

Gustav von Mevissen

II.

Portrait aus dem Jahre 1884.

Gustav von Mevissen

Ein rheinisches Lebensbild

1815—1899

Von

Joseph Hansen

*

Zweiter Band

Abhandlungen, Denkschriften, Reden und Briefe

Mit einem Porträt

Berlin

Druck und Verlag von Georg Reimer

1906

Inhaltsübersicht.

1837.

Aus den Studien und Skizzen G. Mevissens zur neueren
Literatur Seite 1—36

1. Goethes Natürliche Tochter (1). — 2. Goethes Prometheus (Pandora)
(13). — 3. Heineses Ardinghello (28). — 4. Gedanken über Leopold Schefer
und Friedrich Rückert (29). — 5. Über Börne und Heine (32). — 6. Jean
Paul (35).

1838.

Denkschrift G. Mevissens „Über Flachs-Handspinnerei auf dem linken
Rheinufer des Regierungsbezirks Düsseldorf“, der königlichen Regierung in
Düsseldorf erstattet am 21. Mai 1838 Seite 37—45

1838.

Abhandlungen und Aphorismen aus verschiedenen
Gebieten Seite 46—79

1. Flachsausfuhr aus Deutschland nach England (46). — 2. Holland
als Handelsvermittler rheinischer Produkte (48). — 3. Aphorismen zur Welt-
und Lebensanschauung (50). — 4. Die Liebe als Leidenschaft, als Tugend
und als Idee (54). — 5. Lamennaiß, Affaires de Rome (73).

1840.

1. Politische und wirtschaftliche Tagesfragen (80). — Gedanken über
politische und soziale Entwicklung (87). Seite 80—91

1842.

1. Karl Gutzlow und Georg Herwegh in Köln (92). — Zur rheinischen
Kommunalordnung (97). Seite 92—104

1843.

Verhältnis des Staates zur fortschreitenden Geistesbildung
(105) Seite 105—110

1844.

Rheinische Eisenbahn, Tarifkontroverse mit D. Hansemann Seite 111—128

1845.

1. Über den Allgemeinen Hilfs- und Bildungsverein (129). —
 2. Schutzoll und Freihandel (137). — 3. Briefe von der italienischen Reise
 (175) Seite 129—200

1847.

Erster Vereinigter Landtag Seite 201—316

a) Vorbereitung Seite 201—234

1. Zur preussischen Verfassungsfrage: I. Das Patent vom 3. Februar 1847 (201). — II. Das Repräsentativsystem und die Stände (203). — III. Die Stände in Preußen (206). — IV. Die Provinzialstände (211). — V. Die veränderte Stellung des Adels nach dem Patent vom 3. Februar 1847 (219). — VI. Stände und Majorate (221). — VII. Der Herrenstand (224). — VIII. Die Kompetenz des Vereinigten Landtags (228). — 2. Zur Eröffnung des Vereinigten Landtags (230).

b) Briefe, Reden und Anträge 1847 April 13 bis
 Juni 24 Seite 235—316

1. Brief vom 13. April (235). — 2. Rede aus der Adressdebatte am 15. April (237). — 3.—5. Briefe vom 17., 22., 26. April (244). — 6. Rede zum Bescholtenheitsgesetz am 30. April (246). — 7. Fünf Anträge vom 30. April, betr. Pressfreiheit (255), persönliche Sicherheit und richterliche Unabhängigkeit (261), Öffentlichkeit der Bundesverhandlungen (272), Wahl der Landtagsmarschälle und Öffentlichkeit der ständischen Verhandlungen (274). — 8.—15. Briefe vom 30. April (275, 277), 11. Mai (277), 12. Mai (278), 14. Mai (279), 20. Mai (280), 21., 24. Mai (281). — 16. Verhandlungen über die Errichtung eines Handelsministeriums (283). — 17. Brief vom 27. Mai (293). — 18. Rede aus der Periodizitätsdebatte am 31. Mai (295). — 19.—22. Briefe vom 3. Juni (301), 7., 8. Juni (303), 9. Juni (304). — 23. Zur Frage der Einkommensteuer, vom 11. Juni (304). — 24. Brief vom 12., 13. Juni (307). — 25. Zwei Reden zur Judenfrage, am 14. und 17. Juni (308). — 26.—28. Briefe vom 17., 19., 20. Juni (315), 24. Juni (316).

1848—1850.

Zur Geschichte der politischen Bewegung . . . Seite 317—511

a) Bis zum Schluß des zweiten Vereinigten Landtags
 April 1848 Seite 317—369

1. Anton Frhr. v. Doblhoff an Mevissen, Wien 1847 Dezember 16 (317). —
 2. Antwort, Köln 1848 Januar 10 (319). — 3. Mevissen an C. A. Milde, Köln 1848 Januar 17 (324). — 4. Beckerath an Hansemann und Mevissen, Krefeld

1848 Januar 29 (330). — 5. Beckerath an Meviffen, Krefeld 1848 Januar 31 (329). — 6. Meviffen an Hanfemann, Köln 1848 Februar 11 (330). — 7. Meviffen an Beckerath, Köln 1848 Februar 19 (330). — 8. Meviffen an Hanfemann, Köln 1848 Februar 27 (331). — 9. Hanfemann an Meviffen, Aachen 1848 Februar 27 (331). — 10. v. der Heydt an Meviffen, Elberfeld 1848 Februar 27 (331). — 11. Beckerath an Meviffen, Krefeld 1848 Februar 27 (332). — 12. Aldenhoven an Meviffen, Zons 1848 Februar 28 (333). — 13. Meviffen an Hanfemann, Köln 1848 Februar 28 (334). — 14. F. Willich an Meviffen, Frankenthal 1848 Februar 28 (334). — 15. Meviffen an Hanfemann, Köln 1848 März 1 (334). — 16. Hanfemann an Meviffen, Aachen 1848 März 1 (335). — 17. M. J. Caspers an Meviffen, Koblenz 1848 Mai 2 (335). — 18. F. P. Buhl an Meviffen, Karlsruhe 1848 März 2 (335). — 19. Regierungspräsident v. Spiegel an Minister v. Bodelschwingh, Düsseldorf 1848 März 3 (336). — 20. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 März 3 (337). — 21. Beckerath an Meviffen, Krefeld 1848 März 5 (338). — 22.—23. v. der Heydt an Meviffen, Elberfeld 1848 März 5, 8 (338). — 24. Brief von Meviffen, Köln 1848 März 9 (338). — 25. Meviffen an Hanfemann, Köln 1848 März 14 (340). — 26. Brief von Meviffen, Köln 1848 März 14 (340). — 27. Regierungspräsident v. Spiegel an Minister v. Bodelschwingh, Düsseldorf 1848 März 15 (340). — 28. Adresse des Kölner Gemeinderats an den König, 1848 März 15 (341). — 29. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 März 16 (343). — 30. Hanfemann an Meviffen, Aachen 1848 März 16 (343). — 31. Oberpräsidium in Koblenz an Minister v. Bodelschwingh, 1848 März 17 (344). — 32. Reichardt an Meviffen, Neuwied 1848 März 17 (345). — 33. Oberpräsidium in Koblenz an Minister v. Bodelschwingh, 1848 März 19 (345). — 34.—35. Oberpräsident Eichmann an Ministerpräsident Graf Arnim, Köln 1848 März 20 (346). — 36. Meviffen an Hanfemann, Köln 1848 März 21 (347). — 37. Brief von Meviffen, Köln 1848 März 22 (348). — 38. Diergardt an Meviffen, Biersen 1848 März 22 (348). — 39. P. L. Mohr an Meviffen, Trier 1848 März 22 (349). — 40. A. W. Hüffer an Meviffen, Eupen 1848 März 22 (349). — 41. Graf Hompesch an Meviffen, Aurich 1848 März 24 (349). — 42. Oberpräsident Eichmann an den Minister des Auswärtigen Frhrn. v. Arnim, Köln 1848 März 24 (349). — 43. Derselbe an den Ministerpräsidenten Graf Arnim, Köln 1848 März 24 (350). — 44. Brief von Meviffen, Köln 1848 März 25 (351). — 45. A. W. Hüffer an Meviffen, Eupen 1848 März 26 (352). — 46. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 März 26 (352). — 47. Oberpräsident Eichmann an Minister v. Auerswald, Koblenz 1848 März 27 (353). — 48. Regierungspräsident v. Raumer an Minister v. Auerswald, Köln 1848 März 27 (353). — 49. Regierungspräsident v. Spiegel an Minister v. Auerswald, Düsseldorf 1848 März 28 (354). — 50., 51. Briefe von Meviffen, Berlin 1848 März 29 (356, 357). — 52. Oberpräsident Eichmann an Minister v. Auerswald, Koblenz 1848 März 30 (358). — 53. Meviffen an Minister Hanfemann, Berlin 1848 März 30 (359). — 54. Brief Meviffens, Berlin 1848 März 31 (360). — 55. Meviffen an Hanfemann,

Berlin 1848 April 1 (361). — 56—62. Briefe von Meviffen, Berlin 1848 April 2, 5, 8, 9, 10 (362—366). — 63. W. Prinzen an Meviffen, M.-Gladbach 1848 April 10 (367). — 64. Meviffen an Koenigs, Köln 1848 April 14 (369).

b) Nationalversammlung in Frankfurt 1848, 1849 Seite 369—479

65, 66. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Mai 18 (369, 371). — 67. Desgl. Mai 20 (371). — 68. Desgl. Mai 22 (372). — 69. H. v. Auerswald, Beckerath und Meviffen an Minister Camphausen, Frankfurt 1848 Mai 22 (372). — 70. Antwort Camphausens, Berlin 1848 Mai 23 (374). — 71. Zum Haveaugschen Antrag, 1848 Mai 27 (375). — 72. Brief Meviffens, Frankfurt 1848 Mai 28 (378). — 73. Von Dronsen formulierter Beschluß über Gründung einer Partei, Frankfurt 1848 c. Mai 29 (380). — 74. Beckerath an Hansemann, Frankfurt 1848 Mai 30 (382). — 75. Brief von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 2 (383). — 76. Desgl. Juni 6 (384). — 77. Meviffen an Berger, Frankfurt 1848 Juni 8 (385). — 78, 79. Brief von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 17, 21 (386). — 80. Verhandlung über die Zentralgewalt, 1848 Juni 22 (387). — 81.—86. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 25, 26, 28, 29 (391—398). — L. Camphausen an Meviffen, Rüngsdorf 1848 Juli 5 (398). — 87., 88. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Juli 8 (399). — Minister Doblhoff an Meviffen, Wien 1848 Juli 8 (400). — 90. Meviffen an L. Camphausen, Frankfurt 1848 Juli 10 (401). — 91. L. Camphausen an Meviffen, Rüngsdorf 1848 Juli 11 (402). — 92.—97. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 Juli 11, 14, 16, 17 (402—408). — 98. W. Schröber an Meviffen, Frankfurt 1848 Juli 21 (408). — 99. Beckerath an A. v. Schmerling, Berlin 1848 Juli 26 (409). — 100. Beckerath an Meviffen, Berlin 1848 Juli 27 (411). — 101. H. v. Auerswald an Meviffen, Breslau 1848 Juli 28 (413). — 102.—107. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 August 3—23 (415—418). — 108. Meviffen an den Bürgerverein in Laasphe, Frankfurt 1848 August 24 (418). — 109. Denkschrift Meviffens über das Verhältnis der Reichsgewalt zum Bankwesen und Papiergeld der Einzelstaaten, Frankfurt 1848 August 25 (419). — 110—113. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 August 29 (423, 424) — 114. Darlegung Meviffens im Reichsministerium zur Frage des Waffenstillstands von Malmö, Frankfurt 1848 September 8 (425). — 115., 116. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 September 6 (427, 428). — 117. Beckerath an Meviffen, Frankfurt 1848 September 10 (429). — 118. bis 120. Briefe Meviffens, Berlin 1848 September 12, 16 (429, 430). — 121. Desgl., Köln 1848 September 21 (431). — 122.—128. Desgl., Frankfurt 1848 September 27, 30, Oktober 2, 3, 5, 7, 15 (432—438). — 129. Hansemann an Meviffen, Frankfurt 1848 Oktober 17 (439). — 130. F. Kühlwetter an Meviffen, Berlin 1848 Oktober 18 (439). — 131., 132. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 Oktober 20, November 2 (440). — 133. C. v. Moeller an Meviffen, Berlin 1848 November 11 (442). — 134., 135. Briefe Meviffens, Köln 1848 November 13, Frankfurt 1848 November 17 (442, 443). — 136. C. v. Moeller an Meviffen, Berlin 1848 November 19 (443). — 137. Brief

Meviffens, Frankfurt 1848 November 19 (444). — 138. Meviffen an G. Simfon (in Berlin), Frankfurt 1848 November 21 (444). — 139.—144. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 Dezember 2, 6, 8, 16, 17 (446—449). — 145. bis 155. Desgl. 1849 Januar 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26 (450—461). — 156.—161. Desgl. 1849 Februar 9, 10, 13, 26 (461—463). — 162.—166. Desgl. 1849 März 12, 13, 15, 16, 17 (464—467). — 167. Eintragung ins Parlamentsalbum, 1849 März 18 (467). — 166—173. Briefe Meviffens, Frankfurt 1849 März 20, 22, 24, 26, 27, 28 (468—470). — 174—177. Desgl. 1849 April 12 bis 25 (470—472). — 178. Desgl. 1849 Mai 12 (472). — 179. Beckerath an Meviffen, Godesberg 1849 Mai 12 (473). — 180, 181. Briefe Meviffens, Frankfurt 1849 Mai 14, 16 (473, 474). — 182. F. Baffermann an Meviffen, Berlin 1849 Mai 17 (475). — 183.—186. Briefe Meviffens, Frankfurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Beckerath an Meviffen, Krefeld 1849 Juni 18 (479).

c) Reichstag in Erfurt 1850 Seite 480—511

188. Meviffen an die Wahlmänner in Siegen, Köln 1850 Februar 5 (480). — 189. Beckerath an Meviffen, Berlin 1850 Februar 19 (481). — 190., 191. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 März 19, 21 (482). — 192. Bericht Meviffens über die Erfurter Verhandlungen, Erfurt 1850 März 23 (483). — 193, 194. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 März 25, April 5 (486). — 195. Denkschrift Meviffens über die politische Lage, Erfurt 1850 April 7—9 (487—495). — 196. Brief Meviffens, Erfurt 1850 April 11 (495). — 197. Meviffen über die Regierungsgrundsätze, Erfurt 1850 April 12, 13 (495—504). — 198, 199. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 April 14, 26 (505, 506). — 200. Meviffen über das Erfurter Parlament, 1850 April 29 (507). — 201. Fergenhahn an Meviffen, Wiesbaden 1850 Juni 2 (509). — 202. Brief Meviffens, Köln 1850 Juni 14 (510). — 203. Beckerath an Meviffen, Krefeld 1850 Juli 29 (510). — 204., 205. Briefe Meviffens, Köln 1850 Oktober 12, November 4 (510, 511). — 206. Beckerath an Meviffen, Krefeld 1850 Dezember 11 (511).

1851—1859.

Leitende Gedanken im Wirtschaftsleben Seite 512—566

1. Denkschrift über die geplante Errichtung der 'Germania, Lebensversicherungs- und Rentenbank' in Köln, 1851 Februar (512). — 2. Denkschrift betr. die geplante Feuerversicherungsgesellschaft 'Germania' in Köln, 1852 Oktober 22 (517). — 3. Aus den Berichten Meviffens in den Generalversammlungen des A. Schaaffhausenschen Bankvereins, 1853 September 3, 1854 September 20, (519, 523). — 4. Bericht Meviffens in der ersten Generalversammlung der 'Bank für Handel und Industrie' in Darmstadt, 1854 Mai 22 (525). — 5. Über Wesen, Aufgabe und Rechtsverhältnis der Aktiengesellschaften, 1856 März (532). — 6. Antrag Meviffens (namens der Kölner Handelskammer) um Aufhebung der von der Staatsregierung im Hinblick auf die Kriegsausicht verfügten, die Industrie lähmenden Maßregeln, 1859 Mai 27 (537). — 7. Aus Meviffens Kölner Handelskammerbericht für 1858 (Allgemeines,

Militärverfassung, Flotte, Bank- und Geldwesen, Eisenbahnen, Kanäle, Telegraphie, Rheinschiffahrt), Köln 1859 Juli (544).

