deutschlands“, fand zahlreiche Häuser „ansehnlich, hoch, und sämtlich steinern, viele in gutem italiänischem Geschmacke“, und würdigte auch den regierenden Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal (reg. 1779–1795): „Er ist gelehrt, und hat große Kenntnisse der Welt und der Geschäfte, und ist niemals für bigot angesehen worden.“ [NICOLAI 1783, Bd. 1, 126 f.] Scharfe Kritik übte er hingegen an dem vermeintlichen Mangel an Aufklärung und Gelehrsamkeit unter Stadtbürgern und Universitätsangehörigen und an dem aus seiner Sicht in äußerlichen Formen und Riten erstarrten, rückwärtsgewandten Katholizismus. Die katholischen Frömmigkeitspraktiken – vom „beständigen Murmeln der Gebete in der Kirche“ über „das häufige Be-

kreuzen, das Schlagen an die Brust, die konvulsivische Erhebung der Augen“ bis hin zum Spektakel der Prozessionen – brachte seiner Ansicht nach eine spezifische „Religionsphysiognomie“ hervor, deren bemerkenswertestes Charakteristikum „der innige katholische Augenaufschlag“ der Frauen sei [ebd., 133, 135ff.]. Aber auch im Vergleich zum ebenfalls katholischen und von Erthal in Personalunion regierten Würzburg sei ihm aufgefallen, dass Bamberg „in gemeinnützigen Kenntnissen, in wahrer Wissenschaft und in freymüthiger Denkungsart noch so gar weit zurück ist.“ [ebd., 144] Nicolais Urteile wurden von Autoren wie Philipp Wilhelm Gerken, Georg Andreas Will, Johann Bernoulli und Philipp Ludwig Hermann Röder nicht nur geteilt, sondern teilweise fast wörtlich übernommen. Der Theologe Klement Alois Baader (1762–1838) bemerkte dazu 1797: „Diese Stadt hat einmal das Unglück gehabt, Herrn Nicolai zu mißfallen, obwohl er sie [...] im Grunde gar nicht kennen lernte, und seitdeme ist es unter dem Reisebeschreibergesindel Mode, diesen Ort ebenso herabzuwürdigen, als Nicolai und Konsorten thaten.“ [PREDELLI 1991, 109; DENGLER-SCHREIBER 2006, 100]

Mit dem Umbruch von der Aufklärung zur Romantik änderte sich auch die Wahrnehmung der Stadt. Die zuvor gering geschätzte Altstadt, die zahlreichen Kirchen und Klöster sowie der Katholizismus der Bewohner erfuhren nun aufgrund ihres alt-ehrwürdigen, malerischen und ‚ursprünglichen‘ Charakters eine deutliche Aufwertung. Der Student Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773–1798), der Bamberg 1793 gemeinsam mit Ludwig Tieck (1773–1853) besuchte, schilderte das Heinrichsfest im Bamberger Dom emphatisch als ein emotional berührendes Erlebnis: „Alles war mir neu, und die Zeremonien, die in jeder Minute immer bestimmt wechselten, machten, je geheimnisvoller und unverständlicher sie mir waren, einen desto stärkern und wunderbareren Eindruck auf mich.“ [PREDELLI 1991, 99]

11 Wissenspeicher

Das Archiv- und Bibliothekswesen in Bamberg, das in seiner heutigen Struktur auch auf den Umbruch der Säkularisation zurückzuführen ist, gestaltet sich überaus vielfältig. Das Staatsarchiv Bamberg beherbergt das schon früh im Mittelalter einsetzende Schriftgut der weltlichen Verwaltung des Hochstifts inklusive der Überlieferung der Außenämter sowie des Archivs des Domkapitels. Auch die Archive der säkularisierten Stifte und Klöster sowie des Markgraftums Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, Adelsarchive und das Archiv des Fränkischen Kreises sind in das Staatsarchiv Bamberg integriert worden, so dass die ‚Altbestände‘ insgesamt einen Umfang von rund 5.500 laufenden Regalmetern haben. Das Stadtarchiv Bamberg bewahrt die städtischen Urkunden und Akten auf, die nicht nur aufgrund der Zerstörung des Archivs im Jahre 1440, sondern auch für den Zeitraum ab ca. 1630 in einigen zentralen Bereichen bedauernde Lücken aufweisen. Die Aktivitäten des Historischen Vereins Bamberg, der sich seit seiner Gründung 1830 beständig um die Sammlung von Zeugnissen zur städtischen Geschichte bemühte und dessen Bestände an das Stadtarchiv angegliedert

sind, konnten jedoch einige Verluste ausgleichen. Ergebnisse landeskundlicher, stadt- und kunsthistorischer Forschungen veröffentlicht er seit 1834 in den jährlich erscheinenden Berichten des Historischen Vereins Bamberg, die in unregelmäßiger Folge durch Beihefte ergänzt werden. Die Überlieferung der geistlichen Verwaltung des Hochstifts, beispielsweise die Akten des Ehegerichts, sowie die Archive von rund 120 Pfarreien sind zum größten Teil im Archiv des Erzbistums Bamberg aufbewahrt. Schließlich ist die Staatsbibliothek Bamberg zu nennen, die seit 1965 in den Räumen der Neuen Residenz beheimatet ist. In ihr sind unter anderem die Bibliotheken des Domstifts, des fürstbischöflichen Hofs, der Nebenstifte, Klöster und Stiftungen, der fürstbischöflichen Universität sowie umfangreiche Privatsammlungen vor allem des 19. Jahrhunderts aufgegangen. Eng mit der Staatsbibliothek zusammen arbeitet die moderne wissenschaftliche Bibliothek der 1971 gegründeten Otto-Friedrich-Universität.

Bibliographie

Literatur vor 1800

- LUDEWIG, Johann Peter von (Hrsg.): *Scriptores Rerum Episcopatus Bambergensis, cum Praefatione Et Indice Locupletissimo*. Frankfurt/Leipzig 1718.
- NICOLAI, Friedrich: *Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. Nebst Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und Sitten*. Bd. 1. Berlin/Stettin 1783.
- SCHNEIDAWIND, Franz Adolph: *Versuch einer statistischen Beschreibung des kaiserlichen Hochstifts Bamberg*. 2 Bde. Bamberg 1797.

Literatur nach 1800

- BAIER, Hans: *Friedrich Nicolai und die Bamberger Universitätsbibliothek 1781*. In: Karasek, Dieter (Hrsg.): *Buch und Bibliothek in Bamberg*. Bamberg 1986.
- BAUER, Lothar: *Die Bamberger Weihbischöfe Johann Schöner und Friedrich Förner*. In: *Bericht des Historischen Vereins Bamberg* 101 (1965), S. 305–530.
- BAUMGÄRTEL-FLEISCHMANN, Renate (Hrsg.): *Franz Ludwig von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg 1779–1795*. Bamberg 1995.
- BAUMGÄRTEL-FLEISCHMANN, Renate (Hrsg.): *Bamberg wird bayerisch. Die Säkularisation des Hochstifts Bamberg 1802/03*. Bamberg 2003.
- BITTNER, Franz: *Leonhard von Egloffstein, ein Bamberger Domherr und Humanist*. In: *Bericht des Historischen Vereins Bamberg* 107 (1971), S. 53–159.
- BITTNER, Franz: *Das Jesuitendrama in Bamberg – ein Überblick*. In: Baumgärtel-Fleischmann, Renate/Renczes, Stephan (Hrsg.): *300 Jahre Jesuitenkirche/St. Martin Bamberg 1693–1993*. Bamberg 1993, S. 61–66.
- BITTNER, Franz: *Albrecht von Eyb, Frühhumanist*. In: *Fränkische Lebensbilder* 19 (2002), S. 1–16.
- BRASSAT, Wolfgang (Hrsg.): *Ferdinand Tietz 1708–1777. Symposium und Ausstellung anlässlich des 300. Geburtstags des Rokoko-Bildhauers*. Petersberg 2010.

- BREUER, Tilmann: Bamberg als Stadt des 18. Jahrhunderts. In: *Ars bavarica* 27/2 (1982), S. 127–142.
- BREUER, Tilmann/GUTBIER, Reinhard/KIPPES-BÖSCHE, Christine: Die Kunstdenkmäler von Oberfranken VII. Stadt Bamberg 5,1: Innere Inselstadt. München 1990.
- CASPARY, Hermann: Staat, Finanzen, Wirtschaft und Heerwesen im Hochstift Bamberg (1672–1693). Bamberg 1976.
- DENGLER-SCHREIBER, Karin: „Ist alles oed vnd wüst ...“. Zerstörung und Wiederaufbau in der Stadt Bamberg im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. In: *Jahrbuch für fränkische Landesforschung* 57 (1997), S. 145–161.
- DENGLER-SCHREIBER, Karin: Der Michelsberg in Bamberg. 2. Aufl. Bamberg 2003.
- DENGLER-SCHREIBER, Karin: Kleine Bamberger Stadtgeschichte. Regensburg 2006.
- DIPPOLD, Günter: Konfessionalisierung am Obermain. Reformation und Gegenreformation in den Pfarrsprengeln von Baunach bis Marktgraitz. Staffelstein 1996.
- DIPPOLD, Günter: „Einen mehrern Lust zu Erbauung neuer und sauberer Häuser“. Zur Bauförderungspolitik der Bamberger Fürstbischöfe zwischen Dreißigjährigem Krieg und Aufklärung. In: *Beiträge zur fränkischen Kunstgeschichte* 3 (1998), S. 221–239.
- DÜMLER, Christian: Die abgegangenen Domherrenhöfe an Stelle der Neuen Residenz in Bamberg und deren Umfeld. Ein Beitrag zur Geschichte des Dombergs. In: *Bericht des Historischen Vereins Bamberg* 136 (2000), S. 47–116.
- DÜMLER, Christian: Die Neue Residenz in Bamberg. Bau- und Ausstattungsgeschichte der fürstbischöflichen Hofhaltung im Zeitalter der Renaissance und des Barock. Neustadt (Aisch) 2001.
- DÜMLER, Christian: Der Bamberger Kaiserdom. 1000 Jahre Kunst und Geschichte. Bamberg 2005.
- ECKERLEIN, Marco: Die bürgerliche Führungsgruppe in Bamberg zu Beginn der Neuzeit. In: Häberlein u. a. 2008a, S. 77–112.
- ECKSTEIN, Adolf: Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstbistum Bamberg. Bamberg 1898.
- ELKAR, Rainer S.: Wandernde Gesellen in und aus Oberdeutschland. Quantitative Studien zur Sozialgeschichte des Handwerks vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. In: Engelhardt, Ulrich (Hrsg.): *Handwerker in der Industrialisierung. Lage, Kultur und Politik vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert*. Göttingen 1984, S. 262–293.
- ENDRES, Rudolf: Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Franken vor dem Dreißigjährigen Krieg. In: *Jahrbuch für fränkische Landesforschung* 28 (1968), S. 5–52.
- ENDRES, Rudolf: Probleme des Bauernkrieges im Hochstift Bamberg. In: *Jahrbuch für fränkische Landesforschung* 31 (1971), S. 91–138.
- FREISE-WONKA, Christine: Ignaz Tobias Böttinger (1675–1730) und seine Bauten. Ein bürgerlicher Beamter des Absolutismus, sein Leben und seine Bautätigkeiten. Bamberg 1986.
- GEHM, Britta: Die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg und das Eingreifen des Reichshofrats zu seiner Beendigung, Hildesheim 2000.
- GÖLDEL, Carolin: Der Bamberger Bauhof und dessen Schriftwesen im 15. Jahrhundert. In: *Bericht des Historischen Vereins Bamberg* 123 (1987), S. 223–282.
- GÖLDEL, Carolin: Zur Entwicklung der Bamberger Stadtverfassung im 15. Jahrhundert im Spannungsfeld Rat – Gemeinde – Klerus. In: *Bericht des Historischen Vereins Bamberg* 135 (1999), S. 7–44.
- GÖLLER, Luitgar (Hrsg.): 1000 Jahre Bistum Bamberg 1007–2007. Unterm Sternenmantel. Katalog. Petersberg 2007.
- GREVING, Anne-Marie: Bamberg im 16. Jahrhundert. Untersuchungen zur Sozialtopographie einer fränkischen Bischofsstadt. Bamberg 1990.
- GUTH, Klaus: Bambergs Krankenhaus unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal (1779–1795). Medizinische Versorgung und ärztliche Ausbildung im Zeitalter der Aufklärung. In: *Bericht des Historischen Vereins Bamberg* 114 (1978), S. 81–97.

- HÄBERLEIN, Mark/KECH, Kerstin/STAUDENMAIER, Johannes (Hrsg.) [2008a]: Bamberg in der frühen Neuzeit. Neue Beiträge zur Geschichte von Stadt und Hochstift. Bamberg 2008.
- HÄBERLEIN, Mark [2008b]: Der Fall d'Angelis: Handelspraktiken, Kreditbeziehungen und geschäftliches Scheitern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Häberlein u. a. 2008a, S. 173–198.
- HANEMANN, Regina: Johann Lorenz Fink (1745–1817). Fürstbischöflicher Hofwerkmeister und Hofarchitekt in Bamberg. München 1993.
- HELLER, Joseph: Jakob Ayrers Bamberger Reim-Chronik vom Jahre 900–1599, in: Berichte des Historischen Vereins Bamberg 2 (1838), S. 1–103.
- HIPPKE, Zeno: Zur Erforschung der frühneuzeitlichen Sozialstruktur Bambergs. Die Steuerrevision im Bamberger Stadtgericht von 1767. In: Häberlein u. a. 2008a, S. 223–260.
- HÖRL, Lina: ‚Bey einer ihn anfallen könnenden Krankheit‘. Das Gesellenkrankeninstitut in Bamberg von 1789 bis 1803. In: Häberlein u. a. 2008a, S. 347–372.
- HÜMMER, Karl Friedrich: Bamberg im Schweden-Kriege. Nach einem Manuscripte (Mittheilungen über die Jahre 1622–1634) bearbeitet. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 52 (1890), S. 1–168.
- JÜRGENSMEIER, Friedhelm: Friedrich Karl von Schönborn (1674–1746). In: Fränkische Lebensbilder 12 (1986), S. 142–162.
- KEUNECKE, Hans Otto: Die Anfänge des Buchdrucks in Bamberg und Nürnberg. In: Hofmann-Randall, Christina (Hrsg.): Bücher im Jahrhundert Gutenbergs. Ausstellungskatalog Erlangen 2000, S. 23–44.
- KUNZMANN, Roland: Die Kirchenbauten des Johann Jakob Michael Küchel. Diss. Bamberg 2004.
- LANG, Heinrich: Johann Ignaz Tobias Böttinger. Staatsfinanzen und private Finanzen im frühen 18. Jahrhundert. In: Häberlein u. a. 2008a, S. 113–141.
- LEHMANN, Jakob: Bamberg und die Literatur. Bamberg 1985.
- LOOSHORN, Johann: Die Geschichte des Bisthums Bamberg. 7 Bde. Bamberg 1980 (ND der Ausgabe Bamberg 1886–1903).
- MACHILEK, Franz (Hrsg.): Haus der Weisheit. Von der Academia Ottoniana zur Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Katalog zu den Ausstellungen der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in der Staatsbibliothek Bamberg und im Historischen Museum Bamberg. Bamberg 1998.
- MACHILEK, Franz: Bischöfe von Bamberg. In: Paravicini, Werner (Hrsg.): Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch. Bd. 1. Stuttgart 2003, S. 498–503.
- MAIERHÖFER, Isolde: Bambergs verfassungstopographische Entwicklung vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. In: Petri, Franz (Hrsg.): Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Köln/Wien 1976, S. 146–162.
- MANN, Christoph: Das Bamberger Domkapitel im späten 18. Jahrhundert. Lebensstile, Parteiungen, Reformfähigkeit. In: Häberlein u. a. 2008a, S. 319–345.
- MÖLLER, Lenelotte: Höhere Mädchenschulen in der Kurpfalz und im fränkischen Raum im 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 2001.
- MORLINGHAUS, Otto: Zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte des Fürstbistums Bamberg im Zeitalter des Absolutismus. Erlangen 1940.
- PARRIGER, Harald: Ich sterbe als rechter Märtyrer. Der Brief des Bamberger Bürgermeisters Johannes Junius aus dem Hexengefängnis vom 14. Juli 1628. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 41/1 (1990), S. 17–32.
- PREDDELLI, Ulrich (Hrsg.): Bamberg in alten und neuen Reisebeschreibungen. Düsseldorf 1991.
- REDDIG, Wolfgang F.: Bürgerspital und Bischofsstadt. Das St. Katharinen- und das Elisabethenspital in Bamberg vom 13.–18. Jahrhundert. Bamberg/Frankfurt (Oder) 1998.

- REINDL, Alwin: Die vier Immunitäten des Domkapitels zu Bamberg. Ein Beitrag zu ihrer allgemeinen geschichtlichen Entwicklung, Verwaltung und Rechtsprechung. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 105 (1969), S. 213–509.
- RIEDLER, Franz Joseph: Das Dominikanerinnenkloster zum Heiligen Grab in Bamberg und Bischof Johann Gottfried von Aschhausen. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation im Hochstift Bamberg. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 60 (1899), S. 1–107.
- RODE, Jörg: Der Handel im Königreich Bayern um 1810. Stuttgart 2001.
- ROPPELT, Johann Baptist Georg: Historisch-topographische Beschreibung des Kaiserlichen Hochstifts und Fürstenthums Bamberg. Bamberg 1801.
- RUBLACK, Hans-Christoph: Zur Sozialstruktur der protestantischen Minderheit in der geistlichen Residenzstadt Bamberg am Ende des 16. Jahrhunderts. In: Mommsen, Wolfgang J. (Hrsg.): Stadtbürgertum und Adel in der Reformation. Stuttgart 1979, S. 130–148.
- RUPPRECHT, Klaus: Die Geheime Kanzlei des Hochstifts Bamberg zur Zeit des Fürstbischofs Lothar Franz von Schönborn. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 143 (2007), S. 439–455.
- SCHIMMELPFENNIG, Bernhard: Bamberg im Mittelalter. Siedlungsgebiete und Bevölkerung bis 1370. Lübeck 1964.
- SCHMIDT, Andreas: Ritual, Schrift und Herrschaft. Die Überlieferung zu den Einritten der Bamberger Fürstbischöfe im Spätmittelalter. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 145 (2009), S. 131–153.
- SCHMITT, Hans-Jürgen: Die geistliche und weltliche Verwaltung der Diözese und des Hochstifts Bamberg zur Zeit des Bischofs Weigand von Redwitz (1552–1556). In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 106 (1970), S. 33–184.
- SCHRAUT, Sylvia: Die Grafen von Schönborn. Katholischer Reichsadel 1640–1840. Paderborn 2001.
- SCHRÖCKER, Alfred: Ein Schönborn im Reich. Studien zur Reichspolitik des Fürstbischofs Lothar Franz von Schönborn (1655–1729). Wiesbaden 1978.
- SCHROTT, Konrad: Die Erb- und Landeshuldigung 1750 im Hochstift Bamberg unter Fürstbischof Johann Philipp Anton von Franckenstein. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 136 (2000), S. 117–141.
- SEIDERER, Georg: Formen der Aufklärung in fränkischen Städten. Ansbach, Bamberg und Nürnberg im Vergleich. München 1997.
- SMITH, William Bradford: Friedrich Förner, the Catholic Reformation, and Witch Hunting in Bamberg. In: Sixteenth Century Journal 36/1 (2005), S. 115–128.
- SPINDLER, Wolfgang/STEPHAN, Rudolf: Bamberg. In: Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2. Ausgabe. Sachteil. Bd. 1. Kassel/Stuttgart 1994, Sp. 1178–1187.
- SPÖRLEIN, Bernhard: Die ältere Universität Bamberg (1648–1803). Studien zur Institutionen- und Sozialgeschichte. Berlin 2004.
- STAUDENMAIER, Johannes: Gute Policey in Hochstift und Stadt Bamberg. Normgebung, Herrschaftspraxis und Machtbeziehungen vor dem Dreißigjährigen Krieg. Frankfurt a.M. 2012.
- SUCKALE, Robert/HÖRSCH, Markus/SCHMIDT, Peter/RUDERICH, Peter (Hrsg.): Bamberg. Ein Führer zur Kunstgeschichte der Stadt für Bamberger und Zugereiste. 4. Aufl. Bamberg 2002.
- SUCKALE, Robert: Die Erneuerung der Malkunst vor Dürer. 2 Bde. Petersberg 2009.
- VOLLET, Hans: Weltbild und Kartographie im Hochstift Bamberg. Kulmbach 1988.
- WALTHER, Karl Klaus: Buch und Leser in Bamberg 1750–1850. Zur Geschichte der Verlage, Buchhandlungen, Druckereien, Lesegesellschaften und Leihbibliotheken. Wiesbaden 1999.
- WEBER, Heinrich: Bamberg im dreißigjährigen Krieg. Nach einer gleichzeitigen Chronik bearbeitet. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 48 (1886), S. 1–132.
- WEIGEL, Georg: Die Wahlkapitulationen der Bamberger Bischöfe 1328–1693. Eine historische Untersuchung. Bamberg 1909.
- WEIGELT, Horst: Die frühreformatorische Bewegung in Bamberg und Johann Schwanhauser. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 134 (1998), S. 113–129.
- WEISS, Dieter J.: Das exemte Bistum Bamberg: Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693. Berlin 2000.

- WEISS, Dieter J.: Altarsetzung und Inthronisation. Das Zeremoniell bei der Einsetzung der Bischöfe von Bamberg. In: Taegert, Werner (Hrsg.): *Hortulus floridus Bambergensis*. Studien zur fränkischen Kunst- und Kulturgeschichte. Renate Baumgärtel-Fleischmann zum 4. Mai 2002. Petersberg 2004, S. 99–108.
- WIRTH, Georg: Die Druckerei der Bamberger Fürstbischöfe. Die erste „Staatsdruckerei“. In: Riedenbacher, Fritz (Hrsg.): *Festschrift Eugen Stollreither*. Erlangen 1950, S. 383–389.
- ZEISSNER, Werner: *Religio incorrupta? Altkirchliche Kräfte in Bamberg unter Bischof Weigand von Redwitz (1522–1556)*. Bamberg 1975.

Kaspar von Greyerz

Basel

Verkehrsgünstig am Rheinknie zwischen Oberrhein und Hochrhein gelegen, war Basel bereits im Mittelalter eine Handelsstadt von überregionaler Bedeutung. Basel war eine Bischofsstadt, vermochte sich jedoch bereits im Spätmittelalter auf der verfassungspolitischen Ebene wichtige Freiräume zu erkämpfen. Noch vor der 1529 eingeführten Reformation befreite sie sich 1521 vollends und unilateral von den letzten bischöflichen Prärogativen, die die jährliche Ratswahl betrafen. Wenngleich keine Reichstadt, so galt Basel doch von da an als ‚freie‘ Stadt.

Im Jahre 1501 schloss sich Basel der schweizerischen Eidgenossenschaft an, hielt jedoch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht seine Tore offen für den Austausch mit dem deutschen Südwesten, zu dem bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts auch das Elsass gehörte. Die Grenzlage der Rheinstadt trat erst im Zuge des Dreißigjährigen Krieges – von dem die Stadt nicht direkt betroffen war – deutlicher zutage und verfestigte sich im späteren 17. Jahrhundert nicht zuletzt angesichts der sogenannten Reunionspolitik und der territorialen Annexionen Frankreichs an seiner Ostgrenze unter Ludwig XIV.

Bei aller konfessionellen Eigenständigkeit, die verschiedene Prädikanten Basels in den Jahrzehnten nach der Reformation des Jahres 1529 aufrecht zu erhalten versuchten, gehörte Basels protestantische Kirche von Anfang an zweifelsohne zum schweizerisch-reformierten Lager. 1529 wurden dem Bischof und dem Domkapitel bedeutende Rechte, insbesondere an ihren Gütern in der Stadt, entfremdet. Der Bischof residierte von da an in Pruntrut (Porrentruy), das Domkapitel zunächst in Freiburg im Breisgau, im Laufe des 18. Jahrhunderts zog es dann nach Arlesheim um. Die 1529 mit Gewalt hergestellte, neue kirchliche Rechtslage führte in den späten 1570er und 1580er Jahren zu Verhandlungen, in denen Basel unter dem politischen Druck des Bischofs Jakob Christoph Blarer von Wartensee (1542–1608) und der mit diesem verbündeten katholischen Mitglieder der Eidgenossenschaft sowohl an den Bischof wie an das Domkapitel hohe finanzielle Abfindungen zu bezahlen hatte. Diese Vorgänge bewirkten einen engeren politischen Schulterschluss Basels mit der protestantischen Eidgenossenschaft, der sich im Zuge des Dreißigjährigen Krieges verfestigte. Der Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein (1594–1666) war es, der in den westfälischen Friedensverhandlungen 1648 die endgültige Exemption der Eidgenossenschaft aus der Rechtsprechung der Organe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu erreichen vermochte.

Die innerhalb der Frühen Neuzeit kulturell bedeutsamste Zeit Basels ist zweifelsohne das 16. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert vermochte die Stadt ihre frühere kulturelle Ausstrahlung nicht mehr aufrecht zu erhalten. Im 18. Jahrhundert waren verschiedene Exponenten der Basler Mathematikerdynastie der Bernoulli sowie Leonard Euler (1707–1783) von weit überregionaler Bedeutung, während die 1460 gegründete Basler Universität im 17. und 18. Jahrhundert nur selten von sich reden machte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert wurde der Basler Ratsschreiber Isaak Iselin (1728–1782) zu einem

wichtigen Organisator und Katalysator der Aufklärung in Basel und in der Schweiz. Vor dem Hintergrund der revolutionären Umbrüche im benachbarten Frankreich betrieb sein zeitweiliger Schüler Peter Ochs (1752–1821) in den 1790er Jahren die revolutionäre Umgestaltung der schweizerischen Eidgenossenschaft. Mit Frankreichs Gnaden entwarf er die revolutionäre Verfassung der Helvetischen Republik, die im Frühjahr 1798 in Kraft trat. Mit den Umwälzungen des Jahres 1798, die die gesamte Schweiz erfassten, war die Revolution auch in Basel angekommen.

1 Geographische Situierung

Basel liegt am südlichen Ende der Oberrheinebene auf rund 250 Meter über dem Meer an der Biegung des Rheins, der bis vor Basel in ost-westlicher Richtung fließt, von Basel an dann nach Norden in Richtung Straßburg und Mainz. Basel lag von alters her an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen. Die eine führte von Frankreich über die sogenannte Burgunderpfote (am Eingang zur Freigrafschaft Burgund) über Basel nach Osten, die andere, teils zu Land, teils zu Wasser von den Niederlanden und Nordfrankreich bzw. von Frankfurt am Main über Straßburg nach Basel, und von dort über den Jura und die Alpenpässe nach Süden. Der Bau der Basler Rheinbrücke 1225/26 sowie die ungefähr gleichzeitige Erschließung der Gotthardroute nach Norditalien konsolidierten die geo-wirtschaftliche Bedeutung Basels. Handel und Kaufmannschaft spielten daher in der Basler Geschichte durchwegs eine bedeutende Rolle und fügten die Stadt am Rheinknie in ein europaweites merkantiles Verbindungsnetz ein [ALIOTH 1981].

2 Historischer Kontext

Das spätmittelalterliche Basel war eine Bischofsstadt. Mit der *Handfeste* erließ der Bischof als Stadtherr 1263 eine Ratsordnung [ALIOTH 1981, 32], doch sein Einfluss ging im 15. Jahrhundert deutlich zurück. Spätestens seit der Mitte desselben dominierten in verfassungspolitischer Hinsicht die Zünfte. Aus den insgesamt 15 Zünften ragten die vier Herrenzünfte (Schlüssel, Hausgenossen, Safran und Weinleuten) hervor. Sie stellten die gesamte Frühe Neuzeit hindurch die meisten Ratsherren. Zwar wurde der Große Rat von sämtlichen Zünften mit je sechs Vertretern beschickt, das tägliche Regiment führte jedoch (wie anderswo auch) der Kleine Rat und innerhalb desselben die noch exklusiveren sogenannten Dreizehner [SCHÜPBACH-GUGGENBÜHL 2002]. Zu ihnen gehörten die vier ‚Häupter‘ der Stadt, die beiden sich jährlich ablösenden Bürgermeister und die beiden Oberzunftmeister, die meist lebenslanglich amtierten [FÜGLISTER 1981, 161 f.]. Bis ins frühe 16. Jahrhundert saßen auch in der Hohen Stube gemeinsam mit den sogenannten Achtburgern zusammengeschlossene, in der Stadt residierende Adlige im Rat. Durch die verfassungsrechtliche Gleichsetzung der Hohen Stube mit den Zünften 1515 verloren die Adligen und Achtburger ihre bisher verfas-

sungsrechtlich privilegierte Position und wurden in der Folge bis zur Einführung der Reformation (1529) sukzessive aus dem städtischen Regiment verdrängt [ebd., 1f.]. Ursprünglich Bischofsstadt, gelang es Basel im Spätmittelalter sich weitgehend von der bischöflichen Herrschaft zu emanzipieren. War schon die Entmachtung der Hohen Stube von 1515 implizit auch gegen das bischöfliche Recht in der Stadt gerichtet, so wurde durch Ratsbeschluss am 12. März 1521 die alte bischöfliche *Handfeste* aufgehoben und damit die auf etwa 1260 zurückgehende Rechtsgrundlage der seit längerem nur noch sehr schwachen Oberherrschaft des Bischofs aufgehoben [MÜLLER 1954, 7].

Die Präsenz Habsburgs im unmittelbar benachbarten elsässischen Sundgau erlaubte der Stadt die Bildung eines Territoriums nur im Süden und Südosten der Stadt. Diese setzte erst wirklich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein und wurde 1525 durch den Erwerb der Herrschaft Pratteln abgeschlossen. Die städtische Herrschaft grenzte nun im Süden an eidgenössisches Territorium an [MEYER 2000, 65].

Im Sommer 1501 trat Basel aus primär strategisch-militärischen Gründen dem Bund der Eidgenossen bei. Neben Schaffhausen, das im selben Jahr der Eidgenossenschaft beitrug, musste sich auch Basel in seinem Bundesvertrag verpflichten, bei Streit unter anderen Eidgenossen nach Möglichkeit zu vermitteln [SIEBER-LEHMANN 1998; MEYER 2001; BONJOUR 1951]. Das traditionelle Bewusstsein der Zugehörigkeit zum Reich hielt sich jedoch noch bis ins 17. Jahrhundert hinein.

Am 7. Mai 1521 schloss sich Basel neben allen anderen Orten der Eidgenossenschaft mit Ausnahme Zürichs der Allianz mit Frankreich an, welche – verschiedentlich erneuert – bis zum Ende der Alten Eidgenossenschaft (1798) eine wesentliche Grundlage des Soldgeschäfts in der Schweiz darstellte. Der Basler Rat ließ sich, entgegen einer Entscheidung der eidgenössischen Tagsatzung, durch seine französische Partei dazu bewegen, die französischen Pensionen unter die Ratsmitglieder zu verteilen. Dies führte noch im selben Jahr zu einer tumultartigen Absetzung der am meisten kompromittierten Ratsherren im sogenannten Pensionensturm, der die Zunft Herrschaft erheblich stärkte. Diese Stärkung fand auch darin ihren deutlichen Ausdruck, dass nun die Hohe Stube ihren mit der bischöflichen Oberhoheit verbundenen, verfassungsrechtlichen Vertretungsanspruch im Rat verlor [FÜGLISTER 1981, 260 – 265].

Die zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts erscheinen in der Rückschau vor allem als Jahrzehnt der Reformation, die als städtische Bewegung in wachsendem Maße vom Handwerkertum getragen wurde [GUGGISBERG 1982]. Unter den Geistlichen war Johannes Oecolampad (1482–1531) ihr wichtigster Vertreter [GUGGISBERG 1994]. 1528/29 zunehmend von sozio-religiösen Spannungen innerhalb der Stadt begleitet, schuf sich die Reformation schließlich am 9. Februar 1529 im Anschluss an einen großen Bildersturm ihren Durchbruch [GREYERZ 2000]. Von da an, allerdings mit wechselnder Intensität [BURNETT 2006; BURNETT 1992; BERNER 1979], gehörte Basel zum eidgenössisch-reformierten konfessionellen Lager.

Die Einführung der Reformation sollte für die Stadt in den 1580er Jahren empfindliche Spätfolgen zeitigen. Mit Jakob Christoph Blarer von Wartensee (reg. 1575–1608) war im Fürstbistum Basel ein junger, politisch geschickt agierender und ener-

gischer Bischof an die Macht gelangt. Er betrieb mit Nachdruck für sich und das Domkapitel die Entschädigung für die in der Reformation verlorenen Rechte und Besitztümer in der Stadt. Die über mehrere Jahre andauernde Auseinandersetzung endete im April 1585 mit dem Schiedsspruch, der Basel zu hohen Entschädigungszahlungen verpflichtete [BERNER 1989]. Diese veranlassten die Stadt, das Wein-Umgeld auf der Landschaft um einen Rappen zu erhöhen, was zu einer Auseinandersetzung mit den Untertanen, dem sogenannten Rappenkrieg, führte, der erst kurz vor dem Ausbruch offener Gewalt im Mai 1594 beigelegt werden konnte [BURGHARTZ 2000, 130 f.; BURCKHARDT 1942, 38–42].

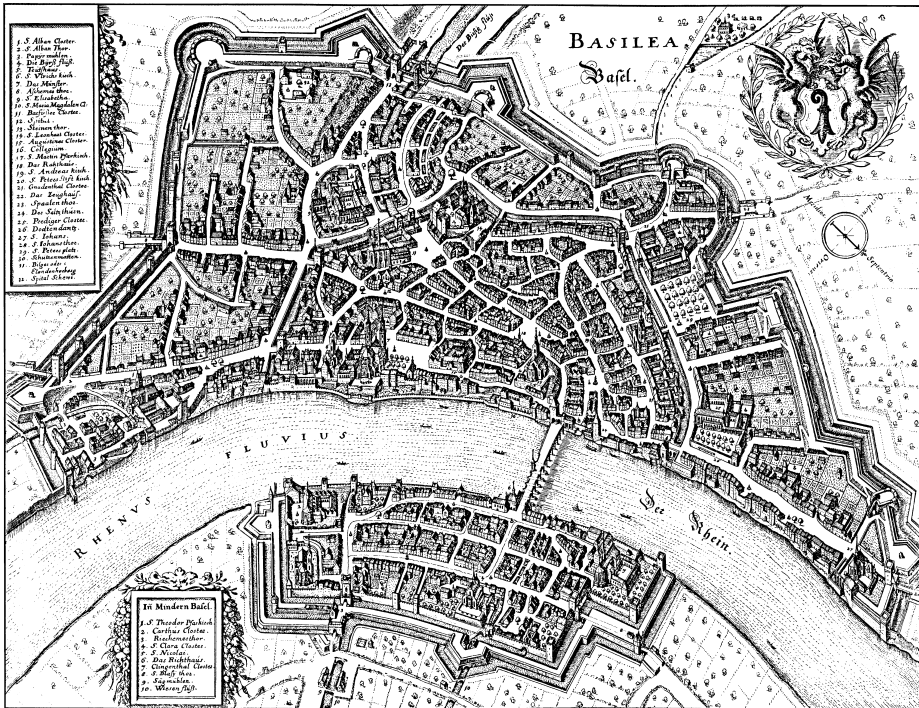

Abb. 3.1 Vedute der Stadt Basel. Kupferstich von Matthäus Merian, 1642.

Wer die Basler Geschichte vom späteren 16. Jahrhundert bis zur Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Blick nimmt, kann sich nicht durchgehend auf neuere Studien stützen. Von einzelnen Aspekten abgesehen, muss dieser gesamte Zeitraum als nach wie vor schlecht erforscht gelten [MAISSEN 2000, 19 f.]. In den Dreißigjährigen Krieg wurde Basel nicht direkt involviert, aber das Kriegsgeschehen gelangte zeitweise bis vor die Stadttore und die Rheinstadt musste in politischer Hinsicht bemüht sein, sich ihr wichtiges Versorgungsgebiet, die Getreidefelder und Rebberge im elsässischen Sundgau, für die Zukunft zu sichern [STRITTMATTER 1977]. Auch sonst konfrontierte der Krieg die Basler Obrigkeit jahrelang mit wirtschaftlichen

und finanzpolitischen Problemen [GAUSS/STOECKLIN 1953, 40 ff.]. Der Sundgau war (noch) Herrschaftsgebiet der Habsburger, die in Fragen eidgenössischer Politik zeitweise Druck auf Basel ausübten [STRITTMATTER 1977, 30]. Dies gilt es zu bedenken, wenn hinsichtlich der Zurückweisung des an die reformierten Mitglieder der Eidgenossenschaft gerichteten schwedischen Bündnisantrags der frühen 1630er Jahre, der namentlich in Zürich auf großes Interesse stieß, gönnerhaft von Basels „Meisterstück als Mahnerin zur außenpolitischen Zurückhaltung“ die Rede ist [BONJOUR 1951, 192]. Eine Sternstunde baslerischer Außenpolitik stellte dagegen die diplomatische Initiative des Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstein (1594–1666) dar, die im Westfälischen Frieden zur Exemption Basels und der Eidgenossenschaft von der Rechtsprechung des Reiches führte [MELES 1998]. Auslösender Anlass zu dieser Initiative war 1646 die Vorladung zweier Basler Bürger vor das Reichskammergericht [GAUSS 1948a, 11f.]. Sie führte in den Verträgen von Münster (§ 61) und Osnabrück (§ 6) zur Feststellung, „dass vorerwehnte Statt Basel und ubrige Eydnoossische Cantonen in besitz und gewehr völliger Freyheit und Exemption vom Reiche und dessen Gerichten“ sei [ebd., 35]. Auf französischen Rat bediente sich Wettstein in den Friedensverhandlungen des noch neuen Souveränitätsgedankens [GAUSS 1948b], auch wenn dieser in der Folge in der Exemptionsformel keinen direkten Niederschlag fand. Namentlich durch Wettstein inspiriert war dann jedoch auch die harte Siegerjustiz, welche die Stadt in ihrem Herrschaftsgebiet über die aufständischen Untertanen nach der Niederschlagung des großen Bauernaufstands von 1653 verhängte [LANDOLT 1996]. Auch die Stadt blieb im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts nicht von sozio-politischen Unruhen verschont, die vornehmlich in der Kritik gründeten, die gegenüber den ‚Praktiken‘ des exklusiven Machterhalts der regierenden Familien geltend gemacht wurde [BURGHARTZ 1993; GROLLIMUND 2004]. Zwar wurde 1688 für Ratswahlen das Ballotiersystem eingeführt, um Bestechungen zu verhindern, aber gegen dieses System, „so hiess es seit langem in der ganzen Stadt, werde schändlich gesündigt von denen, die zu Amt und Ehren kommen wollten“ [BURCKHARDT 1942, 73]. Das aus diesen Missständen resultierende sogenannte ‚91er Wesen‘ begann im Februar 1691 mit der Bildung von Bürgerausschüssen, steigerte sich zum Ausschluss von 29 Groß- und Kleinräten aus dem Rat am 24. März und kulminierte in einem eigentlichen Volksaufstand am 21. Juli. Danach vermochten die ausgeschlossenen Räte allmählich die Oberhand zu gewinnen. Der Aufstand endete am 28. September 1691 mit der Hinrichtung dreier Anführer der Rebellion. Was trotz der Repression blieb, war eine verfassungspolitische Aufwertung der Zünfte und damit des Großen Rates, der von da selbstständig zusammentreten konnte, ohne vom Kleinen Rat einberufen worden zu sein. Das Ballotiersystem wurde 1718 durch das Losverfahren ersetzt, das inskünftig für sämtliche öffentliche Wahlen und selbst für die Professorenwahlen an der Universität galt [BURGHARTZ 2000, 136; BRAUN 1984, 215, 261]. In kirchlich-religiöser und kultureller Hinsicht stand die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt im Zeichen der Konsolidierung des Basler Pietismus und des – an der schnell zunehmenden Zahl entsprechender Sozietäten abzulesenden – wachsenden Einflusses der Aufklärung. Es handelte sich um eine friedliche Parallel-Entwicklung, die erst im frühen 19. Jahr-

hundert zu einer Konfrontation zwischen den ‚erweckten‘ Nachfolgern des Pietismus und den Basler Erben von Aufklärung und Revolution werden sollte.

Dem Zusammenbruch der alten Ordnung in der Eidgenossenschaft im ersten Drittel des Jahres 1798 wurde einerseits durch die Präsenz französischer Truppen an der Grenze, andererseits aber auch durch schweizerische Revolutionsfreunde aus der Bildungs- und Führungsschicht Vorschub geleistet. Besonders energisch und entschlossen unter diesen revolutionären Patrioten war der Basler Politiker Peter Ochs (1752–1821), der Verfasser der einheitsstaatlichen Verfassung der Helvetik, die 1798 bis 1803 die Schweiz gleichsam über Nacht zum zentralistisch regierten Staat werden ließ. Mancherorts mussten bei diesem Umschwung Frankreichs Truppen nachhelfen. In Basel resignierten bereits am 5. Februar 1798 Bürgermeister und Räte zugunsten der neu gewählten Volksrepräsentanten: „Der frühneuzeitliche Freistaat der Basler Ratsherren macht damit der modernen, einheitsstaatlichen Republik der Schweizer Nation Platz.“ [MAISSEN 2000, 40]

3 Politik, Gesellschaft, Konfession

Wie in anderen mitteleuropäischen Städten ist die verfassungspolitische Entwicklung in Basel von starken oligarchischen Tendenzen gekennzeichnet. Zwar sind sämtliche Zünfte theoretisch an der städtischen Herrschaft beteiligt, de facto aber wird die Rheinstadt in erster Linie durch Vertreter der vier Herrenzünfte regiert. Innerhalb der Zünfte erfolgt die Wahl der beiden Meister und der *Sechser*, welche die Zunft im Großen Rat vertreten, nicht durch alle Zunftmitglieder, sondern nur durch den Zunftvorstand, was der Kooptation Vorschub leistete [MÜLLER 1954, 15–19]. Hinzu kommt, dass der Große Rat zwischen der Mitte des 16. Jahrhunderts und den Unruhen von 1691 nur noch höchst selten einberufen wurde, die Regierung also voll und ganz in der Kontrolle der herrenzünftischen Oberschicht lag [MÜLLER 1954, 37]. Wenn auch manche Handwerker an dieser Entwicklung keine Freude hatten, sympathisierten viele von ihnen mit den Abschließungstendenzen hinsichtlich des Bürgerrechtserwerbs, die mit diesen Tendenzen Hand in Hand verliefen. Wurden im Zuge des Dreißigjährigen Krieges noch verschiedentlich Refugianten in der Stadt aufgenommen, so war dies danach nur noch selten der Fall. 1700 wurde beschlossen, vorerst keine neuen Bürger mehr aufzunehmen. Gleichzeitig erhöhte sich die beim Erwerb des Bürgerrechts fällige Einkaufssumme im Laufe des 17. Jahrhunderts ganz erheblich [BURCKHARDT 1942, 52f.; PORTMANN 1979, 54f.].

Die Bürgerrechtsschließungen des 17. Jahrhunderts sind für die größeren schweizerischen Städte nicht ohne Grund auch als Versuch gesehen worden, das Schließen der durch Pestzüge regelmäßig entstandenen Lücken durch Einbürgerungen zu unterdrücken [BRAUN 1984, 25f.]. Die Pest von 1610/11, über die der damalige Arzt und Medizinprofessor Felix Platter (1536–1614) eine bemerkenswerte Statistik verfasste, kostete etwa einem Drittel der Gesamtbevölkerung von ca. 12.000 Einwohnern das Leben [PLATTER 1987]. Als der letzte verheerende Pestzug 1664/65 die

Rheinstadt heimsuchte, war die angesprochene Abschließung bereits voll im Gang. Die Bevölkerungszahl stieg bis zum ersten Viertel des 18. Jahrhunderts auf über 18.000 an, reduzierte sich dann jedoch wieder. Um 1800 stand sie bei rund 16.000 Einwohnern [GSCHWIND 1977, 589]. „Die sozial-räumliche Struktur [...] ist im wesentlichen geprägt durch ein soziales Gefälle, das vom Zentrum zur Peripherie verläuft. Die Vorstädte hatten mit Ausnahme der zentralen Strassenzüge ein durchaus dörflich-agrarisches Gepräge.“ [FÜGLISTER 1981, 64] An den zentralen Marktlagen wohnte die handeltreibende Oberschicht, an der Peripherie derselben waren konzentrisch die angesehenen Gewerbe angesiedelt (Goldschmiede, Maler und Glaser, Drucker, Kürschner u. a.). In den Vorstädten waren vorzugsweise die sozial niedrigeren Gewerbe zu Hause, z. B. die Weber, Fischer, Schindler und Schiffeleute [ebd., 88f.]. Eine Besonderheit stellte das bis in die Frühe Neuzeit hinein gelegentlich tagende Gericht auf dem Kohlenberg dar, das unter den Randständigen Recht sprach, die dort angesiedelt waren [SIMON-MUSCHEID 1992].

Die mit Abstand größte kirchliche Institution Basels der Vorreformationszeit war das Domkapitel mit 13 Kanonikern und 72 Kaplänen im Jahre 1525. Die anderen kirchlichen Institutionen (außer dem Domkapitel zwei Kollegiatsstifte, fünf Männerklöster und vier Frauenklöster) wiesen am Vorabend der Reformation nur einen geringen Personalbestand auf, mit Ausnahme der Bettelordensklöster. Sie hatten 20 – 40 Mitglieder [GUGGISBERG 1982, 7f.]. Nach der Einführung der Reformation im Februar 1529 verschwanden diese Institutionen aus dem Stadtbild. Zur Verwaltung ihrer Wirtschaft (Ansprüche aus Pachtverträgen, Zehntabgaben u. a.) wurden die Klöster städtischen Klosterschaffnern unterstellt. Wenngleich ihre Bekenntnistreue in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus der Sicht Zürichs und Genfs zeitweilig infrage stand [BURNETT 2006; BURNETT 1992], so ist die nachreformatorische Basler Kirche doch dem reformierten konfessionellen Lager zuzurechnen. Einen öffentlichen katholischen Gottesdienst gab es erst wieder ab 1792 [PFISTER 1984, 82]. Die reformierte konfessionelle Orientierung wurde bereits durch den Basler Reformator Johannes Oecolampad (1482–1531) vorgegeben und fortgeführt durch den Kirchenvorsteher (Antistes) Oswald Myconius (1488–1552) [GUGGISBERG 1994]. Als nicht ebenso bekenntniskonform wurde, wie erwähnt, die Basler Kirche zurzeit des Antistes Simon Sulzer (1508–1585) wahrgenommen. Mit dem von der Universität Heidelberg an die Spitze der heimatlichen Kirche berufenen Johann Jakob Grynaeus (1540–1618) begann dann die Zeit der reformierten Orthodoxie, die bis an die Wende zum 18. Jahrhundert andauern sollte [GEIGER 1952].

Mit dem Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert ging auch „eine spürbare Verschärfung der Sittenzucht“ einher [STAEHELIN, A. 1968, 90]. Sie ging von dem mit der Reformation eingerichteten Ehegericht und im ländlichen Herrschaftsgebiet Basels von den Kirchenbännen aus [SIMON 1981, 216f.]. Die entsprechenden Bestrebungen gipfelten in der sogenannten Reformationsordnung von 1637.

Das Taufertum wurde in Basel relativ rasch von der Stadt auf das Land verdrängt [JECKER 1998], wo dessen Verfolgung noch lange anhielt. In der Stadt regten sich das gesamte 17. Jahrhundert hindurch keine vergleichbaren Strömungen mehr. Im frühen

Abb. 3.2 Innenansicht des Basler Münsters. Öl auf Leinwand von Johann Sixt Ringle, 1650.

18. Jahrhundert begann sich dies allmählich zu ändern, wobei sich bei den Vertretern unorthodoxer Ideen, die ins obrigkeitliche Visier gerieten, in den ersten Jahrzehnten nach 1700 noch täuferische und pietistische Vorstellungen vermischten [HADORN 1902, 220 – 224]. Von Seiten der Regierung und der Kirche wurden die wachsenden pietistischen Strömungen in der Stadtbevölkerung lange toleriert, bis stärker werdende separatistische Tendenzen 1752 zu einem Prozess führten [HEBEISEN 2005, 111 ff.;

HEER/GREYERZ 2009]. Für den Basler Pietismus als Ganzes hatte dieses Gerichtsverfahren jedoch keine längerfristigen Folgen. Vielmehr wurde mit der Gründung der *Deutschen Christentumsgesellschaft*, der im frühen 19. Jahrhundert dann die *Missionsgesellschaft* folgen sollte, das Fundament gelegt für das im wohlhabenden Bürgertum relativ breit abgestützte sogenannte ‚Fromme Basel‘ des 19. Jahrhunderts. Während das seit dem ersten Besuch Graf Zinzendorfs in Basel 1740 an Resonanz gewinnende Herrnhutertum nicht einfach mit dem Pietismus gleichgesetzt werden sollte [WERNLE 1923, 372–379], so waren sich doch die beiden Frömmigkeitsbewegungen in Basel gegenseitig eine wichtige Stütze. Wesentliches zum vergleichsweise zurückhaltenden obrigkeitlichen Umgang mit dem Pietismus trug der führende Pietist Basels des 18. Jahrhunderts, Hieronymus Annoni (1696 – 1770), durch sein behutsames Vorgehen bei. Von 1746 bis zu seinem Tod 1770 war er Pfarrer in MuttENZ, direkt vor den Toren der Stadt [GANTNER-SCHLEE 2001]. Er stand in Verbindung mit führenden Pietisten der Schweiz und Deutschlands.

In der Lehre entsprach die offizielle Haltung der reformierten Kirche Basels derjenigen der anderen reformierten Städte der Eidgenossenschaft. Als den orthodoxen reformierten Theologen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Tendenzen zur Abschwächung des Prädestinationsdogmas (etwa im sogenannten Amyraldismus) sowie die Infragestellung des Inspirationsprinzips in der Bibelforschung Sorgen zu machen begannen, entschied man sich 1675, in der *Formula consensus*, wider alle Neologismen, nochmals die strikte Prädestinationslehre sowie die Vorstellung der uneingeschränkten Inspiration hinsichtlich des Entstehens der Bibel zu verkünden [BLOESCH 1898, 485 ff.]. Dies gilt auch für Basel. Basel war dann jedoch die erste unter den reformierten Schweizer Städten, welche die Lehrverpflichtung auf die *Formula Consensus* wieder aufhob, und zwar bereits 1686, gefolgt von Genf 1706 [PFISTER 1984, 13].

4 Wirtschaft

Mit dem Aufkommen des Basler Buchdrucks, der das gesamte 16. Jahrhundert hinein in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht bedeutend bleiben sollte, entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch die Papiermanufaktur im St. Albantal [GEERING 1886, 313 ff.]. Bereits im 16. Jahrhundert war Basel ein überregional wichtiger Finanzplatz, wobei die Investitionen reicher Basler Bürger zum Teil in Bergwerken der Vogesen, zum Teil am Oberrhein und auch südlich des Juras im Darlehensgeschäft getätigt wurden [MAUERSBERG 1960, 171 f.; KÖRNER 1980]. Bis ins späte 16. Jahrhundert war Basel als wichtiger wirtschaftlicher Zentralort stark in die oberrheinische regionale Ökonomie eingebunden. Dass diese Bande sich nicht erst durch den Einfluss des Dreißigjährigen Krieges lockerten und eine wirtschaftliche Reorientierung der Rheinstadt auf die Eidgenossenschaft und die Schweiz zur Folge hatten, zeigte zu einem früheren Zeitpunkt bereits das Ende des oberrheinischen Rappenmünzbundes 1584 [SCOTT 1997]. Wenn bis ins 17. Jahrhundert hinein im städtischen Haushalt die

Einnahmen aus dem Warenhandel vorrangig aus dem Transithandel stammten, so verdoppelte sich seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der im Verlag betriebenen Seidenbandweberei und Strumpfstrickerei das jährliche Haushaltsvolumen „und erlebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nochmals eine erhebliche Steigerung“ [MAUERSBERG 1960, 452f.]. Damit ist ein tiefgreifender Wandel der Basler Wirtschaft im angesprochenen Zeitraum genannt, der seit dem späten 17. Jahrhundert in der verlagsmäßigen Produktion von Seidenbändern (*Posamenten*, daher der Begriff *Posamenterei*) und von Strümpfen eine wachsende Zahl von Heimarbeitern auf der Basler Landschaft, in Teilen des angrenzenden Fürstbistums Basel und des Kantons Solothurn sowie im badischen Markgräflerland beschäftigte, gleichzeitig aber auch von den internationalen Marktschwankungen abhängig machte [RÖTHLIN 1986, 32–44]. Für die Anfänge dieser Entwicklung, die auch Folgen hatte für die weitere Zusammensetzung der sozio-politischen Führungsschicht, zeichneten nicht zuletzt Refugianten verantwortlich, namentlich hugenottische Refugianten in der Seidenbandherstellung [ebd., 14–16]. Mit der politisch tiefgreifenden Zäsur im Übergang zum 19. Jahrhundert ging auch ein wirtschaftlich-technischer Umbruch einher: das „Aufkommen des Maschinen- und Fabrikwesens“ [BRAUN 1984, 13]. In Basel nahm 1824 die erste mechanische Florettseidenspinnerei der Schweiz ihren Betrieb auf [STOLZ 1981, 84].

5 Orte kulturellen Austauschs

Die der Universität angegliederte Bibliothek beinhaltete nach 1590 sämtliche Bibliotheken der im Anschluss an die Einführung der Reformation (1529) aufgelösten Klöster. Basler Drucker hatten von jedem gedruckten Werk ein Pflichtexemplar abzuliefern. Neuzugänge ließen bereits gegen Mitte des 17. Jahrhunderts Raumnot entstehen. Mit dem Erwerb des Amerbach'schen Kabinetts kamen u. a. 9.000 Bände hinzu. Nun handelte der städtische Rat und stellte der Bibliothek das Haus *Zur Mücke* am Münsterplatz zur Verfügung. Dorthin zog die Bibliothek 1671 um [HEILIGENSETZER u. a. 2005, 102ff.; STAEHELIN, A. 1957, 349f.]. Sie blieb an diesem Standort bis 1896 ein Bibliotheksneubau beim Petersplatz bezogen werden konnte. Bis in die 1820er Jahre waren ihre Bestände jedoch sehr heterogen: Das auf das Erbe des Erasmus von Rotterdam zurückgehende Amerbach-Kabinett umfasste neben dem erwähnten Bücherbestand auch eine wertvolle Gemälde- und eine Münzsammlung. Ähnliches gilt für das 1823 nach einem langwierigen Prozess erworbene Museum der Familie Faesch. Der Prozess der Ausdifferenzierung dieser ausgesprochen heterogenen Bestände (für die öffentliche Kunstsammlung und die allmählich entstehenden öffentlichen Museen) sollte erst in den 1820er Jahren einsetzen. Neben der öffentlichen Bibliothek bestanden im hier angesprochenen Zeitraum eine Reihe privater Sammlungen von Büchern und Handschriften, die zum Teil erst im 19. Jahrhundert eingegliedert wurden, so u. a. die für die Theologiegeschichte bedeutsame Bibliothek des 1747 gegründeten Frey-Grynäischen Instituts oder die für die Basler Humanisten- und Gelehrten-geschichte

aufschlussreiche Briefsammlung des Juristen Johann Wernhard Huber (1700 – 1755), um nur zwei Beispiele zu nennen [SCHWARBER 1944].

In die Bestände der Basler Bibliothek sind also seit dem späteren 17. Jahrhundert auch ganze Kunstkammern eingegangen. Den Anfang machte 1661 das Amerbachsche Kabinett. Den Grundstein dazu legte der 1536 in Basel verstorbene Erasmus von Rotterdam, der seinem Freund Bonifacius Amerbach (1495 – 1562) seine Bibliothek und seine Gemälde testamentarisch vermachte. Sein Sohn Basilius Amerbach (1533 – 1591) erweiterte sie durch eine bedeutende Münz- und Kunstsammlung. Beim Übergang des sogenannten Kabinetts an die öffentliche Bibliothek enthielt dieses außerdem die für die Geschichte des 16. Jahrhunderts ausgesprochen wertvolle Amerbach'sche Briefsammlung, deren wissenschaftliche Edition seit den 1940er Jahren zunächst durch Rudolf Hartmann und danach durch Beat Rudolf Jenny mustergültig betreut worden ist und in Kürze abgeschlossen sein wird [JENNY 1983]. Ebenso vielfältig war das bereits erwähnte Faesch'sche Museum. Es wurde durch den Rechtsprofessor Remigius Faesch (1595 – 1667) vorwiegend als Kunstkammer im eigentlichen Wortsinn ins Leben gerufen [FAESCH/SALVISBERG 2005]. Es war im 17. und 18. Jahrhundert ein „Hauptanziehungspunkt für alle Fremden in Basel“ [UNGERN-STERBERG 1999, 194]. Die zeitgenössische Bedeutung einer dritten, hier zu erwähnenden Basler Kunstkammer, derjenigen des Arztes und Medizinprofessors Felix Platter (1536 – 1614), war vergleichsweise kurzlebiger, weil es Felix Platter im Unterschied zu Remigius Faesch versäumte, seine Erben zur Pflege seiner Sammlung zu verpflichten. Zu Lebzeiten ihres Schöpfers war sie für Besucher der Rheinstadt eine nicht zu versäumende Attraktion und enthielt vor allem naturwissenschaftlich und medizingeschichtlich Wertvolles. Leider kennen wir sie heute nur noch aus zeitgenössischen Beschreibungen, insbesondere aufgrund des durch den jüngeren Halbbruder Thomas Platter d.J. (1574 – 1628) angefertigten Inventars. Es „muss eine phantastische Sammlung gewesen sein, damals mindestens so berühmt wie diejenige Amerbachs“ [LÖTSCHER 1975, 131].

Ein Ort kulturellen Austausches war zweifelsohne auch die durch die Reformation 1529 geschaffene reformierte Basler Kirche, insbesondere im 16. Jahrhundert. Ihre Ausstrahlung ins Elsass und in die benachbarte Markgrafschaft Baden ging seit dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert deutlich zurück [GREYERZ 1984]. Dies hing u. a. mit den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges zusammen, aber auch mit der Ausstrahlungskraft der Personen, welche die Basler Kirche hauptsächlich repräsentierten. Vom Wirken des Reformators Johannes Oekolampad (1482 – 1531) bis zu demjenigen des Antistes Johann Jakob Grynaeus (1540 – 1617) blieb diese Ausstrahlungskraft mehr oder weniger ungebrochen. Für das 17. und 18. Jahrhundert kann in dieser Hinsicht von keiner Kontinuität mehr gesprochen werden. Nur noch einzelne Exponenten der Basler Kirche verfügten in diesem Zeitabschnitt über ein überregionales Ansehen. Zu nennen wären hier an erster Stelle Antistes Samuel Werenfels (1627 – 1703) als ein herausragender Vertreter der sogenannten vernünftigen Orthodoxie sowie Hieronymus Annoni (1697 – 1770), Leitfigur des Basler Pietismus im 18. Jahrhundert [DELLSPERGER 2000; GANTNER-SCHLEE 2001]. Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass die Ausstrahlungskraft der Kirche eng mit derjenigen der

Universität verknüpft war, die für die Zeit nach 1600 ebenso als rückläufig bezeichnet werden muss.

In der im Protestantismus hinsichtlich der Bekenntnispraxis zentralen Abendmahlsfrage folgte man 1641 dem Beispiel Berns in der Übernahme des Ritus des calvinistischen Brotbrechens in der Abendmahlszeremonie, gefolgt von Schaffhausen (1655) und St. Gallen (1717) [PFISTER 1974, 526]. In der offiziellen Bekenntnispolitik nahm die reformierte Basler Kirche in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Sonderrolle ein. Zwar galt offiziell das dem damaligen zwinglianischen Kanon verpflichtete *Basler Bekenntnis* von 1534, unter dem Kirchenvorsteher (Antistes) Simon Sulzer (1508–1585) weigerte sich die Basler Kirche jedoch, dem durch den Zürcher Theologen Heinrich Bullinger verfassten *Zweiten Helvetischen Bekenntnis* von 1566 beizutreten [BERNER 1979]. In Zürich wie auch durch einzelne Basler Geistliche wurde diese Politik als lutheranisierend wahrgenommen. Amy Burnett hat dagegen in verschiedenen, den theologiegeschichtlichen Aspekt betonenden Publikationen nachdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Einschätzung kritischer Zeitgenossen falsch war, weil Sulzer vornehmlich dem Beispiel der Kirchenpolitik des Strassburger Theologen Martin Bucer zu folgen versuchte [BURNETT 2006]. Paul Wernle meinte hinsichtlich des 17. Jahrhunderts, „dass man von einer Herrschaft des [calvinistischen] Heidelberger Katechismus und seiner Theologie auf deutschschweizerischem Boden reden darf“ [WERNLE 1923, 57]. Das galt auch für Basel, nachdem der Antistes Johann Jakob Grynaeus nach dem Tod Simon Sulzers im Jahre 1585 die Basler Kirche bekenntnismäßig in die Bahnen der calvinistischen Orthodoxie lenkte [GEIGER 1952]. Bei alledem blieb der eigenständige Handlungsspielraum der Basler Kirche relativ gering. Sie stand seit der Reformation z. B. in der Frage der Banngewalt der Geistlichen und ihrer Synodalstruktur unter strikter obrigkeitlicher Kontrolle [PFISTER 1974, 102f.; WERNLE 1923, 14]. Selbst bei der aus gesamtschweizerischer Sicht frühen Aufweichung der hochorthodoxen *Formula Consensus*, 1675 durch die schweizerischen reformierten Kirchen beschlossen, operierten der städtische Rat und Antistes Peter Werenfels (1627–1703) in den späten 1680er Jahren Hand in Hand. Die offizielle Basler Abschaffung der *Formula* erfolgte allerdings erst 1723 [STAEHELIN, A. 1957, 264].

Es ist betont worden, dass „die überragende Stellung, welche die Theologie von der Reformation an bis ins 18. Jahrhundert hinein in der Basler Geistesgeschichte einnimmt, [...] gar nicht zu überschätzen“ sei [STAEHELIN, A. 1957, 259]. In der Tat bestand bis ans Ende des 18. Jahrhunderts eine Trias Staat – Kirche – Universität. Gehörten die Pfarrämter zum sozialen und ökonomischen Ressourcenfundus der Führungsschicht, so galt dies im 17. und 18. Jahrhundert auch weitgehend für die Professuren der Universität. Dieser Umstand spiegelt sich allein schon darin, dass an der Wende zum 18. Jahrhundert nicht nur bei Ratswahlen, sondern auch bei Professorenwahlen das Los zwecks möglicher Verhinderung von Manipulationen eingeführt wurde. Dabei standen die Vertreter der Theologie, laut den Universitätsstatuten von 1539 ‚die oberiste und fürnemiste profession‘, an der Spitze der Universität. blieb das allgemeine Ausbildungsniveau der Universität im Anschluss an die notwendig gewordene Reorganisation von 1532 vorerst relativ durchschnittlich, erlebte die Uni-

versität vor allem in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts mit Vertretern der „dritten Humanistengeneration“ [JENNY 2002, 87], u. a. Theodor Zwinger (1533–1588), Felix Platter, Johann Jakob Grynæus und Caspar Bauhin (1560–1624), eine glanzvolle Zeit, um in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts wieder in die Bahnen des Durchschnitts zurückzukehren. Dabei blieb es im Großen und Ganzen bis zum Ende des Ancien Régime, wenngleich einzelne herausragende Gelehrte seit dem späten 17. Jahrhundert dem Universitätsleben Glanzlichter aufzusetzen vermochten. Zu diesem Personenkreis gehörten zweifelsohne die Mathematiker und Physiker Jakob Bernoulli (1654–1705) und Johannes I Bernoulli (1667–1748) [WOLF 1858; WOLF 1859b]. Weitere im Bereich der Mathematik, Physik und Astronomie herausragende Vertreter dieser ursprünglich aus Antwerpen stammenden Basler Gelehrtenfamilie waren im 18. Jahrhundert als Wissenschaftler in Berlin und St. Petersburg tätig. An dieser Stelle ist auch der berühmte, aus Basel stammende Mathematiker Leonhard Euler (1707–1783) zu nennen, der in Basel studierte und ab 1733 sein Gelehrtenleben in St. Petersburg, unterbrochen durch einen Aufenthalt an der Berliner Akademie (1741–1766), verbrachte [SPEISER 1939; BANDELIER 2007, 79–89].

Wenngleich die Basler Universität vor ihrer Glanzzeit in den letzten Jahren des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts mehr Ausbildungsstätte als Hort der Gelehrsamkeit war, so darf doch die Anziehungskraft, die sie auch auf Studenten der übrigen Schweiz in dieser Zeit ausübte, nicht unterschätzt werden [WACKERNAGEL 1924, 197]. Dieselbe wirkte auch außerhalb der Schweiz: Der Ruhm der Theologischen Fakultät unter Johann Jakob Grynæus und Amandus Polanus von Polansdorf (1561–1610) vermochte bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges Studenten aus Böhmen und Mähren anzuziehen [GUGGISBERG 1982, 48]. Der Höhenflug der Theologischen Fakultät wurde durch die Medizinische Fakultät und, hinsichtlich der hohen Studentenzahlen, auch durch die Juristische Fakultät geteilt. Die Basler Medizinische Fakultät „war damals allen medizinischen Fakultäten Deutschlands in wissenschaftlicher Beziehung weit überlegen: Basel hatte Anatomien, einen botanischen Garten, klinischen Unterricht“ [STAEHELIN, A. 1957, 337; BURCKHARDT 1917, 64–168]. Doch der Tod der herausragenden Gelehrten, die diese Phase der Universitätsgeschichte mit prägten und genauso auch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges, führten nicht nur zu einem spürbaren Rückgang der Studierendenfrequenz, sondern auch zu einer wissenschaftlichen Provinzialisierung, wenn wir von den bereits erwähnten einzelnen herausragenden Gelehrten vor allem des 18. Jahrhunderts absehen. „Im 17. Jahrhundert gab es 18 Professuren, je drei in der Theologischen, Juristischen und Medizinischen Fakultät sowie neun in der Philosophischen. Sie bleiben bis auf zwei Ausnahmen zwischen 1632 und 1818 einheimischen Gelehrten vorbehalten. Die geringen Gehälter wie die bescheidende Studentenzahl waren wesentliche Gründe dafür, dass hervorragende Gelehrte von auswärts nicht berufen werden konnten.“ [UNGERN-STERNBERG 1999, 196] Der Einbezug der Professuren in die Familien-Ressourcenpolitik der führenden Familien der Rheinstadt trug das Seine zu dieser Entwicklung bei, auch wenn nach 1718 nicht allein das Los über die Wahl zum Professor entschied, sondern zusätzlich eine fachliche Vorprüfung darüber entschied, ob ein Kandidat überhaupt zum

Losverfahren zugelassen wurde. In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts schien auch die oben angesprochene Trias von Staat, Kirche und Universität Bruchstellen zu entwickeln. Während sich nach der Jubiläumsfeier der dreihundertjährigen Universität 1760 eine Diskussion zwischen Politik und Wissenschaft über den Niedergang der Universität entspann, meinte Basels bekanntester Aufklärer, der Ratschreiber Isaak Iselin (1728–1782), der wenig von nicht zweckgebundener Wissenschaft hielt, „der einzige und letzte Zweck einer Universität“ sei „ganz allein die Verherrlichung des göttlichen Namens und die Beförderung sowohl der moralischen und physikalischen Glückseligkeit der menschlichen Gesellschaft, durch Erkenntnis, Frömmigkeit, Tugend und Künste“ [SPIESS 1935, 87].

Auf der Ebene der voruniversitären Schulbildung schuf der städtische Rat nach der Reformation drei Lateinschulen. Die Schule *auf Burg* (beim Münster) war eine ehemalige Stiftsschule. Hier finanzierte inskünftig der Rat die Löhne des Leiters und seiner Helfer, wogegen bei den beiden anderen Schulen zu St. Peter und zu St. Theodor in Kleinbasel die Lehrkräfte aus dem jeweiligen Stifts- bzw. Kirchenvermögen entlohnt wurden. Besonders bekannt unter den Lehrern dieser Schulen ist uns aufgrund seiner Autobiographie Thomas Platter (ca. 1499–1582), Rektor der Schule *auf Burg* in den Jahren 1544–1578, der allerdings, wie wir noch sehen werden, keineswegs die Rolle des bedeutenden humanistischen Praeceptors spielte, die er sich selbst im Nachhinein zuschrieb [JENNY 2002]. Offenkundig aufgrund des durch den damaligen Rektor der Universität und Stadtschreiber, Christian Wurstisen (1544–1588), sowie durch den Theologen Johann Jakob Grynaeus und den Medizinprofessor Felix Platter gegebenen Anstoßes erfolgte 1589 am Münsterplatz die Einrichtung eines Gymnasiums anstelle der Schule *auf Burg*, während die anderen beiden bisherigen Lateinschulen zu deutschen Schulen herabgestuft wurden [JENNY 2002, 110–112; BURCKHARDT-BIEDERMANN 1889]. Die Schulordnungen des 17. Jahrhunderts waren im Wesentlichen der scholastischen Unterrichtstradition verpflichtet, d. h. der Akzent wurde neben dem Religionsunterricht und einem Propädeutikum in Logik und Rhetorik vor allem auf die klassischen Sprachen gesetzt. Das änderte sich erst im Laufe der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nun kamen Mathematik, Geographie und Geschichte als weitere Fächer hinzu. Die Schulordnung von 1796, wie schon ihre Vorgängerin des Jahres 1766, lehnte sich stark an den aufklärerischen Utilitarismus Isaak Iselins an, dem wir bereits im Bezug auf die Universitätsgeschichte des späten 18. Jahrhunderts begegnet sind. Iselin hat seine pädagogischen und schulpolitischen Überlegungen in seiner Schrift *Versuch eines Bürgers über die Verbesserung der öffentlichen Erziehung in einer republicanischen Handelsstadt* (1779) auf den Punkt gebracht [BURCKHARDT-BIEDERMANN 1889, 180–183].

Besondere Orte kulturellen Austausches und der gelehrten Kommunikation waren in Basel die Druckereien – jedenfalls vor der Glanzzeit der Universität im letzten Drittel des 16. und frühen 17. Jahrhundert und bevor Frankfurt die RheinStadt als Stadt des Buchdrucks und der Bücher zu übertreffen begann. Die enge Fusion von humanistischer Gelehrsamkeit und nicht selten beträchtlicher verlegerischer Risikofreudigkeit

trugen ganz Wesentliches zum Bild des gelehrten und kulturellen Lebens Basels bei, das wir uns für die Zeit vor ungefähr 1570 machen sollten [JENNY 2002, 82, 119 f.].

6 Personen

Die Geschichte Basels in der Frühen Neuzeit ist reich an Personen, welche die kulturelle und geistige Prägung der RheinStadt in jenen Jahrhunderten mitgestalteten und für deren Ausstrahlung mit verantwortlich waren. Beginnen wir mit einem Blick auf Theologie und Kirche. Wie bereits verschiedentlich erwähnt, wurde in Basel im Anschluss an einen großen Bildersturm am 9. Februar 1529 die Einführung der Reformation beschlossen. Johannes Oekolampad (1482–1531) berichtete über diese Vorgänge in einem langen Brief an seinen Freund Wolfgang Capito (1478–1541) in Straßburg. Unter anderen Geistlichen der Stadt, die sich in den 1520er Jahren als Reformationsfreunde zu erkennen gaben, war Oekolampad zweifelsohne der führende Kopf. Er stammte aus Weinsberg, seine Mutter aus Basel. In den 1510er Jahren wendete er sich unter dem Einfluss Johannes Reuchlins dem christlichen Humanismus zu und lernte Philipp Melanchthon und, beim Hebräischstudium in Heidelberg, Wolfgang Fabricius Capito kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. Beide waren später in den 1510er Jahren in Basel tätig, Oekolampad als wissenschaftlicher, in den alten Sprachen versierter Mitarbeiter in der Druckerei des Johannes Froben (ca. 1460–1527), der gerade mit der Veröffentlichung des durch Erasmus herausgegebenen griechischen Neuen Testaments beschäftigt war. Aus den ersten Reformationsstürmen zog sich Oekolampad vorerst in ein Kloster zurück, wo dann jedoch seine Hinwendung zur Reformation reifte. Im Herbst 1522 tauchte er wieder in Basel auf und begann im Frühjahr 1523 seine biblischen Vorlesungen an der Universität zu halten. Er wurde Professor der Theologie und gleichzeitig Helfer und danach Leutpriester. Vor allem in seiner Rolle als Prediger hat er den Gang der Reformation in Basel stark mit beeinflusst. Durch seine Schriften und Traktate wirkte er weit über Basel hinaus. Er starb an der Pest im Herbst 1531 [GUGGISBERG 1994]. Ihm folgte als Vorsteher (Antistes) der Basler Kirche Oswald Myconius (1488–1552).

Während Oekolampad und Myconius ganz dem schweizerisch-reformierten Lager zuzurechnen sind, so wurde der Antistes der Jahre 1553–1585, Simon Sulzer (1508–1585), durch manche kritischen Zeitgenossen als ein Theologe und Kirchenvorsteher gesehen, der in seiner verständnisvollen Haltung gegenüber Positionen der lutherischen Abendmahlstheologie für einen ‚Lutheranisierer‘ gehalten wurde. Vor allem von Seiten von Zürcher Theologen wurde ihm erheblich misstraut. Dass dieses Misstrauen nicht in allen Punkten begründet war, zeigen die neueren Forschungen von Amy Burnett, die Sulzer als Vertreter einer aus auf den Straßburger Reformator Martin Bucer zurückgehenden, in den innerprotestantischen Auseinandersetzungen vermittelnden Theologie sieht [BURNETT 2006]. Dies ändert allerdings nichts daran, dass Johann Jakob Grynaeus (1540–1617) als Nachfolger Sulzers an der Spitze der Basler Kirche und als Theologieprofessor einen völlig neuen Kurs einschlug, der die Basler Kirche in-

nerhalb weniger Jahre in das Lager der calvinistischen Orthodoxie führte, wo sie bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts verbleiben sollte. Polanus, Grynaeus' engster Mitarbeiter und Mitstreiter in der Theologischen Fakultät, sprach in diesem Zusammenhang 1597 davon, dass „einige Ratsherren und Kirchendiener von dem Sulzerischen Giftstoff noch nicht ganz frei seien“ [THOMMEN 1889, 117].

Johann Jakob Gynaëus studierte in den fünfziger Jahren zunächst in Basel, ab 1563 sodann in Tübingen, wo er 1565 promovierte. Er fühlte sich zunächst in dogmatischen Fragen der Position seines akademischen Lehrers Simon Sulzer verpflichtet, geriet dann jedoch durch seine Heirat mit Lavinia de Canonicis, der Pfliegerin des Heidelberger Arztes und Zwinglianers Thomas Erastus, immer mehr unter den theologischen Einfluss seines Schwiegervaters. Von 1584 bis 1586 lehrte er in Heidelberg und wurde von dort durch den Basler Rat als Nachfolger Sulzers an die Spitze der Basler Kirche berufen. Hier führte er seine Publikationstätigkeit als inzwischen für die calvinistische Orthodoxie gewonnener Theologe fort [WEISS 1900]. Die Basler Tätigkeit des Grynaeus sowie seines engen Weggefährten und späteren Schwiegersohnes Amandus Polanus von Polansdorf (1561–1610) fällt, wie erwähnt, in eine Glanzzeit der Basler Theologischen Fakultät, an welcher die beiden Männer durchaus ihren Anteil hatten. Polanus stammte aus Schlesien und kam 1583 von Tübingen aus zum ersten Mal nach Basel, wo er Grynaeus kennenlernte. Seine Berufung an die Universität auf die Professur für Altes Testament erfolgte allerdings erst 1596, worauf er Grynaeus' Tochter Maria Grynaea heiratete und in der Folge neben seinem Schwiegervater zu einem bedeutenden Vorkämpfer der calvinistischen Orthodoxie wurde. Er starb 1610 an der Pest [STAEHELIN, E. 1955]. Wie deutlich mit Grynaeus und Polanus die bis in die 1580er Jahre andauernde Zeit des Späthumanismus in Basel zu Ende ging, zeigte Polanus u. a. in seiner Dissertation des Jahres 1590, in welcher er im zweiten Teil die Genfer Verbrennung des spanischen Antitrinitariers Michael Servet von 1553, die den Widerspruch mancher Basler Späthumanisten hervorgerufen hatte, rechtfertigte [ebd., 68].

Die calvinistische Orthodoxie verfestigte sich in Basel im Anschluss an die niederländische, international besuchte Synode von Dortrecht (1618) insbesondere unter dem Antistes Theodor II Zwinger (1597–1654). Unter seiner Aegide präsentierte sich die Basler Kirche „geschlossen in der Lehre, eifrig in der theologischen Arbeit, unermüdlich in der Auseinandersetzung mit Luthertum und Papsttum, [...] unangefochten überzeugt von der unbedingten Richtigkeit und Wahrheit ihrer theologischen Sätze“ [GEIGER 1952, 49]. Früher als die anderen reformierten Stadtkirchen der deutschsprachigen Schweiz befreite sie sich bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts unter Antistes Peter Werenfels (1627–1703) von diesen rigiden dogmatischen Vorgaben [BURI 1979]. Sein in wissenschaftlich-theologischer Hinsicht prominenterer Sohn Samuel Werenfels (1657–1740) wurde zu einem bedeutenden Vertreter der sogenannten vernünftigen Orthodoxie und zum ersten Basler Theologieprofessor, der, ohne gleichzeitig Kirchenvorsteher zu sein, den dogmatischen Kurs der Basler Kirche maßgeblich beeinflusste. Er stand in engem Kontakt mit den gleichgesinnten, ebenfalls durch die Aufklärung beeinflussten Theologen Jean-Alphonse Turretini in Genf und Jean Fré-

déric Ostervald in Neuchâtel. Seine über die Grenzen der Schweiz hinaus z. B. in Fragen der Bibel-Hermeneutik beachteten Werke erlebten mehrere Auflagen [DELLSPERGER 2000; HERMANIN 2003].

Den letzten hier zu nennenden Basler Kirchenmann, Hieronymus Annoni (auch: d'Annone) (1697–1770), vermochte Samuel Werenfels als akademischer Lehrer für das Theologiestudium zu interessieren. Annoni geriet ab 1719 unter den Einfluss pietistischer Kreise. Als Hauslehrer auf Schloss Girsberg (bei Stammheim, Kanton Zürich) erlebte er 1720 seine Bekehrung zum Pietismus. Sein weiterer Lebensweg ließ ihn zum Pfarrer zunächst in Waldenburg und später (ab 1746) in Muttenz, unmittelbar vor den Toren Basels, werden. Seine Predigten verzeichneten einen beachtlichen Zulauf. Sein flexibles, wenngleich nie opportunistisches Verhalten gegenüber der misstrauischen Obrigkeit trug Wesentliches dazu bei, dass der Pietismus in Basel im Gegensatz zu anderen schweizerischen und deutschen Städten keine größeren (kirchen-)politischen Verwerfungen mit sich brachte und dass in Basel über die Gründung der *Deutschen Christentumsgesellschaft* (1780) und der *Evangelischen Missionsgesellschaft* (1815) sowie weiterer frommer Institutionen Spät Pietismus und Erweckung zu prägenden Faktoren in der Stadtgeschichte im Übergang zum 19. Jahrhundert werden konnten [GANTNER-SCHLEE 2001].

Wenden wir uns den Humanisten und Gelehrten zu, auch hier gezwungenermaßen nur selektiv und indem wir den Blick zunächst auf das Jahr 1514 richten. Im August dieses Jahres traf Erasmus von Rotterdam in Basel ein. Es war vor allem der Ruf des Buchdruckers Johannes Froben, der ihn nach Basel zog. Bei Froben erscheint im Folgejahr sein griechisches Neues Testament. Es folgen zahlreiche weitere durch die Froben'sche Offizin veröffentlichte Schriften des Erasmus. Im Jahre 1518 allein sind dies u.a.: Die vom niederländischen Humanisten herausgegebene griechische Grammatik des Theodor von Gaza, das *Enchiridion militis Christiani*, die *Colloquia*. Auch wenn Erasmus in den Folgejahren öfters ortsabwesend war, in den Niederlanden und in England, und auch wenn er 1529 nach Einführung der Reformation Basel vorübergehend zugunsten von Freiburg im Breisgau verließ, so verleihen doch seine Jahre in der RheinStadt dem Basler Humanismus jener Jahrzehnte bis heute besonderen Glanz [SEIDEL MENCHI 2008; CHRIST-VON WEDEL 2003]. Zum frühen Basler Kreis um Erasmus gehörten neben dem oben erwähnten Wolfgang Capito, der als Theologe 1517 Rektor der Universität und 1518 Dekan seiner Fakultät war, die elsässischen Humanisten und Philologen Konrad Pellikan (1478–1556) und Beatus Rhenanus (1485–1547). Der eine zog als Freund der Reformation in den 1520er Jahren nach Zürich weiter, wo er als Hebraist an der Hohen Schule tätig wurde, der letztere zurück in sein heimatliches Schlettstadt [PELLIKAN 1877; PELLIKAN 1892; WACKERNAGEL 1924, 146–191]. Heinrich Loriti, genannt Glareanus (1488–1563), war bereits seit 1514 in Basel und wurde ebenfalls in kurzer Frist in Erasmus' Bann gezogen. Nach fünf Jahren in Paris kehrte er 1522 nach Basel zurück. In jenen Jahren veröffentlichte er in Basel 1527 sein *De Geographia liber unus*, ein Werk, das ihn als kundigen Geographen hervortreten ließ. Seine bereits 1516 in Basel erschienene *Isagoge in Musicen* wies ihn als Musiktheoretiker aus. Seine große musiktheoretische Hinterlassenschaft sollte dann allerdings

erst 1547 erscheinen, als Glarean wegen der Reformation längst von Basel – wie Erasmus – nach Freiburg im Breisgau weitergezogen war [ASCHMANN u. a. 1983]. Der Jurist Bonifacius Amerbach (1495–1562), über die Jahre hinweg am Ende der engste Basler Vertraute und Freund des niederländischen Humanisten, blieb auch nach der Reformation in Basel, wenngleich er sich nicht offen zum reformierten Protestantismus bekennen wollte [BURCKHARDT-BIEDERMANN 1894]. Dass Bonifacius Amerbach trotz seiner zurückhaltenden konfessionellen Bekenntnisfreudigkeit in Basel nicht nur geduldet wurde, sondern hohes soziales Ansehen genoss, ist bezeichnend für das konfessionell relativ offene Klima, welches das Leben Basels bis in die 1580er Jahre kennzeichnete und neben anderen Faktoren die Kontinuität der humanistischen Tradition bis in den Späthumanismus hinein ermöglichte.

Wie Bonifacius Amerbach selbst, so war auch sein Schützling Sebastian Castellio (1515–1563) keineswegs ein aus kirchlicher Sicht bequemer Gelehrter. Als savoyischer Glaubensflüchtling war er nach Basel gekommen und machte sich in der Rheinstadt schriftstellerisch zum ersten bedeutenden Advokaten religiöser Toleranz. Auslöser für seine pointierten Stellungnahmen in der Toleranzfrage war die Verbrennung des spanischen Antitrinitariers Michael Servet in Genf. Castellios berühmte Schrift *De haereticis an sint persequendi* vom März 1554 sollte „als Markstein in die Geschichte der Toleranzforderung und der Religionsfreiheit eingehen“ [GUGGISBERG 1997, 89]. In den Kontroversen, die nicht ausblieben und die Castellio seinen Standpunkt in weiteren Toleranzschriften namentlich gegen seine Genfer Kritiker Johannes Calvin und Theodor Beza verteidigen ließen, gelangte er dann sogar zu der für die damalige Zeit bemerkenswerten Einsicht, dass Toleranz im Aushalten von *discordia* besteht [GUGGISBERG 1996, 157]. Der in mancher Hinsicht unorthodoxe Basler Drucker und Verleger Johannes Oporin (1507–1568) druckte die Werke Castellios jener Jahre. Nach seinem Tod (1569) übernahm Pietro Perna (1525–1582) diese Aufgabe für die postum verlegten Werke des Savoyarden. Ohne eigenständige und zum gegebenen Zeitpunkt auch mutige Drucker wie Oporin und Perna hätte der Basler Späthumanismus nie dieselbe Glanzzeit erleben können.

Diese Einsicht gilt auch für die bereits oben angesprochene Glanzzeit der Universität in den letzten Jahrzehnten des 16. und im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts [THOMMEN 1889]. In diesem Kontext ist in erster Linie an Theodor I Zwinger, Felix Platter und Christian Wurtsen zu denken und schließlich auch an Caspar Bauhin.

Theodor Zwinger (1533–1588) ist als „engagierter Verfechter der religiösen Toleranz aus den Spuren Castellios“ gesehen worden, der als Wissenschaftler „eine massvolle Kritik an Aristoteles und Galen mit der kritischen Bejahung wichtiger Postulate des Paracelsus“ zu verbinden wusste [GILLY 1977, 60 f.]. Als anfänglicher Gegner des Paracelsismus wandelte sich Zwinger zu einem Befürworter, wie die zweite Auflage seines umfangreichen und bedeutenden *Theatrum vitae humanae* von 1571 deutlich werden lässt. Der Medizinprofessor Theodor Zwinger wurde in jenen Jahren zum Instigator einer Renaissance des Paracelsismus in Basel, die heute vor allem durch die damals bei Pietro Perna und dessen Nachfolger Konrad Waldkirch er-

scheinenden Drucke von Werken des Paracelsus und bekannter Paracelsisten eindrücklich dokumentiert wird [GILLY 1977; GILLY 1979].

Sein Kollege, Arzt und Medizinprofessor Felix Platter (1536–1614), hat sich nicht zuletzt als Anatom einen Namen gemacht und über seine Praxis als Arzt, die er in publizierten Krankengeschichten, seinen *Observationes in hominis affectibus plerisque corpori et animo* (1614) dokumentierte, lassen ihn als einfühlsamen, offenbar überaus erfolgreich praktizierenden Arzt erkennen [HUBER 2003]. Neu war an seiner ärztlichen und universitären Tätigkeit nicht nur das Bestehen auf praktischen Anschauungsunterricht, daher sein Eintreten für regelmäßige anatomische Sektionen, sondern auch das Verständnis für Fragen der Psychiatrie, wie es sich auch schon im Titel der *Observationes* andeutet [DIETHELM/HEFFERNAN 1965].

Christian Wurstisen (1544–1588) verdanken wir eine 1580 erschienene Basler Chronik und außerdem ein in lateinischer Sprache gehaltenes Tagebuch, in welchem er für die Jahre 1557–1581 knappe Einträge, die ihn als Person nur wenig in Erscheinung treten lassen, festhielt [LUGINBÜHL 1902]. Galileo Galilei spricht in seinem Dialog über die beiden Weltsysteme von einem frühen Kopernikaner namens Christian Urstisius, der möglicherweise mit Wurstisen identisch ist. Jedenfalls wurde Wurstisen, der in jungen Jahren Mathematikprofessor an der Basler Universität wurde und später neben dieser Funktion auch als Stadtschreiber amtierte, verboten, das kopernikanische System zu unterrichten [FUETER 1941, 30]. Wie wir bereits gesehen haben, war er gemeinsam mit Theodor Zwinger und Felix Platter eine treibende Kraft hinter dem Entstehen des Gymnasiums im Jahre 1589, an welchem die Universität ein eminentes Interesse haben musste.

Felix Platter war es auch, der gemeinsam mit dem deutlich jüngeren Caspar Bauhin (1560–1624) den Ausbau und die Verstärkung des anatomischen Unterrichts vorantrieb. 1588 wurde ein *Theatrum anatomicum* eingerichtet und ein Jahr später die auf Bauhin zugeschnittene Professur für Anatomie und Botanik. Caspar Bauhin, Sohn des hugenottischen Exulanten und Arztes Jean Bauhin, promovierte 1581 in Basel nach Studien in Padua, Montpellier, Paris und Tübingen. Während der Unterricht in der Anatomie im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts zeitweise darniederlag, begründete Bauhin an der Basler Universität in der Botanik eine respektable Tradition, die nach seinem Tod von seinem Sohn und Nachfolger Johann Caspar Bauhin (1606–1685) weitergeführt und auch im 18. Jahrhundert eine Reihe ansehnlicher Förderer fand, bis hin zum besonders aktiven Wernhard de Lachenal, der 1777 den botanischen Garten vollständig reorganisierte [STAEHELIN, A. 1957, 331 ff.; BURCKHARDT 1917, 64–123].

Es fällt auf, dass in einer Zeit, in welcher die Universität zunehmend zu einer Versorgungsstätte vornehmlich für den lokalen Nachwuchs wurde, einzelne Abkömmlinge von Refugiantenfamilien deutlich über den Durchschnitt hinausragten. Dies gilt sicherlich für Johann Caspar Bauhin, vor allem aber dann, vom späten 17. Jahrhundert an, für verschiedene Exponenten der ursprünglich aus Antwerpen stammenden und seit 1622 mit dem Basler Bürgerrecht ausgestatteten Familie Bernoulli, angefangen mit Jakob Bernoulli (1654–1705) und mit seinem jüngeren Bruder Johannes Bernoulli (1667–1748). Ziemlich überschwänglich schrieb Rudolf Wolf um

die Mitte des 19. Jahrhunderts hinsichtlich der Bedeutung der Mathematiker und Physiker aus dem Hause Bernoulli „dass die Schweiz nun auch in geistiger Beziehung im Auslande eine Geltung erhielt, wie sie ihr früher schon zugekommen war, wenn es sich um körperliche Kraft, Tapferkeit und Treue handelte“ [WOLF 1858, 134]. Der als Theologe ausgebildete Jakob Bernoulli bewies sein mathematisches Können zum ersten Mal in der Weiterführung der durch Leibniz 1684 veröffentlichten Differentialrechnung, woran sich auch sein 13 Jahre jüngerer Bruder Johann beteiligte. Der steigende Ruhm der beiden Bernoulli-Brüder brachte ihnen 1699 die Ernennung zu auswärtigen Mitgliedern der Pariser Akademie und 1701 bei der im Vorjahr gegründeten Berliner Akademie ein. Nachdem Jakob Bernoulli 1687 Professor der Mathematik an der Basler Universität geworden war, führte er u. a. den Unterricht in Experimentalphysik ein, der von 1697 an durch Theodor III. Zwinger (1658 – 1724) weitergeführt wurde [DUNHAM 2005, 35 ff.; STAEHELIN, A. 1957, 235 f., 360]. Johannes Bernoulli war zunächst (ab 1695) Professor der Mathematik im niederländischen Groningen. 1705 wurde er in seiner Vaterstadt Nachfolger als Professor der Mathematik seines kurz zuvor verstorbenen Bruders Jakob, mit dem ihm seit der Mitte der 1690er Jahre eher offene Rivalität als Bruderliebe verbunden hatte. Johannes Bernoulli nimmt in der Geschichte der Mathematik und Physik des 18. Jahrhunderts einen hohen Rang ein. Er stand europaweit mit einer großen Zahl der bedeutendsten Naturwissenschaftler seiner Zeit in Verbindung. 1742 erschienen seine *Opera omnia* [WOLF 1859b]. Eine Reihe nachgeborener Vertreter der Familie Bernoulli führten als Mathematiker und Physiker in Basel im 18. Jahrhundert den Universitätsunterricht ihrer Vorgänger weiter, andere waren zeitweise oder während längerer Zeit an der Akademie in St. Petersburg beschäftigt. Das mathematische Werk der Bernoullis wurde durch den Basler Leonhard Euler (1707 – 1783) weitergeführt, der allerdings den größten Teil seines Gelehrtenlebens nicht in Basel, sondern an der Akademie von St. Petersburg, zwischenzeitlich auch an der Berliner Akademie (in den Jahren 1741 – 1766), verbrachte. Sein akademischer Lehrer in Basel war Johannes Bernoulli. Leonhard Euler kann ohne Zweifel als einer der größten Mathematiker des 18. Jahrhunderts bezeichnet werden [BIEGEL u. a. 2008; BRADLEY/SANDIFER 2007].