1860—1866.

Zur politischen Bewegung in Italien und Deutschland 567—597

a) Briefe über die italienische Einheitsbewegung im Frühjahr 1860: 1. Nizza 1860 Februar 19 (567); 2. Februar 23 (567); 3. Februar 24 (568); 4.—6. März 2—6 (569); 7., 8. März 8, 12 (573); 9. Genua 1860 März 17 (573); 10. Florenz 1860 März 25 (574); 11. Genua 1860 April 7 (575); 12. Nizza 1860 April 11 (575).

b) Promemoria über den preussischen Verfassungskonflikt, den deutschen Bundesstaat und das zukünftige deutsche Parlament, 1866 Mitte Juli (575).

c) Bemerkungen, die Wehrverfassung des künftigen deutschen Bundesstaats betreffend, 1866 Mitte Juli (584).

d) Bemerkungen zu den Friedensverhandlungen, Frankfurt a. M. und Tirol betreffend, 1866 Mitte Juli (595).

1870—1879.

Eisenbahnwesen und wirtschaftliche Krisis 598—626

Aus den in den Generalversammlungen der Rheinischen Eisenbahngesellschaft erstatteten Jahresberichten: 1. 1870 Mai 31 (598). — 2. 1873 Mai 29 (600). — 3. 1874 Juni 10 (603). — 4. 1875 Juni 8 (608). — 5. 1877 Juni 28 (612). — 6. 1878 Juni 19 (617). — 7. 1879 Juni 17 (620).

1879.

Handelshochschule 627—636

Denkschrift über die Gründung einer Handelshochschule in Köln, zum 11. Juni 1879 (627).

Register zu Band I und II 637

1837.

Aus den Studien und Skizzen G. Meviffens
zur neueren Literatur.

1. Goethes Natürliche Tochter. 2. Goethes Prometheus (Pandora). 3. Heineses Ardinghello. 4. Leopold Scherer und Friedrich Rückert. 5. Über Börne und Heine. 6. Jean Paul.

(Vgl. Band I, Kapitel 4.)

1. Goethes Natürliche Tochter.

Das Drama manifestiert seinen Inhalt, Individualität und Charakter, in drei verschiedenen Weisen, denen gleiche Unterschiedenheit des allgemeinen Weltzustands korrespondiert. Der Charakter in seiner ersten Äußerung erscheint als Heros, rein aus sich und seiner Eigenkraft handelnd, fest in selbsteignen Angeln ruhend, und die ganze Verantwortlichkeit seiner That und Gesinnung auf sich nehmend. Der heroischen Stufe nahe hebt sich der Stoiker, der sich zwar im wohlbewußten Zusammenschluß mit seiner Zeit und seinem Volke bestimmt, aber durch eisernes Festhalten an dieser Bestimmung sich ebenso so sehr zu einer absoluten Freiheit des Willens erhebt.

Die zweite Hauptstufe der Charakteristik gebührt der Genialität. Das Genie ist und war zu allen Zeiten ein Quell, der mit allgewaltiger Frische und tatkräftigem Jugendmut aus einer unergründlichen Tiefe hervorsprudelt und in dessen Strahlen sich die erquickende und belebende Sonne in buntem Farbenglanze bricht. Selbsteigen, urtümlich, beruht das Genie auf einem ewigen Maß, folgt es der unsichtbaren Lenkung eines ewigen Gesetzes, und das ist seine Größe, so daß sich an seiner Individualität und seiner Erscheinung die Ewigkeit und Unwandelbarkeit des Gesetzes zu allen Orten und Zeiten offenbart. Absichts- und Begierlosigkeit, Freiheit in sich, das ist die Göttlichkeit des Genies.

Die dritte und breiteste Stufe der Charakteristik manifestiert sich in einem Verhalten zu einem schon in feste Formen gegossenen Staate.

Dieses Verhalten ist in sich wieder mannigfaltig zu besondern. Der Charakter verhält sich zu den allgemein geltenden und herrschenden Mächten des Staates: a) als die Betätigung und Individualisierung dieser Mächte selbst, b) in einem tätigen Widerstande gegen das Waltende, c) in einem mehr oder minder passiven sich Behaben und Gebahren, was sich dennoch d) zuweilen als eine direkte Einwirkung des aktiven Geistes bekundet. Diese letztere Abstufung ist der erste Brückenbogen zur Charakterlosigkeit und Leere.

Diese dritte und letzte Stufe der Charakteristik ist das Hauptfundament des modernen Dramas, das die Wahrheit des Heroismus verloren hat und es nur noch schüchtern wagt, die Genialität als Objekt künstlerischer Darstellung zu ergreifen.

Goethes Natürliche Tochter atmet auf einem unterminierten Boden in einer gärenden Epoche, wo Gräber sich öffnen, sich schließen, wo ungeahnte Feuerfäulen wirbelnd emporsteigen und mit lohender Flamme die alchyrwürdigen Staatsgiebel verzehren. Parteien zerreißen das Fundament alter Aristokratie. Jede Partei hat zunächst ihr Behaupten, ihr Emporschwingen im Auge, und jede will sich des Volkes, der rohen Masse nur als des materiellen Mittels zu ihren Plänen bedienen. Es liegt aber in diesem Aufwühlen, in diesem Durcheinandergähen der höheren und niederen Staatselemente zu viel Zunder, als daß sich die lang geschlossenen Kreise nicht entzünden und zu neuen Gestaltungen aus der Fülle ihrer Kraft heraus verzüngen sollten. Selbstigkeit in ihrem grauisigen Uberschwange treibt die Flammen hervor, um den befleckten Boden von sich selbst zu reinigen und die Fackel der ewigen Wahrheit heller erglühen zu machen. Goethes König ist ein Herrscher, der — nicht Mann genug, ganz und bis auf den letzten Tropfen dem Gehalt seines eigenen Busens zu vertrauen — von dem Heuchlergewebe seiner Umgebung in die Neze des Egoismus hineingenötigt wird; kümmerliches Bangen um die Existenz, kindische Beschaulichkeiten in einer treibenden Sturmflut sind weder zu einem kühnen Wagen tüchtig, noch tief und bewegt genug, die milde Skala des Welt Schmerzes durch die enggeperchte Brust hindurchbrausen zu lassen.

Sekretär und Weltgeistlicher sind Personifikationen des bewußt Schlechten, elende Schmarotzer, die an jeden Gehalt die Blutsauger anlegen. Sie streben, den Baum zu untergraben, um von, seinem Marke angeschwollen, sich über das niedrige Gestrüppe rings zu erheben.

Die Hofmeisterin ist ein Weib ohne inneren Halt, zu schwankend, um sittlich, zu wohl empfindend, um schlecht zu sein. Sie stellt das Schwanken, die Haltlosigkeit in seiner ganzen Miserabilität zur Schau.

Der Herzog ist von seinem eignen Wert zu sehr erfüllt, als daß er sich fest irgend einer Seite zuneigen sollte. Kriecherisch bei dem Bewußtsein und dem Glauben an sein Ubergewicht, nicht entschieden genug, das Schlechte, zu dem er sich aus der Uberschätzung seines Eigenwertes hinneigt, zu wollen und zu beherrschen, fällt er als Opfer seines inneren Zwiespaltes. In solchen Naturen ist kein Zeug zu etwas Tüchtigem gegeben, und alles ist Assimilation, was sich an ihnen manifestiert. Sind sie in der Wirre der Kraft, sei es der guten oder bösen, zum Lehnstuhle hingestellt, so fühlen sie sich von der Masse des Gewichts, das sie tragen, gestärkt und wissen ihrem Ausblick keine Grenze. Erheben sich die Kräfte, so springen die Stuhlfedern in die Höhe, die Füllung lockert sich, und die nackte Mittelmäßigkeit tritt hervor.

Zwei feindliche Elemente und Prinzipien sind es, die sich in der Natürlichen Tochter auseinanderbreiten. Die Aristokratie, im Innern zwiespältig, ruft die Demokratie aus dem Grabe, die sich im Hintergrunde als ein schreckendrohendes Ungetüm erhebt.

Goethe trifft bei der Natürlichen Tochter mehr als bei einem seiner übrigen Dramen der Vorwurf der Unentschiedenheit. Es sind wohl gewaltige, unheilshwangere, feindlich lauernde Mächte, wovon König und Hof sprechen, aber die Mächte sitzen auf den Lippen und sind noch nicht bis zum Herzen durchgedrungen. Inneres Bangen plagt den König, aber alle Formen des strittesten Feudalkönigtums treten noch in seiner Erscheinung hervor. Der Zwiespalt, des Feindes Drohen bleibt zu sehr äußerlich, ist nach allen seinen Weiten und Tiefen zu bewußt, als daß sich Umsturz aller Stetigkeit noch befürchten oder ahnden ließe.

Die politische Hydra ist vergleichbar einer Blume, die erst keimt, dann blüht und erst zuletzt Frucht trägt. Der Keim ist in jedem Jahrhundert in der Natur des Menschen gegeben. Einzelne Individuen durchleben einen Zwiespalt gegen das Bestehende und sinken, solange sie einzelne sind, ihrer Zerrissenheit zum Opfer. Die Zwiespältigkeit frißt tiefer und tiefer in den Kern der Nationen und schießt empor zur giftigen Blüte. Der Tag dieser Blüte ist jener mit dumpfen, dräuenden Wolken bedeckte Herbsttag, der Goethes Anschauungen zugrunde liegt. Die im Innersten zerrissene Epoche der französischen Revolution hat sein Dichterherz ergriffen, er ist widerwillig in die schäumenden Strudel hineingezogen und will sich den umkrallenden Fängen entreißen. Er objektiviert seine Anschauung, sein Erlebnis in Eugenie.

Soll Goethe, dem Dichter, ein Vorwurf der Mattheitigkeit, der Abgeschlossenheit gegen die treibenden Gefühle der Welt gemacht werden, so ist Eugenie der Boden, worauf der Kampf geführt werden muß.

Völkerinteresse, Geisteszwiespalt, morsche, kreisende Zustände waren das wahre Objekt. Das wirklich zur Darstellung gekommene ist eine Hofkabale, wie sie jede Stunde in jedem Reiche erzeugen kann. Da ist keine Gärung wilder Elemente, die tobt und braust, da sind Schachfiguren, die sich fragend ins Auge sehen und ohne Hülfeschrei den ganzen Weltkampf unter sich ausspielen.

Goethes dramatischer und Dichter-Grundsatz war: Aus dem Einzelnen das Allgemeine zu entwickeln, und mit den geringsten Mitteln das Höchste zu erreichen. Dieser Grundsatz ist bedeutend und angemessen, aber er hat wie jeder andere eine streng begrenzte Sphäre seiner Geltung.

Das moderne Selbstbewußtsein ist der Widerhaken, der sich an alle Goethe'schen Charaktere gerne anklammert und dadurch bei hellerer Beleuchtung das Grandiose ihrer Naivetät sehr abschwächt. Selbstbewußtsein, das als Reflexion sich objektiviert, ist das Panier eines Weltzustandes, der sich in allgemeine Formen und Gesetze eingeordnet hat, in diesen Formen und Gesetzen die richtende Macht sich gegenüber vorfindet.

Das heroische Individuum hat keine Schranken, die es in jedem Augenblick zur Reflexion über die unaufhörlich sich umwälzende Gegeneinanderstellung des Individuums und der Macht aufriefe. Der Heros gibt sich erst das Bewußtsein seiner selbst in seiner That. That und Macht und Gesinnung sind ein einig's Ganzes. Die moderne Reflexion ist in doppelter Weise beengt. Im eigenen Busen findet sie die allgemeinen ewigen Mächte, die sie weiß, und die als Gewissen sich unhemmbar in der Seele manifestieren. Diese Mächte findet sie zugleich im allgemeinen Weltzustande als Gesetze, Rechte usw. zu bestimmten Formen gediehen. Mit der näheren Bestimmtheit und in der ihr gemäßen Formalisierung sind die Mächte selbst in das Reich der Negation eingetreten. Das Subjekt scheidet das dem Gehalte seines Busens Wesentliche von den herrschenden Formen aus, und hat von den in seiner Seele nicht individualisierten ein Bewußtsein, wodurch es entweder deren Herrschaft billigt oder verwirft.

Das gibt dem Subjekt die Stellung zum Ganzen; sein Verwerfen und Gutfinden des Herrschenden und Bestehenden gibt die Richte des Charakters. Als substanzialer Inhalt der in den Gesetzen individualisierten Mächte muß immer das Ewige, in allen Menschenbusen gleiche Unwandelbare betrachtet werden. Die Individualisierung kann aber aus sich bis zum absoluten Widerspruch mit dem wahren Gehalte fortschreiten, und dadurch das Subjekt zur Wiederherstellung des Wahren nöthigend auffordern. Hier tritt der Heroismus in einer höheren Weise nochmal hervor, da wieder Wahrheit und That als unmittelbare Auße-

rung der Freiheit des Subjekts erscheinen. Dies Verschwinden und Sichwiedererheben des Einzelnen und Allgemeinen ist das wesentlich Treibende und Fördernde in dem Fluß des Daseins.

Die Goethische Reflexion steht seinem Grundsätze, aus dem Einzelnen das Allgemeine zu entbären, schroff gegenüber. Reflexion ist freilich das Bindemittel, das diese widerstreitenden Reiche verknüpft, aber das Einzelne, als sich aus dem Ganzen reflektierend, gibt durch das freiwillige Anerkennen eines hohen Herrschenden seinen Charakter als Heros, sein Reinsichausfibestimmen auf, und ist durch tausend Vor- und Rücksichten gebunden, die dem rein auf sich und seiner Eigenkraft beruhenden Heros fremd und widrig erscheinen müssen. Stellt sich das Individuum feindlich gegen die Mächte seines eigenen Gemüths, so zeigt es uns eine verkrüppelte und reizbar kränkelnde Natur, wie Tasso eine solche bei höchster Geistesiefe darstellt.

Stellt sich das Individuum feindlich gegen die Wahrheit der herrschenden Mächte, so kann das Bestreben als ein in sich nichtiges und gehaltenes einzig durch die Kraft der Freiheit gefallen, weil jede extreme Krafterscheinung zu einer Erschütterung und Vertiefung der Weltzustände führt.

Das Individuum geht endlich Hand in Hand mit den waltenden Mächten und erscheint als deren gemäßer Ausdruck, als die der Zeit angemessene, auf ihrer Höhe sich frei bewegende Individualität, wie sie sich in Iphigenie aufs herrlichste manifestiert.

Die sittlichen Mächte geben, sobald sie sich die ihrer Allgemeinheit entsprechenden Formen im Staate errungen und sich zu einer objektiven Macht erhoben haben, dieser Macht ein individuelles Dasein, dem selbst wieder die Seite der Zufälligkeit und rechtlosen Willkür anklebt. Gegen diese schwankenden Außerlichkeiten, die stets aus sich zu neuen Schwingungen hindrängen, kämpft, wenn sie sich zu weit aus den Fugen verloren, die Masse der Subjekte, um diese Außerlichkeit wieder zu einem dem Inhalt gemäßen Gefäß umzuschaffen.

Ein solcher Kampf war die französische Revolution.

Die Einzelheit, die das Allgemeine an sich zu manifestieren bestimmt ist, muß entweder als Subjekt die ewigen Mächte handelnd oder leidend an sich erscheinen lassen, oder als Ausdruck der wahrhaften Mächte, als ihre objektive Form sich selbst darstellen. Im ersteren Falle darf der Weltzustand sich noch nicht zu einem Reflektiertsein in sich erhoben haben, sondern muß das stetige Gesetz des Herzens und des Geistes noch in ungewissen Schwankungen suchen, wenn nicht die Freiheit des Subjekts schon als aufgehoben erscheinen soll.

Die reflektive Poesie ist wesentlich durch die Stufe des Weltzustandes bedingt. Nur an den Blüten, die der Weltzustand als allgemein geltende

Formen schon hervorgetrieben, darf die Reflexion als ihr korrespondierende Frucht, und muß sie als solche hervorbrechen. Was sich aber noch nicht objektiviert, hat nur erst unmittelbares aus der Tiefe der Seele hervorquellendes Dasein. Es ist zu allen Zeiten das wahrhaft frische, erfrischende und neubelebende: der Geist, der morschen Trümmern die lohende Lebensflamme wieder einhaucht.

Das Subjekt, ruhe es als Heros in sich oder sei es Form einer ewigen Macht, gewinnt nur Interesse durch den Inhalt, den es darstellt. Dieser Inhalt ist dem einen wie dem anderen so absolut wesentlich, daß das Interesse, sobald er mangelt, gleich erlischt oder nur durch ein künstlerisches Raketenfeuer des Witzes und Verstandes aufrecht gehalten werden kann.

In Goethes *Eugenie* erscheinen die Hauptfiguren: König, Herzog, Graf, sowie Sekretär, Hofmeisterin und Weltgeistlicher als Personifikationen allgemeiner Mächte oder Bestimmungen. Das Reinmenschliche könnte freilich in diesem Kreise ganz so vollbürtig und erhaben erscheinen wie in jedem anderen, aber es leuchtet nicht als solches an ihm hervor. Diese allgemeinen Mächte stellen einen Zwiespalt unter sich dar, aber nicht einen Zwiespalt ihres wesentlichen Inhalts, sondern einen Zwiespalt ihrer ganz miserabeln und zufälligen Interessen. Sekretär und Geistlicher, sowie der schattenhafte Herzogssohn fechten keineswegs wider Herzogs- und Königswürde als solche, sie fechten einzig gegen diesen Herzog, diesen König, um sich an ihre Stelle zu erheben; es ist der innere Krieg der Aristokratie, der sich ebenso in jeder Form in kritischen Momenten als Geschwür ausbildet. Ein solcher Zwiespalt darf wohl das Objekt eines Drama dargeben, aber dann müssen die Individualitäten von einer tiefen Idee durchdrungen, von einem hohen, wenn auch in sich unwahren Triebe beseelt, sie müssen mit Leib und Seele in ihrer Tat gegenwärtig sein.

Eugenie zeigt jedoch ganz das Gegenteil. Der König hat für sich kein Interesse, als das Interesse der Selbsterhaltung. Er ist weder Geist noch Held genug, um sich als Kraft zu manifestieren. Sekretär und Weltgeistlicher sind als Personifikationen des bösen Prinzips und in ihrem vollen Selbstbewußtsein interessanter, und weit größeres Interesse verspricht die Schattengestalt des Herzogssohnes, aber diese Figuren sind nicht die Träger, sondern nur die Behikel der Handlung. Es ist das Böse, was zwar das Gute in den Abgrund zu stürzen droht, aber nicht für sich und als solches durchdringen kann.

Situation und Handlung — die Anerkennung einer, dem dabei Interessierten stets offenbaren Tochter und ihr Verlust — bieten an sich kein einziges dramatisches Motiv. Die Anerkennung eines natürlichen

Fürstenkinder als etwas dem wahren Weltgehalte ganz fremdes, gibt nicht einmal Raum, eine herrliche Individualität sich an ihm entfalten zu lassen. Eugenie ist ein herrliches Marmorbild, das durch seine Beleuchtung und Umgebung statt verklärt, verunziert und besleckt wird. Die hohen Empfindungen, die ihr die Nähe des Königs in Wange und Stirn treibt, dürfen für eine naturgemäß zum Schönen und Wahren gebildete Weiblichkeit wohl widrig und vergriffen erscheinen.

Eugenie ist die Seele des Dramas, das wahre in sich berechtigte Prinzip; sie sollte sich entfalten, und sie sinkt als Opfer hin. Der Boden wankt und zittert unter ihrem Fuß, und es zeigt sich kein Gewitter, das ihn schlüpfrig gemacht hätte.

Der wahre Inhalt des Dramas ist Empfindung und die ihr gemäße Tat. Eugenie treibt beide Ingredienzien nur matt und verkrüppelt empor, und wo das Pathos herantreten möchte, wie im Gerichtsrat, sinkt es vor lauter innerer Nichtigkeit zusammen. An der Hofmeisterin ist noch speziell psychologische Unwahrheit zu rügen.

Goethes Eugenie ist ein Zwitterwesen, das freilich den Goethischen Genius nach einer Richtung abschließt, dem aber keine Poetik die klare Präge aufdrücken kann. Zum Drama fehlt Handlung und Tatkraft, zur Lyrik die Tiefe und das Feuer der Empfindung. Am besten würde es zu didaktischen Formen des Dialoges gerechnet.

Goethe hatte bei der Schaffung seiner Eugenie die Blüteperiode seiner Naivetät, die frische und duftende Unmittelbarkeit seiner großen Natur, wie er sie in seinem Briefwechsel noch als auslöschende Blicke hervorkehrt, hinter sich; seine Weltanschauung war die heitere und bewußte der in sich beschlossenen Reflexion. Der Indifferentismus der späteren Jahre, der so oft dem Dichter zum Vorwurf gemacht worden, findet hier seine Erklärung und Würdigung. Sein Indifferentismus war die untrübbar Heiterkeit und Beschlossenheit in sich, die auf einem weitbewegten inhaltreichen Leben, das die ganze Skala der Menschenbrust durchgespielt, wie eine vollsaftige, markige Goldfrucht ruhte. Die Indifferenz war kein Schritt beschränkter Willkür, sondern die einzig mögliche Vollendung des Charakters.

Soll Goethen ein Vorwurf treffen, so ist nachzuweisen, daß er da, wo er seinen Indifferenzstandpunkt erreichte, noch nicht alle Weiten der Menschenbrust durchgemessen, daß ihn noch unermessliche Gefilde lebendurstend umgaben.

Wo die Reflexion als absolute Herrscherin sich vordrängt, ist ein Cyklus der Entwicklung der Menschheit und des Menschen geschlossen. Das Herz gibt schluchzend und tiefbewegt seinen flammenden Herrscher-

stab in die gewaltige Rechte des Geistes. Der Geist wirft zum ersten seine verzehrenden Brände, und bald sehen wir ihn alle Lebensherde des frommen Herzens, alle geheimen Winkel der Jahrhunderte durchglühen. Die Gegenwart feußt unter dem sengenden Fittig dieses Geistes, und vergebens ringt das Herz aus seiner Tiefe zum Tag und Licht empor. Ahnend sehen wir die heilige Einheit der beiden für sich allein wesenlosen (des Herzes und des Geistes) im Flammengebilde der Schönheit am weiten Morgenhimmel aufleuchten, aber mit Schmerz taucht der düstere Abend noch das schöne Jungfrauenantlitz in seine geheimnißvollen Schatten nieder. Kommt einst der ersehnte Tag, wo Herz und Geist in berauschemdendem Wechselfuß sich umfassen, dann ist es da, das Reich des ewigen Tages, wo die erdenwandelnden Menschen den himmelgeborenen Göttern in die Arme sinken und vereint die selige Harmonie der Sphären eintinken.

In dem zierlichen Kunstgarten Eugenie's ist es der zermalmende Geist, der seine Schlingen bei jedem Schritt an unsere Ferse heftet und uns wider Willen in seine nasftalten Wintergärten einlockt. In Iphigenie und Tasso lodert noch die Liebe hoch empor, den Sinnen anhaftend, alle Himmel in die engbegrenzten Busen einzwängend. Die Liebe feiert in Tasso ihren letzten Triumph, und in seinem Schlusse stürzt sie sich für den Goethe'schen Genius auf ewig in die schäumenden Fluten, bis sie einem neuen Beschwörer wie Leopold Schefer mit triefendem Gelock wieder emporsteigt. In Eugenie ist die Liebe nicht mehr der alles bewältigende, alles durchwaltende, in die Brust gesenkte Götterfunken, eine solche Liebe würde auch hier alle Schranken durchbrechen und im Vollgefühl des Herzens sich die harmonische Umgebung erringen, oder die heiße Stirn im tobenden Kampf an den unbezwinglichen Felsen zerstoßen haben. In Eugenie ist es die stets dem Objekte äußerlich bleibende Reflexion, die die Liebe wie einen Schatten in einem Hohlspiegel an uns vorüberführt. Nicht der Pulsschlag, nicht das Herzblut der Individuen ist in Liebe getaucht, der naschhafte Geist hat nur seine kahlen Schwingen in den ewigen Liebesbrunnen eingetaucht, um seinem nackten Gefieder Schimmer, Duft und Glanz zu verleihen. Diese Geistesliebe ist unglücklicherweise an die Urtümlichkeit der Vaterliebe angeheftet, niederdrückend schwer wie Blei. Kindesliebe ist eigenste Natur, die jedem Lebenskerne, der sich zu einem Organismus erschließt, unüberwindlich anhaftet, tief wie das Meer, überstrahlend wie die Sonne und nur mit dem Leib hineinsinkend ins Grab. Wo die Kindesliebe sich so sehr ihres Naturells entäußert, daß sie sich in die Glut der Reflexion umschmilzt, hat sie etwas unheimlich, schauerlich Widriges. Des Herzens Stern, der

Pol alles Lebens ist zu heilig, als daß er einer zerrenden Vernünftlei anheimfallen dürfte. Die Tiefe und Größe dieses Gefühls ist seine Natur, die zur Bewährung ihrer elektrischen Kraft aufgefordert, sich nur in der Weise eines elektrischen Schlags äußern soll.

Es ist ein ganz anderes, das Überschwengliche, Gräßliche eines Kindeshafes darstellen, und die Kindesliebe in bunte Fäden zerfasern. Der Haß hat in der Kunst sein volles Recht, denn es ist der Geist und die Freiheit, die das Gesetz und die Wahrheit verleugnet und verschmäht, und die gerade durch diese starrsinnige Verleugnung, durch diese allem Wahren geschworene Feindschaft um so leuchtender die ewige Wahrheit und das ewige Recht hervortreten läßt. Freilich gehört der Haß dem Geiste, und keineswegs der Naturseite der Menschheit, aber der Haß zeigt uns die menschlichen Elemente in ihrer Zerrissenheit, in ihrer halt- und gottlosen Vereinzelung, und nicht den Sieg der Dämonen, sondern den Sieg der Göttlichkeit zeigt er in seinem Versinken in die bodenlose Tiefe der Nichtigkeit an sich auf. Der Haß ist der stumme, grausige Rächer des naturentfesselten, sich überhebenden, gotttrohenden Geistes, und die Darstellung dieses in sich Zusammen sinkens, dieser Vernichtung seiner selbst, läßt alle Tasten und Register unsers liebenden Herzens herauspringen und freudig dem Tag entgegenjubeln.

Kindesliebe darf nicht Motiv eines Dramas sein, denn im Drama ist es wesentlich das Herz in seinen geistumschließenden Empfindungen, das sich offenbaren soll. Die Kindesliebe hat ihren festen Anker in der Naturseite des Menschen; vor einer sich entwickelnden Geistigkeit sinkt sie lahm und matt darnieder. Kindesliebe gibt sich ganz unbekümmert um Standpunkt und Tat des Objekts, sie findet ihre Befriedigung, ihre Befeligung in sich und ist das sich ewig gleiche Gesetz der noch nicht zum Geiste, zum Wissen ihrer selbst erhobenen Natur. Wo sich geistige Bezüge, Anpassen und Anschmiegen, in dieses Gefühl einmischen, hat es den frischen Duft seiner Urkraft und gewaltigen Unmittelbarkeit verloren und ist zu einem farb- und duftlosen Staub zusammengeschrumpft.

Indem Goethe in seiner Eugenie den Trug eines lieb- und lebenslosen Wahnes objektivierte, hatte er mit seinem Adlerblick das Richtige und Hohle der angeklungenen Zuständlichkeit durchschaut und sich in die höhere Region der in sich wahrhaften Reflexion emporgeschwungen. Diese gewonnene Einsicht ist der Grund, weshalb er mit richtigem Gefühl die auf eine Trilogie berechnete Eugenie unvollendet ließ und seiner höheren Weltanschauung die gemähere Folie suchte. Im Westöstlichen Divan tritt uns im Lichte der Reflexion im buntesten Farbenschmelz, umbuhlt von schluchzenden Nachtigallchören, die Liebe, das ewige heiligste Himmels-

moment des Daseins wieder entgegen in ihrer Wahrheit und Herrlichkeit, und es gilt vom Divan vor allem dieser Zauber, den Heine dem Goetheschen Lied überhaupt vindiziert. Du fühlst von weichen Lilienarmen dich umschlungen, während der Geist dich zauberisch küßt und mit süßer Gewalt dich in seine unermesslenen Weiten hineinschmeichelt.

In Goethes künstlerischer Produktion sind zwei Weisen bestimmt abzuschneiden. Dem göttlichen Jünglinge ward der Punkt zur Welt, das Einzelne zum Allgemeinen; dem Manne ward die Welt zum Punkt, das Allgemeine zum Einzelnen; und wenn nach Hegel auf dem Höhepunkt der Kunst jedes Gebilde als in sich gegliedert, die ganze Idee an sich erscheinen zu lassen, das Kunstwerk, die Idee aus tausend Augen hervorleuchten zu lassen hat, so ist die reife Goethesche Reflexion ebensoviele eine aus der Fülle genialer Jugend mit Notwendigkeit hervorgegangene, wie auch unsere in sich reflektierte Zeit auf dem Gipfel aller Vergangenheit thront und einer neuen heiligen Lebensfülle mit bangem Wonnenschauer entgegensittert.

Alle Empfindung ist Liebe, alle Liebe ist Leben. Alles Leben und alle Liebe ist wahrhafter Inhalt der Poesie, ist in sich poetisch. Die Empfindung hat zwei Extreme, die sich von ihr lossondern: die anorganische Natur, die, von strengen äußerlichen Banden zusammengehalten, sich noch nicht zu der Negativität der Empfindung in sich konzentriert hat; den Geist, der sich vermessen vom Leben loslöst und in seine eigene Hohlheit und Nichtigkeit sich versenkt. Der Geist hat auf dieser Stufe der substanzlosen, rein formellen Versenkung in sich die Form der Reflexion nicht als ausschließlich eigentümliche, sondern als notwendige Form ihrer selbst, als Rücklauf in sich. Dieser Rücklauf in sich ist sowohl das starre Tote und Marklose in der Philosophie, wie auch in der Poesie alle Blüten vor seinem giftigen Atem schrumpfen und verwelken.

Es ist eine mythische Überlieferung: die Kräfte der Titanen erschwollen bei jeder Berührung mit der Mutter Erde, und erst in die luftigen Räume sich verlierend, sanken sie der höheren Gewalt anheim. So ist's mit dem Geiste. Die Begeisterung schöpft unverstiegliehe Jugendkraft aus dem Borne der Empfindung und des Lebens. Wendet sie sich vermessen von diesem ihrem wahren Inhalt hinweg, so dorren ihre Säfte, und eitel und leer sinkt sie in sich zusammen.

Wenn Goethe in der Ausführung der Eugenie den Forderungen der Poesie nicht genügt, so ist dies Ungenügende bei der höchsten Virtuosität der Darstellung einzig darin zu suchen, daß Goethe die Handlung, die ihm in begeistertem Augenblick als würdiges Bild vorgeschwebt, nicht tief genug ergriffen und in sich hat lebendig werden lassen. Wenn ein

bewährter Genius in der Austiefung und Darstellung eines Vorwurfs scheitert, so ist zum voraus das Scheitern einer inneren nicht zulängenden Fülle, einem Mangel an Rezeptivitätsorganen für den aufschwellenden Gehalt zuzuschreiben. Der Genius wird in seiner Wahl nie irren. Ihm, dem die Welt in ihrer Totalität harmonisch sich entgegendrängt, kann es schwerlich geschehen, das innerlich Richtige, Unbedeutende zu wählen als Objekt, denn gerade dies tritt nie in der Totalität, immer nur am Einzelnen und Vereinzelten hervor. Erst da, wo die Ausführung nicht des wesentlich Einen, sondern des Einzelnen beginnt, kann sich die Unzulänglichkeit des Genius nach dieser Seite erweisen. Erst da ist es Sache unbestimmter Wahl, das in sich bedeutende Moment von dem gehaltlosen zu unterscheiden.