Ganz andere, nicht naturwissenschaftliche, Akzente in der Geschichte der Gelehrsamkeit seiner Vaterstadt setzte Isaak Iselin (1728 – 1782). 1756 – 1758 und 1760 – 1782 war er der Stadtschreiber Basels. Als Aufklärer mit starken politischen und pädagogischen Neigungen machte sich Iselin vor allem 1764 durch das Erscheinen seiner Schrift *Ueber die Geschichte der Menschheit* weit über Basel hinaus einen Namen. Es ist ein fortschrittsoptimistisches, geradezu eudämonistisches Werk, eine Geschichte der Perfektionierung der Humanität [IM HOF 1967, 77 ff.]. „Nach der zweiten Auflage von 1768 war Iselins Werk rasch überall im deutschen Sprachraum bekannt geworden. Schon nach zwei Jahren sah sich der Verlag veranlasst, eine dritte, unveränderte Auflage zu veranstalten. Die *Geschichte der Menschheit* war zur tonangebenden geschichtsphilosophischen Abhandlung in deutscher Sprache geworden.“ [Ebd., 96] Seit 1767 schrieb er regelmäßig Beiträge für die durch Friedrich Nicolai herausgegebene *Allgemeine Deutsche Bibliothek*. Seine Beschäftigung mit der Huma-

nität war nicht nur theoretischer Natur. 1777 wurde er zum eigentlichen Gründer der heute noch (unter leicht veränderter Bezeichnung) bestehenden Basler *Gesellschaft zur Aufmunterung und Beförderung des Guten und Gemeinnützigen*, die sich in erster Linie sozial-fürsorgerischen Zielen widmete. Auf eidgenössischer Ebene gehörte er zu den Initianten der gesamtschweizerischen *Helvetischen Gesellschaft*, die 1761 zum ersten Mal in Schinznach zusammentrat und dem Ziel einer aufklärerisch inspirierten, nationalen Erneuerung dienen sollte [IM HOF 1947; IM HOF 1967].

Die lange Liste der wichtigsten Träger des Basler Geisteslebens der Frühen Neuzeit muss für das 16. Jahrhundert ergänzt werden durch diejenige der prominentesten Drucker. Sie haben das geistige und kulturelle Gesicht Basels in jenem Jahrhundert ganz wesentlich mit geprägt, war doch die Rheinstadt damals eines der bedeutendsten Druckzentren Mitteleuropas. Im 17. Jahrhundert büsste sie diese Rolle ein, nicht zuletzt wegen der schwierigen Handels- und Kommunikationswege in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Johann Amerbach (ca. 1444–1513) ließ sich 1477 in Basel nieder. Er ist der bedeutendste der Basler Inkunabeldrucker des späten 15. Jahrhunderts und produzierte vor allem lateinische scholastische (u. a. die Werke der Kirchenväter Augustinus und Ambrosius) sowie humanistische Schriften, von Francesco Petrarca bis zu Marsilio Ficino. Ab der Jahrhundertwende arbeitete er im Verbund mit Johannes Petri und Johannes Froben. Aus seiner Ehe mit der Ratsherrentochter Barbara Ortenberg gingen eine Tochter und drei Söhne hervor, unter diesen der bereits erwähnte Erasmus-Erbe Bonifacius Amerbach [HIERONYMUS 1989].

Johannes Petri (1441–1511) gehört ebenso zu den Pionieren der Druckerkunst in Basel, auch wenn nicht übersehen werden darf, dass in Basel bereits vor der Wende zum 16. Jahrhundert eine ganze Reihe von Druckern tätig war. Er stammte aus der Gegend des fränkischen Hamelburg, wo auch Froben, ein Verwandter von ihm, herkam. Beide arbeiteten sie eng mit Johann Amerbach zusammen. Als Petri und Amerbach 1511 und 1513 starben, schlug die Stunde des Johannes Froben (1460–1527). Er setzte das Werk Amerbachs fort und erwarb sich in kürzester Zeit einen besonderen Ruf für die hohe handwerkliche und künstlerische Qualität seiner Drucke. Im August 1513 publizierte er den Zweitdruck der in der berühmten venezianischen Aldina 1508 erschienenen *Adagia* des Erasmus in einer bemerkenswerten Qualität: „Dieser schöne Foliant, mit der Klarheit und Anmut seiner Typen, der Geschlossenheit des Satzbildes, dem reichen Schmucke begründete das Verhältnis des Autors zum Drucker. Durch die *Adagia*-Ausgabe zog Froben den Erasmus nach Basel.“ [WACKERNAGEL 1924, 167] 1516 erschien bei Froben, wie bereits erwähnt, das durch Erasmus herausgegebene griechische *Neue Testament* und in den folgenden Jahren weitere Erasmusdrucke. Froben war zum bevorzugten Drucker des großen Humanisten geworden. Zu Frobens Mitarbeitern gehörten zeitweise der Humanist Beatus Rhenanus sowie als Illustrator Hans Holbein d.J. Nach dem Tod des älteren Froben übernahm sein Sohn Hieronymus Froben (1501–1563) das Druckereigeschäft und setzte es auf demselben hohen Niveau fort.

Weitere Basler Drucke, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Basel erschienen und eine nachhaltige Wirkung entfalteten, waren die Erstaussgabe der *Institutio religionis christiani*, die 1536 der spätere Schulrektor Thomas Platter (ca. 1499–1582) veröffentlichte als er sich während kurzer Zeit als Drucker betätigte sowie die *Humani corporis Fabrica* des Andreas Vesalius (1543). Dieses Epoche machende, durch den flämischen Künstler Jan van Kalkar hervorragend illustrierte Werk der Anatomie, stellte eine der frühen Großtaten des Druckers Johannes Oporinus (Herbster) (1507–1568) dar, zeitweiliger Famulus des Paracelsus sowie später Kopist und Korrektor in der Froben'schen Offizin und Geschäftspartner der Drucker Thomas Platter und seines Schwagers Thomas Winter, bevor er sich 1539 als selbständiger Drucker etablierte. Bereits 1542 hatte Oporinus durch seine in Basel skandalumwitterte lateinische Übersetzung des Korans weit über die Rheinstadt hinaus von sich reden gemacht. In den 1550er und 1560er Jahren druckte er die Schriften des bereits erwähnten Sebastian Castellio [STEINMANN 1966; GUGGISBERG 1997].

Der Name von Pietro Perna (1519–1582) ist eng verbunden mit der Renaissance des Paracelsismus in Basel im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, deren Schirmherr der Medizinprofessor Theodor Zwinger war. Perna wurde dabei sekundiert durch seinen Druckerkollegen Heinrich Petri (1508–1579), dessen Nachfolger sich Henricpetri nannten. Perna, aus Lucca gebürtig und ein dem Kloster abtrünnig gewordener Dominikaner, ließ sich 1544 in Basel nieder. Er veröffentlichte u. a. beachtliche Editionen von Werken Machiavellis und Bodins, des Florentiner Historikers Guiccardini sowie die *Enneaden* des spätantiken Neuplatonikers Plotin, zunächst in der Übersetzung des Marsilio Ficino, später außerdem in der griechischen Originalfassung [BIETENHOLZ 1959; PERINI 2002].

Gegen Ende dieses Abschnittes wollen wir uns herausragenden Exponenten von Politik und Wirtschaft zuwenden. Unter den Basler Politikern des 16. bis 18. Jahrhunderts ragen Johann Rudolf Wettstein (1594–1666) und Peter Ochs (1752–1821) hervor, letzterer allerdings als ein Repräsentant der Revolutionszeit und des Übergangs zum 19. Jahrhundert. Wettstein, ein gewiefter Taktiker und Machtpolitiker, war der überragende Basler Staatsmann des 17. Jahrhunderts: Ratsherr von 1620 an, seit 1627 Mitglied des Kleinen Rates bzw. des sogenannten Dreizehnerkollegiums, wurde er 1635 zum Oberstzunftmeister gewählt. 1646 erfolgte seine Wahl zum Bürgermeister. Dieses Amt sollte er bis zu seinem Tod innehaben. Als Unterhändler der Eidgenossenschaft erreichte er in den Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück die rechtliche Exemption der Eidgenossenschaft von den Institutionen des Alten Reiches, die Ende Oktober 1648 zur Anerkennung der Souveränität der Schweiz im Friedensvertrag von Münster führte [MELES 1998; GAUSS/STOECKLIN 1953]. Peter Ochs, Spross einer reichen Familie von Handelskaufleuten, war zum Teil in Hamburg aufgewachsen. Seine Mutter stammte aus einer begüterten Strassburger Familie. Ochs ließ sich erst 1779 definitiv in Basel nieder. Er war ein Kind der Aufklärung und Zögling Isaak Iselins, der sich jedoch zeitweise mit Ochs' Eitelkeit recht schwer tat. Für die unter dem Druck Frankreichs im Frühjahr 1798 entstandene Helvetische Republik konzipierte er die Verfassung. Die Wirren der helvetischen Revolution verdrängten ihn von da an vor-

übergehend von der Macht und von politischem Einfluss. Von 1803 an sollte er erneut dem Basler Rat angehören [WARTBURG 1997].

Im Bezug auf Handel und Wirtschaft sind es zunächst vor allem Familien (anstatt Einzelpersonen), die es hier zu nennen gibt, ganz besonders, was die Migranten und Refugianten betrifft, die im späteren 16. und im 17. Jahrhundert einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Basler Wirtschaft ausübten. Der Basler Seidenhandel, der im Laufe der Frühen Neuzeit zu einem äußerst lukrativen Geschäft werden sollte, wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch Refugianten aus Italien, Antwerpen, Lyon und Luxeuil nach Basel gebracht und zwar durch die Familien Rosalino, Besozzo, Perna, Castiglione, Appiano, Pellizari und Vertemate/Werthemann, außerdem durch Peter Servauter, Jean und Jacques Battier aus Lyon und Nicolas Passavant aus Luxeuil. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde dieser Kreis erweitert durch eine Reihe von Familien, die vor allem ihre wertvollen Handelsbeziehungen in die Rheinstadt brachten und diese von hier aus weiter pflegten: „Aus Markirch [Ste-Marie-aux-Mines] kamen die Chrétien/Christ (1622), Fattet (1636), König (1623), Lachenal (1615), Raillard (1641), Thierry (1635) und die Vippert/Wybert (1628). Die Denais/Dienast (1607) kamen aus Frankental über Straßburg, die Sarasin (1628) aus Metz, die Ortmann (1624) aus Düsseldorf, die Hermann (1642) aus Zweibrücken und die Ochs (1643) aus Freudenstadt. Aus dem Elsass siedelten weitere Kaufleute nach Basel über, die über ähnliche Handelsbeziehungen verfügten: aus Colmar die Birr (1635), Güntzer (1624), Miville (1606) und Vischer (1649) und aus Mülhausen die Fürstenberger (1656). Aus Köln stiessen die Forcart (1637) und die Mitz (1630) [...] dazu und aus Frankfurt die [aus Antwerpen stammenden – K.v.G.] Bernoulli (1622), De Bary (1624) und die Leissler.“ [RÖTHLIN 2000, 180 f.]

Erste Versuche der Refugianten des späteren 16. Jahrhunderts – namentlich der Pellizari –, in ihrem Metier die Verlagsproduktion, die sie aus Italien kannten, einzuführen, scheiterten am Widerstand der Zünfte. Das protoindustrielle Verlagswesen in der Seidenbandproduktion und in der Strumpfherstellung vermochte sich erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu etablieren.

Zu den überaus wohlhabenden Seidenbandfabrikanten, die sich im 18. Jahrhundert in der Rheinstadt Prachtbauten erstellen ließen, von denen weiter unten die Rede sein wird, gehörten Jeremias Wild-Socin (1705–1790), Lucas Sarasin-Werthemann (1730–1802) und Johann Rudolf Burckhardt (1750–1813). Den wirtschaftlichen Aufstieg des Strumpfherstellers Johannes Brenner-Euler (1639–1700) vom zünftischen Handwerker zum kaufmännischen agierenden Verlagsproduzenten hat kürzlich Franziska Guyer sorgfältig nachgezeichnet [GUYER 2009].

7 Gruppen

Die wohl frühesten aufklärerischen Sozietäten des deutschsprachigen Raumes entstanden in Zürich gegen Ende des 17. und im frühen 18. Jahrhundert. Sie sollten allerdings nicht von langer Dauer sein [KEMPE/MAISSEN 2002]. Inspiriert durch das

Zürcher Beispiel entstand in Basel in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts der Plan der Gründung einer *Polyhistorischen Gesellschaft*. Die Anregung dazu ging vom Mediziner und Botaniker Theodor Zwinger d.J. (1658–1724) aus. Präsident sollte der bereits erwähnte Theologe Samuel Werenfels (1657–1740) werden, Sekretär der Gräzist Emanuel König (1658–1731). Doch es blieb beim Projekt [FUETER 1941, 135f.]. Der bereits mehrfach erwähnte Basler Ratsschreiber und Aufklärer Isaak Iselin (1728–1782) stand gemeinsam mit gleichgesinnten Aufklärern aus Zürich an der Wiege der am 23. April 1760 im Hause Iselins gegründeten *Helvetischen Gesellschaft*. Diese Gesellschaft sollte sich von da an einmal jährlich in Bad Schinznach und später in Olten treffen und besteht in veränderter Form noch heute. Sie verstand sich als aufklärerisch geprägte Gesellschaft; die städtischen Obrigkeiten der Eidgenossenschaft beobachteten ihr Tun entsprechend aufmerksam. In der Praxis galten ihre Zusammenkünfte nicht zuletzt wegen dieser Kontrolle mehr der Pflege der Freundschaft als der Anregung von Reformen. Zahlenmäßig dominierten die Zürcher und Berner Mitglieder. Für den Basler Isaak Iselin bot die *Helvetische Gesellschaft* vor allem die Möglichkeit der Erneuerung der Freundschaft „mit den Zürchern Kaspar Hirzel, Salomon Geßner, den beiden Hans Heinrich Schinz und Johann Caspar Lavater und mit den Bernern Johann Rudolf Tschiffeli, Niklaus Friedrich Steiger und Sigmund Rudolf von Wattenwil“ [IM HOF 1967, 37; IM HOF/DE CAPITANI 1983]. Isaak Iselin war außerdem der Hauptinitiator – neben Peter Ochs, Friedrich Münch, Jakob Sarasin u. a. – der ebenfalls noch heute als wichtige Basler Institution im sozialen Bereich bestehenden *Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen*. Sie war von Anfang an ein großer Erfolg [BURCKHARDT 1827]. Ein erster Versuch Iselins zur Gründung einer Lesegesellschaft war nicht von Erfolg gekrönt. Sie sollte erst 1787, nach seinem Tod, entstehen: „Mit Universitätsprofessoren, Ärzten, Grosskaufleuten, Ratsmitgliedern, Pfarrern, konservativ gesinnten Aristokraten, Anhängern einer maßvollen Aufklärung und späteren Führern der Helvetik als Mitgliedern umfasste die Gesellschaft einen repräsentativen Querschnitt durch die soziale, politische und geistige Elite der Stadt.“ [ERNE 1988, 249]

Von ganz anderem Zuschnitt war die 1780 aufgrund eines entsprechenden Aufrufes des Augsburger Geistlichen Johann August Urlspergers (1728–1806) in Basel gegründete *Deutsche Christentumsgesellschaft*. Sie wurde zum Sammelbecken für den sozial breit abgestützten Basler Spät pietismus und im frühen 19. Jahrhundert zu einer wesentlichen Basis des sogenannten Frommen Basels. 1815 sollte aus ihr die *Basler Missionsgesellschaft* hervorgehen [HEBEISEN 2005]. Zu ihren treibenden Kräften gehörten von Anfang an, neben verschiedenen Theologen und Pfarrern, Kaufleute wie Wilhelm Brenner (1723–1799), der aus Frankfurt am Main stammende Georg David Schild sowie der aus Württemberg zugewanderte Jakob Friedrich Liesching [STAEHELIN, E. 1970–1974; HEER/GREYERZ 2009].

Die *Militärische Gesellschaft*, die in den Jahren 1760–1797 bestand und in der Restaurationszeit (1820) erneuert werden sollte, wurde durch Offiziere der Basler Freikompanie, die seit 1741 bestand und mit obrigkeitlicher Unterstützung militärische Übungen durchführte, gegründet. Ziel war die gemeinsame Lektüre militärischer Werke, die Durchführung von Übungen und Exkursionen in der Basler Umgebung zum

Studium militärtaktischer Fragen. Bei aller obrigkeitlichen Sympathie fanden jedoch die Rufe der Gesellschaft nach einer Reform des Wehrwesens kein Gehör: „Bei der geringen Einsicht der Räte in die Notwendigkeit derartiger Reformen [...] und niedrigen Etat der Verteidigungsausgaben waren die Anstrengungen der Sozietät zwar verdienstvoll, aber wirkungslos.“ [ERNE 1988, 268]

Weitere Basler Sozietäten des 18. Jahrhunderts waren die der deutschen Sprache und Literatur gewidmete *Deutsche Gesellschaft* (1743–ca.1761), die naturwissenschaftlich ausgerichtete *Donnerstagsgesellschaft* (1759/60), die vor allem der Poesie und Rhetorik huldigende *Freie Gesellschaft* (1746–1747/49) sowie die *Ökonomische Gesellschaft* (1795–1797). Sie alle bestanden nur während kurzer Zeit [ERNE 1988, 253–257, 269–273].

Keine historischen Untersuchungen liegen bisher über die Basler Freimaurerei des 18. Jahrhunderts vor. Die erste Basler Loge wurde 1744 gegründet, scheint aber erst von 1768 an von Dauer gewesen zu sein. Zu den prominenten Basler Freimauern des späten 18. Jahrhunderts gehörte der Politiker Peter Ochs (1752–1821) [IM HOF 1970, 67].

8 Kulturproduktion

Die im überregionalen Vergleich bis weit ins 17. Jahrhundert hinein herausragenden Druckereien der Rheinstadt stellten sich auch in den Dienst der Musik. 1511 erschien in Basel das älteste bekannte Lehrbuch der Instrumentalmusik, die *Musica getutscht* des Sebastian Virdung. Als ein „typographisch besonders schönes Werk“ späterer Jahre wird die *Nova musices Organicae Tabulatura* des Würzburger Organisten Johann Woltz von 1617 bezeichnet [NEF 1909, 540]. Anders als in den anderen reformierten Städten der Schweiz gab es in den Basler Kirchen im Anschluss an die Reformation bereits von den 1560er Jahren an wieder Orgelspiel. Die Münsterorgel musste allerdings verschiedentlich erneuert werden: 1639, 1711, und 1757. Um die Renovation von 1711 kümmerte sich der renommierte Orgelbauer Andreas Silbermann aus Straßburg [NEF 1909].

Auffällig am Basler Musikleben der Frühen Neuzeit ist insbesondere die Kontinuität der häuslich-bürgerlichen Musikpflege im 16. und dann wieder im 18. Jahrhundert. Ein früher Exponent dieser Tradition war Bonifacius Amerbach (1495–1562). Für seine große Musikliebe spricht seine heute in der Universitätsbibliothek aufbewahrte Sammlung an musikalischen Manuskripten und Drucken, außerdem die große Zahl an Instrumenten, die er besaß [NEF 1909, 541 f.]. Ähnliches gilt für den Arzt und Medizinprofessor Felix Platter (1536–1614). Er liebte das Musizieren mit seiner Laute und besaß ebenfalls eine größere Zahl von Instrumenten [MERIAN 1912]. Für die offenbar intensiv gepflegten musikalischen Neigungen des späteren Rechtsprofessors Ludwig Iselin (1559–1612) sprechen die beiden Hefte des *Liber Ludovici Iselin et amicorum* von 1575. Sie „beginnen mit einer kurzen Anleitung zum Lautenspiel, daran schliessen sich in bunter Folge Übertragungen geistlicher und weltlicher Lieder und Tänze“ [NEF 1909, 544].

Im 18. Jahrhundert erwies sich Jeremias Wild-Socin (1705–1790), „einer der reichsten Basler seiner Zeit“ und spätere Erbauer des *Wildt'schen Hauses* am Petersplatz als besonderer Musikfreund. In seinem Haus *Gyregarten* an der Hebelstrasse wurde regelmäßig musiziert. Auch er besaß eine größere Instrumentensammlung, die für die starke Entwicklung der Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert ein beredtes Zeugnis ablegt [BOERLIN 2001]. Zu den von Wildt beschäftigten Berufsmusikern gehörte u. a. Isaak Jacob Kachel (1681–1771). Seine Person führt uns zu einem anderen, ausgesprochen wohlhabenden Basler des 18. Jahrhunderts, zu Lucas Sarasin-Werthemann (1730–1802), dem Erbauer des Reichensteinerhofes am Rheinsprung, das *Blaue Haus* genannt. Der Sohn Isaak Jacob Kachels, Jakob Christoph Kachel (1728–1795), war Kapellmeister und Hauskomponist im *Blauen Haus*. Sarasin ließ nämlich im *Blauen Haus* einen eigenen Musiksaal einrichten, wo regelmäßige Konzerte stattfanden. Von den Kompositionen Kachels, wohl des bekanntesten Musikers Basels der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist leider nichts erhalten geblieben, aber der Katalog der Sarasin'schen Musikbibliothek zeigt uns, welche Komponisten im *Blauen Haus* bevorzugt wurden: „Vornehmlich die Künstler der sogenannten Mannheimer Schule, Stamitz, Richter, Fils, Holzbaur, Toeschi, Cannabich, Beck [...], ferner die Franzosen Gossec, St. George u. a., daneben aber auch die Komponisten der Wiener Schule: Wagenseil, Gaysmann, Haydn, Pleyel, Wanhal. Während diese als Sinfoniker im Katalog zurückstehen, herrschen sie bei den Quartetten vor; zu ihnen gesellt sich mit einigen wenigen Werken Mozart.“ [REFARDT 1920, 81 f.] In etwas bescheidenerem Rahmen wurde in Basel im 18. Jahrhundert auch in anderen großbürgerlichen Familien regelmäßig musiziert, so in der Familie des Indienne-Fabrikanten Emanuel Ryhiner-Leissler (1704–1790) und seiner Ehefrau Elisabeth, geborene Leissler (1709–1796). Zwei Gemälde von Joseph Esperlin (1707–1775) aus dem Jahre 1757, die sehr wahrscheinlich ursprünglich im Landhaus der Familie an der Riehenstrasse hingen, zeigen die Familie beim Musizieren [GUTMANN 2003].

Wie die Konzerte in diesen vornehmen Häusern Basels, so war auch das bürgerliche Musikkollegium bis zum Zusammenbruch der alten politischen und gesellschaftlichen Ordnung 1798 eine sozial exklusive Einrichtung. Es wurde 1692 eingerichtet, war aber erst von 1708 an eine Institution von Dauer. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an begannen die Musikabende des Kollegiums den Namen *Concert* anzunehmen, worin sich der europaweite Erfolg des Konzertwesens widerspiegelt [NEF 1909, 553 ff.; PREUSSNER 1950, 27–33]. In den frühen 1750er Jahren umfasste das Orchester des *Collegiums* 18 Berufsmusiker und etwa gleich viele Laienmusiker. Trompete und Horn wurden durch Militärmusiker der benachbarten, französischen Garnison Hünningen besetzt, wofür deren Offizieren freier Eintritt gewährt wurde. Wesentlich mit verantwortlich für den Aufschwung, den das Basler Konzertwesen seit den 1750er Jahren nahm, war Magister Johann Rudolf Dömmelin (1728–1785), seit 1756 Direktor des *Collegium musicum* [REFARDT 1920, 70–74].

An der 1460 gegründeten Universität wurde Musik seit dem späteren 15. Jahrhundert gelehrt. Im frühen 16. Jahrhundert verlieh der Humanist und Musiktheoretiker Heinrich Loriti, genannt Glareanus (1488–1563), bis zu seinem Wegzug 1529 dem

Musikunterricht der Universität besonderen Glanz. Sein bekanntestes musiktheoretisches Werk, das *Dodecachordon*, ist 1547 in Basel bei Henricpetri erschienen. Glarean stellte darin den acht Tonarten des Mittelalters zwölf Tonarten gegenüber. Wenn letztere auch bereits im Gebrauch waren, so fehlte ihnen doch bis dahin die theoretische Legitimation [ISELIN-RITTMAYER 1929, 28; NEF 1909, 539]. Im späten 16. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts glänzte Samuel Mareschall (1554–1640) als Professor der Musik. Er stammte aus dem flandrischen Tournai und kam 1576 nach Basel. Sein in Basel 1606 von Samuel König gedrucktes, vierstimmiges Psalmen-Gesangbuch wurde bis 1743 verschiedentlich neu aufgelegt [KENDALL 1944]. Sein zunächst nur provisorisch angestellter Nachfolger war Johann Jakob Wolleb (†1661). Danach gab es häufige Wechsel auf der Stelle. Obwohl seit der Anstellung Wollebs der *Professor musices* nicht auch noch den Gesangsunterricht am Gymnasium zu leiten hatte (dieses Amt ging in den 1640er Jahren an den Münsterkantor über), so scheint die mit der Berufung Mareschalls 1576 geschaffene Professur doch an Attraktivität verloren zu haben. Bis ins späte 18. Jahrhundert war es außerdem üblich, dass der Musikprofessor der Universität gleichzeitig die Aufgabe des Organisten am Münster übernahm [ISELIN-RITTMAYER 1929].

Die Kirchenmusik konzentrierte sich wie in anderen reformierten Kirchen auf den Psalmengesang. Die Grundlage dafür bildete seit den 1570er Jahren das europaweit verbreitete Psalmengesangbuch des Ambrosius Lobwasser. Es erhielt in der Rheinstadt erst durch die Übertragung Johann Jakob Sprengs ab 1743 einen baslerischen Zuschnitt. Auch Samuel Mareschalls Gesangbuch von 1606 basierte auf den *Lobwasser'schen Psalmen*. In Basel wurde der Psalmengesang der Gemeinde seit der Wiedereinführung der Orgel 1561 vom Organisten begleitet, seit dem 17. Jahrhundert außerdem von Zinken- und Posaunenbläsern [MARTI 2001; MARCUS 2001]. Im gesamten deutschsprachigen Raum erfuhr das kirchliche Liedgut im Laufe des 18. Jahrhunderts eine besondere Bereicherung durch den Pietismus. In und um Basel geschah dies 1739 durch den *Erbaulichen Christenschatz* des pietistischen Pfarrers Hieronymus Annoni (1697–1770), eine Sammlung von 300 Liedern, die in der zweiten Auflage von 1777 noch um hundert zusätzliche Lieder erweitert wurde. Solche Sammlungen trugen in Basel, wie in den übrigen schweizerischen reformierten Kirchen des späten 18. Jahrhunderts, mit zum markanten Rückgang der Lobwasser'schen Psalmen in den neuen Gesangbüchern der letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts bei [WERNLE 1923, 455, 594 ff.].

Das Basler Theater des 16. Jahrhunderts war Volkstheater, das vor allem durch Laienschauspieler auf speziell errichteten Freiluftbühnen aufgeführt wurde. Für die Vorreformationszeit ist auf die Stücke des Pamphilus Gengenbach († ca. 1524), Basler Drucker, Wirt und Dichter, hinzuweisen. Sein vielleicht bekanntestes Stück ist der *Nollhart*, das in Basel 1515, nicht lange nach der verheerenden militärischen Niederlage der Eidgenossen bei Marignano, aufgeführt wurde. Der Dichter befasst sich darin mit den politischen Zeitereignissen und lässt seinem Hass auf die Kriegsmacht Frankreich freien Lauf [LENDI 1926]. Viele der Theateraufführungen wurden von Chören und von Instrumentalmusik begleitet, so etwa die Aufführung von *Pauli Be-*

kehrung des Spitalpredigers Valentin Bolz (ca. 1500–ca. 1560) im Jahre 1546, die Felix Platter in seiner eigenhändigen Lebensbeschreibung erwähnt [NEF 1909, 547; PLATTER 1976, 82f.]. Valentin Bolz' *Weltspiegel* wurde am 11. und 12. Mai 1550 als zweitägiges Spiel mit 150 Darstellern inszeniert und brachte die Sorge des Dichters um den im Stück von Bruder Klaus angemahnten Zusammenhalt der Eidgenossen auf die Bühne. Es war zweifellos eindrücklich, wenn am zweiten Tag des Spiels die Vertreter der 13 Orte der Eidgenossenschaft die Bühne betraten, um erneut zusammenzuschwören und die alten Bünde zu bekräftigen [MÜLLER 1944, 40]. Zur selben Zeit wirkte in Basel auch der aus Augsburg stammende Sixt Birck (ca. 1500–1554). In den frühen 1530er Jahren war er Schulmeister zu St. Theodor und verfasste eine Reihe von Schauspielen. 1544 wurde seine Komödie *Histori von der frommen gottsförchtigen Frauen Susanna* aufgeführt [WACKERNAGEL 1924, 458 f.; MÜLLER 1944, 55 f.]. Die Theaterfeindlichkeit der reformierten Geistlichkeit des 17. Jahrhunderts scheint in Basel nicht dieselbe durchschlagende Wirkung gehabt zu haben wie in anderen reformierten Städten. Immerhin trat hier 1654 eine englische Theatertruppe auf, die Shakespeare-Stücke aufführte. 1696 spielte eine deutsche Theatertruppe im *Ballenhaus*, das 1654 von der Webernzunft neben ihrem Zunfthaus errichtet worden war, den *Dr. Faustus*. Von da an scheint sich das *Ballenhaus* in der Steinenvorstadt zu einer permanenten Spielstätte entwickelt zu haben, wo im Verlauf des 18. Jahrhunderts „fast alle grösseren Schauspielergesellschaften gastierten“ [GOJAN 1998, 80 ff.].

Neben den bereits erwähnten Dichtern und Dramatikern des 16. Jahrhunderts muss auch Sebastian Brant (1457–1521) wegen seines 1494 in Basel gedruckten *Narrenschiffs* Erwähnung finden, auch wenn er 1501, als Basel der Eidgenossenschaft beitrifft, die Rheinstadt bereits verlassen hat. Johannes Kollros (ca. 1487–ca. 1558) gehört neben Pamphilus Gengenbach, Sixt Birck und Valentin Bolz zu den vier prominenten Basler Dramatikern der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Seine, sich an die Totentanz-Tradition anlehnen, moralisierenden *Fünferlei Betrachtnisse, die den menschen zur Busse reizen*, werden in Basel 1532 aufgeführt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts macht Heinrich Pantaleon (1522–1595) als Schriftsteller mit seinem 1568–1570 in drei Teilen erschienenen *Teutscher Nation Heldenbuch* von sich reden. Es ist insgesamt 1.700 bedeutenden Männern von der Antike bis in die damalige Gegenwart gewidmet, ein echter Wälzer. Für das 18. Jahrhundert ist ergänzend auf Simon Grynaeus (1725–1799) hinzuweisen. Nach zweijährigem Engländeraufenthalt kehrt er als Anglophiler nach Basel zurück und versucht sich in der deutschen Übersetzung englischer Literatur. Seine 1752 erschienene Milton-Übersetzung *Wiedererobertes Paradies* erntet allerdings beißende Kritik seitens der Zürcher Autorität Johann Jakob Bodmer, der sie als „pöbelhaft und sehr undeutsch“ abqualifiziert [LANFRANCHI/JENNY 2003]. Emanuel Wolleb (1706–1788), der Freund des Aufklärers Isaak Iselin, lässt 1755 unter dem Titel *Die Reise nach dem Concerte* eine Satire auf die vornehme Basler Gesellschaft seiner Zeit anonym erscheinen. Er geißelt darin den moralischen Verfall der bürgerlichen Gesellschaft, die zwar regelmäßig Konzerte besucht, dabei jedoch mehr an Repräsentation als an Musikgenuss interessiert ist [STAEHELIN, M. 1999].

Architektur- und baugeschichtlich herausragende Perioden sind in Basel vornehmlich das 16. Jahrhundert und die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hinsichtlich der Fassadenmalerei des frühen 16. Jahrhunderts ist insbesondere das Haus *Zum Tanz* zu erwähnen. Das Gebäude ist nicht mehr erhalten. Seine Fassade schmückte Hans Holbein d.J. während seiner Basler Jahre 1515–1532 [MÜLLER 2006; BECKER 1994]. Um oder kurz nach der Mitte des 16. Jahrhunderts entstand am Heuberg mit dem *Spiesshof* ein imposantes Renaissance-Gebäude, das 1589 auf drei Stockwerke erhöht wurde. In diesem Haus wohnte um die Mitte des 16. Jahrhunderts der sich als Kaufmann Johann von Brügge ausgebende prominente niederländische Täufer-Anführer David Joris (ca. 1501/02–1556), dessen wahre Identität (eine Basler Skandalgeschichte jener Jahre) allerdings erst nach seinem Tod bekannt werden sollte. 1724 wurde dem *Spiesshof* ein barocker Flügel hinzugefügt [HAUSS 1991].

Für das spätere 18. Jahrhundert ist vor allem auf die Bautätigkeit von drei bedeutenden Architekten hinzuweisen: Samuel Werenfels (1720–1800), Johann Jakob Fechter (1717–1797) und Johann Ulrich Büchel (1753–1792). Der Kaufmannssohn Werenfels errichtete in den Jahren nach 1751 (neben einzelnen Landhäusern und der Pfarrkirche im benachbarten elsässischen Hegenheim) eine Reihe von bemerkenswerten, in spätbarockem Stil gehaltenen Stadthäusern. Besonders herausragend unter diesen Gebäuden sind das sogenannte Weisse und Blaue Haus am Rheinsprung, die er zwischen 1763 und 1775 für die Seidenfabrikanten Lukas und Jakob Sarasin erbaute [MÜLLER 1971]. Johann Jakob Fechters Tätigkeit als Baumeister setzte Mitte der 1740er Jahre zunächst am Rande von Basel (Landgut *Sandgrube*) und in Freiburg im Breisgau ein. Während 20 Jahren leitete er dann nach 1751 die Restaurierungsarbeiten am Basler Münster. In diese Zeit fällt sein Umbau des *Rollerhofes* am Münsterplatz, den er zu einem spätbarocken Stadtpalais für den Seidenfabrikanten Martin Bachofen-Heitz umgestaltete. Ganz im Rokoko-Stil gestaltete er sodann, in den Jahren 1762–64, den Bau des *Wildt'schen Hauses* am Petersplatz, welches der Bandfabrikant Jeremias Wildt (1705–1790) für seine Tochter Margaretha errichten ließ. Fechter hat sich unter seinen Zeitgenossen auch als (Militär-)Ingenieur und Geometer einen Namen gemacht [HUGGEL 2004]. Der früh verstorbene Johann Ulrich Büchel stammte ebenfalls aus Basel. In der Baugeschichte der Rheinstadt figuriert er als prominenter Architekt des Übergangs von Spätbarock und Rokoko zum Klassizismus. Ganz im Zeichen des letzteren errichtete er 1775–1780 im Auftrag des Seidenfabrikanten Johann Rudolf Burckhardt (1750–1813) das *Haus zum Kirschgarten*, heute eines der Gebäude des Historischen Museums [RODA/SCHUBIGER 1995].

Zentraler Bestandteil der Basler Festkultur ist bis heute die Fasnacht. Weshalb sie eine Woche später stattfindet als anderswo, scheint nicht restlos geklärt zu sein. Zwar profiliert sich nach der Reformation die reformierte Kirche als Kritikerin der Fasnacht: Die durch sie erwirkten, unzähligen obrigkeitlichen Verbote haben sich jedoch nicht durchgesetzt und weisen gerade durch ihre häufige Wiederholung auf ihre Ineffizienz hin. Für das Jahr 1540 hält der Chronist Fridolin Ryff fest, dass am Montag nach der alten Fasnacht eine allgemeine militärische Musterung durchgeführt worden sei. Anschließend hätten die Zünfte Umzüge veranstaltet, gefolgt von achttägigen Festi-

vitäten. Wir haben es hier mit einem frühen Hinweis auf das späte Basler Faschnachtsdatum und auf den Morgenstreich zu tun. Mit Letzterem wird alljährlich am Faschnachtsmontag um vier Uhr früh die Fasnacht eröffnet [TRÜMPY 1971, 19]. Militärische Aspekte blieben bis ins 18. Jahrhundert erhalten. So ist zum Beispiel hinsichtlich des Umzugs der Knaben aus den Großbasler Vorstadtquartieren und aus Kleinbasel an der Fasnacht von 1761 von *Harnischen* die Rede [MEIER 1986, 70].

Ihre heutige Ausgestaltung hat die Basler Fasnacht vor allem im 19. Jahrhundert gefunden. Die Maskierung während der Fasnachtsumzüge gab es freilich schon früher: „Schon 1783 hat sich nach dem Protokoll der Reformationsherren den Beschauern eine bunte Vielfalt an Masken dargeboten. Es flanierten da, nebst individuellen Gestalten, etwa mit einem verkehrten Pelz oder einer farbigen Weste angetan oder einer Papiermütze oder einem runden Hut auf dem Kopf, auf den Strassen und Gassen alte Tanten, Hanswurst, Amazonen, Wälderbauern, Markgräflermädchen, Bäuerinnen, Harlekins, Bernermädchen, hessische Bauern und alte Eidgenossen.“ [MEIER 1978, 10] Faschnachtsfeuer, Tanz und (in vorreformatorischer Zeit) Theateraufführungen auf der Gasse, sowie Zechen und Prassen – namentlich in den Zunftstuben – gehörten mit zum Faschnachtsbrauchtum. Der Tanz wurde von Trommeln und Querpfeifen begleitet, eine Tradition, die noch heute zum festen Bestandteil der Basler Fasnacht gehört [MEIER 1978].

In die vorfasnächtliche Zeit fielen – und fallen heute noch – die Umzüge der Ehrenzeichen der drei zunftähnlichen Vorstadtgesellschaften des rechtsrheinischen Kleinbasels. Die drei Gesellschaften sind die Gesellschaft zur Hären, zum Rebhaus und zum Greiffen. Ihre Schildträger und Wappenhalter sind, der Reihe nach, der Wilde Mann, der Löwe und der Greif. Die Umzüge dieser drei Ehrenzeichen finden am 13., am 20. oder am 27. Januar statt, je nachdem, welche der drei Gesellschaften den Vorsitz hat [KNUCHEL 1944]. Nach dem Umzug veranstalten die sogenannten *Drei Ehrengesellschaften* je ein Festessen, bei dem gemäß pfarrherrlichen Aufzeichnungen aus dem Jahre 1629 „alles voll und toll sein muss“ [MEIER 1986, 61]. Seit 1797 handelt es sich dabei um einen gemeinsamen Anlass der drei Gesellschaften, der seither das *Gryffemähli* (Greifenmahl) genannt wird.

Mindestens seit dem 17. Jahrhundert beginnen die Umzüge und Tänze des Wilden Manns, des Löwen und des Greifen, d. h. der Ehrenzeichen der drei Kleinbasler Gesellschaften, mit der Fahrt des Wilden Manns auf dem Rhein bis zur Anlegestelle beim ehemaligen Nonnenkloster Klingental. Dort wird der Wilde Mann von den beiden anderen Ehrenzeichen empfangen. Die drei Ehrenzeichen zeichnen sich von alters her beim Tanz auf öffentlichen Plätzen, auf der Rheinbrücke sowie in den Räumen der Ehrengesellschaften durch ihrem jeweiligen Wesen angemessene Tanzschritte aus [MEIER 1986].

9 Medien der Kommunikation

Auf die seit längerem gedruckt vorliegende und verschiedentlich genauer untersuchte Korrespondenz des Erasmus von Rotterdam während seiner (freilich von längeren Auslandsaufenthalten unterbrochenen) Basler Jahre braucht hier nicht näher eingegangen zu werden. Die Veröffentlichung eines weiteren Basler Korrespondenz-Korpus, dessen Edition vor mehr als einem halben Jahrhundert begonnen wurde, steht kurz vor dem Abschluss. Es handelt sich um die von Rudolf Hartmann 1942 (Erscheinungsdatum des ersten Bandes) begonnene und nach dessen Tod (1960) von Beat Rudolf Jenny weitergeführte Amerbachkorrespondenz, eine über 6.000 Stücke umfassende Briefsammlung, die sich über die Jahre 1481 bis 1591 erstreckt und von drei Generationen der Familie Amerbach gesammelt wurde. Sie ist als Humanistenkorrespondenz bedeutsam, aber gleichzeitig auch viel mehr als das. Ihr historischer Wert „liegt gerade in ihrer Mannigfaltigkeit, in ihrer durch keine systematisch sichtende Hand reduzierten Vielfalt hinsichtlich des Sprachlich-Formalen, des Inhaltlichen und des Personengeschichtlichen“ [JENNY 1983, 218].

Das andere große Basler Briefkorpus, dessen Edition seit 1955 (Band 1) und, in regelmäßigeren Abständen, seit dem Erscheinen des 2. Bandes (1988) im Gange ist, ist dasjenige der Mathematiker-, Physiker- und Mediziner-Familie Bernoulli, von welcher bereits die Rede war. Es umfasst 5.380 Briefe aus acht Briefwechseln (Stand 2005); die Liste der nachgewiesenen Briefe wird im Zuge der Edition weiter ergänzt. Diese liegt heute in den Händen von Fritz Nagel und seiner Mitarbeiter und umfasst den Briefwechsel der naturwissenschaftlich tätigen Vertreter der Familie Bernoulli von Jakob I Bernoulli (1654–1705) und seinem jüngeren Bruder Johann I Bernoulli (1667–1748) bis hin zu Jakob II Bernoulli (1759–1789). Außerdem wird die Korrespondenz des Basler Mathematikers Jakob Hermann (1678–1733) mit berücksichtigt [NAGEL/GEHR 2005].

Der seit dem späten 15. Jahrhundert florierende Basler Buchdruck hat – insbesondere in den beiden ersten Jahrzehnten der Reformation, 1520–1540, – zahlreiche Flugschriften und Flugblätter produziert, die zum allergrößten Teil die Anliegen der Reformatoren unterstützten. Auf diese Schriften kann hier nicht im Einzelnen eingegangen werden.

Der Druck von Periodika kam mit der sich im städtischen Umfeld etablierenden Aufklärung auf. Unter den schweizerischen Periodika des 18. Jahrhunderts hielt sich der in Neuchâtel erscheinende *Mercure de Suisse* am längsten (1732–1782). Die durch Isaak Iselin (1728–1782) in Basel herausgegebenen und für die Geschichte der Aufklärung nicht unbedeutenden *Ephemeriden der Menschheit* (1776–1782/1786) erschienen nur während kurzer Zeit [IM HOF 1970, 76]. Die Zeitschrift trug den Untertitel *Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesetzgebung* und lehnte sich sowohl darin wie in der äußeren Gestaltung an das Vorbild, an die *Ephémérides du Citoyen*, die von französischen Physiokraten 1765–1772 veröffentlicht wurden, an. Iselins *Ephemeriden* sollten sich nicht nur auf ökonomisch-politische Probleme konzentrieren. Intendiert war vielmehr „eine Sammlung von Dokumenten jener Politik und Gesetzgebung, die im Sinn einer humanen Sittenlehre stand“ [IM HOF 1967, 65].

In einen anderen Kontext, nämlich den des Spät Pietismus, gehörten dagegen die seit 1786 erscheinenden *Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit*. Als Organ der 1780 gegründeten *Deutschen Christentumsgesellschaft* (bis 1806: *Deutsche Gesellschaft edler tätiger Beförderer reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit*) machten sie sich stark für die praktische Erneuerung des kirchlichen Lebens und der Frömmigkeit – zum Leidwesen des geistigen Vaters der *Christentumsgesellschaft*, Johann August Urlsperger (1728 – 1806), der die Zeitschrift lieber für die Propagierung der ‚reinen Lehre‘ und in diesem Zusammenhang für die theologische Auseinandersetzung mit der Neologie eingesetzt hätte [WERNLE 1925, 36].