Das verunglückte, verkrüppelt zur Welt gekommene Produkt des bewährten Genius stellt an die Kritik die gedoppelte inhaltsschwere Forderung:

a) die Verirrung, Abweichung und Unzulänglichkeit an dem geschaffenen Objekt aufzuzeigen;

b) die wahre Idee des Objekts ihrer inneren Wesentlichkeit nach und in ihren Hauptmomenten aufzuzeigen.

Beide Bewegungen greifen so ineinander, daß die Kritik auf diese Weise die Pflegerin und Bewahrerin des heiligen Bodens der Kunst werden kann.

Goethes Ziel, das ihm bei Eugenie vorschwebte, war die Lösung eines herbsten Kampfes zwischen Individualisationen sittlicher Mächte, den Individuen, die nach der Seite ihrer Vergänglichkeit mit der unhemmbar und stets neu, urtümlich in ihnen hervorsprudelnden absoluten Freiheit den sittlichen Mächten als unmittelbare Einzelwesen gegenüberstehen. Die Idee der französischen Revolution sollte in ihrem letzten Ziele erfaßt und durch künstlerische Darstellung aus der Unmittelbarkeit und Zufälligkeit herausgestaltet und befreit werden.

Nach dieser Seite ist zu äußern, daß Goethe ganz richtig in der Epoche seiner inneren Umwandlung den Punkt ergriffen, in dem sich die zweite Seite der Wesentlichkeit des Lebens zusammenfaßt. Wie der begeisterte Jüngling in Faust den unmittelbaren Lebenskern der Menschheit von den tiefsten Tiefen bis zum lichten Tage der Reflexion des Universums in sich durcharbeitete und so die metaphysische Natur der Deutschen vollendete, sollte Eugenie diesem Faust das Gefäß schaffen, worin sich der erst auf dem Wege abstrakter Innerlichkeit in Faust erworbene Schatz auch äußerlich auseinanderfalten und ein gemäßes Erdendasein sich erringen möchte. Der neuen Religion des Bewußtseins, dem in sich beruhigten Wohlwollen, der wolkenlosen Heiterkeit mußte auch ein Reich der Freiheit und des Friedens errungen werden. Daß Goethe diese Notwendigkeit

erkannt und sie in seiner Weise zu lösen gestrebt, beweist für die ungeschwächte Vollkraft seines Genius; daß ihm die Lösung mißlungen, ist nicht allein zu entschuldigen, sondern sogar nach einem Gesetze der Notwendigkeit zu erklären, welches der Kunst nicht eher erlaubt, eine Idee zu objektivieren, als bis diese Idee sich in der Wirklichkeit das gemäße Dasein, die äußere Gestalt schon errungen.

So wie die Schöpfungen der Kunst nur im engsten Zusammenhange mit dem geistigen Leben der Nationen begriffen werden können, ist es die spezielle göttliche Sendung der Kunst, in jedem Zeitalter die Wahrheit der demselben zugrunde liegenden Idee zu gestalten.

In der Vollenbung von Goethes Eugenie ist jene Seite des Faust zu suchen, die Kühne mit richtigem Sinn als die einzig der Durchbildung ermangelnde und noch fähige bezeichnete; es ist die Tat der Geschichte, die, das in sich beschlossene Individuum in sich zurücknehmend, der individuellen Totalität im Völkerleben die adäquate Gestaltung erringt. Der Geist des einzelnen drängt hinein in die Formen der Menschheit, und indem er diesen Formen seine neugewonnenen Gesetze einhaucht, ruft er einen Weltzustand hervor, der das nachgeborene Geschlecht, indem er ihm die Wahrheit der Innerlichkeit objektiviert darstellt, über die Abgründe und Tiefen sich verirrender Subjektivität zu der reinen Sonnenhöhe der Reflexion des Wahren in sich hinanhebt. Das Innere, die erkannte Wahrheit, zu veräußern, ist der stürmische Drang, der die Gegenwart treibt und erfüllt, und der nicht eher rasten kann und wird, bis er die ganze Äußerlichkeit durchdrungen und zu seinem wahrhaften Ausdruck erhoben hat.

Goethes Eugenie gibt uns die Zerrissenheit individualisierter Mächte und zeigt uns im Hintergrunde die Zerrissenheit losgebundener Individuen. In dem Ziele, das Goethe vorschwebte, waren beide Momente, die Zerrissenheit der Mächte und die Zerrissenheit der Individuen, als gleich integrant enthalten; beide hätten in ihrer Tiefe und Nacktheit gegeneinander auftreten und zugleich das in ihnen enthaltene Wahre und die ihnen anklebige Unwahrheit aufzeigen müssen. Das Unwahre der einen Seite würde gegen das Unwahre der anderen aufgehoben und in dieser Aufhebung würde auf beiden Seiten die Person vernichtet worden sein; die Wahrheit der Gegenätze hätte sich zu einer neuen höheren Einheit im Hintergrunde erheben müssen. Menschliche Leidenschaft war in ihrer abscheulichsten Verirrung zu entfalten, und das Totale der Handlung war so tragisch und vernichtend, daß die Liebe, die alles verklärende, nur wie ein letzter Sonnenblick durch dies unheimliche Zwielflicht hätte hindurchblicken dürfen. Welche Subjektivität sich der höheren Ein-

heit, die aus dem Kampf der Mächte hervorzugehen bestimmt, gegenüberzustellen hatte, hat uns Goethe mit seinem tiefen Blick aufs schönste enthüllt im zweiten Teil des Faust. Die höhere Seite des Subjekts, die aus dem Kampfe sich hervorläutern mußte, hat Goethe ganz in sich durchlebt und in seinem zweiten Faust künstlerisch gestaltet, so daß uns auch jetzt noch diese Seite der Subjektivität als vollendet erscheinen darf. Umsomehr ist es die Aufgabe der Gegenwart, die Eugenie, das zum Verständnis des Ganzen unentbehrliche Mittelglied, in seiner vielfachen Stufung auszuführen. Das Völkerleben, die Geschichte muß mit philosophischem Geiste erfaßt und in ihr die Idee der Menschheit ans Licht beschworen werden. Der Kampf und der Streit der wesentlichen und berechtigten Mächte muß als solcher Objekt der modernen Poesie werden, und bis er in allen Gliedern durchgefochten, hat jedes niederstufigere, vereinzeltere Interesse unbedingt in den Hintergrund zu treten. Goethe führt uns Personen vor, die sich bekämpfen; das war ein Irrtum, sofern er dem Ringen seiner Zeit einen Ausdruck schaffen wollte. Er führt uns Personen vor nach ihren zufälligen Seiten, das war ein Mißgriff, der den Dichter trifft, und der das Bestreben nicht zum Kunstwerk hat gedeihen lassen.

2. Goethes Prometheus (Pandora).

Prometheus und Epimetheus sind mit der Erde gleichgeborene Genien. Die neuere Idee des Erdgeistes, in seiner Personifikation als Inbegriff aller Erdkräfte, scheint mit der Idee des Altertums von Prometheus ziemlich nahe zusammenzutreffen. Prometheus ist ebenso sehr Herr als Kind der Erde, er repräsentiert die Erde nach gedoppelter, natürlicher und geistiger Beziehung. Epimetheus, sein Bruder, ist der Gedanke der Erde, die Idee in ihrer Ursprünglichkeit und Göttlichkeit, aber ohne die Macht sinnlicher Konkretion. Prometheus bildet die Menschen aus Thon und stiehlt, um ihnen Geist, Leben und Bewegung einzuhauchen, das Feuer vom Sonnenwagen, indem er eine Rute anzündet und dieselbe heimlich und unverloschen zur Erde hinabbringt.

Prometheus als Sohn des Titanen Japetus ist vielgewaltig und zugleich geistig vielbefassend. Er ist ganz eine plastische Personifizierung allgemeiner Naturkräfte, wie sie der tiefe Sinn der Griechen, das Geistige vom Natürlichen durchaus ungetrennt anzuschauen, uns entfaltet. Das Geistige, wie es sich in Prometheus offenbart, ist aber nur die sich von innen heraus nach einem inneren Gesetz treibende Lebendigkeit, die in sich

beschlossene und in allem ihren Tun in ihrer Totalität gegenwärtige Selbstkraft. Als Geist der Natur und der Erde begreift Prometheus alles, was sich in seinem eigenen Kreise bewegt, die ganze Peripherie, die er vom Zentrum aus durchweht. Was mit seinem Inhalt in Verbindung tritt, sei es als Opposition gegen die Selbständigkeit dieses Inhalts, sei es in einem Bezuge des gegenseitigen Sichbehauptens, fällt der Kraft und dem Geiste des Prometheus anheim. Prometheus hat wie Achill nur eine verwundbare Ferse. Er kann sich gegen alles und in allem erhalten, aber in keinem sich aufgeben. Er hat Geist, aber keine Liebe. Der Trieb, der Kern der Liebe darf Prometheus freilich keineswegs abgesprochen werden, denn das hieße ihm das einzige uns bisher bekannte, alle Natur durchwaltende Lebensprinzip absprechen, aber er hat den Trieb nur als unmittelbare Natur, ohne daß er ihm zu einem geistigen Objekt für sich geworden wäre. Dazu ist er in seinem Dasein beschränkt. Er ist kein Wesen in der Zeit, sondern zeitlos. Zu dem Inhalt, den er einmal befaßt, ist er unabänderlich bestimmt, er kann sich wohl gegen anderes mit diesem Inhalte herauskehren, aber nicht an diesem Andern sich selbst entwickelnd sich verinnerlichen. Er ist kein werdender, sondern ein beschlossener, dessen Bahn von ewigen Gesetzen bestimmt und geregelt wird.

Epimetheus ist ein Unsterblicher wie sein Bruder, aber der Begriff der Unsterblichkeit ist in diesem Individuum durchaus verschieden aufgefaßt. Prometheus ist der in sich aus einer Unendlichkeit zusammengebrängte und durch dieses Einschachteln seiner selbst konkrete Punkt, der sich aus innerer Fülle nach innerem Gesetz entschieden und bestimmt in eine unendliche Reihe fortentwickelt, aber in dieser Unendlichkeit selbst nichts weiteres, noch höheres erreichen kann als sich selbst. Das Erreichen und Ausfüllen des eigenen Gehalts ist freilich in bezug auf das Natursein von unbegrenztem Umfang, aber es ist das Endlose an sich, nicht die Unendlichkeit für sich. Zu der letzten Stufe konkretesten Unendlichkeit leitet kein Sein an sich, kein sich entwickelndes Bewußtsein, sondern einzig ein Selbstbewußtsein, das heißt die Erhebung nicht nur des einzelnen eigenen, sondern alles fremden Wissens und Seins in die Allgemeinheit des Fürsichselbstwissens. Das Behiel dieses Sichselbstwissens ist gegeben in der Reflexion:

Denn Epimetheus nannten mich die Zeugenden,
 Vergangenen nachzufinnen, Raschgeschehenes
 Zurückzuführen, mühsamen Gedankenspiels,
 Zum trüben Reich gestaltenmischer Möglichkeit.
 Nicht sonderet mir entschieden Tag und Nacht sich ab.

Das Denken als Allgemeines umfaßt die Totalität aller Zeit. Alle Gegenwart im Denken ist ideell, und Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit haben für das Denken dann zugleich Dasein und Gegenwart, wenn sie in seinem Brennpunkt eintreffen. Die Existenz des Selbstbewußtseins ist nur die eine in ihrer Abstraktion unwahre Seite der Idee. Epimetheus ist in seiner Abstraktion unendlich unglücklich. Nicht nur senkt das Abstrakte seiner leeren Form allen Lebensgehalt nieder, er kann sogar dieser Form nicht die entsprechende Fülle unterbreiten. Das Denken hat nur die Vergangenheit als Inhalt der Vorstellung zum Objekt. Aber die Vorstellung als sein notwendiges Medium kann das Denken nicht hinaus und bleibt deshalb bei einem Zustande unendlichen Wehs, unendlicher Dürre und Entbehrung stehen. Dem Denken an sich ist die Idee in ihrer Konkretion nicht eher greifbar, bis sie sich vorstellt. Ohne Vorstellung kein Denken. Dieses Nichtvordensintreten der Idealität ist der Schmerz des Epimetheus, die Naturshranke des Prometheus. Beide würden, träte ihnen die Idee wahrhaft entgegen, aus ihren Schranken hinaustreten, sich der Idealität unbedingt hingeben und sich an diesem einzig wahren Inhalt die höhere Gewißheit und die Unendlichkeit ihrer selbst erringen müssen. Die griechische Mythologie läßt die Götter aus Neid über die Schöpfungskraft des Prometheus ein Lehmgelbde, voll formaler Schönheit und mit allen Gaben der Uranier ausgestattet, an Merkurs Hand auf die Erde niederwerfen und in einer Büchse Mitgift alles Unheil und Verderben einschließen.

Goethes großer Sinn bekundet sich herrlich und tiefahnend in der Deutung dieser Mythe.

Pandora ist die ideale Gottheit, Venus Urania, die sich von den Himmeln niedersenkt, um die in sich unerfüllten formleeren Sterblichen zu erfüllen, und in dieser Erfüllung zur Idealität und Göttlichkeit zu gestalten:

Pandora zeigt' und nannte mir die Schwebenden . . .

Doch alle pflichtig, deiner Tage Lust zu sein.

Das Himmelsgeschöpf, das sich niedersenkt, ist die Liebe in all ihrer Fülle, mit allen ihren Attributen. Erst in dieser Idee, die alle Konkretion des Alls in sich befaßt, und alles wieder schöpferisch aus sich entläßt, hat sich die Form den identischen absoluten Inhalt errungen, kann sich der Geist im Bewußtsein seiner selbst hingeben, und aus dieser Einheit, wie ein Phönix neugeboren, im Bewußtsein seiner errungenen Unendlichkeit auferstehen.

Was sich feindlich trennte, was sich hassend abstieß, alles gießt die Liebe in ihren Schmelztiegel und läßt alles schön und geheiligt wieder

daraus hervorgehen. Vergangenheit und Zukunft haben sich in der Allheit der Liebe vermählt, und wem die Siegel dieser Allheit sich gelöst, dem wird in allen Momenten der Zeit das Ewige und Eine, das Erschaffende und Erschaffene, das Seiende und Erscheinende in göttlicher Harmonie entgegenstrahlen.

Dieser Strahl muß als Individualität sich konkretieren, ehe er mit dem Individuum einen Berührungspunkt finden, ehe er den Kontrapunkt einer für sich abstrakten Individualität bilden und dargeben kann.

Die Liebe gleicht dem Licht, das unser Auge nur als Farbe aufsaßt. So die Liebe nur als Individualität. Im reinen Lichte verliert das Auge die Kraft seines Nervs, so in der reinen individualitätlosen Idee der Geist die Bedingung seiner Fassung und Vorstellung.

Das Unendliche kann empfunden werden, nie gedacht. In der absoluten Bestimmbarkeit der Empfindung ist Ewigkeit und Unendlichkeit einzig gegenwärtig.

Wie die gestaltete Vergangenheit in der Liebe ihr Gesetz findet und dadurch dem Geiste in ihrer Entwicklung aus sich, in ihrer Innerlichkeit und Wahrheit sich entgegendrängt, wie in der Gegenwart der Liebe als unendlicher Empfindung alle Richtung der Gegenwart sich aufstut und erfüllt, so ist die Liebe auch der Blik, der mit der Ewigkeit und Unwandelbarkeit seines Gesetzes in die Zukunft gestaltend hineinschlägt, und dem inneren Blicke Gestaltungen daraus entgegenführt. Vergangenheit und Zukunft sind vom Zentrum gleichweit entfernte, unendlich sich hinausdehnende Radien. Diesen Radien ist aber nur die schlichte Unendlichkeit im Hegelschen Sinne eigen, das heißt die Unendlichkeit der Linie; die wahre konkrete Unendlichkeit aller Richtungen ist einzig in der Gegenwart des Absoluten, in der Empfindung der Liebe gegeben. Es gelingt uns wohl, in der Erinnerung ein Bild dem einst uns körperhaft leiblich entgegengetretenen Ideal gleich nahe heraufzubeschwören; ganz es zur Erscheinung zaubern, ist uns unmöglich, denn es hieße uns mit absoluter Schöpfungskraft durchseelen.

„Jener Kranz, Pandorens Locken
 Eingedrückt von Götterhänden . . .
 Schwebt, da sie sich längst entzogen,
 Wie ein Sternbild über mir.
 Doch er hält nicht mehr zusammen;
 Er zerfließt, zerfällt und streuet
 Über alle frischen Fluren
 Reichlich seine Gaben aus.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist,
 Fliehe mit abgewendetem Blick!
 Wie er, sie schauend, im Tiefsten entflammt ist,
 Zieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zurück.

 Auf ewig schuf da holde Liebesfülle mir
 Zur süßen Lebensfabel jenen Augenblick.

Die Fackel im Reiche der Zukunft, die Himmeltoröffnerin ist die Sehnsucht der Liebe, die, wenn sie floh die wonnige Gegenwart, in süßen Schatten sich berauscht und trunken der Liebe Vollgenuß, den einen Moment, zur Ewigkeit weitet und dehnt.

. . . . Alles löst sich,
 Einzeln schafft sich Blum' und Blume
 Durch das Grüne Raum und Platz;
 Pflückend geh' ich und verliere
 Das Gepflückte. Schnell entschwindet's;
 Rose, brech ich deine Schöne,
 Lilie du, bist schon dahin!

Neigung, Erinnerung ist das Schöpfungswort der Vergangenheit. Individualisierte liebe Gestalten sind es, die uns in dem Schatten des Hades entgegenbeben und die Gestalten des eigenen Herzens anklingen lassen. Die Vergangenheit ist unserem Geiste aufgeschlossen, sofern wir ihren Inhalt selbst durchlebt haben und in uns empfinden. Je mehr sich unser eigener Lebensgehalt austieft, je scharfgeprägter treten die Bilder der Vergangenheit an uns heran, je lichter werden ihre innerlichen Bänder und Bezüge, und aus dem chaotischen Dunkel entpuppt sich ein reiches, bewegtes, schöngefiedertes Reich der Gestalt. Die Natur hat keine Vergangenheit, keine Zukunft, sie ist in sich beschlossene, unendliche Gegenwart. Der Geist hat auch diese Vollendung und Fülle seiner selbst in der all-durchwaltenden Gottseele, aber es ist zugleich das Wesen dieser, nicht als Allgemeines, sondern als konkrete Individualität, als Persönlichkeit an sich und für sich zu sein und in diesem Fürsichsein sich zu einem stets fortschreitenden Wissen ihrer selbst zu bestimmen. Die Natur, das Ansich des Geistes ist freilich gleicherweise die Krone aller Vergangenheit, aber in ihrem Ansichsein ist sie zugleich nur Gegenwart, Einheit mit sich, ohne daß sie sich zum Zwiespalt der Idee, zum Sichentwickeln des Fürsich hervorhebe. Für uns ist freilich die Natur nicht allein ein Ansich, sondern ebenso sehr ein Fürsich, aber dieses Fürsich finden wir nicht in ihr vor, sondern legen es ihr aus unserem Geiste zu und haben darin nur uns selbst.

Das Fürsichsein und fortschreitende Fürsichwerden bestimmt eine wesentlich zweite Stufe des Daseins. Das Fürsichsein hat freilich zu seinem objektiven Inhalt das Ansich, aber nicht von einem individualisierten beschränkten Ansich, sondern von der ganzen Unendlichkeit des Ansich wird es durchfüllt. Es ist einerseits ein Auffassen, ein Einssein mit der Individualitätsschranke, andererseits aber eben so sehr ein produktives Darüberhinausgehen und zu absolutem Inhalt Sicherweitern. Die letzte Weise hebt das Ansich in ein ihm ganz äußerliches und fremdes Reich, und dies Emporheben über sich hinaus bildet die strenge Grenzscheide der beiden differenten Weisen. Der Fortschritt des Fürsichwerdens bestimmt die Stufe geistiger Individualität, bis im Bewußtsein des Absoluten der Geist mit dem All des Ansich zusammen in der Richtung des Fürsich sich beschließt, und nun mit der gewonnenen, unverlierbaren Idee im Busen frei und willkürlich die Blitze seines Gedankens auf die unendliche Masse von Vorstellungen, die er sich errungen, einwirken, trennen und wiedervereinigen läßt. Es gibt über diese Vollendung in sich hinaus keinen geistigen Begriff, vielmehr wird in ihr und erst hier in Wahrheit die absolute Freiheit des Subjekts, die sich nun zu einer wahren Individualität umzusetzen und zu bestimmen hat.

In der Goetheschen Pandora weht uns ein Doppelodem an, der einen geheimen Sinn tief verbirgt. Pandora, die Uranide, tritt zu Epimetheus im Vollschmuck innerlicher Göttlichkeit und veräußerter Innerlichkeit heran, sie ist zunächst als Seele aller Götter dem Titanensohn unendlich überlegen und müßte im Vollstrahl dieser Göttlichkeit sein irdisch Auge blenden; ihren Glanz zu mildern, sich der Erde und ihrem Sohne hinzugeben und sie zu erfüllen, hat sie ihre schrankenlose Göttlichkeit in die göttliche Person des Weibes eingehüllt, und erst so als Gottweib, als individualisierte Göttin, ist es ihr möglich, mit dem Titanen einen Liebesbezug zu eröffnen. Dem Epimetheus erscheint die Göttergestalt nicht ein fremdes, räthselhaft unheimliches Wesen, sie erscheint ihm als die einzig naturgemäße Erfüllung seiner selbst; er fühlt und ist ganz von diesem Gefühle beseelt, daß dieses Weib und nur dieses wahrhaft die Leere seines Herzens einnehmen, daß er nur in ihr und mit ihr zu einer Einheit sich zusammenschließen kann.

Pandora als Weib ist freilich die Göttin ganz als konzentrierte Innerlichkeit. Epimetheus hat in ihr den Vollgenuß aller Himmel, und alle Sterblichen nach ihm zusammen können in ihrer Totalität nichts mehr als diese göttliche Gestalt durchdringen und genießen.

Pandora als Göttin ist die alldurchwaltende Allseele. Dies ihr Walten, ihre allgemeine Allheit allegorisiert bei Goethe die geheimnis-

volle Büchse. Aus dem wohlgestalteten Gefäß drängen sich hervor Liebesglück, Bildungslust, Geistesgewalt und anmutige Neigung und viele anderen Mächte

Schmelzen kreisend ineinander hin,
Dem Hauch gehorchend, wie er hin und wieder wogt,
Doch alle pflichtig, deiner Tage Lust zu sein.

Alle wahrhaften, ewigen Mächte des Lebens gehen tiefsinnig aus dieser Büchse hervor. Alles Liebe, Reine und Göttliche, was die Menschenbrust durchweht, tritt in deutlichem Umriß vor's Auge, alles sich in niederen Geisterordnungen Entwickelnde, mehr und mehr sich vom Stamm ab Partikularisierende gehört der Dunst- und Nebelsphäre, dem Hin- und Herwogen an, und wird erst in bestimmten Lebenskreisen seine Präge erhalten.

Diese Allegorie ist dem Begriff der Pandora selbst so wichtig wie notwendig. Als Göttin darf sie ihre Allgemeinheit nicht aufgeben, sondern hat in ihrer Individualisation diese Allgemeinheit zunächst als eine innerliche Konzentration, dann auch als Abstraktion sich zu erhalten. Ihr Ziel, ihre Sendung ist zugleich die, nicht den Titanensohn Epimetheus, den Einzelnen, zu befehlen, sondern die ganze Menschheit zu erfüllen und in allen ihren Gliedern lebendig und gegenwärtig zu werden. Darum öffnet sie die verhängnisvolle Büchse, daß die allgemeinen Himmelsmächte ausströmen, die Atmosphäre der Erde schwängern und künftig jedem Erdensohn nahe und freundlich zugeneigt sein sollen. Diese allgemeinen Mächte sollen sich freilich vor wie nach an einer Individualität, an einem Gegenpol eigener Substantialität entzünden und lebendig werden, aber sie sollen in diesem Auflohen die Individualität zugleich über sich und ihre Schranke hinaus in das Zentrum der Göttlichkeit, in den Vollgenuß der Empfindung emporheben.

Pandora, die Göttin, individualisiert sich nur einmal, nur dem Epimetheus, und ihre göttliche Individualität nimmt sie mit sich wieder hinweg in die ewigen Himmel. Ihr Inhalt, ihr Wesen soll aber der Erde verbleiben, soll in seiner vollen Wahrheit die Erde durchheilen. Diese hohe Sendung zu vollführen, entläßt sie nun aus sich die allgemeinen Mächte einzeln, die sie in ihrer Individualität in der göttlichen Einheit zusammenfaßte. Auf der Erde, dem erschaffenen Weltkörper, ist alles werdend, nichts von Ewigkeit her in sich vollendet, alles aus unermesslicher Tiefe herauf sich erfüllend. Die irdische Individualität kann nie den Gehalt der unendlichen Göttlichkeit in sich befassen, nur ein unendlich kleiner Teil zündet in ihrem Brennpunkte. Im Gemüte ist aber die ganze Göttlichkeit ihrer unendlichen Form nach enthalten, und ist da das ewig Treibende, zum Licht Empordrängende, sich göttlich Manifestierende.

Diese formelle Unendlichkeit des Gemüts sind nun die allgemeinen Mächte bestimmt, zu sollicitieren und sich zu einer konkreten Einheit in der Empfindung mit ihr zusammenzuschließen. Wo sich nun polarische Formen begnügen und umfassen, sind die allgemeinen Mächte das Hinzutretende, das Erfüllende, unendlich Beseelende. Das Entzücken, die Wonne der ersten Liebe ist die ewige Wieder- und Niederkunft Pandoras in der Menschheit; die Tore aller Himmel sind geöffnet und unendliche selige Klänge fernster Welten durchziehen das Gemüt.

Indessen hatte sich das frische Menschenchor,
 Das Chor der Neulinge, versammelt mir zum Fest.
 Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an,
 Und drangen zu und haschten. Aber flüchtiger
 Und irdisch ausgestreckten Händen unerreich-
 bar jene, steigend jezt empor und jezt gesenkt,
 Die Menge täuschten stets sie, die verfolgende. . . .
 Sag', ist es Pandora? Du sahst sie einmal,
 Den Vätern verderblich, den Söhnen zur Qual.

Die Liebe und ihre Mächte wollen im Innersten des Busens empfunden, nicht äußerlich ergriffen sein. Empfindung regt uns die Individualität, das Gestaltende, das Regierende. Die unendliche Allgemeinheit läßt uns empfindungslos. Die Mächte der Büchse fanden in den Gemütern noch keinen Zunder, in den sie wie Blitze hätten hineinfahren können. Sie blieben dem frischen Menschenchore ein Außerliches, zwar freundlich Angenehmes, aber seinem wahren Gehalt nach nicht Faßbares. Die allgemeinen Mächte ziehen auf mannichfach verschlungenen Wegen durch die Welt und gehen an vielen Geistern unberührt und fremd vorüber. Die Liebe ist in allen Organisationen gegenwärtig, aber nur der Liebende fühlt sie heraus. Das ganze All ist ein Hymnus, aber nur dem begeistertsten Ohr tönt der göttliche Klang. In bezug auf die Erscheinung der Pandora äußert Goethe durch Phileros: sie ward den Söhnen zur Qual. Die Individualität ist der elektrische Funke, der jeden, der in sein Revier eintritt, entzündet. Die Individualität ist jedoch eine Einheit, nur einem Individuum kann sie gehören, in anderen kann sie zünden, aber nur den einen kann sie beseligen und erfüllen. Die Liebe dringt auf Gegenwart. Gegenwart und Persönlichkeit sind die Angeln, in denen sie sich bewegt. Tritt sie aus dem in sich erfüllten Kreis der Gegenwart hinaus, so wird die Liebe zur Sehnsucht, zum Schmachten und zur Qual.

Die Gegenwart der ewigen Idee in göttlicher Individualität bleibt allen Gemütern, die sie empfunden, unauslöschbar eingedrückt. An diesem

Bild zehrt das ganze Leben sich auf und erbt es dennoch gleich unverwelflich auf alle kommenden Geschlechter fort. Die Erscheinung der Pandora, wie sie Goethe aufgefaßt, ist die zweite Hauptphase der Schöpfung, die erste Erhebung des Ansich ins Fürsich. Das All ist da, aber erst durch die Liebe wird es lebendig. Was bisher bloß sich, von seiner Natur aus, lebte, ist jetzt auf ein ihm noch Fremdes, Jenseitiges mit allen Fibern seiner Sehnsucht, mit allen Trieben seines Herzens verwiesen. Es ist in Wahrheit nicht mehr an sich und in sich, sondern in dem fremden hohen Bild gegenwärtig. Das Gefühl, daß die hohe Erscheinung ihm erst den wahren Inhalt seiner selbst zu eröffnen, zu geben und zu erhalten vermag, die Vorstellung, die sich zum unauslöschlichen Trieb ihrer Realisation entgegen objektiviert, wird dem von der Göttlichkeit bewältigten Individuum, das sie als ein Jenseitiges sich gegenüber findet, zum einzigen Lebensinhalt. Alle Lebensstat, alle Offenbarung in Geist und Sinn strebt zu dem unverwelflichen Musterbild, das sich dem trunkenen Blick aufgetan, hinan, und nicht eher hat die Menschheit Ruhe und Raft, bis sie sich diesem Musterbilde von Angesicht zu Angesicht wahrhaft gegenüber sieht und auf ewig in seine heiligen Arme einsinkt.

Und wenn der Priester sich sein Lebenslang
 Der unsichtbaren Gottheit niederbeugt,
 Die im beglückten Augenblick vor ihm
 Als höchstes Musterbild vorüberging;
 So soll von deinem Dienste mich fortan,
 Wie du dich auch verhüllest, nichts zerstreuen.*)

Der Akt der Schöpfung ist die Seite, die in Goethes Prometheus wesentlich festzuhalten ist. Was uns Nachgeborenen von Geburt aus inwohnt, dieses Jünglingssehnen, das unbezwingliche, einem Traumideal entgegen, die Seelenidee, die in aller Außerlichkeit nichts Analoges findet und deren Hervortreten uns stets die unbegreiflichste Katharsis unserer Psychologie gewesen, die Kant und alle Idealisten zu der ahnenden Annahme der Ideen a priori nötigte, sehen wir hier dem Menschen anerschaffen in künstlerischer Produktion. Der Himmel senkt sich nieder und vermählt sich mit der Erde, und wir sind die wonnejubelnden Kinder der Vermählung.

Die feindlichen Elemente der Natur an sich und des in seinem Fürsich füllelosen Geistes sind die ewigen Mächte, die sich in jedem Individuum herumtreiben, als deren Spielball Millionen Unreifer ins Grab

*) Vgl. Goethes Natürliche Tochter, Schluß (Gerichtsrat).

sinken und von einer erleuchteteren Zukunft ihre Auferstehung und Verewigung erwarten. Pandora, die Liebe, ist die himmlische Veröhnung, die die feindlichen Kräfte von ihrer Abstraktion befreit und einander in die jehrend geöffneten Arme führt.

Heines Kataliff, diese Tragödie voll weltweiter Gedanken, hat eine plastische Veröhnung der Individuen aus dem Gehalte des eigenen Busens heraus, wie sie Goethe durch Niedersteigen einer Himmelstochter unserem Blicke vorzaubert, zum Objekte, aber Heine fühlt sich der Riesen- aufgabe nicht gewachsen und bleibt bei einer mystischen Auflösung und Wiederbelebung des dem Tode Anheimgefallenen stehen. Hierher gehört der Idee nach ganz mein Jüngling am Meer.