Die erste Basler Zeitung, die von Johann Schröter herausgegebene *Ordinari Wochenzeitung*, erschien 1610 und 1611. Für den Zeitraum 1611–1682 sind nur einzelne Periodika nachgewiesen. 1682 wurde die *Mittwochs- und Samstags-Zeitung* (MSZ) gegründet. Else Bogel bezweifelt allerdings zu Recht, ob die Zeitung von Anfang an diesen Namen getragen hat. Sie verweist auf die seit 1940 bekannten Titelseiten aus dem Jahre 1688 einer *Sontägliche(n) Zeitung* und einer *Mitwochs Zeitung*, die in der Aufmachung identisch seien mit späteren Ausgaben der MSZ. Sie verweist außerdem auf das in Basel in den 1680er Jahren unter dem Titel *Nouvelles* ebenfalls von der Kaufmannschaft herausgegebene Blatt, das sich bei näherem Hinsehen als Vorgänger der MSZ erweist [BOGEL 1973, 66–72]. Eine dritte Basler Zeitung jener Jahre, die sich bis 1700 nachweisen lässt und offenbar durch dasselbe Unternehmen veröffentlicht wurde, ist die *Freytags-Zeitung* [ebd., 78–80]. Wie der Name der *Mittwochs- und Samstags-Zeitung* besagt, erschien diese zweimal wöchentlich und erfreute sich bis zu den 1780er Jahren, in welchen ihr Niedergang einsetzte, einer soliden Nachfrage. Ende 1796 wurde ihre Herstellung eingestellt. Ab 1729 wurde die MSZ durch das *Avis-Blatt* ergänzt. Außerdem gelangten über die Post – insbesondere im späteren 18. Jahrhundert – eine ganze Reihe auswärtiger Zeitungen regelmäßig nach Basel, unter ihnen die *Berner Zeitung*, das *Frankfurter Journal*, der *Mercure de France*, das *Journal de Luxembourg* u. a. m. [MANGOLD 1900, 41–43]. Aus diesen Zeitungen wurden durch die Basler Zeitungen auch manche Nachrichten direkt übernommen. Der größte Teil der Meldungen der MSZ bezog sich auf das ausländische Zeitgeschehen. Selten waren dagegen Meldungen aus der benachbarten Eidgenossenschaft und noch seltener wurde über Lokales berichtet. Wie in anderen vergleichbaren Blättern der damaligen Zeit dominierten die politischen und militärischen Nachrichten [WACKER 2005].

Ganz anders dagegen die öffentlich inszenierten politischen Rituale der Basler Stadtgesellschaft: Zu erwähnen ist an dieser Stelle zunächst das am jährlichen Ratswahltag (Sonntag vor St. Johannis Baptiste, 24. Juni) bis ans Ende der alten Ordnung im Jahre 1798 regelmäßig auf dem Petersplatz durchgeführte Zeremoniell der Vereidigung der neugewählten Räte, wobei allerdings hinzuzufügen ist, dass im 17. Jahrhundert während Jahrzehnten vor den innerstädtischen Unruhen von 1691, in deren Folge das Wahlgeschäft neu belebt wurde, nur noch selten wirklich gewählt wurde. Eine Woche nach der Wahl fand der Schwörtag statt, an welchem sämtliche Bürger und Hinterassen den Gehorsamseid gegenüber dem Rat zu schwören hatten. Im rechtsrheinischen Kleinbasel wurde dieses Zeremoniell jeweils eine Woche später im Richthaus

durchgeführt. Gemäß einem Bericht aus dem Jahre 1792 begaben sich nach erfolgtem Schwur der Oberstzunftmeister der Stadt samt Anhang sowie der Schultheiss von Kleinbasel, die Räte und die Vorsitzenden der *Drei Ehrengesellschaften* zu einer auf das Zeremoniell bezogenen Predigt in die St. Theodorskirche [MEIER 1986, 91f.].

10 Memorialkultur und Rezeption

Der klassische Stadtprospekt Basels ist der große, von Matthäus Merian hergestellte Vogelschau-Plan aus dem Jahr 1615. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts diente eine nicht mehr erhaltene Plan-Vedute Sebastian Münsters als Vorlage für verschiedene bildliche Darstellungen der Rheinstadt. Sie alle wurden jedoch im Bezug auf Bildqualität und Präzision vom Merianplan deutlich überboten [ZEMP 1897, 224–228].

Seit der endgültigen verfassungspolitischen Ablösung von der Herrschaft des Bischofs 1521 versteht sich Basel als Freie Stadt. Als eigentliche Reichsstadt hat sich Basel nie gesehen. Ikonographisch findet dies darin seinen Ausdruck, dass „in der Regel zwei Basiliken, Engel oder Bannerträger [...] das blosse Wappen mit dem Basler (Bischofs-)Stab, also ohne Reichsinsignien“ stützen [MAISSEN 2006, 481]. Mit den im Anschluss an die innerstädtischen Unruhen von 1691 die Versöhnung von Obrigkeit und Volk feiernden Medaillen beginnt die Karriere der *Basilea* als weibliche Verkörperung der Rheinstadt. Vom 18. Jahrhundert an ist ihre Darstellung allgegenwärtig und beschränkt sich längst nicht mehr auf Medaillen [HESS/LOCHMAN 2001].

Zu den Basler Chroniken des 16. und 17. sowie zu denjenigen des 18. Jahrhunderts verfügen wir über eine seinerzeit durch die bekannten Historiker Richard Feller und Edgar Bonjour erarbeitete Übersicht [FELLER/BONJOUR 1979, Bd. 1, 197–226, 369–374; Bd. 2, 475–489]. Im Bezug auf das 16. Jahrhundert verweist diese allerdings nicht nur auf Chroniken im engeren Sinne, sondern u. a. auch auf die Tagebücher des Pfarrers Johannes Gast (ca. 1500–1552), des Juristen und Humanisten Bonifacius Amerbach (1495–1562) sowie auf die eigenhändigen Lebensbeschreibungen von Thomas Platter (ca. 1499–1582) und von seinem Sohn Felix Platter (1536–1614). Neben den Chroniken, deren Aufzeichnungen für unsere Kenntnisse des Verlaufs der Reformation in den 1520er Jahren wichtig sind (insbesondere von Georg Zimmermann [Carpentarius], Fridolin Ryff sowie von einem anonymen Kartäuser) sind an dieser Stelle vor allem die Chronik des Mathematikers und Stadtschreibers Christian Wurstisen (1544–1588) und die Aufzeichnungen zur Stadtgeschichte des Kaufmanns Andreas Ryff (1550–1603) zu nennen. Wurstisen legte 1580 mit seiner *Basler Chronick* die Frucht einer zehnjährigen Arbeit vor. Das Werk enthält viel selbst Recherchiertes aber auch Beiträge, die der Autor von Zuträgern geliefert bekam. Methodisch orientierte er sich an der antiquarischen und topographischen Methode des Flavio Biondo [FELLER/BONJOUR 1979, Bd. 1, 219]. Ryff verfasste neben autobiographischen Aufzeichnungen und einem vor allem für andere Kaufleute bestimmten Reisebüchlein u. a. auch ein 1.370 Seiten umfassendes Werk zur Geschichte der Eidgenossenschaft und Basels (*Cirkell der Eidtgnoschaft*, 1597). Nur seine Ausführungen zur Basler Geschichte, nicht zuletzt auch

zu seiner eigenen Zeit, beruhen auf eigener Arbeit und sind nicht aus bereits vorliegenden Chroniken kompiliert. Im frühen 17. Jahrhundert legte der Theologe und Polyhistor Johann Jakob Grasser (1579–1627) in der im 16. Jahrhundert bereits durch Heinrich Glarean (1488–1563) und Heinrich Pantaleon (1522–1595) beschrittenen Tradition ein *Schweitzerisch Heldenbuoch* (1624) vor: „Grasser stellt die alten Schweizer in ihrer Frömmigkeit und ihrem Sanftmut – (sie) ‚hatten niemahlen lust zu blutvergiessen!‘ – als Vorbilder seiner eigenen Gegenwart entgegen, welcher der ‚stinkende Fluch des unrechtmässig erworbenen geldes‘ mehr wert sei als die Ehre der Vorväter“ [ebd., Bd. 1, 370]. Vom bekannten Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein (1594–1666) ist ein Diarium über seine Verhandlungen in Münster und Osnabrück überliefert, die – wie erwähnt – für die Eidgenossenschaft die Exemption vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation mit sich brachten. Unter den historiographisch tätigen Gelehrten Basels des 18. Jahrhunderts hat sich als erster der Professor der deutschen Poesie und Beredsamkeit, Johann Jakob Spreng (1699–1768), spezifisch mit baslerischer Geschichte beschäftigt. Seine *Abhandlungen von dem Ursprunge und Alterthum der mehrern und mindern Stadt Basel, wie auch der raurachischen und baselischen Kirche* (1752) gingen aus seinen offenbar ziemlich eigenwilligen deutschsprachigen Vorlesungen zur vaterländischen Geschichte hervor. Historisch verlässlicher war Daniel Bruckners (1707–1781) *Versuch einer Beschreibung historischer und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel* (1748–1763), „das Muster einer Heimatkunde auf wissenschaftlicher Grundlage“ [ebd., Bd. 1, 481]. Bedeutend ist sodann – ganz am Ende des hier betrachteten Zeitraums – die vom Politiker Peter Ochs (1752–1821) verfasste *Geschichte der Stadt und Landschaft Basel* in acht Bänden. Die ersten beiden Bände erschienen noch vor dem Ende des Ancien Régime, in den Jahren 1786 und 1792. Bei ihrer Anfertigung hatte der Autor als Ratsschreiber Zugang zum Archiv. Die übrigen sechs Bände wurden in den Jahren 1819–1822 veröffentlicht. Ochs' Werk ist sowohl durch seinen aufklärerischen Geist und seinen revolutionären Republikanismus geprägt wie auch durch seine Erfahrungen als Basler und Schweizer Politiker [WARTBURG 1997].

Die Basler Festbeschreibungen der Frühen Neuzeit konzentrieren sich auf die bereits erwähnten Fasnachtsumzüge und die alljährlichen Umzüge von Wildem Mann, Löwen und Greif in Kleinbasel. Daneben finden in handschriftlichen Quellen verschiedentlich Schützenfeste Erwähnung, die von Büchsen- und Armbrustschützen auf der Schützenmatt außerhalb der Stadtmauern ausgetragen wurden. Auf einem Vogelschauplan Basels aus dem Jahre 1538 wird die Schützenmatte mit einer disproportional großen Zielscheibe kenntlich gemacht [GREYERZ 2000, 92]. Noch kaum erforscht ist die Frage, ob 1601 und 1701 Feiern zur Erinnerung an den Beitritt Basels zur Eidgenossenschaft von 1501 stattgefunden haben; jedenfalls gibt es dazu bislang keine Forschungsliteratur. Anders die Universitätsjubiläen von 1660 und 1760: In der durch Susanna Burghartz und Georg Kreis aus Anlass der 550-Jahr-Feier (2010) initiierten online-Universitätsgeschichte sind sie gut dokumentiert. Die Festreden hielt jeweils der Rektor, am 4. April 1660 Theologieprofessor und Antistes Lukas Gernler und am

15. April 1760 Johann Rudolf Thurneysen. Bei letzterer Ansprache handelte es sich um eine mehrstündige, lateinische Jubelrede [BURGHARTZ u. a. 2010].

Erinnerungskulturen generieren nicht selten ihre eigenen Allegorien und Mythen. Von der allegorischen Figur der *Basilea*, deren Hochkonjunktur im 18. Jahrhundert einsetzte, war bereits die Rede. Im 19. Jahrhundert kam kaum ein historisches Fest oder ein geschichtsträchtiger Umzug ohne ihre lebendige Verkörperung aus [HESS/LOCHMAN 2001]. Ein Standbild des Römers Munatius Plancus aus dem Jahre 1580 im Hof des Basler Rathauses erinnert an den Versuch des Humanisten Beatus Rhenanus, diesen römischen Feldherrn zum Stadtgründer zu erklären, weil ihn seine Grabinschrift als Gründer einer *Colonia Raurica* ausweist [BERNER u. a. 2008, 110]. Diese *invention of tradition* fand keine nachhaltige Resonanz.

Seit dem 19. Jahrhundert verbindet sich die lokale kollektive Erinnerung im Bezug auf das 16. Jahrhundert vor allem mit dem Humanismus und dem frühen Basler Buchdruck. Die große Autorität des Renaissance-Historikers Jacob Burckhardt (1818–1897) in seiner Heimatstadt hat zuweilen dazu geführt, dass beinahe vergessen worden ist, dass es in Basel in den 1520er Jahren auch eine Reformation gegeben hat, die 1529 mit einem der größten Bilderstürme der europäischen Reformationsgeschichte des frühen 16. Jahrhunderts einherging. Die Erinnerung an die Bedeutung des Erasmus von Rotterdam für die Geschichte der Rheinstadt hat diese Ambivalenz in der Beurteilung der Basler Geschichte jener Jahrzehnte noch verstärkt, war der niederländische Humanist doch (wie Jacob Burckhardt auch) ein Vertreter der stillen Studierstube-gelehrsamkeit und kein Freund des lauten Gassenprotests.

Die Erinnerung an das 17. Jahrhundert steht ganz im Zeichen der Persönlichkeit des Basler Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstein (1594–1666), der durch seine diplomatische Initiative die Exemtion Basels und der Eidgenossenschaft vom Reich in den Friedensschlüssen von Osnabrück und Münster erreichte. Wettstein wurde nicht erst durch spätere Generationen immer wieder gefeiert: Ein an Größe und Gewicht überaus imposanter Pokal wurde dem Bürgermeister 1649 unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Westfalen durch sieben Basler Handelshäuser aus Dankbarkeit geschenkt. Der Fuß des Gefäßes zeigt einen das Basler Wappen haltenden Basilisk, die obere Hälfte die drei Eidgenossen mit zum Bundesschwur erhobenen Fingern. Zuerst steht (noch) der Reichsadler mit einer Schreibfeder in seiner rechten Klaue und einer kleinen Schrifttafel mit der Inschrift *Privilegia* [MELES 1998, 260–269]. Die damalige offizielle Basler Anerkennung für die Verdienste Wettsteins nahm sich jedoch im Vergleich viel bescheidener aus.

Zur lokalen Erinnerungskultur gehört für den gesamten hier angesprochenen Zeitraum zweifelsohne auch die Geschichte der Universität, deren Bedeutung jedoch, wenn wir von individuellen Ausnahmen absehen, nach den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts abzunehmen begann. Eine Revitalisierung sollte erst im frühen 19. Jahrhundert stattfinden. Dass die Universität von ihrer Gründung an bis zu diesem Zeitpunkt die einzige mit Universitätsprivilegien ausgestattete Hochschule der Schweiz war, blieb in der Basler Erinnerungskultur stets präsent. Auf die Gründe für

das universitäre Konjunkturtief des späteren 17. und des 18. Jahrhunderts braucht hier nicht noch einmal eingegangen zu werden.

Das 18. Jahrhundert hat dagegen bis heute wenig Spuren in der lokalen Erinnerungskultur hinterlassen. Mit Ausnahme der Basler Aufklärung, vor allem der Arbeiten Ulrich Im Hofs u. a. zu Isaak Iselin (1728–1782), ist dieses Jahrhundert der Basler Geschichte bis heute auch nur relativ lückenhaft erforscht. In der kollektiven Erinnerungskultur unserer Tage muss Iselin trotz seiner Bedeutung für die Basler und die schweizerische Aufklärung deutlich hinter anderen historischen Identifikationsfiguren, namentlich Erasmus von Rotterdam und Johann Rudolf Wettstein, zurückstehen.

11 Wissensspeicher

Die wichtigsten Wissenspeicher für die Geschichte Basels in der Frühen Neuzeit sind das Staatsarchiv Basel-Stadt und die Universitätsbibliothek. In beiden Fällen handelt es sich um in das Spätmittelalter zurückreichende, historisch gewachsene Bestände [STAEHELIN, A. 2007; SCHWARBER 1944]. Außerdem sind in beiden Fällen heute die entsprechenden Bestände – auch diejenigen der sogenannten ‚Nebenarchive‘ des Staatsarchivs – online überprüfbar.

Das heutige Staatsarchiv ist aus dem Archiv des städtischen Rates hervorgegangen. Die im Staatsarchiv enthaltenen Akten reichen bis zum großen Erdbeben von 1356 zurück, in welchem ältere Bestände zerstört worden sind. Weitere größere Zerstörungen hatte das Archiv seither nicht mehr zu ertragen, sodass es heute gerade auch für die Frühe Neuzeit über reichhaltige und vielfältige Bestände verfügt. Diese werden ergänzt durch die nicht zuletzt für die Stadtgeschichte ergiebigen Archivalien der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek, wobei an dieser Stelle insbesondere auf die wertvolle und archivalisch vorbildlich erschlossene Briefsammlung der Handschriftenabteilung hingewiesen werden soll, die noch viele bisher ungehobene Schätze enthält.

Nach der Kantonstrennung von 1833 in die beiden Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft (im Wesentlichen das ehemalige ländliche Herrschaftsgebiet der Stadt) wurden auch die Archivbestände getrennt. Zusätzliche Archivbestände zur frühneuzeitlichen Geschichte der Basler Landschaft und damit auch zur frühneuzeitlichen städtischen Herrschaftspraxis auf dem Land befinden sich daher im Staatsarchiv Basel-Landschaft in Liestal [MANASSE 2006]. Auch in diesem Fall ist es möglich, sich online einen Überblick zu verschaffen.

Neben diesen Institutionen hat sich insbesondere die 1836 gegründete Historische und Antiquarische Gesellschaft zu Basel um die lokale Geschichte verdient gemacht. Seit 1872 ist sie Herausgeberin der heute vorliegenden sieben Bände in der Reihe *Basler Chroniken* sowie zahlreicher weiterer Publikationen zur Basler Geschichte, über die periodische Zusammenstellungen in der *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde* informieren (*Basler Zeitschrift* 35 [1936], S. 57–70; 86 [1986], S. 19–56; 101 [2001], S. 333–336). Diese Zeitschrift ist das einmal jährlich erscheinende Periodikum

der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft. Weitere wichtige Quellencorpora sind bereits oben (s. Abschnitt 9. Medien der Kommunikation) angesprochen worden. Einzelne Beiträge zur frühneuzeitlichen Basler Geschichte finden sich außerdem in dem seit den 1960er Jahren einmal jährlich erscheinenden *Basler Stadtbuch*, wenngleich dieses aufs Ganze gesehen vor allem die Geschichte und Kultur des modernen Basels im Blick hat.

Bibliographie

Literatur vor 1800

- PELLIKAN, Konrad: Das Chronikon des Konrad Pellikan. Hrsg. von Bernhard Riggerbach. Basel 1877.
 PELLIKAN, Konrad: Die Hauschronik Konrad Pellikans von Rufach. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit. Deutsch von Theodor Vulpinus. Straßburg 1892.
 PLATTER, Felix: Tagebuch (Lebensbeschreibung, 1536–1567). Hrsg. von Valentin Lötscher. Basel/Stuttgart 1976.
 PLATTER, Felix: Beschreibung der Stadt Basel 1610 und Pestbericht 1610/11. Hrsg. von Valentin Lötscher. Basel 1987.

Literatur nach 1800

- ALIOTH, Martin u. a.: Basler Stadtgeschichte. Bd. 2: Vom Brückenschlag 1225 bis zur Gegenwart. Basel 1981.
 ASCHMANN, Rudolf u. a.: Der Humanist Heinrich Loriti genannt Glarean, 1488–1563: Beiträge zu seinem Leben und Werk. Glarus 1983.
 BANDELIER, André: Des Suisses dans la République des Lettres. Genf 2007.
 BECKER, Maria: Architektur und Malerei: Studien zur Fassendenmalerei des 16. Jahrhunderts in Basel. Basel 1994.
 BERNER, Hans: Basel und das Zweite Helvetische Bekenntnis. In: Zwingliana 15 (1979), S. 8–39.
 BERNER, Hans: ‚Die gute correspondenz‘: Die Politik der Stadt Basel gegenüber dem Fürstbistum Basel in den Jahren 1525–1585. Basel 1989.
 BERNER, Hans u. a.: Kleine Geschichte der Stadt Basel. Leinfelden-Echterdingen 2008.
 BIEGEL, Gerd u. a. (Hrsg.): Leonhard Euler, 1707–1783: Mathematiker – Mechaniker – Physiker. Braunschweig 2008.
 BIETENHOLZ, Peter G.: Der italienische Humanismus und die Blütezeit des Buchdrucks in Basel: Die Basler Drucke italienischer Autoren von 1530 bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Basel/Stuttgart 1959.
 BLOESCH, Eduard: Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen. Bd. 1. Bern 1898.
 BOERLIN, Paul H.: Jeremias Wildt, der Bauherr des „Wildt’schen Hauses“ in Basel, als Musikfreund. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 101 (2001), S. 51–77.
 BOGEL, Else: Schweizer Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Beiträge zur frühen Pressegeschichte von Zürich, Basel, Bern, Schaffhausen, St. Gallen und Solothurn. Bremen 1973.
 BONJOUR, Edgar: Basel im Schweizerbund. In: Bonjour, Edgar/Bruckner, Albert (Hrsg.): Basel und die Eidgenossen. Geschichte ihrer Beziehungen zur Erinnerung an Basels Eintritt in den Schweizerbund 1501. Basel 1951, S. 145–363.
 BRADLEY, Robert E./SANDIFER, C. Edward (Hrsg.): Leonhard Euler: Life, Work and Legacy. Amsterdam 2007.

- BRAUN, Rudolf: Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriß einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts. Göttingen/Zürich 1984.
- BURCKHARDT, Karl: Geschichte der Baslerischen Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen während der ersten fünfzig Jahre ihres Bestehens. Basel 1827.
- BURCKHARDT, Karl: Die Begehren der Basler Bürgerausschüsse im Jahre 1691. In: Beiträge zur vaterländischen Geschichte 8 (1866), S. 67–100.
- BURCKHARDT, Albrecht: Geschichte der medizinischen Fakultät zu Basel 1460–1900. Basel 1917.
- BURCKHARDT, Paul: Geschichte der Stadt Basel von der Zeit der Reformation bis zur Gegenwart. Basel 1942.
- BURCKHARDT-BIEDERMANN, Theodor: Geschichte des Gymnasiums zu Basel. Basel 1889.
- BURCKHARDT-BIEDERMANN, Theodor: Bonifacius Amerbach und die Reformation. Basel 1894.
- BURGHARTZ, Susanna: Frauen – Politik – Weiberregiment. Schlagworte zur Bewältigung der politischen Krise von 1691 in Basel. In: Head-König, Anne-Lise/Tanner, Albert (Hrsg.): Frauen in der Stadt. Zürich 1993, S. 113–134.
- BURGHARTZ, Susanna: Das 17. und das 18. Jahrhundert. In: Kreis/Wartburg 2000, S. 115–147.
- BURGHARTZ, Susanna u. a. (Hrsg.): Basler Universitätsgeschichte online (2010): www.unigeschichte.unibas.ch/die-universitaet-jubiliert.
- BURI, Fritz: Peter Werenfels. In: Suter, Rudolf/Teuteberg, René (Red.): Der Reformation verpflichtet. Gestalten und Gestalter in Stadt und Landschaft Basel aus fünf Jahrhunderten. Basel 1979, S. 63–66.
- BURNETT, Amy Nelson: Simon Sulzer and the Consequences of the 1563 Strasbourg Consensus in Switzerland. In: Archiv für Reformationsgeschichte 83 (1992), S. 154–179.
- BURNETT, Amy Nelson: Teaching the Reformation: Ministers and their Message in Basel, 1529–1629. Oxford 2006.
- CHRIST-VON WEDEL, Christine: Erasmus von Rotterdam – Anwalt eines neuzeitlichen Christentums. Münster 2003.
- DELLSPERGER, Rudolf: Der Beitrag der „vernünftigen Orthodoxie“ zur innerprotestantischen Ökumene: Samuel Werenfels, Jean-Frédéric Ostervald und Jean-Alphonse Turrettini als Unionstheologen. In: Duchhardt, Heinz u. a. (Hrsg.): Union – Konversion – Toleranz: Dimension der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert. Mainz 2000, S. 289–300.
- DIETHELM, Oskar/HEFFERNAN, Thomas F.: Felix Platter and Psychiatry. In: Journal of the History of the Behavioral Sciences 1 (1965), S. 10–23.
- DUNHAM, William: The Calculus Gallery: Masterpieces from Newton to Lebesgue. Princeton (N.J.) 2005.
- ERNE, Emil: Die schweizerischen Sozietäten. Lexikalische Darstellung der Reformgesellschaften des 18. Jahrhunderts in der Schweiz. Zürich 1988.
- FAESCH, Remigius Sebastian/SALVISBERG, André: Eine Basler Kunst- und Raritätensammlung aus dem 17. Jahrhundert. Basel 2005.
- FEHR, Nora: Gegenreformation und Migration im 17. Jahrhundert: Colmarer Protestanten in Basel. Lizentiatsarbeit. Universität Basel 1999 (masch.).
- FELLER, Richard/BONJOUR, Edgar: Geschichtsschreibung der Schweiz vom Spätmittelalter bis zur Neuzeit. 2. Aufl. 2 Bde. Basel 1979.
- FÜGLISTER, Hans: Handwerksregiment: Untersuchungen und Materialien zur sozialen und politischen Struktur der Stadt Basel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Basel 1981.
- FUETER, Eduard: Geschichte der exakten Wissenschaften in der schweizerischen Aufklärung (1680–1780). Aarau/Leipzig 1941.
- GANTNER-SCHLEE, Hildegard: Hieronymus Annoni, 1697–1770. Ein Wegbereiter des Basler Pietismus. Liestal 2001.
- GAUSS, Julia [1948a]: Bürgermeister Wettstein und die Trennung der Eidgenossenschaft vom Deutschen Reich. Basel 1948.

- GAUSS, Julia [1948b]: Die westfälische Mission Wettsteins im Widerstreit zwischen Reichstradition und Souveränitätsidee. In: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 28 (1948), S. 177–190.
- GAUSS, Julia/STOECKLIN, Alfred: Bürgermeister Wettstein. Der Mann, das Werk, die Zeit. Basel 1953.
- GEERING, Traugott: Handel und Industrie der Stadt Basel: Zunftwesen und Wirtschaftsgeschichte bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts. Basel 1886.
- GEIGER, Max: Die Basler Kirche und Theologie im Zeitalter der Hochorthodoxie. Zollikon-Zürich 1952.
- GILLY, Carlos: Zwischen Erfahrung und Spekulation: Theodor Zwinger und die religiöse und kulturelle Krise seiner Zeit. Teil I–II. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 77 (1977), S. 57–137, 79 (1979), S. 125–223.
- GOJAN, Simone: Spielstätten der Schweiz – Scènes de Suisse – Luoghi teatrali in Svizzera. Historisches Handbuch. Zürich 1998.
- GREYERZ, Kaspar von: Basels kirchliche und konfessionelle Beziehungen zum Oberrhein im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. In: Bircher, Martin u. a. (Hrsg.): Schweizerisch-deutsche Beziehungen im konfessionellen Zeitalter. Beiträge zur Kulturgeschichte, 1580–1650. Wiesbaden 1984, S. 227–252.
- GREYERZ, Kaspar von: Das 16. Jahrhundert. In: Kreis/Wartburg 2000, S. 79–114.
- GROLLMUND, Timo: ‚O Basel du ganz verrufte Stadt‘: Die Basler Staatskrise von 1691 im Kontext der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Lizentiatsarbeit. Basel 2004 (masch.).
- GSCHWIND, Franz: Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsstruktur der Landschaft Basel im 18. Jahrhundert. Ein historisch-demographischer Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der langfristigen Bevölkerungsentwicklung von Stadt (seit 1100) und Landschaft (seit 1500) Basel. Liestal 1977.
- GUGGISBERG, Hans R.: Basel in the Sixteenth Century. Aspects of the City Republic before, during and after the Reformation. St. Louis (Miss.) 1982.
- GUGGISBERG, Hans R.: Johannes Oecolampad. In: Guggisberg, Hans R. (Hrsg.): Zusammenhänge in historischer Vielfalt. Humanismus, Spanien, Nordamerika. Basel/Frankfurt a.M. 1994, S. 53–65.
- GUGGISBERG, Hans R.: Tolerance and Intolerance in Sixteenth-Century Basle. In: Grell, Ole Peter/Scribner, Bob (Hrsg.): Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge 1996, S. 145–163.
- GUGGISBERG, Hans R.: Sebastian Castellio. Humanist und Verteidiger der religiösen Toleranz. Göttingen 1997.
- GUTMANN, Veronika: Musik in Basel um 1750. Die Familie Emanuel Ryhiner-Leissler auf zwei Gemälden von Joseph Esperlin, 1757. Basel 2003.
- GUYER, Franziska: Ein Hosenlisper zwischen Zunft und Verlag – Johannes Brenner-Euler (1639–1700). In: Heer u. a. 2009, S. 43–81.
- HADORN, Wilhelm: Kirchengeschichte der reformierten Schweiz. Zürich 1907.
- HADORN, Wilhelm: Geschichte des Pietismus in den Schweizerischen Reformierten Kirchen. Konstanz 1901.
- HAUSS, Barbara: Der Renaissancebau des ‚Spiesshofes‘ in Basel. Basel 1991.
- HEBEISEN, Erika: leidenschaftlich fromm: Die pietistische Bewegung in Basel, 1750–1830. Köln u. a. 2005.
- HEER, Peter W. u. a. (Hrsg.): Vom Weissgerber zum Bundesrat. Basel und die Familie Brenner, 17.–20. Jahrhundert. Basel 2009.
- HEER, Peter W./GREYERZ, Kaspar von: Exponenten des Radikalpietismus in Basel: Wilhelm Brenner (1723–1781) und Susanna Ochs-Brenner (1725–1810). In: Heer u. a. 2009, S. 121–140.
- HEILIGENSETZER, Lorenz u. a. (Hrsg.): ‚Treffenliche schöne Biecher‘. Hans Ugnads Büchergeschenk und die Universitätsbibliothek Basel im 16. Jahrhundert (mit einem Ausblick auf spätere Geschenke). Basel 2005.

- HERMANIN, Camilla: Samuel Werenfels. Il dibattito sulla libertà di coscienza a Basilea agli inizi del settecento. Florenz 2003.
- HESS, Stefan/LOCHMAN, Tomas (Hrsg.): Basilea. Ein Beispiel städtischer Repräsentation in weiblicher Gestalt. Basel 2001.
- HIERONYMUS, Frank: Amerbach, Johannes. In: Corsten, Severin (Hrsg.): Lexikon des gesamten Buchwesens. 2. Aufl. Bd. 1. Stuttgart 1989, S. 77.
- MELES, Brigitte (Hrsg.): Wettstein – Die Schweiz und Europa 1648. Basel 1998.
- HUBER, Katharina: Felix Platters ‚Observationes‘: Studien zum frühneuzeitlichen Gesundheitswesen in Basel (16./17. Jahrhundert). Basel 2003.
- HUGGEL, Doris: Johann Jakob Fechter (1717–1797), Ingenieur in Basel. Lindenberg 2004.
- IM HOF, Ulrich: Isaak Iselin. Sein Leben und die Entwicklung seines Denkens bis zur Abfassung der ‚Geschichte der Menschheit‘ von 1764. 2 Teile. Basel 1947.
- IM HOF, Ulrich: Isaak Iselin und die Spätaufklärung. Bern 1967.
- IM HOF, Ulrich: Aufklärung in der Schweiz. Bern 1970.
- IM HOF, Ulrich: Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung. München 1982.
- IM HOF, Ulrich/DE CAPITANI, François: Die Helvetische Gesellschaft: Spätaufklärung und Vorrevolution in der Schweiz. 2 Bde. Frauenfeld/Stuttgart 1983.
- ISELIN-RITTMAYER, Dora Julia: Die Musikwissenschaft an den schweizerischen Universitäten. In: Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft. Bulletin de la Société internationale de Musicologie 1 (1929), S. 27–32.
- JECKER, Hanspeter: Ketzer – Rebellen – Heilige: Das Basler Täuferum von 1580 bis 1700. Liestal 1998.
- JENNY, Beat Rudolf: Die Amerbachkorrespondenz. Von der humanistischen Epistolographie zur bürgerlichen Briefstellerei. In: Worstbrock, Franz Josef (Hrsg.): Der Brief im Zeitalter der Renaissance. Weinheim 1983, S. 204–225.
- JENNY, Beat Rudolf: Bonifacius Amerbach. Zu seinem Lebenslauf und zu seiner Persönlichkeit. In: Jacob-Friesen, Holger/Müller, Christian (Hrsg.): Bonifacius Amerbach (1495–1562). Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam. Basel 1995, S. 7–15.
- JENNY, Beat Rudolf: Humanismus und städtische Eliten in Basel im 16. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Basler Lateinschulen von 1529–1589. In: Meyer, Werner/Greyerz, Kaspar von (Hrsg.): Platteriana. Beiträge zum 500. Geburtstag des Thomas Platter (1499?–1582). Basel 2002, S. 77–121.
- KEMPE, Michael/MAISSEN, Thomas: Die Collegia der Insulaner, Vertraulichen und Wohlgesinnten in Zürich 1679–1709. Die ersten deutschsprachigen Aufklärungsgesellschaften zwischen Naturwissenschaften, Bibelkritik, Geschichte und Politik. Zürich 2002.
- KENDALL, Raymond: The Life and Works of Samuel Mareschall (1554–1640). In: The Musical Quarterly 30 (1944), S. 37–49.
- KNUCHEL, Eduard Fritz: Vogel Gryff. Die Umzüge der Klein-Basler Ehrenzeichen. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Basel 1944.
- KÖRNER, Martin: Solidarités financières suisses au XVIe siècle. Contribution à l'histoire monétaire, bancaire et financière des cantons suisses et des États voisins. Lausanne 1980.
- KREIS, Georg/WARTBURG, Beat von (Hrsg.): Basel – Geschichte einer städtischen Gesellschaft. Basel 2000.
- LANDOLT, Niklaus: Untertanenrevolten und Widerstand auf der Basler Landschaft im 16. und 17. Jahrhundert. Liestal 1996.
- LANFRANCHI, Corina/JENNY, Matthias (Hrsg.): Literaturführer Basel. Personen und Schauplätze. Basel 2003.
- LENDI, Karl: Der Dichter Pamphilus Gengenbach. Beiträge zu seinem Leben und zu seinen Werken. Bern 1926.

- LÖTSCHER, Valentin: Felix Platter und seine Familie. Basel 1975.
- LUGINBÜHL, Rudolf (Hrsg.): Diarium des Christian Wurstisen, 1557–1581. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 1 (1902), S. 53–145.
- MAISSEN, Thomas: Zum politischen Selbstverständnis der Basler Eliten, 1501–1798. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 100 (2000), S. 19–40.
- MAISSEN, Thomas: Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. Göttingen 2006.
- MANASSE, Christoph: Geschichte des Staatsarchivs Basel-Landschaft. In: Baselbieter Heimatblätter, Heft 2 (2006), S. 37–57.
- MANGOLD, Fritz: Die Basler Mittwoch- und Samstag-Zeitung, 1682–1796. Basel 1900.
- MARCUS, Kenneth H.: Hymnody and Hymnals in Basel, 1526–1606. In: The Sixteenth Century Journal 32 (2001), S. 723–741.
- MARTI, Andreas: Der Genfer Psalter in den deutschsprachigen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert. In: Zwingliana 33 (2001), S. 45–72.
- MAUERSBERG, Hans: Wirtschafts- und Sozialgeschichte zentraleuropäischer Städte in neuerer Zeit. Dargestellt an den Beispielen von Basel, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und München. Göttingen 1960.
- MEIER, Eugen A.: Herkommen und Überlieferung der Basler Fasnacht. In: Meier, Eugen A./Christ, Robert B.: Fasnacht in Basel. 3. Aufl. Basel 1978, S. 9–40.
- MEIER, Eugen A.: Vogel Gryff. Geschichte und Brauchtum der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels. Basel 1986.
- MERIAN, Wilhelm: Felix Platter als Musiker. In: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 13 (1912), S. 272–285.
- MEYER, Werner: Basel im Spätmittelalter. In: Kreis/Wartburg 2000, S. 38–77.
- MEYER, Werner: Basel 1501. Die Reichsstadt wird Mitglied der Eidgenossenschaft. In: Heyer-Boscardin, Maria Letizia (Red.): Basel 1501, 2001 Basel. Basel 2001, S. 11–52.
- MÜLLER, Alfred: Die Ratsverfassung der Stadt Basel von 1521 bis 1798. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 53 (1954), S. 5–98.
- MÜLLER, Christian (Hrsg.): Hans Holbein d.J. Die Jahre in Basel 1515–1532. München 2006.
- MÜLLER, Eugen: Schweizer Theatergeschichte: Ein Beitrag zur Schweizer Kulturgeschichte. Zürich/New York 1944.
- MÜLLER, Maya: Samuel Werenfels. Ein Basler Architekt des 18. Jahrhunderts. Basel 1971.
- NAGEL, Fritz/GEHR, Sulamith (Hrsg.): Basler Inventar der Bernoulli-Briefwechsel (BIBB). Universitätsbibliothek Basel 2005. <http://www.ub.unibas.ch/bernoulli/index.php/Briefinventar> [15.05.2012].
- NEF, Karl: Die Musik in Basel. Von den Anfängen im 9. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 10 (1909), S. 532–563.
- OPITZ, Claudia: Vom ausgehenden 18. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Kreis/Wartburg 2000, S. 149–194.
- PERINI, Leandro: La vita e i tempi di Pietro Perna. Rom 2002.
- PFISTER, Rudolf: Kirchengeschichte der Schweiz. Bd. 2: Von der Reformation bis zum Zweiten Villmergerkrieg. Zürich 1974.
- PFISTER, Rudolf: Kirchengeschichte der Schweiz. Bd. 3: Von 1720 bis 1950. Zürich 1984.
- PORTMANN, Rolf E.: Basler Einbürgerungspolitik, 1358–1798. Basel 1979.
- PREUSSNER, Eberhard: Die bürgerliche Musikkultur: Ein Beitrag zur deutschen Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Kassel/Basel 1950.
- REFARDT, Edgar: Biographische Beiträge zur Basler Musikgeschichte. In: Basler Jahrbuch 1920, S. 57–104.
- RODA, Burkhard von/SCHUBIGER, Benno (Hrsg.): Das Haus zum Kirschgarten und die Anfänge des Klassizismus in Basel. Basel 1995.

- RÖTHLIN, Niklaus: Einblicke in die Migration einer grossen Schweizer Stadt am Beispiel Basels (16.–18. Jahrhundert). In: Gilomen, Hans-Jörg u. a. (Hrsg.): *Migration in die Städte*. Zürich 2000, S. 171–184.
- RÖTHLIN, Niklaus: *Die Basler Handelspolitik und deren Träger in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert*. Basel/Frankfurt a.M. 1986.
- SCHÜPBACH-GUGGENBÜHL, Samuel: *Schlüssel zur Macht: Verflechtungen und informelles Verhalten im Kleinen Rat zu Basel, 1570–1600*. 2 Bde. Basel 2002.
- SCHWARBER, Karl: Die Entwicklung der Universitätsbibliothek Basel. In: *Basler Studentenschaft* 25/5 (1944), S. 1–22.
- SCOTT, Tom: *Regional Identity and Economic Change: The Upper Rhine, 1450–1600*. Oxford 1997.
- SEIDEL-MENCHI, Silvana: Erasmus as Arminius – Basel as Anti-Rome? Closed and Open Circles of Humanist Communication. In: *Archiv für Reformationsgeschichte* 99 (2008), S. 66–96.
- SIEBER-LEHMANN, Claudius: Neue Verhältnisse. Das eidgenössische Basel zu Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Bellabarba, Marco/Stauber, Reinhard (Hrsg.): *Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna. Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit*. Bologna/Berlin 1998, S. 271–299.
- SIMON, Christian: Die Helvetik – Eine aufgezwungene und gescheiterte Revolution? In: Hildbrand, Thomas/Tanner, Albert (Hrsg.): *Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen Bundesstaat, 1798–1848*. Zürich 1997, S. 29–49.
- SIMON, Christian: Untertanenverhalten und obrigkeitliche Moralpolitik: Studien zum Verhältnis zwischen Stadt und Land im ausgehenden 18. Jahrhundert am Beispiel Basels. Basel/Frankfurt a.M. 1981.
- SIMON-MUSCHEID, Katharina: Randgruppen, Bürgerschaft und Obrigkeit: Der Basler Kohlenberg, 14.–16. Jahrhundert. In: Burghartz, Susanna u. a. (Hrsg.): *Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus*. Sigmaringen 1992, S. 203–225.
- SPEISER, Andreas: *Die Basler Mathematiker*. Basel 1939.
- SPIESS, Otto: Die Basler Universität im Ausgang des 18. Jahrhunderts. In: *Basler Jahrbuch* 1935, S. 70–106.
- STAEHELIN, Adrian: Sittenzucht und Sittengerichtbarkeit in Basel. In: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung* 85 (1968), S. 78–103.
- STAEHELIN, Andreas: *Geschichte der Universität Basel, 1632–1818. Teil 1*. Basel 1957.
- STAEHELIN, Andreas: *Die Geschichte des Staatsarchivs Basel*. Basel 2007.
- STAEHELIN, Ernst: *Amandus Polanus von Polansdorf*. Basel 1955.
- STAEHELIN, Ernst: *Die Christentumsgesellschaft in der Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung. Texte aus Briefen, Protokollen und Publikationen*. 2 Bde. Basel 1970–1974.
- STAEHELIN, Martin: *Der Basler Schultheiss Emanuel Wolleb (1706–1788) und seine satirische Schrift ‚Die Reise nach dem Concerte‘*. Basel 1999.
- STEINMANN, Martin: *Johannes Oporinus. Ein Basler Buchdrucker um die Mitte des 16. Jahrhunderts*. Basel 1966.
- STOLZ, Peter: Technischer Wandel in der Wirtschaftsgeschichte Basels: Von der frühen Bandweberei bis zu den Anfängen der forschenden chemischen Industrie. In: *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde* 81 (1981), S. 71–96.
- STRITTMATTER, Robert: *Die Stadt Basel während des Dreißigjährigen Krieges: Politik, Wirtschaft, Finanzen*. Bern u. a. 1977.
- THOMMEN, Rudolf: *Geschichte der Universität Basel, 1532–1632*. Basel 1889.
- TRÜMPY, Hans: Zur Geschichte der Basler Fasnacht. In: Blasius u. a.: *Unsere Fasnacht. Texte und Verse*. Basel 1971, S. 17–23.
- UNGERN-STERNBURG, Jürgen von: Basel: Die Polis als Universität. In: Demandt, Alexander (Hrsg.): *Stätten des Geistes. Große Universitäten Europas von der Antike bis zur Gegenwart*. Köln u. a. 1999, S. 187–204.

- VISCHER, Eberhard: Die Lehrstühle an der theologischen Fakultät Basels seit der Reformation. In: Festschrift zur Feier des 450-jährigen Bestehens der Universität Basel. Hrsg. von Rektor und Regenz. Basel 1910, S. 111–242.
- VISCHER-EHINGER, Fritz: Die Familie Vischer in Colmar und Basel. Basel 1933.
- WACKER, Gaudenz: Eine politische Öffentlichkeit im frühneuzeitlichen Basel? Die ‚Mittwochs- und Samstags-Zeitung‘ und die Öffentlichkeits-Modelle von Habermas, Koselleck und Manheim (1747–1794). Lizentiatsarbeit. Universität Basel 2005 (masch.).
- WACKERNAGEL, Hans Georg (Hrsg.): Die Matrikel der Universität Basel. 1460–1665/66. 3 Bde. Basel 1951–1962.
- WACKERNAGEL, Rudolf: Geschichte der Stadt Basel. Bd. 3. Basel 1924.
- WARTBURG, Beat von: Musen und Menschenrechte. Peter Ochs und seine literarischen Werke. Basel 1997.
- WEISS, Friedrich: Johann Jakob Grynäus. In: Basler Biographien. Bd. 1. Hrsg. von Freunden vaterländischer Geschichte. Basel 1900, S. 159–199.
- WERNLE, Paul: Der schweizerische Protestantismus im XVIII. Jahrhundert. Bd. 1: Das reformierte Staatskirchentum und seine Ausläufer (Pietismus und vernünftige Orthodoxie). Tübingen 1923.
- WERNLE, Paul: Der schweizerische Protestantismus im XVIII. Jahrhundert. Bd. 3: Religiöse Gegenströmungen. Die Ausstrahlungen der französischen Revolution auf Schweizerboden. Tübingen 1925.
- WOLF, Rudolf: Jakob Bernoulli von Basel, 1654–1705. In: Wolf, Rudolf: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Bd. 1. Zürich 1858, S. 133–166.
- WOLF, Rudolf [1859a]: Christian Wursteisen von Basel, 1544–1588. In: Wolf, Rudolf: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Bd. 2. Zürich 1859, S. 35–46.
- WOLF, Rudolf [1859b]: Johannes Bernoulli von Basel, 1667–1748. In: Wolf, Rudolf: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Bd. 2. Zürich 1859, S. 71–104.
- WOLF, Rudolf: Kaspar Bauhin von Basel, 1560–1624. In: Wolf, Rudolf: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Bd. 3. Zürich 1860, S. 63–78.
- ZEMP, Josef: Die schweizerischen Bilderchroniken und ihre Architektur-Darstellungen. Zürich 1897.

Peter-Michael Hahn

Berlin und Potsdam

Berlins ältere Geschichte, d. h. deren Entwicklung von Stadtbild und Stadtraum, Wirtschaft und Kultur, ist wie die anderer Städte über lange Zeit durch ihre residentielle Funktion überlagert und geprägt worden. In noch stärkerem Maße gilt dies für Potsdam, dessen neuzeitliches Wachstum und Erscheinungsbild allein von der Monarchie gestaltet und getragen wurde.

Daher konzentriert sich die folgende Darstellung auf die Epoche zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges. Beide Konflikte markieren wichtige Eckpunkte in der kulturellen Entwicklung Brandenburgs und Berlins. Im Zuge des jahrzehntelangen Ringens um die politische Ordnung Mitteleuropas versank das noch bis dahin in vieler Hinsicht mittelalterlich geprägte Brandenburg, um sich nach 1650 barocken Einflüssen, die vornehmlich aus Westeuropa rührten, zu öffnen. Während der langen friderizianischen Herrschaft formierte sich neben der klassisch höfischen Kultur, die bislang das geistige und künstlerische Leben von Stadt und Land dominiert hatte, allmählich eine eigenständige bürgerliche Lebensart vornehmlich in Berlin, die schließlich zum Ausgangspunkt neuer Formen von Bildung, Erziehung und Geschmack in Staat und Gesellschaft werden sollte. Mit ihrer Geltung wurde auf brandenburgischem Boden die ‚frühneuzeitliche‘ Lebenshaltung letztlich überwunden.

Mit dem späteren Mittelalter begann in Berlin-Cölln bereits ein langsamer Prozess der Reduktion stadtbürgerlicher Partizipation im politischen Leben der Kommune. Städtisches Wesen aus genuin bürgerlicher Wurzel befand sich fortan auf dem Rückzug, ohne jedoch völlig überwunden zu werden. An dessen Stelle sollten über mehr als 500 Jahre die Monarchie und der im weitesten Sinne von ihr abhängige Staatsapparat als gestaltende Kräfte des Gemeinschaftslebens rücken. In diesen Rahmen fügte sich auch die Rolle von Kunst, Musik und Literatur als eine gesellschaftliche Funktion ein.

Fürstliche Bediente sahen sich vor die Aufgabe gestellt, kommunale Belange gegenüber ihrem eigentlichen Herrn, dem Kurfürsten oder dem späteren König, zu vertreten. Damit erhielt stadtbürgerliches Gemeinschaftsleben von vornherein einen auf die Obrigkeit hin orientierten Grundzug, dem es an Ungezwungenheit und Weltoffenheit gebrach. Selbstverantwortliche Teilhabe an der Gestaltung des Gemeinwesens durch ein ökonomisch starkes und politisch unabhängiges Bürgertum konnte sich daher erst mit dem Durchbruch der Industriellen Revolution wieder entwickeln.

Mit dieser Situation eingeschränkter Bürgerlichkeit im Schatten fürstlicher Herrschaft korrespondierten im Wesentlichen auch Entstehung und Ausbildung von Zentralitätsfunktionen der Stadt an der Spree. Innerhalb einer in zahlreiche Teillandschaften zerfallenden Mark Brandenburg verfügte sie bis weit in das 18. Jahrhundert hinein über ein mäßig ausgedehntes Hinterland.

Vom territorialen Wachstum der Hohenzollernmonarchie im 17. und 18. Jahrhundert profitierte die Stadt als ein Wirtschaftsstandort insoweit, als sich dies mit den fiskali-

schen Interessen des Fürstenstaates deckte. Die Bedürfnisse des Hofes sorgten für einen ersten Entwicklungsschub. Ergänzend sollte das Militär hinzutreten, dessen Finanzierung und Versorgung zur zentralen Aufgabe wurde, und in diesen Kontext ordnete sich auch der Stadtausbau nach 1670 ein. Kultur- und Techniktransfer, Peuplierung und Manufakturförderung waren dessen zentrale Bausteine.

Dagegen profitierte die Bürger- und Gewerbestadt von ihrer Residenzfunktion in einem dynastischen Landesstaat, dem eine ganze Reihe von einst selbständigen Territorien zugeordnet war, kaum. Es kam zu keiner Elitenwanderung an das Hoflager der regierenden Dynastie und damit zu einer Intensivierung kultureller Beziehungen zwischen dynastischem Zentrum und altständischer Peripherie. Allein eine gewisse Form der Künstlerwanderung ließ sich zeitweise beobachten.

Sieht man von einigen herrschaftlichen Funktionen ab, so erfüllte die im 17. und 18. Jahrhundert mächtig gewachsene Stadt an der Spree kaum zentralörtliche Aufgaben, welche über die sie umgebende Mittelmark hinausreichten. Hauptstadtbildung im modernen Verständnis setzte erst mit dem Untergang des Alten Reiches ein. Solange dieses mit seinen föderalen Strukturen die herrschaftliche Ordnung widerspiegelte, war ein vielfältiges politisches und kulturelles Nebeneinander der beherrschende Grundzug auch Brandenburg-Preußens.

1 Geographische Situierung

Zwar gibt es im Großraum des heutigen Berlins etliche ältere Siedlungsfunde, aber sie stehen in keinem Zusammenhang mit der Gründung der Orte Cölln und Berlin durch deutsche Siedler auf Talsanderhöhlungen im Laufe des 12. Jahrhunderts. Diese frühen Siedlungskerne zwischen Spreearmen lagen an der Stelle, wo sich das Urstromtal zwischen Barnim und Teltow auf vier Kilometer verengte. Wahrscheinlich zog sich dort seit alters eine Handelsstraße entlang, weil die Möglichkeit bestand, die Spree ohne größere Gefahr zu durchqueren. Die Besiedlung geschah im Rahmen des fürstlichen Landesausbaues. Genau wissen wir nicht, wann diesen Orten durch den Markgrafen Stadtrechte verliehen wurden. 1237 und 1244 hören wir erstmalig in einer Urkunde von der Existenz Cöllns und Berlins. Damals besaßen die Gemeinwesen bereits städtische Rechte [SCHICH 1987, 139 – 158].

Auch die Potsdamer Frühgeschichte ist durch die Bedingungen des Naturraumes geprägt. Auf Talsandinseln verteilt über das heutige Stadtgebiet finden sich zahlreiche archäologische Hinweise auf ältere, in slawische Zeit zurückreichende Befestigungswerke, welche einen Havelübergang decken sollten. Eine Urkunde von 993 erwähnt einen solchen Burgwall ausdrücklich. Vermutlich wurde um 1200 eine deutsche Burg in einem ehemals slawischen Burgwall angelegt [ASSING 1993, 1f., 7–10, 18f.].

In ihrer Nähe bildete sich auf älteren Grundlagen ein Kiez. Unter dem Schutz der Burg entwickelte sich dann aus deren Dienstsiedlung schließlich ein kleines städtisches Gemeinwesen, das zusammen mit der Veste 1317 erstmalig als *Postamp* erwähnt wird. 1345 wird Potsdam schließlich als *civitas* bezeichnet. Kurz darauf erfahren wir

auch, dass außerhalb des städtischen Rechtsbezirkes noch ein zweiter, von Slawen bewohnter Kiez lag. Die kleine Marktsiedlung gewann jedoch in der Folge keine sonderliche Bedeutung [HAHN 2003, 9–21]. Bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts blieb Potsdam ein unter vielen für die Mark Brandenburg so typisches Landstädtchen.

Dagegen gewannen Cölln und Berlin rasch an überlokaler Ausstrahlung. Dies beruhte einerseits auf einem zunehmenden Handel, der durch die Lage im Wegenetz zwischen Elbe und Oder begünstigt war, und andererseits auf der verworrenen politischen Situation, die unter den späten Askaniern und ihren Nachfolgern, den Witelshachern und Luxemburgern herrschte. Gerade in dieser unruhigen Epoche formierte sich die Mark als ein Territorium, verstanden als eine Gesamtheit von lokalen Gewalten, die – in landschaftlichen Verbänden organisiert – der fürstlichen Gewalt gegenübertraten [ASSING 1995, 132–148, 160–168].

Aus dem allgemeinen Aufschwung der Städte zogen Berlin und Cölln, deren politische Vernetzung sich seit 1308 als unverbrüchlich erwies, über beinahe zweihundert Jahre ihren Nutzen. Allerdings hatte das größere Berlin eine Vorrangstellung inne, die sich in der Zusammensetzung eines gemeinsamen Rates zeigte. Im Laufe des 14. Jahrhunderts trat man wie auch andere märkische Kommunen der Hanse bei. Roggen und Holz waren die wichtigsten Produkte, die man über Spree und Elbe bis nach Westeuropa verkaufte. Stromauf zog sich das Hinterland bis Fürstenwalde. Bis dorthin war der Fluss schiffbar. Wichtig für den Berliner Handel war bereits damals ein Stapelrecht, dem zufolge sämtliche die Stadt passierenden Waren auf dem Molkenmarkt zum Verkauf angeboten werden mussten [SCHICH 1987, 180–184, 189–201, 210–221].

Auf Grund der naturräumlichen Gliederung der Mark, die durch ausgedehnte Feuchtgebiete, weitflächige Flusslandschaften und schier endlose Wälder geprägt war, besaß diese von vornherein aber nur ein dünn gespanntes überregionales Wegenetz. In dieses System fügten sich lokale Wirtschaftsräume je nach ihrer geographischen Lage mehr oder minder gut ein. Innerhalb der Mark Brandenburg wirkten Wasserflächen nicht selten eher trennend als zusammenführend.

So waren die verschiedenen Landschaften und ihre jeweiligen zentralen Orte über kein Flusssystem miteinander verknüpft, daher waren die Landverbindungen maßgebend. Die sandigen Pisten waren aber von Reisenden und Kaufleuten gleichermaßen gefürchtet. Ein Zustand, den erst im späten 18. Jahrhundert Kanäle und daran anschließend der Chausseebau ein wenig abmilderten. Der intensive Ausbau des Eisenbahnnetzes half dann diese Strukturschwäche nach 1850 zu überwinden.

Daher konnte ein ansehnlicher Fernhandel von Berlin und Cölln durchaus mit vergleichsweise geringen Nahmarktbeziehungen innerhalb Brandenburger einhergehen. Ein reger Kontakt der Bewohner der zahlreichen märkischen Teillandschaften untereinander war nur solange gewährleistet, als Wetterlage und Jahreszeiten dies zuließen. Überdies traten von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis um 1700 regelmäßig wiederkehrende Seuchenzüge als ein Faktor hinzu, der für Wochen und Monate Handel und Verkehr über größere Entfernungen hinweg weitgehend zum Erliegen brachte. Mit dieser Grundsituation korrespondierte, dass das an natürlichen Res-

sources arme Land sich durch eine vergleichsweise dünne Besiedlung sowie einen geringen Grad der Verstädterung auszeichnete.

Ein wirtschaftlicher und kultureller Austausch zwischen verschiedenen märkischen Landschaften, der in den Alltag der Menschen ausstrahlte, stieß daher schnell an seine Grenzen. Städtisches Wachstum musste aber ohne intensive Marktbeziehungen verkümmern. Von dieser Seite waren die Entfaltungsmöglichkeiten einer stadtbürgerlichen Gesellschaft und Kultur begrenzt, umso größer sollte daher in späterer Zeit die Rolle des Hofes als treibende Kraft kultureller Innovation sein.

Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass sich – von der brandenburgischen Peripherie aus betrachtet – häufig wirtschaftliche und damit auch kulturelle Bezugspunkte im Leben der sozialen Eliten der Mark herauskristallisiert hatten, die räumlich gesehen jenseits der territorialen Grenzen Brandenburgs angesiedelt waren. Dies galt nicht nur für Alt- und Neumark, sondern auch für Prignitz und Uckermark. Ein Prozess, der sich im hier betrachteten Zeitraum nicht wesentlich umkehren sollte.

Berlin-Cölln war zwar in ein überregionales Wegesystem eingebunden, aber dessen Anbindungen über die Oder zur Ostsee oder über die Elbe zur Nordsee wurden durch andere Mächte über lange Zeit kontrolliert, was sich in der Frühen Neuzeit als Belastung erwies. Erst der dauerhafte Erwerb Stettins durch Brandenburg-Preußen im Stockholmer Frieden 1720 eröffnete die Aussicht auf freien Handel über die Ostsee. Dagegen hatte bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts der Bau des ca. 27 Kilometer langen Oder-Spree-Kanals die Position der Doppelstadt im Handel mit Ost- und Südosteuropa deutlich aufgewertet, weil ihr – zu Lasten von Frankfurt an der Oder – ein erweitertes Stapelrecht verliehen worden war.

Ein wenig anders wird man bis weit in die Frühe Neuzeit hinein die zentralörtlichen Funktionen von Berlin-Cölln im Hinblick auf ihr näheres und fernes Umland zu beurteilen haben. Mit Brandenburg an der Havel und Frankfurt an der Oder besaß die Mittelmark an deren Rändern zwei konkurrierende städtische Zentren, welche die umliegenden Kleinstädte und die ritterschaftlichen Bezirke ebenfalls mit städtischen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen vermochten. Der Doppelstadt an der Spree fehlte überdies eine Funktion als ein geistliches Zentrum, um sich in der Zeit vor der Reformation aus dem Kreis der mittelmärkischen Städte herauszuheben.

2 Historischer Kontext

Den Kommunen kam im späteren Mittelalter wesentliche Bedeutung für die Geschehnisse der Mark zu. Allenthalben im Brandenburgischen profitierten sie ob ihrer Finanzstärke und Wehrhaftigkeit von den zahlreichen Herrschaftskrisen, die seit dem späten 13. Jahrhundert den gesamten Raum erschütterten. Sie erwarben im Kampf mit der Fürstenmacht politischen und wirtschaftlichen Gestaltungsraum hinzu. Dies galt auch für die Doppelstadt an der Spree, die 1280 erstmals einer Ständeversammlung als Tagungsort diente. Dort besaß der Landesherr auch einen Wohnhof, aber dem Ort kam deswegen keine besondere Bedeutung zu.

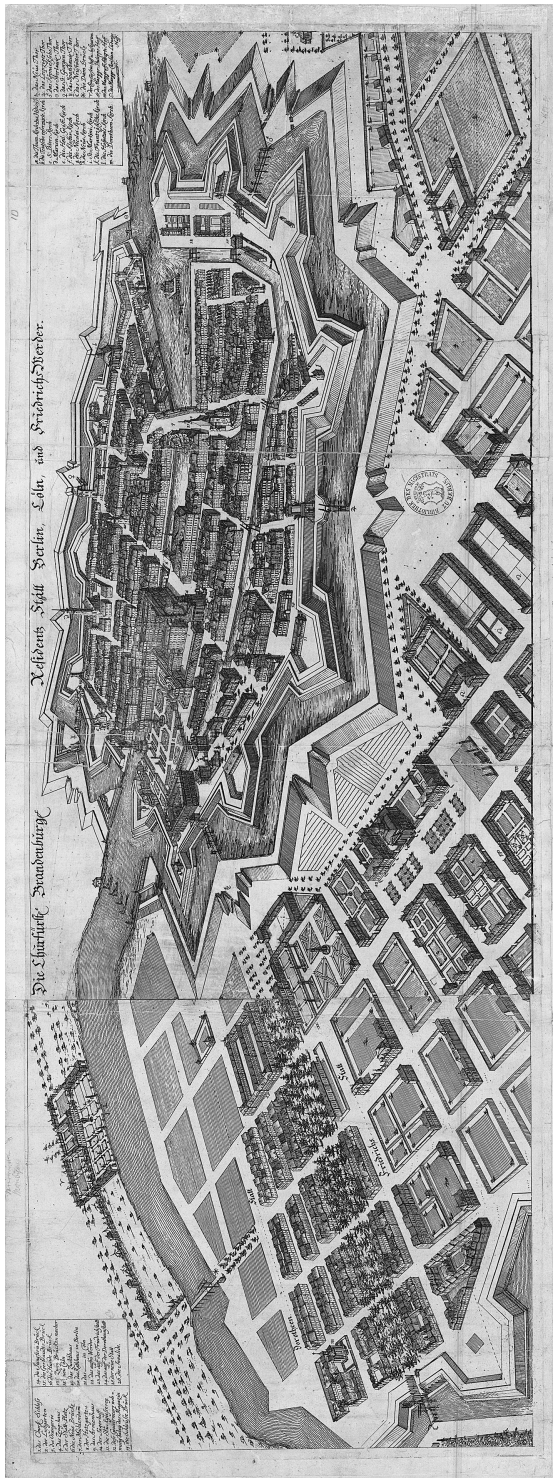

Abb. 4.1 Die Churfürstl. Brandenb. Residentz Statt Berlin, Cöln und Friedrichs Werder. Zeichnung und Stich von Jean Baptiste Broebes, 1699.

Eine Wende zeichnete sich um die Mitte des 15. Jahrhunderts ab. Der Prozess der Residenzbildung nahm seinen Anfang in fürstlichen Schlossbauplänen. Der Ort gewann als fürstlicher Herrschaftssitz nach und nach eine Reihe zentralörtlicher Funktionen hinzu. Mit dem Schlossbau unmittelbar an der Spree auf Cöllner Territorium, der gegen den erklärten Willen der Bürger erfolgte, und den politischen Begleitumständen setzte ein schleichender Prozess der Bevormundung und Entrechtung des Stadtbürgertums ein. Im Gegenzug formierte sich allmählich eine überwiegend gebildete bürgerliche Elite, die auf Grund ihrer Nähe zum Fürstenhaus zunehmend auch das politische Leben der Stadt dominierte. Handwerkerschaft und Kaufleute rückten nach und nach in den Hintergrund des gesellschaftlichen Lebens. Ein erheblicher Teil von ihnen wurde überdies von den Aufträgen eines wachsenden Hofstaates abhängig.

Erschwerend für die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung als ein überregionales Zentrum kam ein Faktor hinzu, der gleichermaßen der geographischen und politischen Struktur der Mark als einem vielgliedrigen Territorialverbund geschuldet war. In Berlin waren die lokalen Eliten Brandenburgs nicht präsent. Selbst der reiche Teil des Landadels sollte sich bis ins 18. Jahrhundert nicht angewöhnen, dort Haus und Grund zu erwerben. Für die seltenen Besuche eines allgemeinen Landtages, die seit dem späten 16. Jahrhundert überdies kaum noch abgehalten wurden, wäre ein solcher Aufwand nicht nötig gewesen. Auch war es nicht, wie in vielen Teilen Westeuropas, üblich, den Winter in der Stadt zu verbringen. Daher gab es dort keine Adelshöfe mit Tradition. Nur Amtsträger bzw. einige calvinistische Familien mit besonderer Nähe zum Hof der Hohenzollern sollten hier ansässig werden. Mit dem territorialen Ausgreifen der Hohenzollern im 17. Jahrhundert änderte sich nichts. Die adligen Eliten an Rhein und Memel, im Harzvorland und an der Weser sahen ebenfalls keine Notwendigkeit, in der Residenz dauerhaft gegenwärtig zu sein. Nichts verdeutlicht mehr, dass der Ort aus der Perspektive der territorialen Eliten nicht als eine kulturelle oder politische Hauptstadt wahrgenommen wurde.

Überdies sorgte die Domänenpolitik seit der Mitte des 17. Jahrhunderts dafür, dass sich die Residenz mehr und mehr gegen die altständische Umwelt abschottete. Größere Adelssitze lagen bald wenigstens eine Tagesreise und mehr entfernt. Um Berlin und Cölln zog sich ein immer dichter werdendes Netz von fürstlichen Ämtern und Jagdbezirken. So vertrieb Kurfürst Friedrich Wilhelm (reg. 1640 – 1688) den Adel aus dem Potsdamer Werder und seinem Umland [Göse 2005, 85 – 98]. Friedrich III. (reg. 1688 – 1713) schließlich zwang u. a. die Besitzer der stattlichen Herrschaft Altlandsberg, nordöstlich von Köpenick gelegen, diese an ihn abzutreten. Ebenso war es z. B. den Schenken von Landsberg auf Teupitz und Wusterhausen ergangen, deren wirtschaftlich schwierige Situation nach dem Dreißigjährigen Krieg die Monarchie ausnutzte, um auch im Südosten einen ausgedehnten, weitgehend adelsfreien Raum zu schaffen. An dessen Rändern dieses durch den Kurfürsten dominierten Gebietes auf dem Barnim und im Land Lebus wiederum setzten sich reformierte Familien, die zumeist als Amtsträger in die Mark gekommen waren, fest.

Dies verstärkte einerseits den kulturellen Inselcharakter der Residenzstadt und andererseits beschränkte es den Absatz von Kunstgütern und kulturellen Dienstleistungen. In Berlin-Cölln vermochten sich bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts weder ein breit gefächertes Luxushandwerk, noch Bildkünstler und hoch qualifizierte Bauhandwerker in größerer Zahl dauerhaft zu etablieren. Gewiss hatte die Doppelstadt Advokaten, gelehrte Pfarrherren und humanistisch interessierte Schulleute in beträchtlicher Zahl versammelt. Im Vergleich mit anderen größeren märkischen Kommunen, insbesondere der Universitätsstadt Frankfurt an der Oder, nahm sie aber vor dem Ende des 17. Jahrhunderts keine besondere Stellung als ein Ort gelehrter Bildung ein.

Hinzu kam, dass Brandenburg im Dreißigjährigen Krieg seine schwerste soziale Krise durchlebt hatte. Bis zum frühen 17. Jahrhundert hatte sich die Gesamtzahl der Bewohner von Berlin und Cölln auf ca. 12.000 Personen gesteigert. Damit war man die wohl einwohnerreichste märkische Kommune gewesen. Zwar wurde Berlin-Cölln nie von der Soldateska eingenommen oder gar geplündert, aber hohe Kontributionsforderungen und Seuchenzüge sorgten dafür, dass die Gemeinde entvölkert wurde und wirtschaftlich gänzlich verfiel [FADEN 1927, 135–232]. Im Ergebnis zählte die Doppelstadt um 1640 gerade noch um die 6.000 Bewohner. Ein gutes Drittel der Häuser, die durchweg in Fachwerkmanier gebaut waren, galt als unbewohnt oder verfallen. Diese Situation zu ändern, sollte ein zentrales Ziel absolutistischer Regierungspraxis werden, wie sie von Kurfürst Friedrich Wilhelm und seinen Nachfolgern verfolgt wurde. Es lag in der Logik einer auf Konzentration und Machtsteigerung angelegten fürstlichen Politik, das Interesse vornehmlich auf die Residenzstadt als Herzstück des dynastischen Gemeinwesens zu richten. Nirgends sonst ließ sich merkantile Politik besser verwirklichen und kontrollieren und nirgends sonst ließ sich deren Ertrag leichter und kostengünstiger über Steuern zu Gunsten fürstlicher Kassen abschöpfen.

Mit der allgemeinen Befriedung, die sich in der Mark bis Anfang der 1650er Jahre hinzog, als die letzten schwedischen Truppen das Land verließen, setzte ein kontinuierlicher Bevölkerungszuzug ein, der auch nicht von nachfolgenden Kriegszeiten in den späten 1650er und 1670er Jahren, als erneut schwedische Truppen Brandenburg bedrohten, abriß. Im Ergebnis zahlloser Wanderbewegungen hatte die altständische Gesellschaft erheblich an sozialer und kultureller Homogenität verloren.

Der Rückgang an sozialer Geschlossenheit verstärkte sich durch den konfessionellen Riss, der seit 1613 lutherisches Land und reformierten Hof voneinander trennte. Noch waren politische Überzeugungen und persönliche Lebensführung untrennbar mit religiöser Prägung verbunden. Daher kam es jahrzehntelang zu heftigen Auseinandersetzungen, die sich vor allem innerhalb der städtischen Bevölkerung an Fragen wie einer Kirchennutzung, der Vergabe von Gelände für Friedhöfe, aber auch immer wieder an der Besetzung öffentlicher Ämter entzündeten. Außerdem wurden die Spannungen durch die Geistlichkeit der beiden Konfessionsgruppen wach gehalten. Allenthalben mangelte es an Duldsamkeit gegenüber Andersdenkenden. Erst gegen Ende der 1660er Jahre konnte in Brandenburg ein tragfähiger Kompromiss für ein künftiges konfessionelles Miteinander zwischen Herrscherhaus und Landständen

erzielt werden, der dem Fürsten und seinen Vertretern allerdings schwer fiel. Die unterschwellig wirkende Konfrontation nutzte der Landesherr zu seinem Vorteil. Er zog systematisch Ausländer ins Land, um, wo immer es möglich war, Ämter im territorialen, aber auch städtischen Verwaltungsapparat, sowie die Hofstaatsgesellschaft vornehmlich mit Konfessionsverwandten zu besetzen. So entstand selbst unter Brandenburgern, die ein öffentliches Amt anstrebten, ein gewisser Zwang, ihre konfessionelle Orientierung zu überdenken. Aus sozialer Distanz gegenüber der lutherischen Mehrheit im Lande resultierte schließlich, dass dieser Personenkreis sich zu besonderer Loyalität gegenüber der Monarchie verpflichtet fühlte. Auch dies stärkte indirekt die fürstliche Gewalt im Lande.

Der von hohen Steuerlasten begleitete Staatsbildungsprozess führte dazu, dass sich die Kräfteverteilung in der territorialen Gesellschaft verschob. Die Entwicklung erhielt dadurch weiter an Auftrieb, dass durch die Verbindungen des Herrscherhauses in die Niederlande über Jahre ein kontinuierlicher Zuzug von Fachleuten aller Art in die Mark in Gang kam. Ferner wurden in den Jahren 1661, 1667 und 1669 Einwanderungsedikte mit immer günstiger werdenden Bedingungen erlassen, um Auswärtige nach Brandenburg zu locken. Ihnen winkten nicht nur Befreiung von Einquartierungen und anderen Bürgerpflichten, sondern auch zeitweilig Steuerfreiheit, keine Gebühren für Bürgerbriefe und Aufnahmegelder an Zünfte sowie erkleckliche Bauhilfen. In der Folge dieser Aufrufe kamen Hugenotten, überwiegend Militärs, Höflinge, aber auch einige Handwerker und Gelehrte nach Berlin und Brandenburg. Schon in den 1670er Jahren schlossen sie sich zu einer auf Eigenständigkeit bedachten Kolonie zusammen. In den 1680er Jahren wirkte der Hohenzollernhof in seiner Gesittung auf auswärtige Besucher sehr französisch. Auch einige jüdische Familien holte der Kurfürst nach 1671 ins Land, die sich vornehmlich in der Residenz niederließen. Keinen Vorwand sollte das Herrscherhaus auslassen, sie immer wieder zur Kasse zu bitten.

Mit dem Widerruf des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV. bot sich 1685 Kurfürst Friedrich Wilhelm die Gelegenheit, seiner Außenpolitik eine neue Richtung zu geben und den Aufbau des Landes in seinem Sinne zu verstärken. Ohne erneuten Ansehensverlust konnte er seine seit 1679 gegen Kaiser und Reich, an französischen Interessen ausgerichtete Politik zurücknehmen und zugleich – wie auch andere – den von Vertreibung bedrohten französischen Religionsverwandten eine Heimat in Aussicht stellen. Tausende französischer Exulanten kamen in den folgenden Jahren in die brandenburgisch-preußischen Territorien. Vornehmlich ließen sie sich aber in der Residenzlandschaft nieder, wo sie lebhafteste Unterstützung erhielten. Sie brachten neue wirtschaftliche Techniken und andere kulturelle Vorstellungen mit, aber kein Kapital [JERSCH-WENZEL 1986, 160–171]. Daher musste ihre Ansiedlung durch die übrigen Landeskinder finanziert werden. Man schätzt, dass zwischen 1695 und 1705 im Durchschnitt jährlich mehr als 600 Ausländer ansässig gemacht wurden. Mit dem Regierungswechsel 1713 ging die Zuwanderung aus dem nahen und fernen Ausland zeitweise deutlich zurück, ehe sie in den 1730er Jahren wieder mächtig anstieg.

Die Einwanderer französischer Herkunft wurden nach besonderen Prinzipien traktiert. Das Herrscherhaus verfolgte dabei eine Strategie der Separierung und Pri-

vilegierung, um seine Position im Lande weiter zu festigen [NACHAMA 1984, 106 – 117]. Mit ihnen wurde im Umfeld der Residenz eine staatsnahe Einwohnerschaft geformt. In eigenständigen Gemeinden wurden diese Neuankömmlinge ihrer lutherisch-altständischen Umwelt aufgezwungen. Ganz besonders traf dies auf die aus mehreren Gemeinden zusammengesetzte Residenzstadt zu [ebd., 119 – 124]. Deren städtischer Körper war in diesen Jahrzehnten einem rapiden inneren und äußeren Wandel unterworfen gewesen, auf den Rat und altständische Gemeinde von Berlin und Cölln keinerlei gestaltenden Einfluss mehr ausübten. Das überkommene Gefüge von Rat und Zünften blieb äußerlich erhalten, aber der Magistrat wurde zum verlängerten Arm einer fürstlichen Verwaltung. Hofnähe bildete fortan das entscheidende soziale und politische Kriterium. Das fürstliche Beamtentum in all seinen Schattierungen begann das kommunale Leben zu dominieren, während Kaufleute und zünftige Gewerbetreibende in den Hintergrund traten.

Eine deutliche Verschärfung der kommunalen Schieflage zeichnete sich mit Beginn der Bauarbeiten an den Berliner Befestigungsanlagen ab, die sich von 1658 bis 1683 hinzogen. Die Bürger hatten sich dagegen gesträubt, zu Schanzarbeiten herangezogen zu werden. Dies führte dazu, dass der Militärgouverneur weit reichende Kompetenzen, einschließlich der *Policey*-Gewalt, über die Einwohnerschaft erhielt. So musste der Rat der Doppelstadt ihm die Schlüssel zu den Stadttoren aushändigen. In Bürgerhäusern lag überdies eine auf über 1.500 Mann angewachsene Garnison samt deren Familien. Nur etwa 150 Freihäuser, in denen Hofangehörige und andere Privilegierte wohnten, waren davon ausgenommen [HOLTZE 1874, 55 – 77].

Daher wurde es trotz der Bevölkerungsverluste der vergangenen Jahrzehnte in Berlin und Cölln allmählich enger. So ließ der Herrscher seit 1662 innerhalb der geplanten Festungsanlage jenseits des Spreearmes, Cölln vorgelagert, eine Neustadt „Friedrichswerder“ anlegen. Dort sollten sich bevorzugt Angehörige und Beschäftigte des Hofes niederlassen. Nach und nach wurde die Gemeinde mit Stadtrechten privilegiert [SCHACHINGER 1993, 4 – 20]. Als wichtige Zeichen traten bis 1672 Rathaus und Marktplatz hinzu. Ihr erster Bürgermeister war der kurfürstliche Baumeister niederländischer Prägung Johann Gregor Memhardt (1607 – 1678). Diese Personalie unterstrich bereits, dass eine solche Gemeinde eine Bürgergemeinde neuen Charakters war. Außerhalb des Festungswalls wurde seit 1673 eine weitere Neustadt, die seit 1676 Dorotheenstadt hieß, errichtet und bis 1689 der Kurfürstin unterstand. Seit 1681 wurde auch diese Gemeinde, die 1693 ihren ersten Bürgermeister, einen Hugenotten, erhielt, in die Befestigungswerke einbezogen.

In den kommenden Jahrzehnten hielt das räumliche Wachstum der Residenz an. So wurde seit 1688 südlich der Dorotheenstadt die Friedrichstadt erbaut. Beide Orte waren räumlich, d. h. durch die Ausrichtung ihres Straßennetzes, miteinander verzahnt, während der Zugang zu den Altstädten Berlin und Cölln erschwert war. Auch diese Neustadt empfing 1692 Stadtrechte, wurde aber vom Magistrat von Friedrichswerder weitgehend mit verwaltet. Sie verzeichnete einen rasanten Aufschwung. Um 1695 umfasste sie bereits mehr als 300 Häuser. Auch war mit der räumlichen Ausdehnung des Stadtgebietes eine höchst diffuse Herrschaftsstruktur entstanden, die

sich nicht nur durch mehrere nebeneinander liegende städtische Rechtsbezirke auszeichnete, sondern es überlappten sich verschiedene personengebundene Abhängigkeiten [SCHACHINGER 1993, 172–199; Volk 1987, 93–118]. So unterstanden die über alle Kommunen verteilten Angehörigen der reformierten Gemeinde einem eigenen Gericht. Außerdem gab es zahlreiche Eximierte, dabei handelte sich um alle Hofangehörigen von der Waschfrau bis zum Oberstkämmerer sowie sämtliche Militärangehörigen. Sie alle unterstanden ebenfalls besonderen Gerichten.

Um diese Ansammlung von Menschen höchst unterschiedlicher Herrschafts- und Sozialstruktur besser lenken zu können, wurden deren einzelne Verwaltungen trotz Widerstände der Betroffenen 1709 auf königlichen Befehl zusammengelegt. Dies betraf auch die im Norden gelegenen, noch sehr jungen Vorstädte, deren Bewohner vergeblich auf ein eigenes Stadtrecht gehofft hatten. Tatsächlich wurde die Verwaltung gestrafft und die Zahl der Bürgermeisterposten deutlich verringert. Aber die Stellung der verschiedenen privilegierten Gruppen, d.h. die von der Gerichtsgewalt des Rates eximierten Personen, blieb bestehen. So gehörten um 1700 allein ca. 6.000 Personen der reformierten Kolonie an.

In den 1730er Jahren wurde ein weiterer Anlauf unternommen, die städtische Verwaltungsstruktur neu zu fassen. Auf Befehl des Monarchen erhielt die Stadt einen königlichen Polizeidirektor, der eine relativ umfassende Ordnungsgewalt ausübte und dem der Magistrat in jeder Hinsicht nachgeordnet war. Allerdings blieb auch dessen Verhältnis zum Militärgouverneur in der Schwebe. Zumindest theoretisch war der Polizeidirektor fortan in Polizeifragen auch für das Militär zuständig, aber gegen die Generalität vermochte sich kein ziviler Amtsträger wirklich durchzusetzen. Unangestastet war auch der gerichtliche Status der Eximierten und der Hugenotten. Im rathäuslichen Reglement von 1747 fand die Neuordnung für mehr als ein halbes Jahrhundert ihren formalen Abschluss.

Der bedingungslose Eingriff der Monarchie in den städtischen Baukörper mit all seinen rechtlichen und sozialen Implikationen war jedoch nur die eine Seite eines komplexen Vorganges, den wir gewöhnlich als Residenzbildung beschreiben. Dazu gehörte ferner über Steuern finanziert die bauliche und kulturelle *meublierung* des Raumes für Zwecke des Hoflebens. Seit 1713 trat – als ein Berliner Sonderfaktor – noch das Militär mit seinen Erfordernissen hinzu. Lange fungierte es, wie von Zeitgenossen wahrgenommen, ebenfalls als Teil höfischer Repräsentation. Wechselnde Interessen und Leitbilder sorgten jedoch dafür, dass sich Gelehrtentum, Handwerk, Kunst und Gewerbe oft richtungslos, nicht selten aber in kräftigen Schüben, fortentwickelten.

Nur zögerlich hatte ein allgemeiner Aufbau von Stadt und Residenz in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts begonnen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte der Kurfürst weder über Kapital noch über Fachleute, um durchgreifend zu modernisieren. Erst nach und nach erwies sich der durch Heirat, politische Allianzen und Konfession zu den Generalstaaten aufgebaute Kontakt als prägend für die Neuformierung einer höfischen und handwerklichen Kultur auf dem Boden der Hohenzollernmonarchie. Allerdings zog es des Kurfürsten oranische Gemahlin, die 1667 verstarb, nicht sonderlich in die Mark. Wie später die erste Königin sollte sie in der Fremde versterben. Bis in die späten

1660er Jahre residierte die Herrscherfamilie daher nicht kontinuierlich an einem Ort. Wichtige höfische Ereignisse dieser Frühzeit fanden in Kleve statt. Dementsprechend wurde die Neugestaltung der Berliner Residenzlandschaft in kleinen Schritten vorangetrieben. Mit dem Friedensschluss von 1679 nahmen diese Anstrengungen jedoch deutlich zu.

Was Friedrich III./I. dank der kräftigen Vorarbeiten seines Vaters an kulturellem und künstlerischem Potential in seine Residenz gezogen und über Jahre nach allen Seiten fortentwickelt hatte, ging unter seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713 – 1740) weitgehend verloren. Abgesehen vom Monarchen fragte kaum jemand im Lande hochwertige Güter und Leistungen nach. Stattdessen wurde Potsdam kräftig ausgebaut, um im Gewand einer Handwerker- und Gewerbestadt als eine einzige große Kaserne für die Armee des Königs bereitzustehen. Um 1714 wurde in der Kleinstadt, die erst 1737 den Status einer unmittelbaren Stadt erhielt, das Garderegiment, darunter auch die ‚großen Grenadiere‘, auf etwa 220 Bürgerhäuser verteilt. In den folgenden Jahren verstärkte der König seine Truppen noch, so dass in den 1720er und 1730er Jahren dort zwei Neustädte angelegt wurden, um ausreichend Quartier für das Militär zu gewinnen. Neubauten und Zuzug bezahlte der König, denn die Potsdamer Ackerbürger waren dazu aus eigener Kraft nicht imstande.

Im Zuge der zweiten Stadterweiterung wurde auch das holländische Viertel eingerichtet. Vergeblich hatte der König sich davon erhofft, dringend benötigte holländische Fachkräfte für den Aufbau eines breiter gefächerten Gewerbelebens anlocken zu können. Bis 1740 stieg dennoch die Potsdamer Bevölkerung auf ca. 11.500 Einwohner, während die Garnison 4.000 Mann umfasste. Auch Berlin nahm in großer Zahl immer mehr Soldaten auf, die im Nebenerwerb die Schar gering qualifizierter Arbeitskräfte verstärkten. Diese fanden vornehmlich in einem expandierenden Textil- und Wollgewerbe Arbeit [RACHEL 1931, 7–9]. Staatliche Aufträge für das Heer und erhebliche Zuschüsse aus der königlichen Kasse sowie – mit hohen Kosten – ins Land geholte Fachkräfte waren jedoch erforderlich, um diesen Prozess einer beginnenden Protoindustrialisierung in Gang zu halten. Die Bedeutung des Exportes für die Gesamtwirtschaft nahm zu. Dennoch ist es fraglich, ob es sich bei dem Aufschwung der Berliner Wirtschaft in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon um einen sich selbst tragenden handelte. Einiges spricht dafür, dass der gewerbliche Aufstieg auf direkten oder mittelbaren Zuschüssen des Königs beruhte. Auch unter Friedrich II. (reg. 1740 – 1786) setzte sich die starke wirtschaftliche Förderung von in Berlin und Potsdam angesiedelten Manufakturbetrieben fort. Städtische Unterschichten, Soldaten und eine kriegsbedingt wachsende Zahl von Waisenkindern, die in streng verwalteten Anstalten untergebracht wurden, sicherten den Betrieben billige Arbeitskräfte [ebd., 9–11].

Obwohl die Berliner Friedrich II. bei seiner Rückkehr aus dem Felde 1745 überschwänglich feierten und ihm den Titel „der Große“ verliehen, zeigte er fortan für sie nur noch ein höchst reserviertes Interesse, das in kurzen Aufenthalten zur Karnevalszeit und etwa dem Bau repräsentativer Bürgerhäuser und Stadttore, die als ein königliches Dekorament zu betrachten waren, zum Ausdruck kommen sollte. Gewiss

hatte der scheinbar spontane Akt stadtbürgerlicher Siegesfreude im obrigkeitlich dominierten Berlin nicht ohne Rücksprache mit Vertretern des Hofes oder der Bürokratie geschehen können. Aber er verbesserte nicht mehr das Klima zwischen Monarch und Residenzstadt. Vielleicht war dieser vom König nie erklärte Verhaltenswechsel eine kühle Reaktion darauf, dass Stadt und Bürgerschaft im Herbst 1745 auf ein bloßes Gerücht hin, dass sich feindliche Truppen näherten, zu großen Teilen die Residenz fluchtartig verlassen hatten.

3 Politik, Gesellschaft, Konfession

Binnen 100 Jahren veränderte sich der Charakter der Residenzlandschaft um Havel und Spree grundlegend. Im Krieg war die ortsansässige altständische Gesellschaft stark zusammengeschmolzen. Städtische und ländliche Eliten waren gleichermaßen finanziell in Not geraten oder gar ausgestorben. In Folge dessen verlor die tradierte altständische Ordnung erheblich an Geltung. Das dadurch entstandene gesellschaftliche Vakuum wurde durch die vom Fürstentum unter konfessionellen Vorzeichen angestoßene Zuwanderung nach und nach ausgefüllt. Berücksichtigt man ferner, dass durch eine dauerhafte Einquartierung von Soldaten und ihren Familien die Einwohnerschaft seit den 1650er Jahren um eine weitere, besonders zahlreiche Gruppe Auswärtiger vermehrt wurde, dann wird das Ausmaß des Wandels erst recht deutlich.

Natürlich fiel es der Monarchie äußerst schwer, diese heterogenen Kräfte zusammenzubinden, denn jede soziale Gruppe war mehr oder minder stark durch ihre wohl erworbenen Privilegien vor allzu heftigen Eingriffen in ihre Lebenswelt geschützt. Daher lag es nahe, dass soziale Konfliktpotenzial zu verringern, in dem man die Zuwanderer durch räumliche und rechtliche Privilegierung von der Mehrheitsgesellschaft separierte. So hatte sich bekanntlich in Berlin und Cölln über viele Jahre heftiger Widerstand altlutherischer Kreise gegen die vom Kurfürsten betriebene stille Calvinisierung formiert. Der latente Konflikt konnte innerhalb der Residenz dadurch entschärft werden, dass für Konfessionsverwandte des Fürsten neue städtische Räume geschaffen wurden. Nach 1666 konnten diese nämlich in den Neustädten ungehindert ihr öffentliches und religiöses Leben entwickeln.

Für ein weitgehendes kommunales Eigenleben dieser Gemeinden war von vornherein gesorgt. Deren Nähe zur kurfürstlichen Bürokratie, aber auch die für die Gemeinschaften der Hugenotten geltende Regelung, dass das Französische hier als Amtssprache galt, markierten klare Differenzen im städtischen Alltag. Darüber hinaus förderte der unterschiedliche Gerichtsstand der Bewohner deren soziale Separierung auch im Alltag. Außerdem herrschte unter ihnen ein anderes soziales Klima. Es war vornehmlich Aufgabe der Prediger, die soziale Identität der reformierten Gemeinden zu wahren. Entsprechend hoch war deren Ansehen. Aus ihren Familien gingen neben Amtsträgern auch immer wieder Kaufleute hervor. Sämtlichen reformierten Ausländern hatte es der Monarch freigestellt, der Kolonie oder der altständisch-lutherischen Bürgerschaft beizutreten. Im Ergebnis konnte sich daher auf dem Boden der Residenz

ein schwer zu überschauendes Nebeneinander von höchst unterschiedlichen sozialen Milieus entfalten, deren politische und kulturelle Gemeinsamkeit bis weit in das 18. Jahrhundert durch die Monarchie hergestellt wurde.

Allerdings gab es große Unterschiede in der Behandlung der Zuwanderer durch die fürstliche Obrigkeit, während die reformierten Eingemeinden in den folgenden Jahrzehnten kaum Einbußen an ihren Privilegien hinnehmen mussten, war das Schicksal der kleinen jüdischen Gemeinde höchst wechselvoll. Sie musste immer wieder harte Eingriffe und hohe Geldforderungen hinnehmen [RACHEL 1931, 42–51]. Es gelang ihr jedoch nicht immer, sich durch enorme Zahlungen freizukaufen. Im Judenreglement von 1750 erreichte diese Politik ihren Höhepunkt. Fortan sollten in der Residenz nur noch 203 besonders reiche Familien geduldet werden, dazu kamen noch weitere 63 Familien, die als Schutzjuden ein beschränktes Aufenthaltsrecht genießen sollten. Unter ihnen befanden sich Künstler und Intellektuelle. Alle übrigen hatten die Stadt und ihr Umland zu verlassen [JERSCH-WENZEL 1971, 13–17].

Betrachtet man den Sozialkörper der Residenz als ein Ganzes, so zeigte sich ein unaufhaltsamer Bedeutungsverlust der zünftigen Vollbürger. Ein Schlaglicht auf dessen Lage wirft das 1727 verfügte Verbot der hoch angesehenen Schützengilde. Politische Partizipation von Bürgern gehörte schon lange der Vergangenheit an, aber man wahrte den alleinigen Zugang zu den Zünften. Seit 1715 stand einer vergleichsweise geringen Zahl von mit Bürgerrecht ausgestatteten Hauswirten eine immer größer werdende Anzahl von minderberechtigten Schutzverwandten gegenüber, die keiner der Innungen der Handwerker und Kaufleute als vollwertige Mitglieder angehören durften.

Im Verhältnis zur neuen Elite aus Amtsträgern, Hofgesellschaft, Militär, gebildetem Bürgertum und Großkaufleuten hatte das Zunftbürgertum jedoch mächtig an Boden verloren. Dafür spricht nicht nur, dass bereits vor 1700 darauf verzichtet wurde, für die Residenz eine erneuerte Kleiderordnung zu erlassen, welche im Alltag die überkommene Sozialordnung sichtbar festschrieb, sondern auch dass der Fürst mit dem Ausbau des landesherrlichen Apparates eine allein von seiner Gunst bestimmte Hierarchie der Ämter und Würden festschrieb, zu der die Zunftbürger kaum Zugang hatten. Ihnen fehlte die soziale Nähe zur Monarchie, um sich an dem Wettbewerb um soziale Distinktion noch erfolgreich beteiligen zu können.