Pandora zeugt mit dem Epimethens zwei Kinder, Epimeleia und Elpore. Die eine ähnelt dem Vater, die andere der Mutter. Epimeleia tiefinnend, Elpore, das wahre Kind der Liebe, der Liebenden Schutz, die Göttin der Erinnerung und Hoffnung. Die Hoffnung ist sehr zart gedacht als die Tochter des Himmels und der Erde. Sie ist nirgends heimisch, schwebet zwischen allen Welten auf und nieder, und wen sie mit dem duftigen Odem anweht, fühlt sich gelobt und erquickt. Dem Vater und den Liebenden, den Sehnsüchtigen und Schmach tenden läspelt sie ein leises süßes „Ja“, und wenn sie Sehnsucht und Verlangen in romnige Träume eingelullt, kehrt sie zum Übermaß der Güte und Neigung als Echo nochmal zurück mit dem gankelnden Traumbild. Prometheus selbst fühlt sich diesem Gottkinde innig zu Dank verpflichtet; er fühlt, daß sie die bleierne Schwere des Lebens, ein gütiger Genius, mit leisem Wahne hebt und lindert. Seine Gebilde würden eifern erstarren, wenn nicht dieses Kind ihre Blicke an seine Sohlen heftete und zu den höchsten Himmeln erhübe.

Das Werk der göttlichen Veröhnung hat Pandora vollbracht. Der Idealtraum hat sich aller Gemüter bemächtigt. Phileros, der frisch- gemunte Heldenjüngling der Natur, ist von dem Wunderbilde im Innersten erregt. Seine geheimsten Sinne streben ihm begeistert entgegen. Er sieht Epimeleien, die Flamme zündet, was das Herz geheimnisvoll ahnend heilig vorgefühlt, ist ins Dasein, in göttlicher Lebendigkeit dem Blicke zugestaltet. Liebe zeugt Liebe. Epimeleia ist bewegt, gerührt, ergriffen, ihr Herz hat kaum Raum für die unendliche Wonne.

Göttliche gleiche Lebendigkeit ist nicht für die Erde. Was auf der Erde erscheinen soll, muß werden. Das werdende hat nur einen einzigen Moment seines ganz in sich erfüllten Seins. Diesen genossen, drängt es aus sich unaufhaltfam in andere Regionen hinüber. Noch vermag das süße Paar kaum die Wonne, den Rausch der ersten Liebe zu fassen, so

naht ihm schon Verderben. Das Verderben führt Goethe gleich vielgestaltig, doppelseitig heran, um desto tiefer die Bezüge und Verflechtungen des Weltzustandes aufzudecken.

Das Verderbenbringende ist zunächst ein Hirt, der sich, der Handlung fremd und äußerlich, zu Epimeleien durch die für Phileros angelehnte Gartentür hinschleicht und sich nicht versagen will noch kann, die süße Frucht, sobald er sie einmal gesehen, zu pflücken.

Ist diese Einwirkung zunächst äußerlich, so entspricht ihr innerlich das übereilt in Phileros aufbrausende Rachgefühl, der Wahn des Verraths, der nicht genug an sich hält, einer liebenden und freien Betrachtung Raum zu geben. Die Liebe hat noch nicht gelernt, die Heiligkeit der Person zu achten und sich vor ihr in sich zurückzuziehen. Phileros ermordet den Hirten und läßt so das Gefühl seiner Kraft mit dem Gefühle innerer Verletzung unmittelbar sich zu einer Tat umsetzen. Was noch ärger, seine Liebe hat sich in Haß und Rachsucht verwandelt, er zückt das Schwert nach der Geliebten, verfolgt sie bis zu den Füßen des Vaters, und nur die gewaltige Faust des Prometheus hält ihn von dem grausen zweiten Mord zurück. Daß diese Zurückhaltung hier, wo sich die sittlichen Mächte noch nicht zu allgemeinen Formen herausgerungen, sich durch die Naturkraft unmittelbar vollzieht, liegt sehr nahe. Von tieferer Bedeutung ist jedoch dieser Zug, sobald man erwägt, daß Prometheus nicht allein als Repräsentant der absoluten Naturmacht, sondern als Vater und erster Stifter der Gesellschaft, vielmehr als sittliche, patriarchalische Macht sich manifestiert und so das ursprünglich und in sich Feste des allgemeinen Gesetzes schon auf dieser Stufe veründigt und ausspricht. In ähnlicher Weise sehen wir ihn wenige Augenblicke nachher sich gebaren, wie der aufgeregte, feindliche Hirtenstamm die Hütten des Epimetheus fengt und verheert. Prometheus steuert auch hier der allgemeinen Verwüstung, indem er Macht durch Macht abtreibt, und so von den schon gefesteten Zuständen des Epimetheus die äußerlich eindringende Gewalt abwehrt. Schon das Gehaben und Eindringen des ersten Hirten war eine Hintansetzung der Freiheit der Person, das sich feindlich gegen gefestete Zustände hervorkehrte und so den rächenden Phileros gegen sich aufrief. Gleich frevelnd war der zweite Auftritt und sein Beginnen. Auch ihm folgt daher mit Zug die poetische Gerechtigkeit auf dem Fuß; was sich von dieser Seite erwies, waren Naturmächte, die direkte Kausalitäten gegen sich hervorriefen. Ganz andere Lichter und Verwicklungen bieten innere geistige Zerwürfnisse dar, und es ist eine ganz verschiedene Weise, wie sie vor Göttern und Menschen, so lange sie sich als Naturseiten dartun und

keine allgemein geltenden Formen in sich und sich gegenüber vorfinden, gelten und von ihnen gerichtet werden.

Der Geist ist das Belebende, das Wesentliche, er darf nicht untergehen, so lange sein innerer Stern nicht gesunken, so lange sich nicht durch Notwendigkeit ein innerer Zwiespalt, der seine Lampe löscht, in ihm aufstut. Phileros hat den ungestümen Drang seiner Brust ungestüm betätigt. Prometheus hemmt seine Tat und verurteilt ihn zum Tode oder zu einem an innerer Qual sich schleichend hinzehrenden, in dem Bewußtsein der Übeltat und der Reue sich aufreibenden Leben. Ist der Drang und die Tat des Phileros in unserem Sinne unsittlich, so ist es, weil wir ihm unser Bewußtsein unterschieben. Hat er uns in einem wunderschönen Liebe den Gehalt seines Busens, seine Wonne und Liebe entfaltet, so darf er jetzt wohl fragen, klagen und sagen:

So glaubtest du, Vater, nun sei es getan?
Mit starrer Geselchkeit stürmst du mich an,
Und achtest für nichts die unendliche Macht,
Die mich, den Glücksel'gen, ins Elend gebracht.

Am Schlusse:

Nun ist mirs bequem, dein gestrenges Gebot;
Ich eile zu scheiden, ich suche den Tod.
Sie zog mir mein Leben ins ihre hinein;
Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

In Wahrheit hat Phileros nicht sich gerächt, sondern die Idee, die ihn befeelte, an deren Göttlichkeit er sich hingegeben. Diese Kernwahrheit der Liebe, das Sein in einem Andern, spricht er in dem Schlußverse bewußt und kräftig aus. Die Liebe gleicht darin der Hoffnung, daß sie als ein zwischen Himmel und Erde flüchtiges, befeeligendes Gefühl sich manifestiert. Alle anderen Gefühle sind rein intensiv. Die Liebe gleicht der elektrischen Kraft, sie hat einen positiv intensiven und einen negativ extensiven Pol. Das wahre Wesen liegt aber in der Mitte zwischen beiden Polen und ist den leiblichen Sinnen untaftbar, nur dem tiefsten Herzen lebendig gegenwärtig. Beide Pole und auch das Mittelglied, das Band, ist zugleich in der Sehnsucht gegenwärtig. In der Liebe gibt es darum keine bewußte absolute Befriedigung, weil diese Befriedigung als totale Versöhnung des inneren Zwiespalts das Bewußtsein in eine Konzentration der Empfindung auflöst und verschnäht. Viel weniger noch ist diese Befriedigung als Intensität im sinnlichen Genuß zu erschaffen, eben weil sie sich aller sinnlichen Auffassung durchaus entzieht und über dem sinnlichen das geistige Element frei und freudeberauscht hoch in die Lüfte schwebt und mit verklärtem Auge auf das sinnliche

Sichgenießen niederzieht. Das Schmachten im Genuß, das Sichverzehren im Blutverlangen der Heineschen lyrischen Muse gehört hierher. Die Liebe ist das innere Wesen aller Dinge, und dieses Innere kann einzig im Innern als Empfindung ergriffen werden. Die Außerlichkeit ist freilich die gemäße und integrante Gestaltung der Innerlichkeit, aber doch in der Weise, die Geltung und Wahrheit nicht in sich und für sich, sondern in einem andern zu haben. Wo die Außerlichkeit sich nur für sich zu einem Wesentlichen verfestet, geschieht der Innerlichkeit kein Genüge, und diese wird in ihrer Selbsterhaltung genötigt, über die nicht gemäße Form hinüberzudrängen, und nach einer höheren, ihrem Gehalt identischen Gestaltung hinzustreben. In diesem über die Einheit hinausgehen wird das Moment der Verjöhnung aufgehoben, die Zwiespaltigkeit tritt aus dem Erkennen der Nichtigkeit der erreichten Gestalt wieder hervor und läßt das Herz sich in die ewig frischen Strudel zurückstürzen. Die Sättigung im Genuß, Verlieren und Abstreifen der Täuschung an einem Ideale, das, nachdem der erste Wonnerausch vorüber, sich kein solches zu sein erweist, sind Qualen, die im Wesen der Menschheit begründet, nur auf der letzten Zielstufe ihr Ende finden können. Pandorens Mächte treten in Wonnemomenten als sollicitierende zum Individuum hinzu und schaffen diese unendliche Trunkenheit, die mehr ist als „Sein Selbst genießen in Himmelsglanz und Klarheit“ (Faust), die nicht zum Genuß seiner selbst allein, sondern zum Genuß eines ganzen Weltalls die Seele stimmt und heiligt. Diese Mächte können zu einem oder zugleich zu beiden polariſchen Individualitäten zutreten, können als Verschmelzung und Vernählung angeborener Ideen oder als rein göttliche, weltdurchwaltende Wesen deduziert werden; wo sie sind, da blühen alle Himmel, wo sie fliehen, kehrt Schranke und Zerrissenheit zurück.

Der Gegenpol, die sittliche Geltung des Phileros ist in Epimeleia zu suchen. Nur diese hat ein Recht, ihn zu strafen, zu bändigen, zu vernichten, ihn als einen Mißbildeten von sich auszuschließen. Die Liebe ist die einzig gerechte Richterin über Idealität, Wahrheit und Erhabenheit des Charakters, und schön sagt Schiller:

„Über des Mannes Streben und Wirken
Spreche das Weib das richtende Wort.“

Epimeleia, die Sinnende, hat Tat und Gesetz erfaßt. Nicht die Liebe, nicht den Liebenden kann und mag sie verklagen; Liebe und Liebender haben sich in des Fluches Rasen, in dem Schmähen herrlich und göttlich bewährt, einzig der Himmel ist, zu dem sich der tränende Blick, die seufzende Klage wendet. „Alles, alles ist unendlich, endlich unser Glück nur.“ Die Erde ist nicht der Boden, die höchste Heiligkeit der

Liebe zu beherbergen. Diese Unzulänglichkeit, dieser irdische Makel ist die Flamme der Wehmut, die Epimeleias sinnreiche Reflexionen wie ein Zephyr durchweht. Sie fühlt es tief, ihr Geliebter könne ihr auf dieser Erde nicht mehr eigen werden, sie wird ihn missen, ihn bejammern und einst — in heiligeren Auen wiedersehen. Das Urtheil Epimeleias mag den modernen Gedanken verlegen, aber es hat die Wahrheit der Situation, die reine Unschuld des Phileros hell aufgedeckt. Der Mensch, der die Erde frisch geschaffen betritt, will seine innere Wahrheit in ihr offenbaren, und wenn dieser heilige Wille in der Siede der Jahrhunderte zu so lau besonnenen indifferenter Brähe abgedämpft worden, ist wohl diese Abweichung ein Heil zu nennen?

Phileros, dem Befehle seines Vaters getreu, will ein zur Qual gewordenes Leben in den Fluten enden. Eine großartige Symphonie der Morgenröthe ruft unsere Geister hinab zum Meer und zaubert die Situation des Jünglings in schönen Bildern uns vor. Jetzt stürzt er sich hinab. Prometheus will ihn retten, ihn wieder beleben, aber würde Prometheus den einmal entseelten Phileros wahrhaft wiederbeleben können? Nimmermehr. Sein Wahn ist eitel. Dieser Phileros hat sein Leben nicht aus Prometheus, er hat es aus Götterhänden empfangen, und das Leben, was er empfangen, ist so ewig wie die Natur und darf nicht untergehen. Die innere Göttlichkeit, das hohe Bewußtsein träufelt mitten in den Fluten heiligen Lebensodem in des Jünglings Seele. Von Delphinen getragen, fühlt er sich in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit, weit hinaus über alle engen Schranken des Daseins. Je mehr das innere Licht in ihm steigt, und ihn mit der heiligen Empfindung, der ewigen Liebe durchfüllt, je göttlicher verklärt sich seine Gestalt, seine Blicke werden strahlend, und der Erde wird in ihm ein neuer Gott geboren. Eos, die Himmlische, ist seine Verkündigerin und von ihren Rosen umfittigt

Aus den Fluten schreitet Phileros her,
 Aus den Flammen tritt Epimeleia;
 Sie begegnen sich, und eins im andern
 Fühlt sich ganz und fühlet ganz das andere.
 So, vereint in Liebe, doppelt herrlich,
 Nehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel
 Senket Wort und That sich segnend nieder;
 Gabe senkt sich, ungeahnet vormals . . .
 Fahre wohl, du Menschenvater! Merke:
 Was zu wünschen ist, ihr unten fühlet es,
 Was zu geben sei, die wissen's droben.
 Groß beginnt ihr Titanen; aber leiten
 Zu dem ewig Guten, ewig Schönen,
 Ist der Götter Werk; die laßt gewähren!

Die Morgenröte muß weichen, der lichte Tag, die Göttergestalt der Kunst tritt hervor. Phileros ist der wahre Gott der Kunst, wie ihn Goethe will. Alle Schmerzen des Lebens sind durch seine Brust gezogen, und aus allen Kämpfen tritt er siegreich und verhöhnt, dem Gott im Innern trauend, hervor. Erst der Schmerz des Lebens zeugt die Gestalt und das Wort, und die Herrlichkeit der Liebe wölbt darüber den ewig blauen Himmel. Das Künstlergemüt fühlt das Wahre und Wesenhafte aus dem Strom der Erscheinungen heraus. Im dunkeln Schacht der Erinnerung schaukelt sein lichtendes Grabstei, und mit Schöpferhauch läßt er in der Unterwelt, in dem Reich der Schatten alle Blüten des Lebens herrlicher sprießen und grünen. Sein Zauberwort und Band ist die Liebe und die Schönheit:

Sie steigt hernieder in tausend Gebilden,
 Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden,
 Nach heiligen Mäßen erglänzt sie und schallt,
 Und einzig veredelt die Form den Gehalt,
 Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt,
 Mir erschien sie in Jugend-, in Frauengestalt.

Dem Geiste, der nicht die Liebe lebendig empfindet, fällt alles auseinander, und Blüten mag er wohl zusammenreihen, aber nimmer eine Individualität mit Liebe befeelen.

O, wie gerne bänd' ich wieder
 Diesen Kranz! Wie gern verknüpft' ich,
 Wär's zum Kranze, wär's zum Strauße,
 Flora-Cypris, deine Gaben!
 Doch mir bleiben Kranz und Sträuße
 Nicht beisammen; alles löst sich.
 Einzelu schafft sich Blum' und Blume
 Durch das Grüne Raum und Platz;
 Pflückend geh' ich und verliere
 Das Gepflückte. Schnell entschwindet's;
 Rose, brech' ich deine Schöne,
 Lilie du, bist schon dahin!