Mit dem Staatsbildungsprozess entstand nämlich eine Vielzahl von Ämtern bei Hofe, in der allgemeinen Verwaltung, im Bildungs- und Kirchenwesen, bei Gericht und vor allem im Militär, welche ihre Inhaber mit Privilegien aller Art und im Vergleich zur Masse der Bevölkerung mit erheblichen Einkünften ausstatteten, vor allem aber mit sozialem Prestige. Dadurch wurde sogar der bis dato unangefochtene soziale Vorrang des Landadels latent in Frage gestellt. Gegen Ende der Regierungszeit Kurfürst Friedrich Wilhelms (reg. 1640–1688) setzte dieser Vorgang verstärkt ein, um sich unter seinen Nachfolgern fortzusetzen [BAHL 2002, 31–98]. Die mehrfach veränderten Hofrangreglements, von denen zwischen 1688 und 1713 nicht weniger als fünf ausgegeben wurden, spiegeln die von der Monarchie gestaltete neue soziale Ordnung am deutlichsten wider. Allgemein nachzulesen war die neue monarchische Hierarchie der

Ämter und Würden schließlich auch in den seit 1704 regelmäßig publizierten *Adress Kalender der Königl. Preuß. Haupt und Residentz-Städte Berlin und daselbst befindlichen Königl. Hofes*.

Schon Ende des 17. Jahrhunderts begann sich dabei ein sozialer Vorrang des militärischen Sektors gegenüber allen übrigen Bereichen abzuzeichnen. Anfangs betraf dies nur die hohen Ämter, später erfasste die Umwertung der sozialen Prestigeskala den gesamten landesherrlichen Apparat. Für das soziale Gefüge zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist es wohl bezeichnend, dass nur wenige Gelehrte im Hofrangreglement aufgeführt wurden. Der wichtigste unter ihnen war noch der *Archivarius* auf dem 93. von 142 Rängen, deutlich niedriger war der königliche *Bau-Director* angesiedelt. Er rangierte mit Hofpostmeister und Pagenhofmeister auf einer Stufe. Noch geringer im Ansehen waren die *Bibliothecarii* verortet. Seit Friedrich Wilhelm I. (reg. 1640 – 1740) wurden solche Bedienten überhaupt nicht mehr für würdig befunden, in ein Rangreglement aufgenommen zu werden. Mithin wird man die gesellschaftliche Rolle von nicht rangierten Künstlern oder Akademiemitgliedern entsprechend als unbedeutend einzustufen haben.

In diesem sozialen Gefüge lag eine besondere Spezifik der Berliner Situation, wenn nicht erheblicher Teile der Hohenzollernmonarchie. So blieb selbst die märkische Ritterschaft, die in sich durch landsmannschaftliche, familiäre, konfessionelle oder auch klientelartige Beziehungen und durch andere Faktoren strukturiert war, als eine ländliche Elite davon nicht völlig unberührt. Schließlich dürften in einem nur mäßig ökonomisch entwickelten Territorium wie der Mark deren soziale Strukturen auch erheblich Einfluss auf das künstlerische Niveau und damit auf das gesamte kulturelle Potenzial des Landes gewonnen haben. Mit der Fixierung der gesellschaftlichen Hierarchie durch das Fürstentum war die Funktion der Künste als einem Instrument zur Sichtbarmachung sozialer Distinktionen begrenzt.

Symbolische Unterscheidungen, die von der Monarchie verliehen wurden, kam vielfach eine ungleich höhere gesellschaftliche Wirkung zu, als denjenigen, die durch den gezielten Erwerb von Grundbesitz, Bildung oder Kunstgütern durch den Einzelnen geschaffen wurden. So hob sich das Offizierskorps durch seine Uniformierung ohne jedwede Rangabzeichen als ein einheitliches Korps von der übrigen Bevölkerung deutlich ab. Mit den verschiedenen Hofrangreglements wurde eine nicht auf materiellen Gütern basierte gesellschaftliche Hierarchie geschaffen, die aus dem Alltag der Eliten nicht wegzudenken war. Wenn das gesellschaftliche Rangkapital größtenteils allein durch landesherrliche Zuteilung festgelegt wurde, dann mussten letztendlich kulturelle Güter aller Art als ein Zeichen sozialer Distinktion an Wirksamkeit einbüßen. Dies unterstreicht auch die im Landadel im 18. Jahrhundert sich einbürgernde Sitte, auch nach dem Abschied aus der Armee den militärischen Rang weiter wie einen Titel zu führen.

Unter diesen Umständen besaß gelehrte Bildung dann einen besonderen gesellschaftlichen Wert, wenn sie ihrem Besitzer Zugang zu landesherrlichen Ämtern verschaffte. Von diesen war aber der allergrößte Teil der Stadtbevölkerung von vornherein ausgeschlossen. Verschärfend kam hinzu, dass allmählich an akademische Bildung

gebundene Staatsämter im Sozialprestige höher als Berufe mit hoher ökonomischer Wertschöpfung bewertet wurden. Dementsprechend stark war auch das Bemühen der Inhaber solcher Ämter, sich sozial gegenüber möglichen Konkurrenten abzuschließen. Ob es sich um Kammergerichtsadvokaten oder Gerichtsräte, Geheime Sekretäre oder Hofprediger handelte: Stets bildeten sie verschachtelte Familienverbände, in denen fürstliche Ämter über Generationen hinweg geradezu vererbt wurden. Ein diskret gehandhabtes Patronagewesen hoher Amtsträger und eine geschickte Familienpolitik schufen dafür die Grundlage. Mit dem Aufkommen des Pietismus legte sich überdies ein weiteres, bisher kaum erforschtes Netzwerk auf der Basis religiöser Prägung über das gesamte Ämterwesen [DEPPERMAN 1961, 7–33, 62–68, 141–154]. Auf Grund all dieser Umstände fand sozialer Aufstieg zahlenmäßig nur in begrenztem Rahmen statt und zog sich zumeist über Generationen hin.

Diese strukturellen Vorgaben bestimmten auch weitgehend die Anfänge der Aufklärungsbewegung innerhalb der stadtbürgerlichen Gesellschaft Berlins um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie begann sich an den Rändern der höfischen Gesellschaft zu formieren. Ihre Vertreter bedurften weder hoch angesehener fürstlicher Ämter, großer materieller Güter, noch eines besonderen sozialen Hintergrundes, um ihren Ideen eine anfangs sehr begrenzte gesellschaftliche Geltung zu verleihen. In kleinen Zirkeln vermochten sie aber die Wurzeln einer neuen Bürgerlichkeit zu züchten, die keiner kostbaren materiellen Zeichen noch fürstlicher Gunstbeweise bedurfte, um ebenfalls sozial distinktiv zu wirken. Auf gedruckten Texten und persönlichem Gedankenaustausch über alle Grenzen hinweg basierend vermochten sie sich in frei gewählten Zirkeln auszubreiten, ohne das gesellschaftliche Gefüge der sie umgebenden Hof- und Militärgesellschaft in irgendeiner Weise zu tangieren.

Für den allmählichen Zusammenhalt von Intelligenz und nicht altadliger Amtsträgerschaft waren jedoch noch andere Faktoren von Belang. So wünschten die brandenburgischen Herrscher seit 1686, dass dieser Personenkreis an den Landesuniversitäten studierte. Nur mit besonderer Genehmigung sollten Landeskinder noch auswärtige Universitäten besuchen. Für die soziale und landsmannschaftliche Formierung der bürgerlichen Elite wurde schließlich bedeutsam, dass der Bedarf an gelehrten Ausländern vornehmlich calvinistischer Prägung in dem Maße sank, wie das Vordringen des Pietismus bei Hofe half, konfessionelle Differenzen im täglichen Umgang zu verdrängen.

Natürlich gab es auch einige außergewöhnliche Karrieren im nicht-adligen Milieu, die sich in solche sozialen Netzwerke nicht einfügten. Zumeist nahmen sie ihren Anfang in der Versorgung des Hofes mit unverzichtbaren Gütern wie besonderer Hofkleidung, Juwelen oder als Heereslieferanten. Außergewöhnlicher Reichtum, fürstliche Ämter bis zum Ministerrang und gelegentlich eine Nobilitierung lockten zumeist als Belohnungen. Aber es drohte bei Verlust fürstlicher Gunst oder einem Regentenwechsel auch rascher Absturz.

Während zahlreiche Amtsträgersippen über ein Jahrhundert und länger erfolgreich agierten, erwies sich ökonomische Machtbildung als äußerst kurzlebig. In der Regel konnten Kaufleute und Unternehmer große Vermögen nicht längerfristig in ihren

Familien bewahren. Größere unternehmerische Aktivitäten, die im 17. Jahrhundert durchweg von Ausländern mit kurfürstlichem Geld ins Leben gerufen wurden, etwa die Wollmanufaktur des Schweizers Orelly, gerieten meist schon nach wenigen Jahren in Bankrott. Daher herrschte unter ihnen eine starke Fluktuation.

Insgesamt betrachtet wuchs die Bevölkerung Jahr um Jahr. Selbst in jedem Jahrzehnt wiederkehrende Seuchen oder schwere Hungersnöte stoppten das Anwachsen der städtischen Unter- und Mittelschichten nicht. Vor allem aus Brandenburg und dem sächsisch-thüringischen Raum strömten arme Menschen nach Berlin. Auch die Minderheit unter ihnen, die ein Bürgerrecht erwarb, stammte zu etwa 75 Prozent aus dem näheren und fernen Umland. Der ungehemmte Zuzug war nicht allein auf die landesherrliche Peuplierungspolitik zurückzuführen. Dahinter verbarg sich vielmehr die stille Hoffnung zahlloser Nicht-Begüterter, in einer großen Stadt trotz aller Härten bessere Lebenschancen als in ihren bisherigen Lebenswelten anzutreffen. Lag die Einwohnerschaft der Berliner Gemeinden um 1680 noch bei ca. 16.000 bis 18.000, so gab eine erste vom Magistrat 1709 in Auftrag gegebene Volkszählung bereits ca. 50.000 Bewohner an, zu der noch der Hofstaat und die Garnison mit ihren Familien gerechnet werden müssen. Das Wachstum hielt in den folgenden Jahren an. So zählte die Friedrichstadt um 1725 allein bereits 12.000 Personen. Die beherrschende Rolle der Migranten ging nach 1710 jedoch allmählich zurück, weil ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung sank. Eine erhebliche Abwanderung und hohe Sterblichkeit konterkarierten nach 1713 die Erfolge der Peuplierungspolitik. Daher dürfte im Ergebnis bis 1740 die Gesamtbevölkerung keinesfalls die Grenze von 90.000 Personen überschritten haben.

Wahrscheinlich verzeichnete in den Jahren nach 1710 die Militärbevölkerung ein höheres prozentuales Wachstum als die zivile Einwohnerschaft. 1732/34 wurde der gesamte Stadtkreis, der nun durch eine Zoll- und Akzisemauer markiert wurde, nochmals kräftig erweitert. Die bestehenden Neustädte wurden nach den Plänen königlicher Ingenieure ausgebaut. Umfasste der städtische Raum 1709 eine Fläche von ca. 626 Hektar, so stieg er bis 1737 einschließlich großer Freiflächen auf 1.330 Hektar an.

Die immens gestiegene Bedeutung Berlins für die Monarchie wird auch in einem Ministergutachten aus dem Jahre 1713 für den neuen König sichtbar. Dort wurde darauf hingewiesen, dass das Akziseaufkommen der Residenz dem Steueraufkommen im gesamten Herzogtum Preußen entsprach. Daher schenkte man dem Wirtschaftsleben Berlins allergrößte Aufmerksamkeit. Insbesondere dann, wenn, wie in den 30er und 40er Jahren des 18. Jahrhunderts geschehen, die jährlichen Steuererträge um 20 und mehr Prozent schwankten. König Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713–1740) bewirkte in seinem ungestümen Eifer jedoch gelegentlich, dass das wirtschaftliche und soziale Gefüge seiner Residenz erschüttert wurde. Kunsthandwerker und verwandte Arbeitskräfte, darunter zahlreiche hoch spezialisierte Hugenotten, wanderten mit ihren Familien ab. Die Exzesse der königlichen Werbeoffiziere im Rahmen der Truppenvermehrung dieser Jahre taten ein Übriges. Lehrlinge und Gesellen verließen aus Angst die Stadt. Bis zum Beginn der 1720er Jahre stagnierte das Wirtschaftsleben, unterbrochen von kurzfristigen Abschwüngen.

Die Ausrichtung der Stadt auf das Militärwesen brachte noch andere einschneidende Veränderungen mit sich. An die Stelle einer profitablen Luxusindustrie, die vor allem besser qualifizierte Arbeitskräfte benötigte, trat die Versorgung des Heeres. Im Mittelpunkt stand die Herstellung der Uniformen und ihres reichen Zierrates, weniger die Produktion von Waffen. Eine Vielzahl von Unternehmen produzierte höchst arbeitsteilig den bunten Rock, daher waren einfache Arbeitskräfte in großer Zahl erforderlich. Um die große Menge der Zuwanderer und Soldaten zu beschäftigen, wurde das Woll- und Textilgewerbe ausgebaut und mit ihnen stieg die Bevölkerung der Vorstädte weiter an. Erst Friedrich II. (reg. 1740 – 1786) förderte schließlich intensiv die Seidenindustrie.

Am meisten berührte die nicht wohlhabenden Bewohner, dass sie in ihre Unterkünfte, d. h. in ihre Haushaltungen, zwei und mehr Soldaten aufzunehmen hatten. Nur die Reichen vermochten sich von dieser Pflicht freizukaufen. Bis 1740 stieg die Anzahl der Soldaten auf ca. 16.000 Mann, zu denen noch einige Tausend Familienangehörige kamen, die auf knapp 5.000 Bürgerhäuser verteilt waren. An der Stadtbevölkerung von ca. 90.000 Menschen hatte der Militärapparat einen Anteil von über 20 Prozent, während Hofgesellschaft, Amtsträgerschaft, Intelligenz und Großkaufleute kaum mehr als 4 Prozent ausmachten. In absoluten Zahlen betrachtet hatte die Residenz damit den Umfang eines mittleren Fürstentums angenommen. Nach 1740 beschleunigte sich der Bevölkerungsanstieg trotz oder vielleicht gerade wegen der kriegerischen Verwicklungen. Während in Schlesien und Sachsen der Krieg tobte, blieb Brandenburg weitgehend von der Kriegsfurie verschont. Dies machte das Land und seine Residenz für Zuwanderer äußerst attraktiv. Überdies profitierten die Berliner Industrie und damit eine wachsende Bevölkerung davon, dass schlesische und sächsische Unternehmer, deren direkte Konkurrenten, mit Kriegsfolgen zu kämpfen hatten.

Als kulturelles und geistiges Zentrum der preußischen Monarchie gewann Berlin im 18. Jahrhundert zunehmend an Attraktivität. Insbesondere Angehörige der Intelligenz zog es in die Residenz. Zeitweise waren bis zu 80 Prozent von ihnen keine Einheimischen, aber über 40 Prozent stammten aus den übrigen Territorien der Hohenzollern. Weitere knapp 20 Prozent kamen aus anderen Territorien des Alten Reiches sowie etwa 15 Prozent aus Westeuropa. Allerdings zeichnete sich diese soziale Gruppe durch eine hohe Mobilität aus. Knapp ein Viertel von ihnen sollte Berlin bald wieder verlassen. Auch dies trug dazu bei, kulturelle Transferprozesse in Gang zu setzen. Andererseits studierten fast zwei Drittel der Einheimischen an den hohenzollernschen Universitäten Frankfurt an der Oder und Halle an der Saale. Noch gehörten über die Hälfte von ihnen der Theologischen Fakultät an.

4 Wirtschaft

Nach dem Zusammenbruch des gewerblichen Lebens im Dreißigjährigen Krieg suchte der Landesherr seit den 1650er Jahren durch eine Vielzahl protektionistischer Maß-

nahmen die Wirtschaft seiner Residenz wieder zu fördern. Diese Politik setzte sich bis ins späte 18. Jahrhundert fort. Zum Schutz einheimischer Produkte und ihrer Erzeuger wurden in den folgenden Jahrzehnten nicht nur zahlreiche Importverbote erlassen, sondern auch ein Exportverbot wichtiger Rohstoffe ausgesprochen [NACHAMA 1984, 89–92, 125–127]. Durch eine weitere Maßnahme griff der Landesherr nicht weniger folgenreich in den Wirtschaftskreislauf seines Territoriums ein. Seit den späten 1660er Jahren wurde der Austausch zwischen Stadt und Umland durch die an den Stadttoren erhobene Akzise steuerlich schwer belastet. Ergänzend dazu war ein Ansiedlungsverbot für Handwerker in den Dörfern ausgesprochen worden, um die ländliche Gesellschaft zum Einkauf in den Städten zu zwingen. Über eine gewisse Grundversorgung hinaus sollte dort keine gewerbliche Entwicklung stattfinden.

Dadurch wurde jeder regionale Wirtschaftskreislauf von vornherein beschnitten [BOELCKE 1972, 111–116; NACHAMA 1984, 130–133]. Schmuggel und Selbstversorgung waren die Antwort der Landleute auf die fürstliche Fiskalpolitik. Die Berliner Wirtschaft konnte nur in dem Maße Fahrt aufnehmen, wie der Hof als Auftraggeber und die Stadtgesellschaft durch ihre schiere Menge als Konsumenten in Erscheinung traten. In den 1680er Jahren zeigten sich erste deutliche Erholungszeichen im Gewerbeleben.

Eine stark gestiegene Bevölkerung und ein massiv gesteigertes Repräsentationsbedürfnis des Hofes schoben die städtische Wirtschaft trotz aller Importe wesentlich an. Ausländische Fachkräfte hatten z. B. die Herstellung von Fayencen, von Tapisserien und kostbaren Glaswaren, die sämtlich bei Hofe verwandt wurden, aufgenommen. Dazu kamen erste, nicht übermäßig erfolgreiche Versuche, Wollwaren herzustellen. Schon 1678 gründeten und finanzierten landesherrliche Amtsträger eine erste Wollwarenmanufaktur, die alsbald einging. Ein kleiner Kreis von Hofkünstlern arbeitete für einen exklusiven Auftraggeberkreis. Insbesondere die holländischen Erzeugnisse scheinen nur am Hof im Gebrauch gewesen zu sein. Mit der Regierungszeit Friedrichs III./I. (reg. 1688–1713) wuchs der Umfang höfischer Aufträge nochmals kräftig, aber auch die technisch-handwerklichen Anforderungen an deren Qualität. In den Neustädten hatten hugenottische Handwerker ihre Arbeit aufgenommen, so dass ein kleiner Teil der Luxuswaren, etwa Gold- und Silberarbeiten sowie Kleiderzierrat, vor Ort hergestellt werden konnte. Das Bauhandwerk und der Innenausbau profitierten in erheblichem Umfang, ganz so, wie es sich der Herrscher durch seine Ausgabenpolitik erwünscht hatte.

Das personale Wachstum von Hof und Militärapparat, aber auch ein der politischen Situation geschuldetes Übermaß an höfischer Pracht belebten die gewerbliche Entwicklung dieser Jahre ebenso wie ein lebhafter Anstieg der Getreidepreise, der mit Hungerkrisen, Krieg und allgemeiner Not einherging. Daraus zog auch der Landadel seinen finanziellen Nutzen. Aus den Jahren um 1700 stammte ein erheblicher Teil des Silbergeräts, das für die Adelskirchen gestiftet wurde, um Verluste aus dem frühen 17. Jahrhundert auszugleichen. Im Havelland, auf dem Teltow, auf dem Barnim und im Land Lebus trug ein beträchtlicher Teil dieser Gegenstände Berliner Silbermarken. In welchem Umfang das Berliner Baugewerbe aus adligen Aktivitäten Nutzen zog, ist dagegen nicht zu ermitteln. Auch der überregionale Warenhandel verzeichnete er-

hebliche Zuwächse, die vor allem den ins Land geholten jüdischen Kaufleuten zu verdanken waren.

Mit dem Regierungswechsel 1713 wurde ein Richtungswechsel vollzogen, dessen wirtschaftliche Auswirkungen sich auf Jahre als verheerend erwiesen. An Stelle hochwertiger Erzeugnisse rückte die Produktion von Massengütern für Heer und Export in den Vordergrund [RACHEL 1931, 111–130]. Um 1720 zählte man in Berlin ca. 20 größere Manufakturen. Die Monarchie drängte die Spitzen der jüdischen Gemeinde und der reformierten Kolonie dazu, sich als Manufakturunternehmer zu engagieren. Im Übrigen brachte der König jedoch einige der besonders profitablen Manufakturen an sich. Die Zahl der mit seiner Hilfe vollzogenen Manufakturgründungen nahm insgesamt deutlich zu, so dass eine große Zahl von neuen Arbeitskräften eingestellt wurde, die zusammen mit der laufend verstärkten Garnison den dortigen Binnenmarkt ankurbelten. Mittelfristig erhöhte dies wiederum die Einkünfte aus der Akzise, weil sie auf Waren des täglichen Bedarfs erhoben wurde. Daran war König und Bürokratie im Rahmen ihrer Wirtschaftspolitik allein gelegen. Während die Einwohnerschaft um etwa 20 Prozent anstieg, erhöhte sich das Berliner Steueraufkommen dank steigender Preise binnen eines Jahrzehntes um knapp 60 Prozent. Allerdings schwächte sich das Wachstum im Vergleich zu den Jahrzehnten vor 1710 deutlich ab [TREUE 1986/87a, 507–522, 857 ff.; TREUE 1986/87b, 268–292].

Zu scharfen ökonomischen Einbrüchen kam es in den 1730er Jahren. Davon war auch die erst 1724 mit großen Erwartungen gegründete Russische Handelskompanie betroffen. Sie geriet in Schulden. Insoweit trug das Wirtschaftsleben weiterhin Züge einer künstlichen Blüte. Etliche der Manufakturen wurden weiterhin nur auf königlichen Druck hin gegründet. So drängte noch Friedrich II. (reg. 1740–1786) darauf, dass in Berlin eine Reihe von Betrieben ansässig wurde, welche die von ihm so geschätzten kostbaren Golddosen herstellten. Von wenigen Unternehmungen wie denen von Splittergerber und Daum oder der von dem Schweizer Wegely gegründeten Wollmanufaktur einmal abgesehen, währten deren finanzielle Erfolge bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts daher meist nur kurz.

Nach einer statistischen Erhebung war um 1740/50 ein Viertel der Gewerbetreibenden auf dem Gebiet des Textil- und Wollwesens tätig, ein knappes Viertel hatte sich die Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln zur Aufgabe gemacht. Die andere Hälfte der Betriebe verteilte sich auf ein breites unternehmerisches Feld. Knapp 15 Prozent waren im Transportbereich aktiv, gut zwölf Prozent stellten Lederwaren her oder arbeiteten als Schuhmachereien. Für uns typische Gewerbereiche wie die Metallindustrie erreichten damals erst einen Anteil von sieben Prozent. Auch das Bauwesen und die Holzverarbeitung mit jeweils fünf Prozent besaßen keine Schlüsselstellung. In künstlerischen und geistigen Berufen sowie der ärztlichen Versorgung fand ebenfalls eine kleine Gruppe von Personen, insgesamt vielleicht zwei Prozent, ihr Auskommen.

Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund wird leicht erkennbar, wie wichtig als einkommensstarke Gruppe innerhalb der städtischen Gesellschaft Hofstaatsgesellschaft, Amtsträgerschaft und hohe Militärs waren. Im Verhältnis zur Masse der Ge-

werbetreibenden repräsentierten vornehmlich sie den Teil der Bevölkerung, der über frei verfügbare Geldmittel verfügte, um etwa in Bauten oder in die schönen Künste zu investieren.

5 Orte kulturellen Austauschs

In Fragen des Kulturtransfers, dessen Forcierung und Steuerung, kam dem Hof und seinen Angehörigen als treibende Kräfte eine herausragende Stellung zu. Insofern wird man im Folgenden den Begriff des Ortes auch in einem doppelten Sinne zu betrachten haben. Es war nicht allein der geographisch bestimmte Ort, sondern auch ein sozial bzw. institutionell markierter Ort, an dem verschiedene kulturelle Prägungen miteinander in Berührung kamen. Allein der Hof als eine komplexe politische und soziale Organisation verfügte in Brandenburg-Preußen über das erforderliche Durchsetzungsvermögen und Kapital, um solche Prozesse eines Austausches von Waren und Ideen in Gang zu setzen und ihnen eine gewisse gesellschaftliche Ausstrahlung und Dauerhaftigkeit zu verleihen. Überdies zeichnete den Hof eine kulturelle Autorität aus, die von niemandem in Frage gestellt wurde. Hinzu kam, dass die Stadt Berlin als eine selbstbestimmte Bürgergemeinde vom rasanten demographischen und wirtschaftlichen Wachstum im 17. und 18. Jahrhundert nicht sonderlich profitierte. Neben dem Hof vermochte sie sich bislang keinen Gestaltungsraum von öffentlichem Belang zu schaffen, der über das niedere Schulwesen wesentlich hinausreichte. Als Kunstmäzen trat sie nicht mehr wie noch im Mittelalter in Erscheinung.

Auch der Cöllner Hof wuchs politisch und familiär bedingt nur langsam in eine kommunikative Rolle hinein, die ihm erlaubte, kulturelle Errungenschaften der anderen zu rezipieren und zu adaptieren. Es mangelte an einer wegweisenden dynastischen Tradition. So vereinte der in den späten 1640er Jahren durch den Herrscher angelegte Lustgarten gestalterische Konzepte aus Holland mit einem überreichen Figurenschmuck, dessen Modelle teilweise nach antiken Skulpturen geschaffen wurden [GLASER 1939, 27–29; Jäger 2005, 29–67]. Eine solche Auswahl war am Ort ungewöhnlich. Aber der Garten war nur einem höchst exklusiven Personenkreis zugänglich.

Persönliche Neigungen des Herrscherhauses und eine durch niederländische Herkunft oder Kultur geprägte Gruppe von Ingenieuren und Baumeistern wirkten darauf hin, dass diese Orientierung seit den 1660er Jahren in der Residenzlandschaft allenthalben zu spüren war. Dies berührte nicht nur die Formensprache einzelner höfischer Gebäude und Bürgerhäuser, Kanalbauten und Brückenkonstruktionen, sondern auch in der Planung der Neustädte schlug sich dies nieder, so dass 1709 ein dänischer Gesandter Berlin als holländisch geprägt empfand [GLASER 1939, 32–34].

Dieser Eindruck wurde schließlich durch Friedrich III. (reg. 1688–1713) und seinen Sohn im Stadtbild von Berlin und Potsdam noch durch eine besondere Vorliebe fortgeführt. Insbesondere zahlreiche prächtige Kirchtürme, welche sie in Auftrag gaben, sollten für beide Stadtveduten prägend werden [BORRMANN 1892, 154–256; SCHÖNFELD 1999, 24–33, 69–83, 98–104, 116–128]. Der ankommende Reisende nahm

aus der Ferne nicht höfische Prachtbauten wahr, sondern – wie vielerorts in den Niederlanden – hoch aufragende Kirchen. Das holländische Viertel in Potsdam bildete daher ein Glied in einer Kette verwandter, bewusst inszenierter visueller Eindrücke.

Natürlich zeigte die Auseinandersetzung mit fremden Lebensstilen auch im Kleinen ihre Wirkung. Schon früh wandte sich z.B. Kurfürst Friedrich Wilhelm (reg. 1640 – 1688) dem Ausbau seiner Kunstkammer zu. Vielerorts war sie im persönlichen Umgang mit fürstlichen Standesgenossen ein markantes Würdezeichen. So tätigte er eine Reihe von größeren Ankäufen, die antike Bodenfunde, Medaillen und außereuropäisches Kunstgut zum Gegenstand hatten, um seine weithin unbekannte Kunstkammer aufzuwerten. 1661 ließ der Herrscher verschiedene gewachsene Buchbestände und Handschriften zur kurfürstlichen Bibliothek vereinen, die Hofstaat und Gelehrten offen stand. Kontinuierlich vermehrte er den Bilderschmuck seiner Schlösser, ohne dass jedoch eine von Kennerschaft geprägte Sammlung entstand. Dies geschah auch unter seinen beiden Nachfolgern nicht. Luise Henriette von Oranien (1627–1667) legte, dem Beispiel ihrer Mutter folgend, in ihrem Landhaus um 1660 ein erstes Porzellankabinett an, das nur engsten Vertrauten präsentiert wurde. Diese Tradition wurde vom nachfolgenden Herrscherpaar sowohl in Oranienburg als auch Lietzenburg mit deutlich größerem Aufwand fortgesetzt, so dass hier der Berliner Hof vorübergehend eine gewisse Vorreiterrolle im Reich einnehmen sollte.

Über oranische Verbindungen war eine größere Zahl von Ingenieuren und Künstlern ins Land gekommen. Während die Maler wohl allein für das Herrscherhaus arbeiteten, dürften holländische Baumeister über ihre fürstlichen Aufträge hinaus auch etliche Bauaufgaben für Amtsträger in der Residenz und deren Umland ausgeführt haben. Allerdings findet sich kaum ein Hinweis darauf, dass sie in größerem Umfang auch für Personen, die nicht in einem näheren Kontakt zum Hof standen, tätig geworden sind. Dies dürfte nicht zuletzt im Kontext eines konfessionellen Gegensatzes von reformiertem Hof und lutherisch verfasster Landschaft zu deuten sein. Deren lutherische Elite wird niederländische Künstler kaum mit Aufträgen bedacht haben.

Der konfessionelle Hintergrund verdient auch mit Blick auf das Bildungswesen der Residenz Beachtung. Die reformierte Fürstenschule, das Joachimsthaler Gymnasium, wurde 1653 an der Spree wieder belebt. Wegen ihrer Ausrichtung war sie nur für einen kleinen Teil der brandenburgischen Elite attraktiv, denn sie dürfte in dem Verdacht gestanden haben, ein Instrument der Konfessionalisierung zu sein [WETZEL 1907, 106–108, 257–270]. Im Übrigen sollte jede der Neustädte ihr eigenes Gymnasium erhalten. Deren Lehrer stammten in der Regel aus dem gesamten norddeutschen Raum. Hinzu kam schließlich 1689 für die französische Kolonie nach westeuropäischem Vorbild noch ein besonderes Kollegium mit eigener Verfassung. Ein typischer Repräsentant dieses Bildungszweiges war Jean Pierre Erman (1735–1814), der nicht nur als Prediger, Schulbuchautor und Lehrer wirkte, sondern seine Karriere als hoher königlicher Amtsträger beendete.

Mit diesen Schulen vergrößerte sich der Bedarf an akademisch gebildeten Kräften erheblich, auch wenn etliche von ihnen den Lehrerberuf nur als eine Durchgangsstation auf dem Weg zu einer gut dotierten Predigerstelle betrachteten. Bis zum Ende

des 17. Jahrhunderts zog es zahlreiche Gelehrte reformierter Konfession aus dem gesamten Westen und Süden des Reiches nach Berlin. Mit dem Pietismus dürfte sich jedoch das räumliche Einzugsgebiet deutlich verkleinert haben. Sie alle sorgten ebenso wie die seit den 1670er Jahren wachsende Zahl von Hugenotten dafür, dass sich der kulturelle Charakter der Residenz massiv veränderte. Auch wenn die verschiedenen Gruppen noch lange nebeneinander lebten, so konnte schon auf Grund der räumlichen und sozialen Nähe eine wechselseitige Beeinflussung nicht gänzlich ausbleiben. Allerdings dürften Religiosität, Sprache und Zunftsdenken in diesem Prozess retardierend gewirkt haben.

Im Zuge der Bürokratisierung und effektiveren Gestaltung monarchischer Herrschaft spielte die Rezeption und Adaption von organisatorischen und funktionalen Modellen anderer Fürstenhäuser eine wesentliche Rolle. So gesehen, vereinigten sich in neuen Institutionen vielfältige Einflüsse, die im Einzelnen hier nicht verfolgt werden können. Der Militärapparat ist dafür ein leuchtendes Beispiel. Niederländische und schwedische, aber auch französische Erfahrungen flossen in den Aufbau der brandenburgischen Feldarmee und ihrer Organisationsstruktur ein. In der Residenz wurde 1685 ein *collegium medicum* eingerichtet, das für die Kontrolle und Zulassung des gesamten medizinischen Personals zuständig war. 1713 wurde schließlich eine Lehranstalt für die Wundärzte gegründet, die 1724 in einem *collegium medico chirurgicum* überführt wurde, dessen Ziel die einheitliche Ausbildung von Militärärzten war.

Nach 1690 richtete der reformierte Berliner Hof in Fragen der künstlerischen Orientierung seinen Blick verstärkt auf eine Stadt und ein Land, die schon seit langem für die Höfe von Dresden und München, von Wien ganz zu schweigen, von zentraler Bedeutung gewesen waren: Rom und Italien. Um königliche Macht nach außen zu repräsentieren, war es auch für das Hohenzollernhaus, das im Reich möglichst Distanz zu allen katholischen Mächten hielt, unverzichtbar, sich der Kultur Italiens zu nähern. Friedrich ließ dort zu Anschauungszwecken eine stattliche Sammlung von Gipsmodellen nach der Antike anfertigen. Im Bauwesen und der Innendekoration kamen römische Konzepte zum Tragen, so wurde z. B. nach antikem Vorbild ein Hetzgarten errichtet. Ferner wurden auch einige größere Sammlungsbestände für die Kunstkammer dort angekauft. Im Bildungsbereich kam es um 1700 ebenfalls zu einigen Veränderungen, die ob eines großen Namens, Leibniz, zwar aufmerken lassen, dessen Wirkung jenseits einer elitären *res publica litterarum* jedoch nicht überschätzt werden sollte. So wurde 1696 auf Wunsch verschiedener Künstler eine Maler- und Bildhauera Akademie gegründet. Ihr wurden einige Räume über den kurfürstlichen Pferdeställen im neuen Marstall angewiesen. Dort wurden auch wichtige Sammlungen wie die Rüstkammer und das kostbare Pferdezeug verwahrt.

Die entsprechende Pariser Einrichtung hatte für die Berliner Akademie Pate gestanden. Jener kam für die kunstvolle Umsetzung höfischer Repräsentationsansprüche und die Ausbildung entsprechend qualifizierter Kräfte eine führende Rolle zu. Es sollte auch in Berlin ihre Aufgabe sein, den Hof etwa bei der Gestaltung wichtiger Bildprogramme für Schlossausstattungen zu beraten. In der Praxis gelang dies jedoch kaum, wie endlose Streitigkeiten zwischen Malern und dem Berliner Schlossbaudi-

rektor nach 1700 belegen. Es mangelte zur Realisation einer Planung und Ausführung komplexer höfischer Programme im Dialog an geeigneten Strukturen und Personen.

Auch die Einrichtung einer Sozietät der Wissenschaften zeugte von dem zielstrebigen Willen Friedrichs III. (reg. 1688–1713), sich als ein Mäzen im Kreis der führenden europäischen Dynastien zu zeigen. Dem glanzvollen Gründungsakt im Juli 1700, der mit dem Namen eines Geheimen Rates des Hauses Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), verbunden war, folgte eine lange Phase der Beratungen und der Anwerbung von Mitgliedern [GRAU 1993, 66–78; HARNACK 1970, Bd. I.1, 73–118, 176–188, 242–244]. Eine stattliche Reihe namhafter Gelehrter konnte gewonnen werden. Erst 1710 wurde jedoch ein Statut erlassen und 1711 schritt der Hof zu seiner feierlichen Eröffnung. Keine geringeren Erwartungen verband der Hof mit der Gründung einer Ritterakademie 1705. Sie vor allem sollte Angehörige der Aristokratie nach Berlin locken.

Aber es fehlte in der Folge zeitweise das Geld, um diese Einrichtungen trotz kompetenter Mitglieder zum Erfolg zu führen [HARNACK 1970, Bd. I.1, 142–149, 165–167, 183]. Schließlich sorgte das Desinteresse des nachfolgenden Regenten dafür, dass die Akademie über Jahrzehnte zu einem Schattenleben degradiert war [ebd., 189–241]. Die Ritterakademie hatte bereits 1712 ihre Pforten geschlossen. Stattdessen wurde 1717 in Gebäuden des Hetzgartens eine Kadettenanstalt gegründet, um den militärischen Nachwuchs zu fördern.

Seine Missachtung akademischer Gelehrsamkeit brachte Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713–1740) auch durch kleine Gesten zum Ausdruck. So musste die Sozietät der Wissenschaften aus ihrem ohnehin geringen Etat die königlichen Narren, die Hebammen sowie die Diener und Laternenanzünder des *theatrum anatomicum* finanzieren.

Von Seiten der Bürgergemeinde gingen damals kaum Impulse aus, das kulturelle Leben in einer nennenswerten Form zu beeinflussen. Es war bereits außergewöhnlich, wenn etwa die Angehörigen des Gymnasiums zum Grauen Kloster aus eigener Initiative anlässlich militärischer Erfolge des Herrscherhauses 1678/79 oder zu Beginn der 1690er Jahre diese in kleinen Aufführungen feierten [HEIDEMANN 1874, 171–173]. Ähnliches geschah auch später zu besonderen Ereignissen im Herrscherhaus. Gelegentlich kamen aus dem sächsisch-thüringischen Raum Hofkomödianten für kurze Gastspiele in die Stadt. Zu diesem Zweck wurde dann im Rathaus oder auf einem Marktplatz eine Bühne errichtet. Feste Räumlichkeiten gab es lange nicht, ehe in einem Bürgerhaus an der Poststraße sowie im Marstall für die Hofgesellschaft kleinere Aufführungen stattfinden konnten. Gelegentliche Maskeraden und Wirschaften erforderten keine besonderen Baulichkeiten. Die dürftige Entwicklung von Oper, Ballett und Komödie war im Alten Reich zumindest für eine hochrangige Dynastie ungewöhnlich. Eine engherzige und strenggläubige Geistlichkeit sowie ein Fürstenhaus, das sich von deren Einfluss lange nicht zu befreien wusste, waren dafür weitgehend verantwortlich. Erst mit der Kurfürstin Sophie Charlotte (1668–1705), die aus dem Haus der Welfen stammte, das sich in seinem höfischen Habitus vornehmlich an Italien und Frankreich orientierte, trat kurzzeitig in dem von ihr geprägten Umfeld ein

Wandel ein. Ihr Landschloss Lietzenburg erhielt ein kleines Opernhaus. Entsprechend der Tradition ihrer Familie wurde vorübergehend eine italienische Oper am Berliner Hof gepflegt, natürlich mit personaler Hilfe aus Hannover, insbesondere Attilio Ariosti (1666–1729) ist hier zu nennen [FRENZEL 1959, 24–36]. Mit ihrem Tode brach dies jäh ab. Anlässlich von Familienfeiern wurden nun Komödien, Ballette und Singspiele, für die oft der Oberzeremonienmeister Johann Besser (1645–1729) verantwortlich war, aufgeführt. Nach 1713 wurden im Hoftheater über dem Marstall nur noch Komödien, wie sie dem Geschmack des Königs entsprachen, gelegentlich zur Aufführung gebracht.

Mit dem Tod Friedrich Wilhelms I. im Jahre 1740 endeten knapp drei Jahrzehnte, in denen die Berliner Residenz im Verhältnis zu der anderer großer Fürstentümer des Alten Reiches, welche die Friedenszeit nach Ende des Spanischen Erbfolgekrieges genutzt hatten, um eine breit gefächerte Hofkultur aufzubauen, erheblich an Boden verloren hatte. Die Garnisons- und Gewerbestadt Berlin hatte sich zu einer gewaltigen Ansammlung von Menschen entwickelt, deren höfisches und damit auch kulturelles Profil enorm an Ausstrahlung verloren hatte, so dass Johann Michael von Loën (1694–1776) bereits 1716 notieren konnte, ihr einziger Glanz seien die Soldaten.

All dies suchte der Nachfolger Friedrich II. (reg. 1740–1786), wie schon sein Großvater, in einem gewaltigen Kraftakt zu verändern. Das große Vorbild für sein Streben blieb im Kern über beinahe ein halbes Jahrhundert das ludovizianische Frankreich. Diese mentale Ausrichtung durchdrang in einer bisher nicht gekannten Intensität sämtliche Lebensbereiche der Residenzlandschaft. Französische Einflüsse waren bekanntlich nicht neu. Mit Hugenotten und französischen Diplomaten waren sie im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts erstmalig wirksam geworden. Sie hatten vor allem die alltägliche Lebensweise der Hofgesellschaft in Gestalt der Umgangssprache, Kleidung, Speisen, aber auch partiell in Fragen der Raumausstattung verändert. Um 1700 folgten architektonische Einflüsse, aber Kurfürstin Sophie Charlotte blieb mit ihrer starken Ausrichtung auf den Pariser Hof eher eine Ausnahme. Im Übrigen sorgte jedoch die große Berliner Hugenottengemeinde, die um 1730 fast 9.000 Personen umfasste, dafür, dass über Prediger und Handwerker, Lehrer, Erzieher und Gouvernanten französische Gesittung in einem fließenden Prozess zum wesentlichen Bestandteil der Berliner Hofkultur wurde, ohne von den Betroffenen als dominierend empfunden zu werden. Mit Friedrich II. verschoben sich die Gewichte aber derart, dass fortan französische Kultur zum hervorstechenden Merkmal seines persönlichen Stiles wurde. Sie sollte sich gleichermaßen befruchtend und orientierend auf sämtliche höfischen Lebensbereiche erstrecken. Im Rahmen seiner Personalpolitik bevorzugte Friedrich Menschen von französischer Lebensart und er war überdies entgegen seiner sonstigen Sparsamkeit jederzeit bereit, erhebliche Summen in luxuriöse Güter aus den Pariser Werkstätten zu investieren. So wurde ferner etwa die zu neuem Leben erweckte Sozietät der Wissenschaften vornehmlich mit ausländischen Gelehrten, wie es der König wünschte, besetzt. Hierfür standen der 1741 berufene Schweizer Mathematiker Leonhard Euler (1707–1783), der über 20 Jahre erfolgreich in Berlin wirken sollte, oder der 1746 berufene und mit umfangreichen Vollmachten als Akademiepräsident ein-

gesetzte Mathematiker und Physiker Pierre Louis Moreau de Maupertius (1698–1759). Von den über 60 ordentlichen Akademiemitgliedern, die bis 1786 aufgenommen wurden, war mehr als die Hälfte ausländischer Herkunft [GRAU 1993, 87–108; HARNACK 1970, Bd. I.1, 247–354].

Französische Schauspiele und Komödien gehörten nun zum höfischen Alltag. Bereits 1742 berief der König eine französische Schauspielertruppe in seine Residenz. Sowohl das Berliner als auch das Potsdamer Stadtschloss wurden mit entsprechenden Räumlichkeiten ausgestattet [FRENZEL 1959, 42–58]. Einer deutschsprachigen Schauspielertruppe, die sich mit ihrem Angebot primär an ein bürgerliches Publikum wandte, blieb dagegen größerer Erfolg versagt. Ohne den Zuspruch des Hofes ließ sich noch keine erfolgreiche Theaterarbeit durchführen. Besonders großzügig zeigte sich der König aber, als es galt, in Berlin eine italienische Oper zu etablieren. Dies gelang nicht, ohne die personalen Ressourcen des Machtapparates einzusetzen. Amtsträger und Diplomaten schaltete Friedrich immer wieder ein, um geeignete Akteure in seine Residenz zu verpflichten. So musste Friedrichs Kapellmeister Carl Heinrich Graun (1704–1759), der aus Sachsen stammte und zuvor in braunschweigischen Diensten gestanden hatte, 1741 nach Italien reisen, um für die Oper Sänger zu engagieren. Auch in Potsdam kam es unter Hinzuziehung der Hofkapelle in den Sommermonaten regelmäßig zu kleineren Aufführungen, an denen italienische Sänger mitwirkten. Französische Tänzer und Tänzerinnen wurden auch für das königliche Ballett engagiert [ebd., 73–87].

In einem solchen Kontext ist auch die berühmteste, wenn auch nur vorübergehende ‚personale Erwerbung‘ des Königs zu sehen. Seit seiner Kronprinzenzeit hatte Friedrich mit Voltaire (1694–1778), dem vielleicht bekanntesten Dichter und Publizisten dieser Epoche, in Kontakt gestanden. 1750 gelang es, diesen gegen ein hohes Entgelt nach Potsdam zu ziehen. Durch Voltaires dreijährige Anwesenheit wurden Potsdam und das königliche Landschloss vorübergehend zu einem zentralen Ort der geistigen Kultur Frankreichs und damit zu einer Stätte, welche die Aufmerksamkeit des gebildeten Europas erregte. Ein königlicher Kriegsherr im scheinbar engen persönlichen Umgang mit einem Schriftsteller von Rang stellte für die Salons der europäischen Hauptstädte eine Novität dar, die mehr Neuigkeiten als das übliche zeremoniell geprägte Hofleben verhieß. Voltaire war sich seiner repräsentativen Funktion für das bisher in jeder Hinsicht kulturell biedere Preußen von Beginn an bewusst. Er verstand es, einen besonderen, nicht zuletzt ökonomischen Nutzen daraus zu ziehen, mit dem mächtigen Dynasten unmittelbar zu verkehren. Er steigerte dadurch seine Bekanntheit ungemein und damit auch seinen Marktwert als Autor. Umgekehrt sahen es auch einige Regenten als realen Vorteil an, durch den Umgang mit einer öffentlichen Gestalt neuer Prägung wie Voltaire, die europaweit erfolgreich Meinungsführerschaft betrieb, an Geltung in gesellschaftlichen Räumen außerhalb des Hofes zu gewinnen. Ein Gelehrter dieses Ranges veränderte die Aura des Ortes, an dem er sich niederließ. Kaum ein Fürst hatte dies in seiner Bedeutsamkeit auch für die Wahrnehmung der eigenen Person so frühzeitig erkannt wie der Hohenzoller Friedrich. Daher war er bereit, einen hohen Preis solange zu entrichten, wie jener nicht seine monarchische Autorität in Frage

stellte. Mit Voltaires Angriffen auf den Akademiepräsidenten Maupertius war dies aber geschehen [HARNACK 1970, Bd. I.1, 331–345]. Die harte Reaktion des Königs blieb deshalb aus der Perspektive seines Herrschaftsverständnisses unausweichlich.

Allein der königliche Lebensstil hatte nicht nur wegen seiner Kostenträchtigkeit, sondern auch wegen seiner sozialen Exklusivität und der Vielfalt der eingesetzten Mittel Formen und Standards erreicht, die ihn in Berlin und Umgebung nur noch für den kleinen Kreis prinziplicher Häuser, d. h. des Königs Geschwister und die Schwedter Markgrafen, richtungweisend machten. Ob es sich um kostbare ‚Requisiten‘ höfischer Lebensart wie goldene Tabatieren oder zeitgenössische französische Malerei, Architektur oder Innenraumdekorationen, Theater oder Musik handelte, all dies hatte sich von der Lebenswirklichkeit der ländlichen und stadtbürgerlichen Eliten und ihren kulturellen Bedürfnissen soweit entfernt, dass sie diesen Personengruppen kaum noch für ihren Lebensstil kulturelle Anleihen erlaubten.

Gleichwohl zog die in der königlichen Residenz beheimatete Bürgergemeinde mittelbar Nutzen aus dem Wirken der Dynastie, die nach wie vor der Motor des kulturellen Lebens war. Unter den Zehntausenden, die ihren Weg aus unterschiedlichen Motiven in den zurückliegenden Jahren an die Spree geführt hatte, fanden sich einige wenige eher zufällig zusammen, die dem geistigen, künstlerischen und musikalischen Leben des Ortes auf ihre Weise neues Leben verliehen. Allerdings blieb ihre inspirierende Wirkung vorerst auf kleine Zirkel im gehobenen Stadtbürgertum beschränkt. Dazu gehörte etwa der aus der Lausitz stammende 19-jährige Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), der 1748 nach Berlin kam, um im folgenden Jahr seine Arbeit für die Vossische Zeitung aufzunehmen. Zu nennen wäre ferner Moses Mendelssohn (1729–1786), der 1743 das Dessauer Judenviertel verließ und in Brandenburg eine neue Wirkungsstätte fand, oder Daniel Chodowiecki (1726–1801) aus Danzig, der im selben Jahr als Miniaturenmalers in das Geschäft seines in Berlin tätigen Onkels eintrat.

Auch im Musikleben regten sich vermehrt bürgerliche Kreise. Es gründete sich eine Bürgergesellschaft zu gemeinsamer Musikipflege, die seit Ende der 1740er Jahre öffentliche Konzerte durchführte, allerdings war ihr erster Dirigent ein Mitglied der königlichen Hofkapelle. Die Nähe zum königlichen Hof war auch weitgehend bestimmend für die Tätigkeit zweier Musiker und Komponisten, die 1752/53 jeweils ein viel beachtetes Lehrbuch für Flöte bzw. Klavier verfassten. Es handelte sich um Johann Joachim Quantz (1697–1773), der aus dem Braunschweigischen stammte, und Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) aus Weimar. Schließlich war ein höfischer Kontext auch bestimmend für die heftige Kontroverse zweier in Berlin tätiger Komponisten um den Vorrang italienischer oder französischer Musik für die Ausbildung der Musik auf deutschem Boden.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte an der Spree der Hof, verstanden als ein monarchisch dominiertes Kraftfeld, als Kristallisationspunkt des kulturellen Lebens nichts von seiner überragenden Bedeutung eingebüßt. Doch gerade dessen erdrückende Rolle unter Friedrich II. setzte seit der Jahrhundertmitte – quasi als eine Form der Gegenreaktion – bürgerliche Kräfte frei, die sich im Schatten der Monarchie, aber nicht im schroffen Gegensatz zu ihr, ausbreiten konnten, um im Bereich der schönen

Künste eigene neuartige Darstellungsformen zu entwickeln. Überdies sollte Berlin ungeachtet seines militärischen Zuschnitts im Laufe des 18. Jahrhunderts als kulturelles Zentrum für bürgerliche Gelehrte an Attraktivität dazu gewinnen, weil die Mehrzahl der großen protestantischen Reichsterritorien von katholischen Herrschern regiert wurde. Ein Umstand, über den ein großer Teil der Gebildeten auch im Zeitalter der Aufklärung kaum hinwegzusehen vermochte.

6 Personen

Wenn im Vorangegangenen häufig von ‚Hof‘ statt einzelner Personen gesprochen wurde, um den Ausschlag gebenden Faktor im kulturellen Prozess nicht eindeutig zu benennen, dann vor allem deshalb, weil es in der Regel schwer fällt, in einer konkreten Situation bzw. in Bezug auf einzelne Werke Urheberchaft oder Kaufentscheidung zu personalisieren. Selten können wir nämlich mit der Bestimmtheit – wie bei Friedrich II. (reg. 1740 – 1786) – in der Person des Monarchen einen Auftraggeber vermuten, der bis in die Einzelheiten auf Planung und Ausführung von Bau- und Kunstwerken aller Art Einfluss nahm [GIERSBERG 1986, 11–77, 90–106]. Doch auch bei ihm ist die Frage zu stellen, wer ihn mit dem erforderlichen Buchwissen versorgte oder ihn über das künstlerische Geschehen an anderen Höfen informierte und damit seinen Blick lenkte. Schließlich war Friedrich wie die übrigen Hohenzollernherrscher kein weit gereister Mann, der aus eigener Anschauung Italien, Frankreich, England oder die zentralen Gebiete des Habsburgerreiches kannte. In diesem Sinne ist jede der nachfolgend aufgeführten Personen zu betrachten, wobei in der folgenden Darstellung denjenigen namentlich der Vorzug gegeben wird, die auf Grund ihrer gesellschaftlichen Macht die besten Chancen besaßen, ihre Ideen zu verwirklichen oder ihre Meinung in den Entscheidungs- oder Herstellungsprozess kultureller Produktionen einzubringen.

Daher ist es angezeigt, die im europäischen Ausland erworbenen Einsichten der Hohenzollern kurz zu skizzieren. So hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm (reg. 1640 – 1688) das Kerngebiet der Niederlande kennen gelernt. An höfischen Zentren kannte er aus eigener Anschauung nur Dresden und Prag. Auch sein Nachfolger Friedrich III. (reg. 1688 – 1713) hatte einen ähnlichen Horizont, allerdings hatte er eine längere Zeit am Kasseler Hof seines ersten Schwiegervaters zugebracht. Nicht anders war es um die Kenntnisse von Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713 – 1740) bestellt: Dresden, kleinere Residenzen im Süden und Westen des Reiches sowie die nördlichen und südlichen Niederlande waren sein Erfahrungsraum. Friedrich II. sah nie Paris, er betrat nur das Elsass, ansonsten beschränkte sich seine Anschauung ebenfalls auf die zuvor genannten Gebiete und Orte. Friedrich Wilhelm und sein Sohn Friedrich III. ließen trotz aller breit gefächerten Bemühungen um den Ausbau ihrer Residenz kein klares kulturelles Profil erkennen. Es gab bei beiden eine starke Affinität zu den Niederlanden und der Repräsentationskultur der Oranier. Daher ist es wohl kein Zufall, dass nach 1645 in Cölln erste Maßnahmen im Bereich der Gartenanlagen ergriffen wurden. Angeregt und bis ins Detail beraten vom dem Klever Statthalter und oranischen General,

Johann Moritz Graf von Nassau-Siegen (1604–1678), ging Friedrich Wilhelm in den 1660er Jahren daran, in Potsdam ein stattliches Landschloss mit Gartenanlagen und kleineren, über die umliegende Landschaft verteilten Lusthäusern zu errichten. Während der kriegerischen 1670er Jahre kam dieser, sich nunmehr auf Berlin-Cölln und sein Umfeld konzentrierender Prozess weitgehend ins Stocken. Der Unterhalt des Militärs verlangte sämtliche Staatseinnahmen. Mit dem Frieden von St. Germain-en-Laye zwischen Frankreich und seinen Verbündeten auf der einen und dem Kurfürsten auf der anderen Seite kam 1679 schließlich Bewegung in den Berliner Residenzbau bzw. die repräsentative Ausgestaltung der Hofhaltung. Erst jetzt machte der Brandenburger Herrscher mit seiner Absicht ernst, in Konkurrenz zu seinen Standesgegnossen eigenes höfisches Profil zu entwickeln. Friedrich Wilhelm ließ verschiedene künstlerische Projekte entwerfen und teilweise noch zu seinen Lebzeiten verwirklichen, die als Träger von Wahrheitsansprüchen zu deuten sind. Was sich auf der diplomatischen Bühne nicht in praktische Politik umsetzen ließ, wurde in kunstvoller Form als sichtbarer Erfolg festgeschrieben. Über die Schweden hatte sich Friedrich Wilhelm als militärischer Sieger gesehen, wie eine brandenburgische Medaillenflut seit 1675 bezeugt. Bei den Friedensverhandlungen 1679 verkehrte sich die Situation jedoch grundlegend. Frankreich erlegte dem Kurfürsten auf, sämtliche Eroberungen an die Schweden zurückzugeben. Daher erhoben in den folgenden Jahren der Berliner Hof, aber auch sein Sohn und schließlich noch einmal Friedrich II. von Preußen sämtliche militärischen Siege, die im Frieden gänzlich entwertet worden waren, zum Programm. Zumindest auf der höfischen Bühne wurden sie zu einem großartigen Triumph verklärt. Der traditionsarme Hohenzollernstaat gewann damit eine dringend benötigte heldenhafte Gründungslegende. So konnte das Thema der Verherrlichung dieser verlorenen Siege und desjenigen, der sie erstritten hatte, zum wichtigen Ausdrucksträger höfisch-dynastischer Repräsentation werden. Es bildete für die Auszierung der Residenz einen Nukleus von kaum zu unterschätzender Breitenwirkung. Bemerkenswert daran war ferner, dass diese Ausrichtung formuliert und umgesetzt wurde, während man sich im politischen Bündnis mit der Siegermacht Frankreich befand. Deren Subsidien trugen nicht unwesentlich dazu bei, das brandenburgische Staatsschiff vor dem Untergang zu bewahren.

Es machte sich bei der Formung eines höfischen Profils nach 1680 bemerkbar, dass während der zurückliegenden Jahre die enge Verbindung zu den Generalstaaten für ein technisch-künstlerisches Fundament in Gestalt von Ingenieuren, Handwerkern und Künstlern gesorgt hatte [BÖRSCH-SUPAN 2001, 87–98]. Sie übernahmen den ambitionierten Ausbau der Residenzlandschaft, der mit dem Regierungsantritt Friedrichs III. sehr rasch eine neue Qualität annahm.

Während Friedrich mehr oder minder erfolgreich auf Distanz zur ludovizianischen Hofkultur ging, hatte sich der Vater noch in seinen letzten Lebensjahren besonders stark von französischen Leitbildern inspirieren lassen. Stattete Friedrich Wilhelm seine Residenz vor allem mit Kunstwerken aller Gattungen aus, so zeigte sein Sohn ein starkes Interesse für Architekturen. Im Ergebnis hatte die Berliner Residenzlandschaft durch sie binnen zweier Jahrzehnte an Funktionalität und Modernität massiv hinzu-

gewonnen. Der selbstbewusste Monarch sah für sich – trotz mancher Widerstände unter seinen Beratern und vermutlich auch in seiner engsten Familie – die Chance, eine Königskrone zu erwerben. Außenpolitisch sicherte er dies durch eine distanzierte Loyalität gegenüber dem Kaiser ab, dem wegen seiner Auseinandersetzungen mit den Osmanen und Frankreich sowie dem zu erwartenden Kampf um das habsburgische Erbe in Spanien an armierten Verbündeten dringend gelegen war. Nicht minder wichtig war es jedoch, dass Kurfürst Friedrich III. seine dynastischen Pläne durch eine weit ausgreifende Kunstpolitik, deren Ziel eine wirkungsvolle Demonstration königlicher Würde war, abzusichern gedachte. Zu diesem Zweck griff er einerseits wesentliche Pläne seines Vaters auf, der in seinen letzten Regierungsjahren eifrig die Verherrlichung seiner Taten betrieben hatte, und andererseits ließ er durch seine Berater ein breites Spektrum von allgemein akzeptierten Zeichen höfischer Magnifizenz realisieren. Neben auffälligen Bauten wurden etliche Sammlungen angelegt oder bestehende wesentlich erweitert. Selbst die intensive Pflege der Wissenschaften gehört in diesen Kontext.

Im Jahre 1701 realisierte Friedrich schließlich sein großes Ziel, Träger einer königlichen Würde zu werden. Mit Zustimmung des Kaisers nahm er in seinem souveränen Besitztum, dem Herzogtum Preußen, den Titel eines Königs in Preußen an. Zwar sparte er nicht an üppiger Pracht, um den Akt in einem glanzvollen Licht erscheinen zu lassen. Die eigentliche Selbstkrönung war aber, wie es etwa Karl XII. von Schweden (1682–1718) 1697 vorgemacht hatte, ohne größeren kirchlichen und zeremoniellen Aufwand im fernen Königsberg abgelaufen. Sie stellte vielmehr eine Handlung des Herrschers aus eigenem Recht dar, die dem Geschehen ein Mehr an Legitimität verlieh.

In diese Richtung wies bereits das von Friedrich und seinen Beratern in kurfürstlicher Zeit entwickelte Selbstbild, wie es in den Schlössern zu sehen war. Dem brandenburgischen Fürstenhaus wurde ein klassischer, d. h. überzeitlicher Kanon von Herrschertugenden beigelegt. Ansonsten beschränkte man sich auf die Verherrlichung der Taten des Kurfürsten Friedrich Wilhelm als siegreichem Feldherrn sowie zeitweise auf die Betonung einer Abstammung des ersten Königs aus dem Haus der Oranier. Diese Strategie wurde aber schon bald nach 1706 zurückgenommen. Anfangs diente ein solcher Hinweis dazu, Anspruch auf das oranische Erbe zu erheben, aber mit dem Aufstieg Wilhelms III. von Oranien (reg. 1689–1702) zum englischen König benutzte man die oranischen Wurzeln Friedrichs auch dazu, für sich ererbtes königliches Geblüt zu reklamieren.

In der von großer politischer Unsicherheit geprägten Zeit um 1700 hatte Friedrich mit seiner außergewöhnlichen Prachtentfaltung wohl politisch richtig taktiert. Sein Land hatte unter den Mächten an Ansehen gewonnen. Eine rein militärische Antwort hätte es für Brandenburg auf die drohenden Konfliktlagen nämlich nicht gegeben, dazu war man zu schwach. Im Ostseeraum begann der Nordische Krieg seine Schatten zu werfen. In West- und Südeuropa rüsteten sämtliche Parteien nach dem Tod des bayrischen Thronaspiranten sich für die große Schlacht um das habsburgische Erbe in Spanien.

Die üppige Bautätigkeit Friedrichs III./I. (reg. 1688–1713) sorgte vorübergehend dafür, dass die Berliner Residenz durch Modernität und Reichtum an architektonischen Lösungen unter den deutschen Fürstenhöfen hervorstach. Selbst der sächsische Kurfürst und polnische König August (reg. 1694–1733) und Kaiser Leopold I. (reg. 1658–1705) zeigten schon bald Interesse an den Schlossbauplänen, obwohl sich deren Verwirklichung bis 1716 noch hinzog.

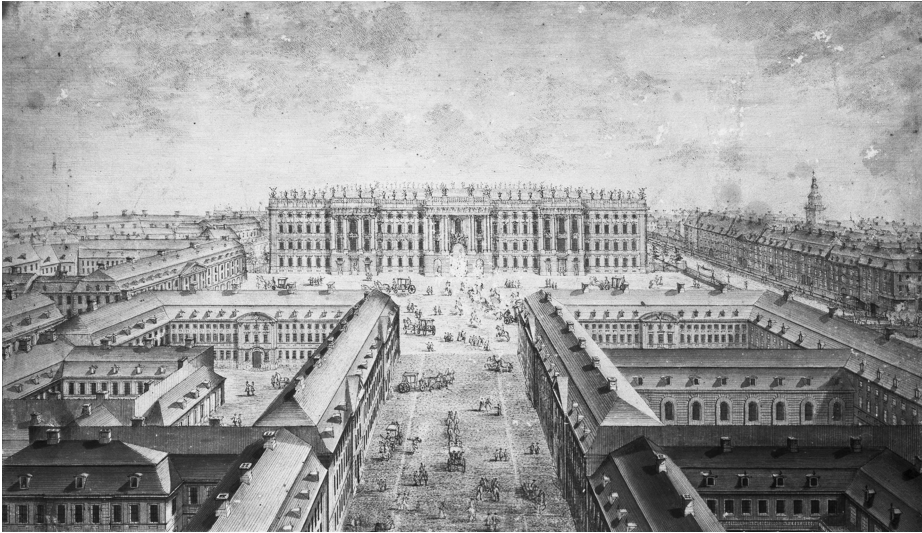

Abb. 4.2 Perspektivzeichnung zur Erweiterung des Berliner Stadtschlusses von Johann Friedrich Eosander, 1706/07.

Aber die Ereignisse um das Dreikönigstreffen 1709 in Potsdam ließen Friedrich I. erkennen, dass eine solche Form fürstlicher Machtdemonstration auch ihre Grenzen hatte. Seine königlichen Gäste vermochten den Brandenburger damals nicht für ihre Bündnispläne zu gewinnen, umgekehrt konnte Friedrich aber den königlichen Besuch nicht dazu nutzen, sich der höfischen Welt als ein veritabler König zu präsentieren. So ließen sie sich nicht zu einem von aufwendigen Zeremonien bestimmten Besuch der Residenz und ihres noch unfertigen Stadtschlusses bewegen. Sie zogen es vor, mit ihrem Gastgeber in Potsdam, Charlottenburg und Oranienburg zu agieren. Diese mehrfach umgebauten Schlösser gehörten neben dem Berliner Schlossbezirk zu den wichtigsten Orten der Residenzlandschaft der Hohenzollern. Insbesondere Potsdam machte im frühen 18. Jahrhundert einen tief greifenden, über die rein bauliche Situation hinaus gehenden Wandel durch. Es wurde zum repräsentativen, militärisch geprägten Wohnort der Dynastie.

Mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. sollte sich ein Trend verstärken, der sich bereits unter dem alten Friedrich I. zaghaft angedeutet hatte, höfische Repräsentation neu zu akzentuieren. Schon Friedrich I. hatte den höfischen Aufwand zuletzt zurückgeschraubt. Während allenthalben Militärs die Interessen ihrer Monar-

chien über Jahre auf den europäischen Schlachtfeldern verteidigten, verlor höfischer Prunk als ein wesentlicher Ausdrucksträger dynastischer Ansprüche auf der politischen Bühne an Wirkungsmächtigkeit. Diesen Wandel hatte um 1700 mit großer Konsequenz als erster unter Europas gekrönten Häuption Karl XII. von Schweden in seiner Person und seinem Lebensstil vollzogen. Auch Friedrich Wilhelm I. von Preußen eiferte dem schwedischen Monarchen, seinem politischen Gegner, eifrig nach. So übernahm er von ihm das dauerhafte Tragen einer Uniform als des Königs täglichen Rock. Ein militärischer Grundzug prägte fortan auch das Hofleben. Während sein Vater noch eine Vielzahl von großen und kleinen Landhäusern im Gebrauch hatte, konzentrierte er sich auf die Schlösser zu Potsdam, Wusterhausen und Berlin. Sämtliche Bauprojekte seines Vaters führte er aber mit Abstrichen zu Ende. Im Berliner Schloss ließ der König die gesamte materielle Pracht seines Hauses konzentrieren, während er Potsdam – in einem durchaus höfisch zu verstehenden Sinn – zum Ort personaler Pracht erhob. Auch die unmittelbare Umgebung seiner Wohnsitze ließ er dem von ihm bevorzugten höfischen Lebensstil anpassen. Gärten und Orangerien wurden geopfert, um für den Militärapparat den erforderlichen räumlichen Rahmen zu schaffen. Nur so konnten nämlich die Schlösser zu Berlin und Potsdam bei Familienfeiern oder Fürstenbesuchen als steinerne Kulisse in größere militärische Spektakel eingebunden werden [SEIDEL 1887/88, 189–190]. Den von ihm gewählten militärischen Gestus übertrug der König schließlich auch auf den umgebenden Stadtkörper. Kasernen und Pferdeställe sowie Bürgerquartiere für Soldaten mussten gebaut werden. Ganz besonders traf dies auf die Landstadt Potsdam zu, während er zumindest für Berlin die Notwendigkeit sah, auf begüterte Untertanen heftigen Zwang auszuüben, damit diese statt seiner einen kleinen Beitrag zur baulichen Verschönerung der Residenz leisteten.

Seinen Hofstaat baute Friedrich Wilhelm I. auf spektakuläre Weise um, aber er brach nicht mit der höfischen Tradition seiner Zeit. Er suchte vielmehr seine Standesgenossen nur mit einer anderen Auswahl und Gewichtung höfischer Zeichen zu beeindrucken. Die Anzahl der zivilen Hofchargen wurde kräftig reduziert. An deren Stelle traten in großer Zahl bunt gewandete Militärs und hoch gewachsene Gardisten sowie eine ansehnliche Generalität. Höfische Festlichkeiten, prächtige Roben und Kutschen sowie aufwendige zeremonielle Handlungsabläufe wurden durch farbenfrohe Aufmärsche paradierender Regimenter und eine überzählige Generalität abgelöst.

Mit einem Schlag waren die vom Vater in Lohn und Brot gehobenen Künstler und Kunst-Handwerker ihres einzigen, ins Gewicht fallenden Arbeitgebers beraubt. Es kam zu einem Exodus dieser Fachkräfte, was ohne Zweifel die Berliner Wirtschaft und deren kulturelles Potenzial massiv schwächte [SEIDEL 1887/88, 185 f., 189–195]. An deren Stelle traten Baumeister und Bauhandwerker ohne besonderen künstlerischen Anspruch und Manufakturunternehmen, die sich auf die Versorgung einer an Umfang gewinnenden Feldarmee konzentrierten. Dies war leicht zu bewerkstelligen, weil ein großer Teil von ihr in der Residenzlandschaft und deren Umland stationiert wurde.

In seiner Reduktion der höfischen Repräsentationsmittel auf das Berliner Stadtschloss als größtem ‚Silberschatz‘ und der Forcierung des Militärischen als einem

dynastischen Statussymbol schuf König Friedrich Wilhelm I. im Alten Reich ein neues Modell höfischer Lebensart, dessen Ursprünge allein in Schweden zu suchen waren. Dies brachte er auch dadurch zum Ausdruck, dass er sich in großem Stil von altem Kunstgut seines Hauses trennte, um damit die Gunst von Standesgenossen zu erwerben oder seine Barschaft zu vergrößern. Gegenüber der Geschichte seines eigenen Hauses und deren materiellen Zeugnissen zeigte er, dessen Wirklichkeitssinn von nüchterner Biederkeit und religiöser Demut gleichermaßen geprägt war, keinerlei besondere Pietät.

Die dadurch verursachte kulturelle Stagnation suchte sein Nachfolger Friedrich II. von Beginn an vor allem dadurch zu überwinden, dass er – wie schon seine Ahnen im 17. Jahrhundert – konsequent auf westeuropäische Leitbilder, Berater und Künstler zurückgriff, um seine Residenz auf ein anderen königlichen Häusern vergleichbares Niveau zu hieven. Daher veränderte sich mit seiner Regentschaft der Herrschaftsstil erheblich. Während der Vater wegen seiner paradierenden Soldaten belächelt worden war, zeigte sein Sohn, der bis 1740 durch literarische und familiäre Eskapaden hervorgetreten war, dass Preußen auch energisch und ohne rechtliche Bedenken Krieg zu führen bereit war. Durch seine militärische Entschlossenheit verlor das Hohenzollernreich den Charakter einer Macht zweiter Ordnung, aber man begegnete dem Land und seinem Herrscher fortan mit Misstrauen und Skepsis. Diesem Vorbehalt sollte Friedrich II. sein gesamtes Leben hindurch bemüht sein entgegenzutreten. Seine schriftstellerischen Ambitionen dienten einerseits dazu, sich ein Ansehen in der Welt zu verschaffen, und andererseits, seinen Nachruhm auf eine für damalige Verhältnisse ungewöhnlich moderne Art und Weise zu sichern. Mit seiner Schriftstellerei rechtefertigte er seine politische Rabulistik und trieb andererseits als Herrscher geschickt persönliche Imagepflege. Ähnlich differenziert sind auch seine Bestrebungen als Bauherr und Kunstsammler zu betrachten. Einerseits zeigte sich darin sein ganz persönliches Interesse und andererseits verfolgte er damit konsequent wie sein gleichnamiger Großvater den Anspruch als ein König in Europa auch wahrgenommen zu werden. Schon als Kronprinz hatte sich Friedrich wohl intensiv mit der Frage beschäftigt, wie er seine Residenz zu verändern gedachte. In seiner unmittelbaren Umgebung versammelte er eine Reihe von Personen, die ihn mit dem erforderlichen Wissen oder durch tatkräftiges Handeln, wie Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699–1753), unterstützten. Wie schon sein gleichnamiger Großvater verknüpfte Friedrich II. politisches Handeln und höfische Repräsentation eng miteinander, allerdings sollte er andere Akzente setzen. Dies war dringend nötig gewesen, denn im Reich hatten Wettiner und Wittelsbacher, aber auch der Herzog von Württemberg mit ihrer üppigen Bau- und Kunstpolitik zwischenzeitlich Maßstäbe gesetzt, an die man in Berlin nicht heranreichte. Außerdem hatte sein Vater wenig in den Erhalt der Schlösser investiert. Oranienburg und das Potsdamer Stadtschloss z.B. waren teilweise in einem beklagenswerten Zustand gewesen. Während Friedrich II. Schlesien überfiel, wurden mehrere größere höfische Bauvorhaben auf dem Weg gebracht. Dazu gehörte der Umbau von Schloss Charlottenburg, das er für sich anfangs als Wohnsitz ins Auge gefasst hatte [GIERSBERG 1986, 50 f.], sowie der Bau eines prächtigen Opernhauses. Mit

diesem ersten, von ihm initiierten Neubauprojekt, das sowohl für höfische Musikaufführungen als auch Redouten der Adelsgesellschaft bestimmt war, stellte er einen gravierenden Mangel an höfischer Infrastruktur ab.

Schließlich kehrte mit Friedrich II., obwohl er wie die Mehrzahl der bedeutenden Regenten dem Zeremoniell abhold war, höfisches Leben in die Residenzlandschaft zurück. Im Gegensatz zu seinen Vorfahren schätzte er die Jagd nicht, aber unter ihm nahmen erstmalig aufwendige Opernaufführungen und Komödien eine zentrale Rolle ein. Die Herrscherfamilie machte es sich außerdem wieder zur Gewohnheit, prunkvoll in der höfischen Öffentlichkeit aufzutreten. Neben dem König kam den jüngeren Brüdern dabei im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung zu. Anfang der 1740er Jahre trug sich Friedrich auch mit dem Gedanken in Gestalt eines nach antikem Muster gebildeten Forums, Berlin einen neuen höfischen Mittelpunkt zu verleihen. Dazu sollten neben dem Opernhaus mehrere räumlich aufeinander bezogene Gebäudekomplexe gehören, darunter eine zu errichtende Stadtresidenz. 1743/44 gab er diese Pläne jedoch weitgehend auf. Stattdessen wandte er sich mit Blick auf seine Person und deren Inszenierung als höfischer Autokrat allein Potsdam zu. In Berlin beschränkte er sich darauf, den alten Dom, wie es schon sein Großvater geplant hatte, durch einen Neubau zu ersetzen. Ferner ließ er eine prächtige katholische Kirche errichten, um den schlesischen Eliten ein Signal der kulturellen Verbundenheit zu signalisieren. Während sein Großvater nur den Plan erwogen hatte, erstmalig im Dom eine fürstliche Grablege einzurichten, fand Friedrich II. eine moderne Lösung. Die bisher im Verborgenen befindlichen Prunksärge der Brandenburger Hohenzollern wurden nun sichtbar präsentiert. Sie ersetzen nicht vorhandene Epitaphien [ENGEL 2005b; GIERSEBERG 1986, 223–229, 243–284]. Schließlich gab er 1748 noch den Auftrag, für seinen jüngeren Bruder Heinrich (1726–1802) einen schlossartigen Wohnsitz in Berlin zu errichten, während der Prinz von Preußen, dem Friedrich die Fortsetzung der Dynastie zur Aufgabe gemacht hatte, das alte Familienschloss Oranienburg als Domizil angewiesen bekommen hatte. Hier zeigte sich erneut ein bereits unter dem Vater wiederholt zu beobachtender Grundzug der Hohenzollern im Umgang mit dem Gut der Ahnen, nämlich eine Form von Pietätlosigkeit. Um finanzieller Vorteile willen bzw. um Umbaukosten zu stemmen, verkaufte der Prinz wertvolles altes Inventar seiner Vorfahren.

Wann sich Friedrich der Stadt Potsdam als seinem künftigen zentralen Wohnort zugewandt hat, ist nicht genau zu ermitteln. Seit 1740/41 wurde in mehreren Etappen das alte Stadtschloss umgebaut, um schließlich den Charakter eines Residenzschlosses und dynastischen Memorialbaus anzunehmen. Im prächtig ausgezierten Marmorsaal mit seinen großen Wandgemälden wurden die militärischen Erfolge des Kurfürsten Friedrich Wilhelm zum Gründungsakt eines preußischen Staates erhoben. Nicht minder wichtig war der um 1744 gefallene Entschluss, sich vor der Garnisonsstadt, auf einem Hügel mit Blick auf die Havellandschaft, ein Landschloss nach seinen ganz persönlichen Bedürfnissen zu bauen [GIERSEBERG 1986, 78–106]. Seit 1746 lebte der König überwiegend in Potsdam. Während Berlin administrativer und wirtschaftlicher Mittelpunkt blieb, avancierte die Havelstadt zum abgehobenen dynastischen

Zentrum, das aber nur dem König und seiner engsten Entourage vorbehalten blieb. Hohe Amtsträgerschaft und höfische Gesellschaft waren dort nur auf besonderen Befehl erwünscht. Mit seinem Behördenapparat hielt er Kontakt über einen kleinen Kreis vertrauter Sekretäre niederen Standes, denen ob ihrer Scharnierfunktion erhebliche Machtfülle zuwuchs. Allein seine männlichen Favoriten hatten zu ihm ungehinderten Zugang.

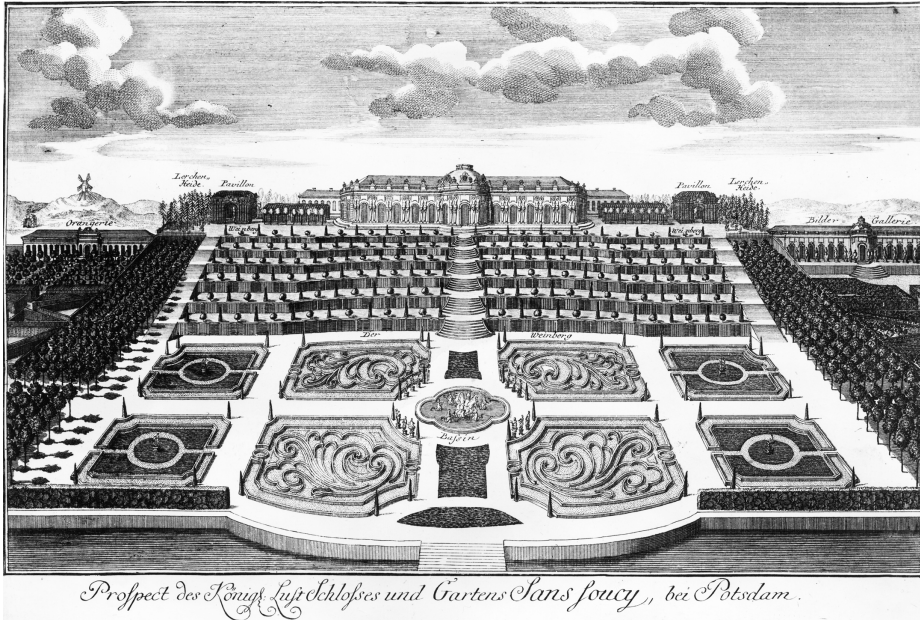

Abb. 4.3 *Prospect des Königl. Lustschlosses und Gartens Sanssouci, bei Potsdam.* Kupferstich von Johann David Schleuen, um 1760.

Ohne Ratgeber aus dem Kreis der näheren und fernen Familienangehörigen und der Amtsträgerschaft konnte kein brandenburgischer Herrscher den Ausbau der Residenz konzeptionell und sachlich vorantreiben. Natürlich wird jeder von ihnen Tafelwerke und Zeichnungen zur Hand genommen haben, um sich ein Bild zu machen, aber es bedurfte wohl stets der sachkundigen Vermittler, die mehr oder minder still im Hintergrund agierten. Überdies dürfen wir in diesem Personenkreis auch diejenigen zu suchen haben, welche die Künstler und Gelehrten mit dem Herrscherhaus in der einen oder anderen Weise in Kontakt brachten.

Allerdings liegt es nahe, zuerst die familiäre Umgebung zu betrachten. Ehefrauen und Geschwister der Regenten besaßen die besten Chancen, den Herrscher kulturell zu inspirieren oder gar leiten zu können. Ganz gewiss hatte Luise Henriette von Oranien (1627–1667) ihren Gemahl in Fragen höfischer Kunstpolitik, des Geschmacks und der kulturellen Orientierung massiv beeinflusst. Dabei konnte sie auf persönliche Erfahrungen aus Haag und den Rat ihrer Mutter, Amalie von Solms (1602–1675), zurück-

greifen, die nach dem Tode ihres Gemahls 1647 mit den Mitteln höfischer Repräsentation Politik treiben musste. Ohne deren Wirken hätte sich ein so starker niederländischer Zug im kurfürstlichen Bauwesen nicht etablieren können. Im Detail haben hier die Rolle des asiatischen Porzellans als ein dynastisches Zeichen und Sammlungsgut, die Vorliebe für kleinformatige Still- und Tierleben als Raumschmuck sowie ein Interesse an Herrscherdarstellungen aus Marmor ihren ideellen Ursprung. Schließlich prägte oranische Sammlungspolitik auch auf dem Wege der Erbschaft ganz entscheidend die Bestände an höherwertigen Gemälden in den Berliner Schlössern. Erst Friedrich II. setzte durch seine Ankäufe neue Akzente [BARTOSCHEK 1986, 86–99; BÖRSCH-SUPAN 1992, 96–207; KEISCH 1992, 298–328; NICHT 1986, 100–123].

Ähnlich bedeutsam war die Rolle der Herzogin Sophie von Hannover (1630–1714) und ihrer Tochter Sophie Charlotte (1668–1705), für Kunst-Entscheidungen Friedrichs III./I. Vor allem im Briefwechsel von Schwiegermutter und Schwiegersohn wurden regelmäßig sämtliche Fragen höfischer Geschmacksbildung und Baupolitik erörtert. Die Herrscherin aus Hannover versorgte dank ihrer direkten Verbindungen nach Versailles das Berliner Herrscherpaar mit neuesten Informationen [HAHN 1999, 31–42]. Ihre Tochter, die erste Königin, lebte dem Gemahl französische Kultur exemplarisch vor. Dazu bediente sie sich vor allem ihrer Lietzenburger Hofhaltung als Bühne höfischer Lebensart. Hinzu kam, dass sie sich regelmäßig nach Hannover zurückzog, wo italienische und französische Kultureinflüsse dominierten.

Für Friedrich II. war der enge Kontakt zu seiner Schwester Wilhelmine (1709–1758) wichtig. Kunst, Theater und Musik gehörten zu den bevorzugten Themen ihres über Jahrzehnte intensiven Briefwechsels. Während er noch als Kronprinz auf einem umgebauten Rittersitz im Ruppiner Land ein zurückgezogenes Leben führte, war sie 1735 zur Landesfürstin eines mittelgroßen Territoriums aufgestiegen und konnte dort praktische Erfahrungen sammeln. Ihre Mittel waren zwar begrenzt, aber sie vermochte auf die künstlerischen Ressourcen einer höchst produktiven Kulturlandschaft zurückgreifen, um ihre Vorstellungen höfischer Lebensart umzusetzen. Sie stellte z. B. einen Kontakt zu dem kursächsischen Hofmusiker Quantz (1697–1773) 1736 her. Sie beschäftigte sich mit der Antike, sie bereiste 1754/55 Italien. Wenn sie dem Bruder ihre Antiken testamentarisch vermachte, dann war dies weniger ein Akt der Geschwisterliebe, als vielmehr eine dynastisch-solidarische Hilfe für ihn, um eine standesgemäße Sammlung in Berlin aufzubauen.

Unter den Personen fürstlichen Ranges, die auf Grund ihres Vertrauensverhältnisses auf die kulturelle Prägung der Berliner Residenz erheblichen Einfluss nahmen, sind vor allem zwei Amtsträger zu nennen: Johann Moritz Graf von Nassau-Siegen (1604–1679) und Leopold I. von Anhalt-Dessau (reg. 1693–1747). Während der Erstgenannte Kurfürst Friedrich Wilhelm bei der Anschaffung von Kunstkammergeut und beim Garten- und Schlossbau maßgeblich beriet und ihn mit Fachleuten versorgte, entwickelte der andere mit Friedrich Wilhelm I. Konzepte, wie das Militärische zum zentralen Kern monarchischer Selbstdarstellung heranwachsen konnte.

Im Übrigen fällt es nicht leicht, Amtsträger und Personen zu benennen, die die brandenburgischen Herrscher ohne ein Dazwischentreten anderer für ihre Ideen un-

mittelbar begeistern konnten. Unter Kurfürst Friedrich Wilhelm kam für beinahe ein Jahrzehnt nach 1679 dem französischen Gesandten Francois de Pas Comte de Rebenac in diesem Kontext eine Sonderrolle zu. Er hatte stets persönlichen Zugang zum Herrscherpaar, er beschenkte den Hof mit höfischen Luxuswaren und veranstaltete immer wieder Festlichkeiten, um mit französischer Lebensart für seinen Monarchen zu werben. Mit ihm waren Paris und Versailles als ein beispielgebendes kulturelles Ideal in Berlin und Potsdam dauerhaft gegenwärtig gewesen. Zu denken ist dabei – von der praktischen Umsetzung her – ferner an hochrangige Amtsträger wie den Generalkriegskommissar und Obermarschall Joachim Ernst von Grumbkow (1637–1690), der wesentlichen Einfluss auf die Personalpolitik hatte und der die Kontrolle über die Finanzierung des gesamten Bauwesens bis 1690 in der Hand hielt. Ihm folgte vermutlich der Erzieher und erste Minister Friedrichs III., Eberhard von Dankelmann (1643–1722). Neben diesen kam unter dem ersten König dem Berliner Schlosshauptmann in solchen Angelegenheiten besonderes Gewicht zu. In dieser Charge begegnete frühzeitig der später höchst einflussreiche Günstling des Monarchen, Johann Casimir Kolbe von Wartenberg (1643–1712). Diesem arbeitete ein Kreis von adligen und bürgerlichen Amtsträgern zu. Dazu zählte sein 1699 ernannter Nachfolger als Schlosshauptmann, Marquard Ludwig von Printzen (1675–1725), der in Fragen des Bauwesens immer wieder zu Rate gezogen wurde, oder der Zeremonienmeister Johann Besser (1654–1729). Dieser sorgte mit immensem Fleiß dafür, dass der Berliner Hof in Fragen der Etikette und des Zeremoniells Anschluss an internationale Standards gewann und hielt.

Anders ging Friedrich II. vor, der wie keiner seiner Vorgänger darauf bedacht war, seinen ganz persönlichen Einfluss auf sämtliches Geschehen, das ihn direkt interessierte, zu wahren. Weitgehend unabhängig von Institutionen und Ämtern innerhalb der Bürokratie stattete er seine kulturellen Zuträger mit Einfluss aus. Dieser beruhte nicht auf einer hohen Amtswürde, sondern allein auf ihrer persönlichen Nähe zum Herrscher. Kaum ein anderer Monarch schirmte sich in seinem Handeln so stark wie Friedrich durch den Einsatz von Favoriten gegenüber Verwaltung und Hof ab.

So tauschte er sich seit seiner Kronprinzenzeit in Fragen der Kunst- und Baupolitik vor allem mit Wenzeslaus von Knobelsdorff aus, der ihm vom Vater als Zeichenlehrer und Gesellschafter zugeordnet worden war. Dieser sollte in Friedrichs Auftrag nach Italien und Frankreich reisen. Dort hatte er sich nicht nur der Architektur zugewandt, sondern auch die Malerei studiert. Er entwarf nicht nur einzelne Bauten und Inneneinrichtungen für Friedrich als König, sondern er machte ihn auch mit dem Werk von Malern, die bislang in Berlin nicht oder kaum vertreten waren, vertraut [STREICHHAN 1932, 27–57].

Andere vermittelten Friedrich wiederum Kunstankäufe oder berieten ihn dabei, wie Francesco Algarotti (1712–1764), den sein königlicher Patron zum Grafen und Kammerherrn machte. Auch der von Friedrich geschätzte spätere General Friedrich Rudolf Graf von Rothenburg (1710–1751) gehörte zu diesem Kreis. Er hatte zuvor in französischen Diensten gestanden und hatte gute Beziehungen nach Paris. Er war immer wieder als Kunstvermittler für den König tätig. Schließlich ist noch sein

mächtiger Kammerdiener Michael Gabriel Fredersdorff (1708–1758), ein ehemaliger Husar, zu erwähnen. Er kaufte alles, was wirklich wichtig und teuer war, für den König an. Allein zu ihm hatte Friedrich unbedingtes Vertrauen.

Schließlich ist noch eine wesentliche Frage anzuschneiden: ob es Künstler gab, die wegen ihrer kreativen Persönlichkeit über die Rolle eines Auftragnehmers, dem eine bestimmte Aufgabe zugewiesen war, hinaus zu wachsen imstande waren, um dem Hof aus Sicht der Zeitgenossen ein besonderes Profil zu verleihen. Gerade an dieser Stelle zeigt sich, dass die Frage nach Prozessen des kulturellen Austausches stets in zwei Richtungen zu verfolgen ist. Wo Anregungen aufgenommen wurden, und wenn ja, ob es gelang, diese in eine lokale Tradition so sichtbar einzufügen, dass sie als eine kulturelle Innovation auch wahrgenommen und rezipiert wurden.

Geht man von ihrer Wirksamkeit aus, dann wird man mit der gebotenen Vorsicht wohl nur zwei Künstler nennen können, die aus ihrer Position als Amtsträger bzw. aus der Nähe zum Herrscher ihre Vorstellungen in erheblichem Umfang zu verwirklichen vermochten, der spätere Oberbaudirektor Johann Arnold Nering (1659–1695) unter Kurfürst Friedrich Wilhelm und seinem Sohn bis 1695 und der Architekt und Maler Wenzeslaus von Knobelsdorff zusammen mit seinem Protektor Friedrich II. Allerdings zeigt gerade das Miteinander der beiden letzteren, wie eng die Grenzen eines Künstlers gezogen waren, wenn sie mit den Vorstellungen des Monarchen kollidierten.

Nering war maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass sich im kurfürstlichen Bauwesen um 1680 der niederländische Einfluss verringerte und sich eine Orientierung an italienischen Mustern langsam durchsetzte, welche die Berliner Residenz im internationalen Maßstab deutlich aufwertete. Auch ist es ihm zuzuschreiben, dass sich bei der Planung einer Vielzahl von Projekten ein höherer Anspruch an höfischer Funktionalität und Qualität der Architekturen durchsetzte. Die Planung der Langen Brücke mit einem Reiterdenkmal, das Zeughaus, die Schlösser Oranienburg und Lietzenburg als die wichtigsten Bauaufgaben sind hier zu nennen, ferner ist davon auszugehen, dass er sich auch mit einem künftigen Umbau des Stadtschlusses befasst hatte. Sein überraschender Tod auf einer Reise mit dem Herrscher nach Kleve 1695 hinterließ eine so gewaltige Lücke, dass um 1700 eine Gruppe von miteinander konkurrierenden Architekten sich seine Arbeit mit unterschiedlichem Erfolg teilten [KUKE 2002, 132–137; SCHIEDLAUSKY 1942, 37–107], nämlich Martin Grünberg (1655–1707), Andreas Schlüter (1659–1714), Jean de Bodt (1670–1745) und Johann Friedrich Eosander von Göthe (1669–1728). Keinem von ihnen gelang es jedoch, Nerings Nachfolge in organisatorischer wie in künstlerischer Hinsicht anzutreten. Jeder von ihnen hatte einen deutlich engeren Wirkungskreis. Erschwerend kam hinzu, dass bei sämtlichen wichtigen Bauaufgaben der folgenden Jahre gravierende Baupannen auftraten, die zu Verzögerungen und dem Wechsel der leitenden Architekten führten, weshalb deren jeweilige gestalterische Leistung mangels eindeutiger Aktenlage nicht immer zu klären ist [KUKE 2002, 45–56; LADENDORF 1935, 55–65, 89–95; SCHIEDLAUSKY 1942, 43–55, 71–74].