Was die Technik des Prometheus betrifft, so gehört diese zu den vollendetsten Goetheschen Produktionen, und fällt, wie ich glaube, in Tassos und Iphigeniens Phase. Epimeleias Lied „Unendlich alles“ erinnert lebhaft an Bürgers Feier der Liebe. Ob Prometheus durchaus ein Produkt des Bewußtseins oder vielmehr zart und innigfühlender Naturkraft? ich möchte mich lieber für das letztere entscheiden. Einzelne Partien, die dem Ganzen nicht durchaus wesentlich und mehr wie billig

ins Einzelne ausgeführt sein mögen, geben dieser Ansicht um so eher Raum; doch ist Ausmalung ins Kleinliche Goethen so eigen, seiner Manier so wesentlich und charakteristisch, daß es dienlich sein wird, diesen Gang in einem eigenen Artikel tiefer zu zergliedern und seine Gemäßheit oder Ungehörigkeit in den verschiedenen Kunstformen und Situationen heller zu beleuchten.

3. Heinse's Ardinghello

ist das Werk einer genialen Weltanschauung. Es entgeht keinem, daß dieses Werk wie Parny, *Guerre des dieux**) das Erzeugnis einer revolutionären Geistesepoche ist. In diesen beiden Werken spiegelt sich die Revolution mit all ihrer Kraft und Wahrheit und Herrlichkeit. Es ist ein unbescheidenes Verlangen, daß in Werken einer Sturm- und Drangperiode keine verderblichen Schlingpflanzen wurzeln sollen. Ich mag keineswegs Heinse's Idee in diesem Ardinghello in ihren Konsequenzen billigen, aber als reine Idee ist sie die einzig wahre, die Freiheit. Über dem Werke dunkelt eine schwüle Gewitterluft, der Äther ist nicht durchgängig rein, oft aber hebt sich aus der Nebeldecke der schöne blaue Himmel hervor, Phantasie und Geist fühlen sich mächtig erhoben. Warum mit dem Schriftsteller hart rechten, wenn er unter vielen duftenden Blüten auch manche häßliche uns bietet. Klassisch sind die Werke einer entzügelten, ihrer Freiheit genießenden Epoche nie, aber sie sprechen mit aller Kraft der Natur zu unserm Herzen, das Haltlose sinkt doch hinunter in das Grab, und nur die Goldkörner edler Gedanken retten sich und bleiben. Deren aber sind viel in diesem Ardinghello ausgestreut, freilich ohne Ordnung und ohne streng künstlerischen Plan. Heinse hat tief in seine Brust gegriffen, keine Frage, und sei sie noch so tiefschneidend, abgewiesen, und diese Kühnheit tut not zu allen Zeiten, sie bewahrt Ursprünglichkeit und Frische. Jeder Leser wird gleich auf einen Boden versetzt, wo er sieht, daß er alle seine zusammengeleiteten Vernünfteleien zu Hause zu lassen und sich mit frischem Natursinn der Sache, dem Geiste hingeben muß. Freiheit des Geistes bleibt immer der Haupt- und Grundpfeiler der Kunst und des Lebens. Heinse ist keine der reinen Geistesfonnen, die ganze Jahrhunderte erwärmen und erleuchten, aber er gehört zu dem Geisterbunde, der zu jenen Ewigen hinanstrebt. Eine

*) Das vielgelesene *Epos La guerre des dieux anciens et modernes* des 1814 gestorbenen Erotikers C. D. de Parny erschien zuerst im Jahre 1799.

äußerst reizbare Sinnlichkeit überdrängt oft die Reinheit des Geistes und knickt die schönsten Blüten, sie dringt aber nie in das Allerheiligste; giftig sind wohl einzelne Momente, aber rein bleibt das Herz. Heinjes Herz ist groß, ein Völkerherz, wie die Gegenwart es bedarf und nicht hat. Goethe würde ihn eine Natur genannt haben. Heine besitzt darum entschiedenen Wert, weil er es wagt, mit dem Heiligsten und Tiefsten zu ringen ohne Furcht und Zagen. Sein Wert leuchtet ein, wenn man Rosgarten und andere mit ihm vergleicht. Auch ihr Gemüt ist von Freiheitzmehnen durchschüttert, aber die Freiheit vermählt sich einem Geiste, der ihr nicht ebenbürtig ist, der sie bei allem Schwulst der Sprache nicht über alle Grenzen durch Einsicht und Wissen hinaushebt. Nach dem Maße, das er selbst mitbringt, muß jeder beurteilt werden.

Heinjes Sprache ist originell, klar und wahres Gedankenbild, sein Stil ist ganz so losgebunden, so weltweit wie seine Gedanken. Keine Materie ist erschöpft, von jeder sind schlagende, wegweisende Gesichtspunkte aufgestellt, Ausbeutung aber und Austiefung sind dem Leser überlassen. Der Sprachstrom schwillt, die Woge schäumt, und plötzlich ist sie unserem Auge entschwunden, wir stehen wieder am Ufer und müssen von neuem in die Flut. Dieses Fahrende, Ungestüme, Schweifende ist nur da erträglich, wo ein tiefer Geist für die wilde Fahrt Entschädigung bietet. Geistlose Reflexionen in Heinjescher Form müßten zur absoluten Miserabilität werden.

4. Gedanken über Leopold Schefex und Friedrich Rückert.

Schefex ist, wie Rückert, einer jener Verkünder, jener begeisterten Propheten des Reichs der Geister, das da kommen soll. Vor dem göttlichen Frieden, der Demut und dem Gehorsam dieser Herzen verhalten alle Stürme und alle Schmerzen, die die Gegenwart noch in ihren Tiefen zerreißen. Der schattenschlagende Sonnenschein einer in sich beruhigten, von der ganzen Wonne des Lebens erfüllten Zukunft bricht sich wie die Blüte eines wunderschönen liebevollen Frühlings in den buntesten Farben vor ihrem Geiste. Rückert faßt wie ein Geisteskönig den Inhalt der ganzen Zukunft in einem einzigen lebendigen Organismus zusammen und klingt mit den Gedanken aller der Wesenheiten, die diesen Organismus einst erfüllen werden, an unseren Geist. Alle Tiefen, alle Irrgänge des Geistesbergwerks hat er durchdrungen, und in allen Erscheinungen hat sein feiner Sinn den Gehalt und die Wahrheit, die Lebenskraft und

die Lebensweite, die Wonne und den Schmerz erfragt. Rückerts Lehrgedicht ist eine heilige Zwiesprache zwischen dem ewigen und dem endlichen Geist, wo die verborgensten Geheimnisse sich offenbaren und die wunderbarsten Blumen blühen. Das Herz ist in allen Offenbarungen gegenwärtig, aber in den meisten tief und verborgen, nur in geweihten Momenten regt es die ganze Gewalt seiner Flügel und jubelt auf vor Entzücken und schließt freudetrunken den Geist in seine Arme. —

Rückerts geweihte Hand hat, nachdem Goethe in unendlich großartiger Weise im Faust uns die Herz- und Geistkamine der Nation aufgezeigt und in bedeutamer Gliederung diesen Tempel mit dem schönsten Geschenke, mit allen Farben seines Eigenwesens, verherrlicht, eine neue verwandte Bahn eingeschlagen. Mit Unrecht wird Rückerts Lehrgedicht, seine trefflichste Leistung, der Didaktik überwiesen. Es ist der frische Klang einer neuen Anschauungsweise, die in leisen Schwingungen sich gebiert, um erst in einer fernen Zukunft ihre Goldflügel in hehrem Lichtglanz und markvoller Herrlichkeit hoch über der Herrlichkeit der modernen Welt zu schlagen. Rückerts Lehrgedicht ist seinem tiefsten Kerne nach weit mehr als Goethes Faust ein mythisches Gebilde, die tiefe Mythe eines tiefen modernen Geistes. Soll sich das schöne Reich der Mythe, das Rückerts Morgenröthe kündender Schwan zum Aufgange geleitet, mit Rückert wieder schließen? —

Rückerts Lehrgedicht versetzt uns auf den innersten Boden des Geistes. Alle Stürme schweigen. Eine Brust tut sich auf und ein Herz, das Gott mit seinem Einzuge geheiligt, und die Orakel und Mysterien des Gottes werden verkündigt. Rückerts Geist feiert in dem Lehrgedicht seine Apotheose. Er hat sich ein Menschenalter hindurch mit alle dem erfüllt, was ihm aus den weiten Athern der Welt entgegengeströmt ist. Er hat in heiterer Gemütlichkeit ein durch alle Hemmnisse siegreich fortgeschrittenes Fest der Empfängnis begangen, aus Brunnen des Orients und Occidents hat er Nektar und Ambrosia sich assimilirt. Wie er nach allen Himmelsgegenden Springquellen offen und herrliche Reiche, genügend, den Rest seiner schönen Tage auszufüllen, vor sich sah, da hat er den tiefen Brunnen seines Herzens, in den alle diese Quellen zurückströmen sollten, erforscht und den Wogenschwalm, der sich von jenen zu diesem herüber wälzte, in allen seinen Theilen und in allen Graden seines Selbsttriebs durchschaut. Diesen weiten Bildungsgang der keuschen Empfängnis, der naturgerechten Assimilation (bei seinem Takt und sich mählich zum höchsten verfeinerndem Sinn zur Ausscheidung des Widrigen und Ungemäßen) und des gottergebenen Einblicks — alle diese Phasen des Rückertschen Genius sind lauter Spiele hinter der

Bühne. Um das Werk in voller Lebenskraft und Herrlichkeit darzustellen, wurden bloß die bunten Blüten mit magischem Finger berührt und in einem geheimen magnetischen Rapport den Blicken der Nation erschlossen und vor sie hingestellt. Es ist ein geheimer, göttlicher Odem, der den Genius schwellt und ihm, wie der Stern zu der Hütte des Messias, durch alle Dunkel leuchtet. Ohne dieses innere in der Reinheit des Herzens entglimmende Licht vermag keiner zu leuchten. Andere mögen blitzen, aber mit dem Blitze zuckt ihr Licht vorüber und läßt uns wieder in der ratlosen düsternen Nacht. Die einzelnen Momente fallen dann auseinander, kein Hauch belebt und vereint sie, und statt der Schönheit eines Kunstwerks tritt uns Farbenreiz und Sinnreichtum einer Mosaik entgegen, wohl geeignet zu Einsicht und Lehre, aber verdorben für entzückten Genuß. In diesem Sinne darf von Rückert gesagt werden, daß er das wahre didaktische Lied in Deutschland geboren, während seine Vorgänger uns einzelne leblose Klänge gaben.

Die Volzen der Rückertschen Gedanken sind fast alle aus ganzem Holze. Der Dichter breitet den Gehalt seines Ich in ganz anspruchsloser Form vor uns aus, und die Tiefe und Wahrheit der Gedanken wird aufs herrlichste von der Reinheit, dem Fluß der Rhythmen und von der Geschmeidigkeit der Sprache begleitet. Kein Glied ist verrenkt, alles strömt in schöner Natürlichkeit dahin. —

Auch Schefers Wesen hat der Götterodem der Versöhnung überschattet, aber bei Schefer ist es das Gemüt und das Herz, in dem der Himmel Zeugnis gibt und sich offenbart, bei Rückert ist es der Geist. Das macht bei gleichem göttlich beruhigtem Grundton die äußere Erscheinung des Lehrgedichts und des Laienbreviers so sehr verschieden. Schefers Herz saugt sich ein in alle Blüten und in alle Sterne, in alle Wonnen und in alle Schmerzen der Menschheit, und überall saugt es wie die Biene den süßen Honig bis auf den Grund aus. Alles wird von dem Atem seines Herzens lebendig und hell, der Jammer wird zum Jubel, die Klage zur Wonne der Wehmut, und in allem ist der Geist Gottes erfüllend und beseligend gegenwärtig. Die Gedanken, die bei Rückert in geistigen Lauten an den Geist tönen, tönen hier mit der Macht und der allbesiegenden Gewalt der Empfindung ans Herz. Bei Rückert ist es der Geist, den das Bewußtsein beseligt, daß er die Wahrheit und die Liebe ist. Bei Schefer ist es das Herz und die Liebe, die weiß, daß sich der Geist und das Leben in ihr offenbaren und vermählen. Rückert ist klarer, reiner, klingender, Schefer reicher, duftiger, anmutender und mit gewaltigem Eindruck überdrängender. Schefers Lieder sind die Liebesgedanken eines Vaters an seine Kinder, die Richtung

auf die Menschheit und auf das Leben waltet vor. Rückerts Gedicht ist ein inniges Gebet voll göttlicher Andacht und heller Harmonie. Bei Rückert waltet der Gedanke vor: „Der Mensch lerne den Gott in sich erkennen, und sein Leben sei ein vieltoniger Hymnus auf diese Göttlichkeit“; bei Schefer: „Der Mensch erkenne die Allgegenwart des göttlichen Reiches, er öffne der Stimme des Gottes seine Brust und opfere sein Leben auf seinem Altar“.

Bei beiden Dichtern klingen die Grundtöne aufs harmonischste ineinander, und wie sie auch ihre Individualität herausgestalten, überall schneiden sich ihre Bahnen. Um die beiden Sonnen kreisen viele Sterne, in denen sich auch das ewige Licht entboren, aber so lange die Sonne am Himmel glüht, verbleichen die schwüchternen Sterne. Ja diese Sterne sind selbst vielleicht Sonnen, und der Tag der Zukunft führt sie in aller ihrer Glorie noch einmal herauf. Das ist der Reiz und die ewige Jugend des Lebens, daß immer neue und scheinbar immer schönere Geistessterne in ihm auftauchen und verstrahlen, und in Wahrheit ist es doch ein Glanz, der in so unendlich viele Farbentöne sich bricht, um sie alle, wenn sie ausgestrahlt, mit gleicher Liebe wieder in sich zurückzunehmen.

5. Über Börne und Heine.

Ich habe Börnes Briefe aus Paris gelesen.*) Diese Briefe gemahnen recht daran, wie schnell die Objekte der Interessen wechseln. Der journalistische Schriftsteller ist ein Wind, der rauschend über die Blüten des Tages hinwegfährt, sie erregt und neigt, rührt und knickt. Der Tag ist um, und der neue Morgen begrüßt ein ganzes Heer frischer Blüten. Gewiß, mir ist's fauer geworden, die historische Wichtigkeit Börnes in diese Pariser Briefe hineinzulesen. Es geht mit ihr, wie mit der Wissenschaft in der Regenküche, und doch ist Börne eine große, tiefe, ja weltweite Natur. Ja eben, was ihn als so bedeutende Angel hinstellt in den trüben Wirren der nächsten Vergangenheit und der Gegenwart, das ist die Entfernung seiner Idee von unseren wirklichen Zuständen. Börnes Gedanken sind Freiheitssonnen einer Nacht, die in den Gemüthern der Gegenwart noch den leisen Kindeschlaf schläft und deren Stunden-

*) Erschienen 1832—1834. — Obige Ausführungen sind in einem Brief (vom 1. August) an einen nicht zu ermittelnden Adressaten namens Richter enthalten.

zeiger noch wohl auf ferne Jahrhunderte hindeutet. Börne ist trunken in seiner Idee, das ist schön; aber Börne hat nichts als Idee, das ist einseitig und dumm. Dieser bittere Spötter, der den weichen idealistischen Teig so geschickt knetet und zur Freude des löblichen Publikums wie eine gehaltlose Pille einschluckt, ihm ist auch ein Idealnetz der Freiheit um das berauschte Ohr geflochten, und unter diesem Netz klingelt in seinem Gehirn die tollste Symphonie.

Was die Menschen unterscheidet, ist freilich, ob sie eine Idee haben oder nicht. Dann aber ebenso sehr, ob sie die Realität der Idee aus der Wirklichkeit herauszufühlen und in höherer Potenz wieder in diese Wirklichkeit hineinzuschaffen vermögen. Eine Idee hat Börne, wie es aber mit seinem Fühlen und Schaffen aussieht, das lehren die Pariser Briefe: der innere Tag will sich nirgend zu hellen Farben, der gärende Teig nirgend zu belebten Gestalten entfalten. Belgien, Polen, Italien, Spanien (erscheinen ihm) alle glühend in der Lohe der Freiheit, aber Deutschland, das arge Deutschland kann den hohen Ernst der Freiheitsgöttin gar nicht herunterkriegen, sein Gaumen versagt, und es geht ihm, wie Faust sagt: Es hat nun einmal die Antipathie. Deutschland ist Börnes Schmerz, denn nur in Deutschland wurzelt Börnes Idee. In Frankreich flammen die Feuer der Freiheit wohl auf, aber wüste Nebel steigen aus den Gluten und verfinstern rings, sowie der Schlund der Revolution geschlossen, die kaum erfrischte Atmosphäre. Börne wittert diesen französischen Materialismus überall heraus, das läßt ihn in Frankreich nie zu einem seligen Augenblick kommen. Deutschland müßte (in Revolution) auslodern und zusammensinken, das wäre ein Schutt, aus dem heraus die Natur der Börneschen Ideen gebären könnte.