Dennoch wird man die Rolle einzelner Künstler für den Transfer von kulturellem Wissen nach Berlin und Brandenburg und dessen praktischer Verbreitung nicht gering

schätzen dürfen. Dabei sollte man allerdings nicht nur auf die Rolle von Architektur achten. So brachte der Medailleur Raimund Faltz (1658–1703) seine Pariser Erfahrungen mit, um die Medaillenkunst, ein klassisches Mittel höfischer Propaganda, im Auftrag der Hohenzollern auf ein neues Niveau zu heben. Mit dem Glasbläser und Chemiker Johann Kunkel (1630–1703) gelangte die Glaskunst nach Berlin. Prachtvolle Gläser gehörten fortan zu den typischen Geschenken des Hohenzollernhofes. Auch der Lackkünstler Gerard Dagly (1660–1715) aus Spa oder der französische Teppichwirker Paul Mercier verliehen den Berliner Schlössern mit ihren Kunstwerken im Vergleich mit denen anderer Fürstenhäuser ein neues Profil.

Schließlich hätte der Bildhauer Andreas Schlüter das alte Projekt eines Reiterdenkmals nicht zu Ende führen oder die Prunksarkophage für das Herrscherpaar sinnvoll planen können, wenn sich nicht 1695 der Bronzegießer Johann Jacobi (1661–1726) niedergelassen hätte [LADENDORF 1935, 15–29, 104–107]. Allein er verfügte über das erforderliche Spezialwissen, um großformatige Bronzen von solcher Qualität zu gießen. Auch der Maler Antoine Pesne (1663–1757) ist in einem solchen Zusammenhang zu nennen. Über Jahrzehnte sorgte er dafür, in Berlin eine neue Form der Porträtmalerei heimisch zu machen. Im Gegensatz zur Mehrzahl der übrigen Künstler war es ihm gestattet, gleichzeitig oder über längere Zeit hinweg auch für andere Höfe tätig zu werden.

Nur Knobelsdorff vereinte in seiner Person – wie kein anderer Künstler vor oder nach ihm am Berliner Hof – vorübergehend künstlerische Gestaltungsmacht und Herrschernähe, um fremde kulturelle Einflüsse nach Berlin zu verpflanzen. Dies gelang ihm nur solange, wie Friedrich II. glaubte, auf seine Kompetenz nicht verzichten zu können. Als Friedrich jedoch zunehmend dazu überging, allein seine Vorstellungen zu verwirklichen und sein einstiger Berater Knobelsdorff sich in die Rolle eines ausführenden Amtsträgers gedrängt sah, war ihre zuvor fruchtbare Zusammenarbeit an einen Punkt angelangt, der in einen allmählichen Rückzug Knobelsdorffs von seinen öffentlichen Aufgaben mündete [STREICHHAN 1932, 16–24].

In gewisser Hinsicht deckte sich Knobelsdorffs Schicksal mit dem von Voltaire (1694–1778) in Potsdam, der ebenfalls im Umfeld des Königs wie kein anderer für neue Horizonte gesorgt hatte. In Potsdam setzte er nicht nur seine europaweite Korrespondenz fort, auf der seine Ausstrahlung beruhte, sondern er vollendete dort seine neue Perspektiven erhellende Darstellung der Epoche Ludwigs XIV. (reg. 1643–1715). Über das Politische hinaus beschrieb er erstmalig deren kulturelle Prägung. Es ist kaum abzuschätzen, wie Voltaires Betrachtung im Einzelnen auf Friedrich wirkte. Festzuhalten ist, dass für Friedrich das ludovizianische Zeitalter stets beispielgebend blieb. Insofern sollte der König von Voltaires Anwesenheit persönlich ungemein profitieren, überdies wurde die Residenz, d. h. Potsdam in Gestalt des Schlossbezirkes Sanssouci, mit einer besonderen geistigen Aura versehen. Auch dies lag im ureigensten Interesse Friedrichs, der sich hier als ein königlicher *philosophe* frei von gelehrter Pedanterie zu stilisieren gedachte, um seinem eigenen Ruhm eine neue, für einen Monarchen seit Marc Aurel höchst ungewöhnliche Facette beizulegen.

7 Gruppen

Mit Blick auf die Berliner Verhältnisse in der Frühen Neuzeit sind höchst unterschiedliche kulturelle Strukturmerkmale als gemeinschafts- und gruppenbildend hervorzuheben. Mit der Universität in Frankfurt an der Oder hatte die Kurmark ein geistiges Zentrum abseits der Residenz. Auch dort trennte lange Zeit eine tiefe Kluft reformierte Hochschule und lutherische Stadtgemeinde. Überdies sollte man die kulturelle Wirkung mancher Einrichtung nicht überschätzen. Gewiss hatte die *Fruchtbringende Gesellschaft* um die Mitte des 17. Jahrhunderts etliche Mitglieder, die dem Hohenzollernhof eng verbunden waren, in ihren Reihen. Bei ihnen handelte es sich aber neben dem Herrscher in erster Linie um Militärs und Höflinge. Zu ihnen gehörten so prominente Adlige wie der Obrist und Günstling Conrad von Burgsdorff (1595 – 1652) oder der spätere Oberpräsident Otto von Schwerin (1616 – 1679). Allein der kurfürstliche Gesandte und spätere Kanzler des Fürstentums Minden Matthäus Wesenbeck (1531–1586), ein Jurist, besaß unter ihnen gewisse intellektuelle Neigungen.

Die Idee des Kurfürsten Friedrich Wilhelm (reg. 1640–1688), im entlegenen Tangermünde eine Akademie zu gründen, wurde bekanntlich aufgegeben. Erst sein Erbe griff diesen Gedanken wieder auf. Für die Formierung der Intellektuellen in der kurmärkischen Hauptstadt, die überwiegend Theologen waren, spielte bei ihrer Auswahl und Tätigkeit deren konfessionelle Ausrichtung eine wesentliche Rolle. Lutherische Pröpste der Berliner Stadtkirchen, reformierte Hofprediger und später hugenottische Zirkel und pietistische Kreise am Hofe sowie einige persönlich engagierte hohe adlige Amtsträger bestimmten daher aus dem Hintergrund das geistige Leben bis in das 18. Jahrhundert [EICHLER 1989, 7–10, 25 f.]. Selbst die Berliner Akademie vermochte sich in ihrer Anfangsphase kaum von deren Einflüssen frei zu machen. Unter den Kunsthandwerkern waren seit alters allein die Silberschmiede in einer Zunft organisiert, alle übrigen waren mehr oder minder über den Hof mit der Stadtgesellschaft verwoben. Dies galt auch für die Akademiemitglieder. Ihnen kam innerhalb der Einwohnerschaft der rechtliche Status von Hofbedienten zu, was für die Lebensführung von entscheidender Bedeutung war.

Solange die Netzwerke der Theologen und Wissenschaftler in erster Linie von der Patronage reformierter, lutherischer oder pietistisch orientierter Würdenträger abhängig waren, konnten andere Vereinigungen wie private Gesellschaften für das kulturelle Leben nur marginale Bedeutung erlangen. Verstärkt wurde diese Form der Rekrutierung noch dadurch, dass es vor allem im Kirchen- und Bildungswesen üblich war, älteren Amtsträgern frühzeitig einen *Adjunctus* als Nachfolger an die Seite zu stellen. Dies galt auch für die Akademiemaler. Sie traten oft als *Adjunctus Ordinarius* in diese Welt ein. So kam es, dass viele Personalentscheidungen sehr langfristig und kaum unter fachlichen Aspekten getroffen wurden.

Als im frühen 18. Jahrhundert das kulturelle Leben, angestoßen durch die Krone, kräftig erblühte, können wir die entstandenen Netzwerke unter den Gelehrten gut verfolgen. Im Lager der Reformierten zog vor allem der Schlosshauptmann Marquard von Printzen (1675–1725) die Fäden. Er sollte zeitweise als Kurator der Sozietät der

Wissenschaften wirken, außerdem stand er dem reformierten Kirchendirektorium vor. Ihn unterstützte oft der Hofprediger Daniel Ernst Jablonski (1660 – 1741), dessen Bruder die Stelle eines Akademie-Sekretärs verwaltete, bei Personalentscheidungen. Jablonski, wissenschaftlich nicht uninteressiert, hielt engen Kontakt zu Leibniz (1646 – 1716). Dieser wiederum förderte bei seinen personalen Plänen für die Berliner Wissenschaftssozietät nicht selten ansässige Huguenotten. Deren gelehrte Kreise waren vor allem in den 1690er Jahren durch den Bibliothekar und Diplomaten Ezechiel von Spanheim, der auch bei der Einrichtung des Berliner Collège français eifrig mitgewirkt hatte, zusammengeführt worden. Dabei hatten Jablonski und Printzen ihm zur Seite gestanden [BRAUN 1990, 94 – 97].

Die Aktivitäten der Reformierten blieben selbstverständlich den übrigen protestantischen Kreisen im Lande nicht verborgen. Der Beichtstuhl-Streit, die nicht beigelegten Kontroversen um eine Union der protestantischen Kirchen unter dem Dach der Hohenzollernmonarchie waren sämtlichen Beteiligten schließlich noch in bester Erinnerung [ebd., 98 – 102]. Während die orthodoxen Lutheraner kaum auf Unterstützung maßgeblicher höfischer Kreise hoffen konnten, entwickelten sich die pietistischen Kreise um den Berliner Probst Philipp Jakob Spener (1635 – 1705) und den Militär Carl Hildebrand von Canstein (1667 – 1719) zu gefährlichen Gegenspielern der Reformierten [DEPPERMAN 1961, 62 – 87, 119 – 164; SELGE 1990, 171 – 184]. Nach 1713 wuchs der Einfluss der Pietisten noch durch ihren starken Rückhalt in der Generalität. Im Bildungs- und Kirchenwesen waren sie bemüht, jede nur mögliche Position mit ihren Anhängern zu besetzen, wie der intensive Briefwechsel zwischen Canstein und Spener in seltener Deutlichkeit veranschaulicht. Zur Einflusszone der Pietisten zählten auch die Feldprediger, deren erster Inspektor Lampert Gedicke (1683 – 1735/36) ein Schüler August Hermann Franckes (1663 – 1727) war.

Wie es scheint, verloren diese spannungsreichen Gegensätze im Laufe des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts für das kulturelle Leben der Residenz deutlich an Gewicht. Dazu hatte der König beigetragen, denn er schätzte solcher Art öffentlich ausgetragene Kontroversen wenig. Überdies sollten in seinem Verständnis Kirchen- und Bildungswesen, Wissenschaft und Kunst möglichst keine Kosten verursachen. Gleichwohl öffneten sich gerade in dieser Phase königlichen Desinteresses für kulturelle Aktivitäten den Stadtbürgern erstmalig gesellschaftliche Freiräume für eigene Anstrengungen. So gründete der Akrobat und Hofkomödiant Johann Karl Eckenberg (1684 – 1748) Anfang der 1730er Jahre einen geselligen Club. Verschiedene Vereine zur Musikkpflege traten ins Berliner Leben. Nach dem Regierungswechsel von 1740 verstärkten sich diese Tendenzen. Die Gründung mehrerer Freimaurerlogen ist ebenso bekannt wie die wohlwollende Haltung, die der junge König ihnen gegenüber einnahm. Folgenreicher war der 1748 von dem Züricher Pfarrer Johann Georg Schulthess (1724 – 1804) ins Leben gerufene *Montagsclub*. Dem laut Statut nur 24 Mitglieder umfassenden Verein gehörten vornehmlich bürgerliche Gelehrte an. Er sollte in den folgenden Jahrzehnten zu einem Knotenpunkt des geistigen Lebens in dieser Stadt werden. Zu seinen frühen Mitgliedern zählten u. a. der Mathematiker Johann Georg Sulzer (1720 – 1779) und der Dichter Karl Wilhelm Ramler (1725 – 1798). Gottfried

Ephraim Lessing (1729–1781) war ebenfalls einer von ihnen. Wohl auf seine Empfehlung wurde 1756 Friedrich Nicolai (1733–1811) in diesen Kreis aufgenommen. Um diesen Zeitpunkt herum wurde eine weitere Vereinigung, genannt *Gelehrtes Kaffeekränzchen* oder auch *Mathematisches Kaffeehaus*, gegründet. Ihr sollten schon bald in großer Zahl Intellektuelle beitreten, um sich mit Gleichgesinnten zwanglos auszutauschen. Einmal im Monat wurde es fortan üblich, dass ein Mitglied der Gesellschaft einen Beitrag seiner Wahl zu einem Thema der Mathematik, Physik oder Philosophie zur Diskussion stellte. Mit solchen Vereinigungen begann zumindest der vergleichsweise kleine Kreis der Gebildeten zaghaft eigene Organisationsstrukturen aufzubauen, die keinen Bezug zu den überkommenen Strukturen altständischer Berliner Bürgerlichkeit aufwiesen. Ihr wesentliches Merkmal war jedoch, dass sie den gesellschaftlichen Zwängen, die von Hof und Kirche vorgegeben worden waren, weitgehend entzogen waren. Ihre Angehörigen mussten jedoch von vornherein akzeptieren, dass es sich dabei um ein politik- und machtfernes Forum handelte. Der Fürstenstaat, in dem sie lebten, war nicht Gegenstand ihrer Debatten.

8 Kulturproduktion

Auf Grund der kulturellen Dominanz des Hofes kam in Berlin-Cölln den ‚Schönen Künsten‘ als Mittel stadtbürgerlicher Sinnstiftung nur eine begrenzte Bedeutung zu. Gleichwohl behauptete vor allem das gelehrte Bürgertum in Gestalt der Gelegenheitsdichtung einen kleinen Sektor kulturellen Lebens für sich, der über den engeren Stadtkreis hinaus strahlte. Hochzeiten, Taufen und Tod erforderten immer wieder im gehobenen Bürgertum, aber auch im Landadel eine angemessene Würdigung. Schulmeister und Prediger erfüllten diese Aufgabe. Ihre heute nahezu vergessenen anlassgebundenen Texte verliehen zentralen Familienereignissen Würde und Dauerhaftigkeit. Sie waren, wenn man über keine anderen materiellen Gedächtnisspeicher verfügte, ein wesentlicher Gedächtnisort in einem Familienleben, das Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen umfasste.

Außerdem hatte Berlin seit 1656 mit Paul Gerhardt (1607–1676) als Diakon der Nikolaikirche den bedeutendsten protestantischen Kirchenlieddichter des 17. Jahrhunderts in seinen Mauern. Aber 1666 trieb ihn, den überzeugten Lutheraner, die kurfürstliche Religionspolitik aus dem Lande. Trotz ihres Rückhaltes an den Landständen hatten lutherische Prediger es schwer, sich gegen die reformierte Geistlichkeit, hinter der die Autorität des Hofes stand, zu behaupten.

Ansonsten spielte in stadtbürgerlichen Milieus Kunst und Kultur, die in Verbindung mit Mäzenatentum und ‚Kennerschaft‘ als ein Instrument der sozialen Distinktion eingesetzt wurden, keine nennenswerte Rolle. Von Bildbesitz oder Sammlertätigkeit, die über Bücher hinausging, hören wir lange Zeit, d. h. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, wenig. Es ist wohl für die materielle Lage des Berliner Bürgertums bezeichnend, dass wir heute kaum einen Gegenstand, der im 17. Jahrhundert für einen bürgerlichen Haushalt gefertigt wurde, sei es ein Möbel, Kupfer- oder Messinggerät,

von Skulpturen und Bildern ganz zu schweigen, lokalen Handwerkern oder Künstlern dieser Region stilistisch eindeutig zuordnen können. Es hatten sich bislang keine handwerklichen Traditionen herausgebildet, welche für die Stadt und ihr Handwerk typisch waren und ihr eine regionale kulturelle Prägung verliehen. Allein die Arbeit einiger Silberschmiede gewinnt dank ihrer Stempel und Marken für uns vage Konturen. Auch die Herstellung guter geschnittener Glaswaren und eine an Bedeutung gewinnende Fayenceproduktion sind bereits um 1700 als Beispiele für ein erfolgreiches lokales Handwerk zu nennen [KEISCH 2001, 22–57; KERSSENBROCK-KROSIGK 2001, 96–107; MAUTER 2001, 10–21; NETZER 2001, 58–95; PEIBST/MAUTER 1994, 28–53, 63–67]. Im Übrigen begann die stadtbürgerliche Kultur erst mit dem 2. Viertel des 18. Jahrhunderts eine materielle Gestalt anzunehmen, die zumindest partiell auf kulturelle Transferprozesse zurückzuführen war. Ob es sich um Uhren, Ledertapeten oder Möbel handelte, es reichten einige wenige Händler und Handwerker aus, die Personen außerhalb der Hofstaatsgesellschaft mit solchen exklusiven Waren versorgten [BAER 2000, 288–330]. So gab es zwei Tischler, die ihren Kunden erstmalig in Boulle-Technik oder nach englischer Manier gefertigte Möbel offerierten.

Obwohl die höfische Gesellschaft einschließlich der Amtsträgerschaft prozentual betrachtet stets deutlich weniger als 5 Prozent der Gesamtbevölkerung der Residenz ausmachte, prägte sie die gesamte kulturelle Produktion, soweit sie vom Erwerber bzw. Auftraggeber auch nur ein wenig Kennerschaft verlangte. Unter Kurfürst Friedrich Wilhelm (reg. 1640–1688) spielte der Ankauf von auswärtigem Kunstgut aller Art mangels heimischer Produktion eine wesentliche Rolle. Die Mehrzahl der von ihm in Dienst genommenen niederländischen Maler blieb nur vorübergehend in Berlin und Potsdam. In Jacques Vaillant (1625–1691) besaß der Kurfürst aber einen Maler, der seine dynastischen Ansprüche ins Bild zu setzen verstand. Bildhauer oder Möbeltischler von Rang konnte er dagegen nicht dauerhaft gewinnen. Mit dem vielseitigen Medailleur und Bronzegießer Carl Gottfried Leygebe (1630–1683) aus Nürnberg zog Friedrich Wilhelm jedoch jemanden, der für ihn Kunstkammerobjekte von Rang anfertigte, in seine Dienste. Erfolgreich war der Kurfürst auch bei der Anwerbung tüchtiger niederländischer Baumeister. Deren rege Tätigkeit in der Residenz und ihrem Umland half dem 1650 noch danieder liegenden Baugewerbe allmählich auf. Mit dem Bau der Berliner Festungsanlagen seit 1658, dem Potsdamer Schloss seit 1664, dem neuen Marstall seit 1665, dem Köpenicker Schloss seit 1674 sowie der Dorotheenkirche seit 1678, dem ersten brandenburgischen Kirchenbau seit dem Mittelalter, wurden wichtige städtebauliche und höfische Akzente gesetzt [GIERSBERG 1998, 15–32; Lorenz 1998, 123–125, 169 f., 196–198, 208–221].

Allerdings zeigte die regionale Herkunft der Handwerker, die an dem gut dokumentierten Bau der Schwedter Nebenresidenz im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts mitwirkten, dass die in der Residenz beheimateten Baufachkräfte keinesfalls das Umland dominierten. Die Arbeiten wurden von einem niederländischen Hofarchitekten geleitet. Dieser zog vor allem Landsleute heran, aber auch italienische Stuckateure und etliche Kräfte aus dem Oderraum (Stettin, Frankfurt, Mohrin, Oderberg). Diese waren vermutlich auch an dem Bau des außergewöhnlich prachtvollen Her-

renhauses zu Hohenfinow beteiligt, das in dieser Zeit ein hochrangiges Mitglied der Hofstaatsgesellschaft für sich errichten ließ.

Unter Friedrich III. (1688 – 1713) erlebte die Kultur in der Residenz einen gewaltigen Aufschwung, der vor allem durch seine breite Vielfalt den Zeitgenossen imponieren sollte. Auch er war auf ausländische Kräfte angewiesen, aber das einheimische Potenzial wuchs. Einen ersten Hinweis auf die Bedeutsamkeit einzelner Leistungen gewinnen wir, wenn wir danach fragen, welche von ihnen durch die Herausgabe von Medaillen gewürdigt wurden. Diese verschenkte der Hof nämlich an Standesgenossen und Diplomaten. So kündigte eine Medaille des Jahres 1692 den Bau der Langen Brücke in Stein an. Außerdem ließ sie erkennen, dass man bereits damals den Plan hatte, darauf ein Reiterdenkmal zu errichten. Im folgenden Jahr zeigte eine Medaille den Bau des Hetzgartens an. 1694 wurde in dieser Weise die Errichtung einer steinernen Schleuse gefeiert. Auch der 1695 begonnene Bau der Parochialkirche, der erste allein für eine reformierte Gemeinde bestimmte Berliner Kirchbau, wurde mit der Herausgabe einer Medaille gewürdigt. Auf den Schlossbau nahm dagegen erst eine Prägung von 1704 Bezug. Andere damals mit großem Aufwand verfolgte Projekte wie der Umbau von Oranienburg, die Errichtung von Zeughaus und Lietzenburger Lusthaus wurden über dieses Medium der höfischen Welt jedoch nicht mitgeteilt.

Auch die *meublierung* dieser Schlösserlandschaft regte Künste und Handwerk vielfältig an. Dem zeitgenössischen Beobachter stachen die Masse des Silbergerätes, das zumindest teilweise von Berliner Silberschmieden (Männlich und Lieberkühn) angefertigt wurde, aber auch kostbare Wandbespannungen und Tapisserien, die von hugenottischen Handwerkern nunmehr in Berlin gewebt wurden, ins Auge. Sogar besonders wertvolle Spiegel wurden im nicht weit entfernten Neustadt an der Dosse hergestellt. Noch auffälliger war jedoch die von Jacobi (1661 – 1726) gegossene Asia, ein gewaltiges, kaum von der Stelle zu bewegendes Prunkgeschütz, das eine Kugel von einhundert Pfund verschoss. Dessen Bronze, so wurde Besuchern berichtet, habe man durch das Einschmelzen eroberten türkischer Stücke gewonnen.

Natürlich suchte der Berliner Hof auch auf anderen Wegen, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. So hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm nach dauerhaftem Bemühen den lange Zeit in schwedischen Diensten stehenden Polyhistor Samuel Pufendorf (1632 – 1694) an seinen Hof gezogen. Dessen Biographie Friedrich Wilhelms erschien 1695, deren europaweite Verbreitung suchte Friedrich III. durch die Herausgabe von Übersetzungen zu fördern. Auch der von ihm in Auftrag gegebene dreibändige *Thesaurus Brandenburgicus* sollte seinen dynastischen Ruhm mehren.

Selbst die Indienstnahme des Dresdner Hofpredigers Philipp Jakob Spener (1635 – 1705) als Konsistorialrat und Propst der Nikolaikirche hatte einen politischen Kern. Von Berlin aus griff Spener in zahlreichen Streitschriften die lutherische Orthodoxie an, die der reformierte Hohenzollernhof als Hauptwidersacher einer religiösen Übereinkunft innerhalb des Protestantismus im Alten Reich ansah [DEPPERMAN 1961, 34 – 51]. Frühaufklärung und der Plan einer Kirchenunion – vom Hof gewollt und finanziert – hatten ihren festen Platz in Berlin. Auch die Gelehrten leisteten ihren Beitrag zur dynastischen Politik. Auf diese Weise betrachtet erfolgte die Gründung der Universität

Halle natürlich auch mit der politischen Intention, Kursachsen, der alten politischen und geistigen Vormacht des deutschen Protestantismus, den Rang abzulaufen.

Schließlich wurden unter Friedrich III. auch Etikette, Zeremoniell und Kasualyrik als wichtige Instrumente höfischer Selbstdarstellung begriffen. Mit Johann Besser (1645–1729) hatte der Herrscher einen talentierten Dichter und Organisator höfischer Lebensformen in seinen Diensten. Zahllose Gedichte, Beschreibungen und ein für Brandenburg singuläres Hofjournal verfasste Besser, um einerseits höfisches Gebaren zu verstetigen und andererseits den Berliner Hof über Landesgrenzen hinweg publik zu machen.

Von alldem hatte sich Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713–1740) keinerlei Nutzen mit den bekannten Folgen versprochen. So nahm er 1732 einen Akrobaten als Hofkomödianten an. Allein die Silberschmiede und einige Baumeister, die seinen nüchternen, auf praktische Nutzenanwendung ausgerichteten Baugeschmack trafen, hatten ausreichend zu tun. Hoch aufragende Kirchbauten nach niederländischem Vorbild erfreuten sein Auge. Zwischen 1700 und 1740 wurden nicht weniger als 16 neue Kirchen errichtet [HERZ 1928, 62–92]. Dazu gehörte etwa der Bau der böhmischen Kirche durch Friedrich Wilhelm Diterichs (1702–1782), die Dreifaltigkeitskirche durch den niederländischen Oberbaudirektor Titus Favre (†1745) sowie die Potsdamer Garnisonskirche durch Philipp Gerlach (1679–1748). Als der König die Notwendigkeit erkannte, Berlins architektonisches Erscheinungsbild durch Privatbauten ein wenig aufzuwerten, nötigte er reiche Amtsträger statt seiner zu bauen. Im Übrigen förderte der Monarch nach Kräften auch bürgerlichen Hausbau in Berlin, wodurch jedoch die Kommune ökonomisch beinahe ruiniert wurde.

Des Königs originärer Beitrag zur höfischen Kultur war aber die prachtvolle Inszenierung seiner aufwendig geschmückten ‚Riesengarde‘. Sie fungierte als bewegtes Symbol seiner Macht. Insbesondere im Stadtkörper des neuen Potsdam spiegelte sich der königliche Wunsch nach uniformer dynastischer Würde ebenfalls wider. Zu gleichförmiger Aktion fähige militärische Körper und homogen wirkende Häuserreihen in rechtwinkliger Ausrichtung, wie dort zahlreich gebaut, waren daher ein wesentliches Ergebnis seiner Regentschaft. Aber dadurch vermochte selbst ein den ‚Schönen Künsten‘ so wenig geneigter Monarch wie er die von seinem Vater angeschobene kulturelle Entwicklung Berlins auf anderen Feldern nicht gänzlich zu unterbrechen. Künstler wie Antoine Pesne (1663–1757) blieben an der Spree. In seinem Atelier wurden etliche Künstler geprägt, die bis nach der Jahrhundertmitte in Berlin erfolgreich wirkten. Auch einige Bildhauer, Kutschenbauer und Möbeltischler fanden weiter anspruchsvolle Aufträge. Insbesondere die Königin war im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemüht, zumindest den künstlerischen Zuschnitt ihrer kleinen Hofhaltung an internationalen Standards zu orientieren. Die immer größer werdende städtische Gesellschaft sorgte überdies für ein Auskommen auf niedrigem Niveau. Trotz der Kriegszeiten konnte daher mit Friedrich II. (reg. 1740–1786) rasch ein Wandel zum qualitativ Besseren eintreten, der durch seine Vielfalt hervorstach, die an die Regierungszeit seines Großvaters erinnerte. Am Bekanntesten sind die zahlreichen Bauprojekte, die wir mit Knobelsdorff (1699–1753) als entwerfendem Architekten, oder

zumindest mit ihm als demjenigen, der dem königlichen Willen eine zu verwirklichende Form gab, verbinden. Nur einem Monarchen standen Mittel in einem solchen Umfang zur Verfügung, um in kurzer Folge eine Reihe ebenso kostspieliger wie anspruchsvoller Bauvorhaben – wie die Oper, den Umbau der Schlösser von Charlottenburg und Potsdam, die Hedwigskirche und den neuen Berliner Dom, Schloss und Garten von Sanssouci sowie den Wiederaufbau des Neuen Marstalls – auf den Weg zu bringen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass nur noch wenige Fachleute aus der Regierungszeit seines Vaters an diesen Arbeiten mitwirkten. Schließlich war es das eine, Prachtbauten im Rohbau herzustellen. Das andere war, aktuellem Trend folgend Innenausbauten bzw. mobile Ausstattungen zu formen. Hierbei zeigte sich, über welches künstlerische Potenzial eine Residenz verfügte, um nach außen zu wirken. So gestaltete Antoine Pesne noch verschiedene Deckengemälde in Charlottenburg, im Potsdamer Stadtschloss und in Sanssouci. Friedrich Christian Glume (1714–1752) fertigte bis 1747 ein Großteil der Bauplastik für Sanssouci und das östliche Hauptportal des Gartens. Vom Wunsch des Königs nach einer prunkvollen Lebensführung profitierte schließlich der Berliner Silberschmied Christian Lieberkühn d.J. (1709–1769). In mehreren großen Lieferungen stellte er für Friedrich trotz Kriegszeiten stattliche Silber- und Goldgeschirre her [BAER 1992, 286–297].

Aber auch Friedrich war – wie seine Vorgänger – darauf angewiesen, Künstler aus der Fremde an seinen Hof zu ziehen, um seine Repräsentationsvorstellungen zu realisieren. Dazu gab er mehrere Aufrufe in der *Berlinischen Privilegierten Zeitung* in Auftrag, wo solchen Kunsthandwerkern ökonomische Versprechungen gemacht wurden. So gewann er mit Johann August Nahl (1710–1781) einen kunstsinnigen Organisator für den Innenausbau seiner Wohnsitze [PETRAS 1954, 60–66]. Unter seiner Leitung entstanden in der Ausführung durch Johann Michael (1685–1751) und Johann Christian Hoppenhaupt d.J. (1719–nach 1778) prächtige Innendekorationen für diverse Schlösser. Mit Johann Melchior Kambly (1718–1783) verfügte Friedrich über einen Holz- und Steinbildhauer, der die damals besonders geschätzten vergoldeten Bronzen in bester Qualität anzufertigen wusste. Überdies besaß er Erfahrungen, wie man Arbeitsschritte und Techniken verschiedener Handwerker organisierte, um kostbar verzierte Möbel, wie sie an den Höfen Alteuropas Standard waren, vor Ort herstellen zu können. Schließlich nahm Friedrich mit dem französischen Porträt- und Historienmaler Charles Amedée Philipp van Loo (1719–1795) einen Mann in seine Dienste, der seine Bildvorstellungen umzusetzen verstand. Auch die von Friedrich ins Leben gerufene Oper war nicht ohne die Kunstfertigkeit auswärtiger Fachleute auf hohem Niveau zu halten. Mit seiner Rheinsberger Hofkapelle, deren wichtigste Mitglieder aus Sachsen kamen, erhielt die Residenz erstmalig ein Musikerensemble von Rang. Es bedurfte aber nicht allein talentierter Sänger und Komponisten. Die Bühnenentwürfe besaßen für die Zeitgenossen einen hohen ästhetischen Reiz. So kamen 1754 vom Dresdener Hof der Theaterdekorateur und Freskant Carl Friedrich Fechhelm (1723–1785) sowie Guiseppe Galli da Bibiena (1696–1757), der als Theateringenieur und Dekorateur bereits in Wien großen Erfolg gehabt hatte, nach Berlin.

Friedrichs Wirkung über die Stadt- und Landesgrenzen hinweg beruhte darauf, dass er es – wie keiner seiner Vorfahren – vermochte, sich einer höfischen und zunehmend auch bürgerlichen Öffentlichkeit Alteuropas in vielerlei Gestalt zu präsentieren. Noch bildete der auf dem Schlachtfeld erworbene Ruhm das Fundament seiner Popularität. Friedrich verwandelte aber ebenso durch seine breit gefächerten Aktivitäten als Bauherr, Sammler, Opern- und Musikliebhaber wie durch sein von der intellektuellen Autorität Voltaires (1694–1778) geadeltes Schriftstellertum seine bisher provinzielle Residenz erstmalig in einen Ort gesteigerter kultureller Wahrnehmung.

9 Medien der Kommunikation

Höfe waren nicht erst in der Frühen Neuzeit überregionale Zentren der Kommunikation, aber mit Buchdruck und Kupferstich wuchs deren Bedeutung nochmals mächtig an. Neben Gemälde und Medaille traten Nachrichtenträger, die billiger und zahlreicher herzustellen und leichter zu transportieren waren. Mit ihnen konnte man den Informationsfluss aus der Residenz steuern. Es kennzeichnet die mäßige Bedeutung Berlins als Residenz, dass es dort lange Zeit keine Druckereien von Gewicht und keine bekannten Kupferstecher gab [KAPP 1882, 9–14]. Allerdings hatte man um 1618 mit dem Druck einer Zeitung begonnen. Ein Zeitungsprivileg wurde in der Folge regelmäßig vergeben. Es gab auch durchgehend einen Hof- und Bibliotheksdrucker, dessen Werkstatt im Schloss war. Seit 1652/53 sorgte ein kurfürstlicher Postdirektor für ein eigenes Nachrichtennetz, und 1655 wurde das Privileg erteilt, allwöchentlich *Avisen* herauszugeben [CONSENTIUS 1904, 26–37].

Aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm (reg. 1640–1688) sind aber keine namhaften Schriften bekannt geworden, die über seine Residenz im Allgemeinen oder Besonderen berichteten. Auch mangelt es von einigen Merian-Stichen abgesehen an Bildmaterial über Berlin und umliegende Schlösser. Insbesondere existierten keine speziellen vom Hof in Auftrag gegebenen Bildwerke zu propagandistischen Zwecken. Um 1700 erschien in Amsterdam eine Kupferstichserie von Pieter Schenk (1660–1711), welche die bauliche Situation in Berlin und in Kleve im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts beschrieb. Allerdings gab der Kurfürst eine Reihe von Medaillen zu Familienereignissen und dem Krieg gegen Schweden in Auftrag, die 1778 von dem Berliner Historiker Johann Carl Conrad Oelrichs (1722–1799) beschrieben wurden (*Münzdarstellungen No. I.–LXXXIII.*) [OELRICHS 1988]. Sie werden ihren Weg zu den fremden Höfen gefunden haben.

Auch in der Medienpolitik markierte die Regierungszeit Friedrichs III. (reg. 1688–1713) eine Zäsur. Es wurde nun ein besonderer französischer Hofbuchdrucker bestellt. Mit dem Zeremonienmeister Besser (1645–1729) verfügte er ständig, nicht von Fall zu Fall, über einen Hofdichter, der zu sämtlichen wichtigen Anlässen Texte verfasste, die als Drucke an befreundete Höfe gelangten. Zu seinen bedeutsamsten Arbeiten zählte die Krönungsgeschichte, die auch mit mehreren Kupferstichen illustriert war. Es

finden sich in den folgenden Jahrzehnten in Berlin auch stets mehrere Kupferstecher, von denen einzelne den Titel eines Hofkupferstechers führten.

Mit dem von Lorenz Beger (1653–1705) bearbeiteten dreibändigen *Thesaurus Brandenburgicus*, dessen dritter Band vor allem Erwerbungen Friedrichs dokumentierte, brachte der Monarch eine kostbare Beschreibung seiner Antikensammlung in die höfische Öffentlichkeit. Zahlreiche Vignetten in diesem Werk zeigten darüber hinaus in idealisierter Form wichtige Bauvorhaben und Räumlichkeiten der Residenz. Dort sah man u. a. ein Bild des Residenzschlosses, wie es laut Legende von Schlüter (1659–1714) geplant worden sei.

Friedrich hatte wohl auch vor, nach dem Muster anderer Höfe ein großes Tafelwerk zu seinen Schlossbauten herausgeben zu lassen, aber das Projekt scheiterte vorerst an den Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung. 1704 brachte die Akademie einen ersten Adresskalender heraus, welcher den Hofstaat in seiner personalen und organisatorischen Struktur anschaulich beschrieb. In diesem Jahr wechselte der Herausgeber der wichtigsten Berliner Zeitung, gleichzeitig wurde die Sozietät der Wissenschaften mit der Aufgabe betraut, Zensur zu üben.

Für die interhöfische Kommunikation kam auch unter Friedrich Medaillen, wie diplomatische Usancen erkennen lassen, Priorität zu [SCHADE 1987, 80–83]. Mit Raimund Faltz (1658–1703) besaß man zudem einen Medailleur mit Pariser Erfahrungen, der nach 1700 in dem renommierten Gothaer Künstler Christian Wermuth (1661–1739) einen nicht am Ort ansässigen Nachfolger erhielt. Auch Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713–1740) schätzte diese Kunst. Während seiner Regentschaft dehnte sich jedoch auch das Druckgewerbe allmählich aus. So erhielt 1713 Christoph Gottlieb Nicolai (†1758), dem sein Wittenberger Schwiegervater, der Buchhändler Zimmermann, als Mitgift seine Berliner Buchhandlung übertrug, ein Privileg für Herstellung und Verkauf von Druckwerken aller Art.

Außerdem erhöhte sich nach 1704 die Häufigkeit des Erscheinens der *Berlinischen ordinären Zeitung*. Seit 1721 hieß sie *Berlinische Privilegierte Zeitung*. Sie wurde von dem Sohn des Buchhändlers Rüdiger, der aus der Pfalz stammte, herausgegeben, der seinerzeit ein Diarium hatte drucken lassen. Statt allwöchentlich einmal kam diese Zeitung nunmehr dreimal in der Woche heraus. Es fehlten aber jedwede Berichte zur Innen- und Außenpolitik. Seit 1727 wurde ferner ein so genanntes Intelligenzblatt durch zwei hochrangige Amtsträger verlegt. Deren Verbreitung wurde dadurch abgesichert, dass ein stattlicher Personenkreis diese Publikation abonnieren musste. Dort las man amtliche Bekanntmachungen und Geschäftsanzeigen der Handwerker und Kaufleute [BENDER 1972, 30–34; CONSENTIUS 1904, 71–113]. Schließlich berichtete insbesondere seit 1713 mit vieljähriger Verzögerung das *Theatrum Europaeum* regelmäßig über das Geschehen bei Hofe unter Friedrich III./I. Die oft auf Texten Johann Bessers beruhenden Nachrichten wurden gelegentlich auch durch Bildbeigaben ergänzt. Ferner erschien 1733 in Augsburg ohne Zutun des Hofes das Jahre zuvor von Jean-Baptiste Broebes (vor 1660–nach 1720) bearbeitete Tafelwerk über die Bauten Friedrichs I. Es zeigte prächtige Ansichten, die in dieser Form größtenteils nicht realisiert worden waren.

Mit Friedrich II. (reg. 1740 – 1786) machte die Berliner Residenz auch in Fragen der Kommunikation höfischer Politik einen weiteren Schritt nach vorne. Qualität und künstlerische Vielfalt der Medien nahmen zu, dagegen blieb deren Beitrag zur Stiftung von bürgerlicher Identität und Selbstbewusstsein im Sinne einer regionalen oder territorialen Bindung nach wie vor gering. Mit der klug kalkulierten Stilisierung seiner Person als *philosophe de Sans Souci* verlieh Friedrich Potsdam und Berlin als einem Ort aufgeklärter Herrschaft aber eine öffentliche Wahrnehmung in Alteuropa, die alles Bisherige zu Berlin, Brandenburg und Preußen in den Schatten stellte. Dies begann mit der Publikation seines Anti-Machiavel unter Vermittlung Voltaires (1694 – 1778) in Haag 1740, setzte sich 1747 mit seinen *Memoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg* fort und wurde 1750 durch die Herausgabe der *Oeuvres du Philosophe de Sans Souci*, deren Entstehungsstätte vielsagend „Au Donjon du Chateau. Avec Privilège d'Apollon“ beschrieben war, gekrönt.

Im Jahre 1740 kam es auch zu einer weiteren Zeitungsgründung in Berlin der *Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen* durch Ambrosius Haude (1690 – 1748) [BENDER 1972, 32f.]. Im Jahr darauf wurde mit Unterstützung des Königs eine erste Schriftgießerei, wodurch Berlins Rolle als Druckort gestärkt wurde, gegründet. Allerdings stellte die Ankündigung des Königs, die 1737 verschärfte Zensur zu lockern, nur publizistisches Strohfeuer dar. 1741 und 1743 sollte diese unter Hinweis auf die politische Lage erneut sehr streng gehandhabt werden. 1749 kam es, um die Wirksamkeit der Zensur weiter zu erhöhen, zu deren verwaltungstechnischer Neuorganisation.

Die Bekanntheit der Berlin-Potsdamer Residenzlandschaft wurde in diesen Jahren auch durch den Kupferstecher Johann David Schleuen (1711 – 1771) erheblich gesteigert. Tafelwerke und Guckkastenbilder sorgten für Anschaulichkeit fremder Welten in der Ferne. Schleuen lieferte nach 1740 für ein breites adliges und bürgerliches Publikum zahlreiche Ansichten von Schlössern und Gartenanlagen des Berliner Raumes. Um 1750 brachte ferner der Verleger Christoph Gottlieb Nicolai ein stattliches Stichwerk *Verschiedene Prospekte und Vorstellungen von Berlin, Potsdam, Schwet ...* heraus. Allerdings fehlte es weiterhin, wie sonst für Handelsstädte und Herrschaftssitze dieser Größe und Bedeutung üblich, an einer angemessenen Stadt- und Residenzbeschreibung in Buchform. Sie sollte erst 1769 durch seinen Sohn Friedrich Nicolai (1733 – 1811) vorgelegt werden und das Bild der Nachwelt von Berlin und Potsdam prägen.

10 Memorialkultur und Rezeption

An kontinuierlicher Gedächtnisstiftung mangelte es den Berliner Hohenzollern. Während ihre fränkischen Vettern mittelalterliches Familienerbe pflegten, vermied es die kurfürstliche Linie etwa in Gestalt eines Ahnenkultes sichtbar zu machen, dass man erst seit etwa 1500 in Berlin ansässig war. Besonders auffällig: Die Familie verzichtete darauf, in der im 16. Jahrhundert im gotischen Stil umgebauten Domkirche für ihre Familienmitglieder, wie allgemein üblich, Epitaphien zu errichten. Vornehmlich

an den ersten, in Brandenburg dauerhaft residierenden Hohenzollern, Kurfürst Johann (reg. 1473–1499), erinnerte eine 1524 bei einem Nürnberger Meister in Auftrag gegebene schwere Grabplatte aus Bronze [ENGEL 2005b, 126–130]. Erst mit der Kurfürstin Luise Henriette von Oranien (1627–1667) nahm eine auf Ruhm und ewiges Gedächtnis angelegte Erinnerungspolitik der Berliner Hohenzollern Form an. Deren ideelles Fundament bildeten persönliches Verdienst und militärischer Erfolg. Nach diesem Muster hatte bereits Luise Henriettes Mutter, Amalie von Solms (1602–1675), die Verherrlichung ihres Gatten, des oranischen Statthalters Friedrich Heinrich (1584–1647), in den Generalstaaten aufgebaut.

In diesen Kontext sind verschiedenste Maßnahmen zu stellen. So wurde um 1650 erstmalig im Berliner Lustgarten eine überlebensgroße Plastik Friedrich Wilhelms (reg. 1640–1688) aufgestellt, die ihn nach oranischem Vorbild als Feldhern zeigte. Damit erhob man wohl auch auf das oranische Erbe Anspruch. In den 1680er Jahren wurde ebenfalls durch einen niederländischen Bildhauer eine Kurfürstenserie in Marmor gefertigt. Mit ihr wurde der Alabastersaal des Stadtschlusses geziert. So erhielt die Residenz einen Festsaal, der zugleich – erstmalig für Berlin – auch eine Ahnengalerie bildete, die durch vier ergänzende Kaiserstatuen außerdem einen quasi königlichen Herrschaftsanspruch der Hohenzollern symbolisierte [WIESINGER 1989, 114–120]. Dies kam auch in mehreren großformatigen Allegorien auf die Taten des Kurfürsten zum Ausdruck. Sie wurden erstaunlicherweise nicht in Berlin, sondern im Potsdamer Landschlöss platziert. Sie zeugten frühzeitig vom hohen Symbolwert dieses Schlusses für die Hohenzollern. Schließlich kam der starke Wunsch Friedrich Wilhelms nach Gedächtnisstiftung noch in zwei weiteren Projekten zum Ausdruck, die – von ihm geplant – sein Erbe erfolgreich zu Ende führen sollte: Die Aufstellung eines immens teuren Reiterdenkmals nach französischem Muster und die Verherrlichung seiner militärischen Taten in Form ebenfalls sehr kostbarer Tapisserien, wie es ihm vor allem Dänen und Schweden vorgemacht hatten. Zwar war der brandenburgisch-schwedische Krieg der 1670er Jahre politisch weitgehend folgenlos geblieben, aber die verlorenen Siege wurden für Friedrich Wilhelm und seine Nachfahren Ausgangspunkt eines Staatsgründungsmythos.

Friedrich III. (reg. 1688–1713) brachte in diese kunstvolle Politik höfischer Selbstdarstellung bei aller Kontinuität zum Vater eine eigene Note ein, indem er dem Landschlöss seiner Mutter, Oranienburg, die Funktion eines Memorialbaus gab. Neben einer Inschrift auf der Frontseite zeugten davon Prunkküche, Porzellankabinett und Oraniersaal. Ein solcher Festraum wurde auch im Berliner Stadtschlöss eingerichtet und für Familienfeiern genutzt. Mit der endgültigen Regelung des oranischen Erbes verlor dieses Thema jedoch rasch an Bedeutung. Friedrich setzte dagegen seiner zweiten Gemahlin und Mutter des Thronfolgers mit dem Ausbau und der Umbenennung ihres Landschlusses Lietzenburg zu Charlottenburg ebenfalls ein bauliches Denkmal, um sie als Mutter einer preußischen Königsdynastie fortan verehren zu können. Differenzierter in der Aussage ist die Rolle des prächtig erweiterten Berliner Stadtschlusses zu sehen. In seinem modernen Teil verkörperte es vor allem durch sein äußeres Erscheinungsbild den Anspruch seines Inhabers auf königliche Würden. Das