Die Freiheit ist ein Lichtspiegel, der den Deutschen nicht oft und nicht ernst genug vorgehalten werden kann, damit die Individuen selbständig werden und das Ganze als sich und sich als das Ganze erkennen lernen. Auf die Erkenntnis „Der Mensch ist nicht um der Menschheit willen, sondern die Menschheit um des Menschen willen da“ kommt es an. Zur Verwirklichung der Freiheit ist es aber nicht nötig, die Individuen in dem Glühbad der Freiheit zu zerstören, sondern sie zu stärken, sie zu bilden. Ich will die Notwendigkeit einer Zerstörung im ganzen und großen damit gar nicht verkennen, aber Revolutionen sind nur dann heilig und notwendig, wenn alle Individualität und alles Bewußtsein der Freiheit in der Nation erloschen ist, nicht da, wo dieses Bewußtsein in immer stärkeren Zügen pulsiert. Die Freiheit der Person zu wecken und zu bilden, sehe ich zwei Wege. Man muß die Pulsschläge der Freiheit aus der Wirklichkeit herausfühlen, um das Individuum zum Bewußtsein

der Wahrheit, der Wirklichkeit zu erklären, oder man muß die Wirklichkeit in die Idee einschmelzen und mit ertümlischer Produktionskraft frische Gestaltungen aus dem Schmelztiegel hervortreiben. Zum einen gehört Tieffinn und Ernst, zum anderen Genius und Talent. Börnes Tieffinn ist von größtem Umfange, und aus ihm tönen die Orakelsprüche, die wie zuckende Blitze seine Werke durchschlängeln. Auch Ernst und hoher Ernst ist Börne eigen, der Ernst der lautesten, unerschütterlichsten Gesinnung. Was Börne jedoch mangelt, ist der Ernst der Objektivität: kein Objekt ist ihm heilig, alles sinkt hinab in einen graufigen Krater. Bei manchem seiner Worte wird es einem unheimlich vor diesem vernichtenden Schwerte, das in der Gegenwart nur Wunden sieht und sie alle wegscneiden will. Börne stellt sich in abstrakter Selbständigkeit außerhalb des Getriebes seiner Zeit und zürnt auf sie hinab, im Donner der Gott. Sein Wort aber ist darum so bedeutend, verletzt so tief, weil er wider Willen ein wahrhafter Jünger des Jahrhunderts ist, das sich in ihm ein wesentliches, wenn auch erst ein abstraktes Bewußtsein errungen hat. Von Börnes Mängeln gilt, was von den Mängeln aller großen Geister gesagt werden darf: sie wären Tugenden tausend niederer Geister.

Bei dieser eisernen Konsequenz, bei dieser unendlichen Tüchtigkeit des Charakters sieht man Börne mit Schmerz in der Aebetung eines Idols, das er vor andern ins Leben zu wecken berufen wäre, hinsinken. Man kann über ihn zürnen nicht des vielen wegen, das er getan, einzig wegen dessen, was er zu tun unterlassen. Wer ist mehr dazu berufen, das Gebiet der Freiheit in den Gauen des Vaterlandes abzumarken, das gärende Element zu einem neuen, festen Dom aufzubauen, und diesen Dom in die Herzen und Geister der Gegenwart unverwüßlich einzusenken, als die ideale, unbestechliche Rechtschaffenheit, die uns Börne bietet? Die Idee der Freiheit bedarf Pfeiler und Stützen, ohne die kann sie nicht bestehen. Das Philistertum ist nicht zu vermeiden, aber die ideale Wahrheit und Wesenhaftigkeit des Philistertums muß aufgefaßt, und in diesem Begriff müssen die Philister zugleich erhalten und verschlungen werden, damit dem Geiste der Nation Fundament, Stufe und Mittelstufe des Lebens sich sinnlich vergegenwärtigen.

Der trauliche Zusammenklang, den die Namen Börne und Heine gewinnen, ist gar bedeutjam. Wenn mir als das Wesen Börnes die Idee der Freiheit als in der Gegenwart sich begreifend und als Begriff aus ihr in sich zurückkehrend erscheint, so bietet Heine ganz das entgegengesetzte ideale Moment. Heine ist Dichter, und der Dichter hat die Idee nur verschlungen, um sie in tiefen, glänzenden Produktionen aus sich heraus zu gestalten. Diese unendliche Subjektivität erschließt sich zu den

schönsten und erhabensten Blüten. Der Schmerz und die Klage schluchzt im wehmütigen Schmelze der Nachtigall und läßt uns ungewiß, sollen wir mehr in die Tiefe der Idee uns versenken oder an der Schönheit der Klage uns erfreuen. Seine ist ebenso sehr Jünger der Zeit, wie Sohn der Muse, ja der Odem der Freiheit weht versengend über die Blüten des Dichters. Des Dichters unendliches Ziel ist die Verklärung und Versöhnung der Wirklichkeit in der Liebe. Wenn sich Börne subjektiv in seine Idee einspinnt, so bringt es die Heinesche Poesie nur zu duftigen, glanzfarbigen Blüten und vermag es nicht, das echte Dichterherz an den Tag zu beschwören. Die Zerrissenheit der Zeit webt in dem tiefsten Herzen, und wenn sich die Seele harmonisch ergießen möchte, schweben die Geister der Ironie und des Schmerzes zuckend um die bleiche Lippe.

Wem aber Völkerschmerz die Seele durchschüttert, wer für Weltfreiheit lebt und dichtet, ist der wahre Geist der Zeit und zeichnet seine Züge mit eisernem Griffel in die Tafel der Geschichte.

6. Jean Paul

ist eine so eigennaturte, durchaus originelle Idealindividualität, daß sie sich erst allmählich von dem dunklen Grunde ablöst und klärt. So oft ich früher hineingeschaut in Jean Pauls Werke, schlug mir betäubend ein Haufen grellster Widersprüche, bizarrster Verrenkungen entgegen. In fast allen seinen Schriften liegt auf den ersten Blick so grelle Dissonanz, daß sie das Gemüt zerreiben. Das Lesen einiger Seiten aus ihnen läßt das Herz kalt, weil alles Edle und Hohe in absolutem Fluß erscheint. Der Humor hat sich aller Wesenheit und Mächte des Lebens bemächtigt und schaltet damit wie im Spiel. Gleiche Empfindung hat die Lektüre der ersten Seiten aus Hegels Phänomenologie zuerst bei mir erweckt. Beide Werke teilen die Eigentümlichkeit, daß sie zuerst abstoßend, zuletzt den Leser wie mit unsichtbaren Händen in ihrem Gehege festhalten, so innig mit allen seinen Ideen verwachsen, daß sie wahrhaft in sein Fleisch und Blut übergehen. Beide haben eine so tiefe Wirkung auf den Leser, weil sie unter kalter Decke ein warmes, allem Schönen und Wahren frei entgegenschlagendes Herz bergen. Bei Hegel tritt das schöne Herz nur auf in den Resultaten seiner Forschung; bei Jean Paul ist es oft ausgegossen über den Stil. Es gibt in seinen Werken Perioden, die Erde und Himmel in Liebesbrunst umarmen und wohl das Höchste leisten, was ein glühendes Herz mit einem philosophischen Kopf vereint leisten kann. So im Titan. Der Klangumfang in Jean Pauls Gemüte ist größer als

in irgend einem anderen deutschen Dichter, den ich bis heute kenne. Mit der tiefsten Disharmonie paart sich im selben Augenblicke die höchste Harmonie. Man fühlt es, daß in diesem unendlich reichen und weichen Herzen alle Disharmonien überwunden und gelöst sind, daß dieser Mensch eine vollkommen schöne Individualität ist. So reich wie Goethe in seiner Plastik, so reich ist Jean Paul an Geist und Empfindung. Die eckige in Antithesen sich bewegende und schleppende Periode Jean Pauls wird die Wirkung dieses Dichters einzig auf den Nachwuchs der Nation beschränken, und eine formell vollendetere Wiedergestaltung seiner Werke wird in einem künftigen Jahrhundert nötig werden. Der Dom seines Ich ist nur erst aus rauhen Blöcken gemeißelt, aber die Steine sind so grandios, daß jedem schon schwindelt bei ihrem Anblicke. C'est un vaste énigme tout spirituel. Kein Dichter vor Jean Paul hat den Himmel so auf die Erde herabgezogen und die Erde so zum Himmel hinaufgehoben, wie er. Die unendliche Harmonie des alle Extreme versöhnt umfassenden Weltalls tönt uns aus ihm entgegen. Seine Gestaltungen haben das wahrhafte Leben unserer Erde, ihr leibliches und geistiges.

1838.

Denkschrift G. Mevissens, 'Über Flachs-Handspinnerei auf dem linken Rheinufer des Regierungsbezirks Düsseldorf', der Königl. Regierung in Düsseldorf erstattet am 21. Mai 1838.

(Akten der Kgl. Regierung zu Düsseldorf I Section F 80/1^a). Einen Auszug aus dieser Denkschrift veröffentlichten im August 1838 die Verhandlungen des Gewerbevereins für den Regierungsbezirk Düsseldorf, 2. Heft, 1838, S. 46—49.

(Vgl. Band I, Kapitel 5.)

In den Kreisen Gladbach, Kempen und Geldern des Regierungsbezirks Düsseldorf und in dem angrenzenden Kreise Erkelenz des Regierungsbezirks Aachen wird seit Jahrhunderten eins der besten deutschen Flachsprodukte erzeugt, und namentlich die Orte Lobberich, Hinsbeck, Dülken, Bierfen liefern eine Qualität, die sich durch seidenartige Weichheit bei kernhafter Stärke vor allen andern auszeichnet. Der Flachs wird hier mit noch weichem grünen Stengel bei ungerisstem Samen ausgerissen, ungefähr zwei Wochen lang gewässert,*) dann sechs Wochen auf ein Stück Heide ausgebreitet und aufgetrocknet in eine Scheune eingefahren, um bei guter warmer Witterung zum Reinigen (dem sogenannten Schwingen) wieder daraus hervorgezogen zu werden.

Bei der freien Teilung der Grundgüter sind die meisten Ackerwirte mit wenigen Ausnahmen auf einen Grundbesitz von 40 bis höchstens 100 Pr. Morgen eingeschränkt, von welchem jährlich 3 bis 8 Morgen zum Flachsbaue bestimmt werden. Auf diese Bestimmung wirkt der höhere oder niedrigere Preis anderer Getreidearten mit einer Abweichung von zirka 25 Prozent ein. Einer etwas bedeutenderen Ausdehnung des Flachsbaues steht bis jetzt die vielleicht in ihren Gründen noch nicht hinreichend

*) In fließendem oder stehendem Wasser? — (Die Anmerkungen stammen von dem Steuereinnehmer Junkermann in Bielefeld, der die Aufsicht über die Spinnschulen im Regierungsbezirk Minden führte und dem die Düsseldorfer Regierung das Memorium Mevissens zur Begutachtung übersandt hatte).

geprüfte Meinung der Ackerwirte, daß nur nach einer Frist von 6 bis 8 Jahren der Flachs auf demselben Lande mit Aussicht auf gute Ernte wiedergebaut werden kann, hemmend entgegen. *)

Der Durchschnittsertrag eines Morgens Flachs kann auf 60 Stein (den Stein zu 5 Pfd.) angenommen werden, die in den letzten Jahren durchschnittlich zu 22 Sgr. pro Stein verkauft wurden. Wird das Reinigen des Flachs zu 5 Sgr. abgerechnet, so ergibt sich ein reiner Überschuß von 34 Thlr. pro Morgen, was den Flachs gewiß in die Reihe der lohnendsten Sommergewächse stellt.

Nachdem der Flachs gereinigt worden, was an manchen Orten im Herbst, an andern auch erst im Frühling geschieht, wird er von den Ackerwirten an Spinnereihaber zum Verspinnen, oder an Fuhrleute zum Verfahren nach dem Oberrhein in Partien von 50 bis höchstens 300 Stein verkauft. Die Verkaufspartie wird bei den Bauern größer oder kleiner, je nachdem viel oder wenig zum eigenen Gebrauch bestimmt wird. Partien von 30 bis 100 Stein fallen am häufigsten, weil Wässerung in verschiedenen Gewässern die Farbe und die Güte des Flachs verschieden bestimmt. Auch werden Partien von verschiedener Aussaatzeit unterschieden, und liefert die früheste Aussaat (Ende März)**) das vorzüglichste Produkt. Das Gesamtquantum des Flachs, welches in den benannten Kreisen des linken Rheinuferes gewonnen wird, wird von 750000 bis 1000000 Stein variieren.

Von diesem Gesamtquantum werden gegenwärtig gebraucht:

zirka	50000	Stein	Flachs	für	Zwirnerei
"	350000	"	"	"	Cöln und den Oberrhein
"	150000	"	"	"	Leinwand zum Verkauf in den Rheinprovinzen
"	200000	"	"	"	eigenen Gebrauch der Produzenten.
	<u>750000</u>				

Gegen Ende des vorigen bis zum zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, wo die Leinwandweberei auf dem linken Rheinufer am höchsten blühte, werden

zirka	400000	Stein	für	Leinwand	zum Verkauf im Auslande
"	100000	"	"	"	Cöln und Oberrhein
"	<u>200000</u>	"	"	"	eigenen Hauskonsum der Produzenten
	700000				

bestimmt gewesen sein.

*) Es ist eine unbestreitbare Erfahrung, daß der eigentümlichen Nahrung wegen, deren die Flachsfafer bedarf, nur erst nach 7 Jahren wieder Lein auf denselben Boden gesät werden dürfe.

**) Muß gewiß April heißen.

Der Gesamtflachsbau hat sich in den letzten 20 Jahren vermehrt, aber die Bestimmung des Produktes hat sich geändert, mit überwiegendem Nachteil. Vor der französischen Invasion bestanden in den Hauptorten des Flachsdistrikts, namentlich in Lobberich, Süchteln, Biersen, Dülken, Gladbach, Waldniel eine Menge kleiner Leinwandfabriken, die ein ausgezeichnet schönes Fabrikat lieferten. Ein Inhaber einer Leinenfabrik damaliger Zeit beschäftigte 100 bis 200 Spinnerinnen, einige Fesslerinnen und 20 bis 50 Weber. Da im Auslande die hiesige Leinwand vorzüglich durch Dichtigkeit, Reinheit und Egalität des Gewebes Anerkennung fand und mit sehr hohen Preisen bezahlt wurde, so waren die Fabrikanten durchaus auf ein volles, reines, egales Gespinnst als Grundbedingung hingewiesen. Um dieses zu erlangen, wurde nur bester Flachs gekauft zu hohen Preisen, und der Ackerwirt wurde durch sein Interesse bewogen, sich der Erzeugung eines schönen Produkts mit aller Sorgfalt zu widmen. Der Spinnlohn der Mittelforten Garn war um die Hälfte höher, bei den feineren erreichte er das doppelte, und bei den feinsten das dreifache der jetzigen Sätze. Dies vereinigt mit dem von Natur feinen und weichen hiesigen Produkte, machte die Leinwand stets gesuchter, und die feineren Sorten wurden als Luxusartikel allen andern mehr und mehr vorgezogen. Zwischenhändler mit bedeutenderen Fonds etablierten sich zum Einkaufe der Leinwand von den Fabrikanten, und von diesen wurde dann der Export nach Holland und Frankreich betrieben. Die französische Invasion brachte den Leinwandfabriken noch höheren Aufschwung. Die Zollschranken fielen weg, und bei dem unter der Kaiserregierung in Frankreich wieder erwachten Leben in Konsum wie Produktion war die Frage nach feiner und feinsten Leinwand stärker wie je, und bei drängendem Begehre erfuhren damals die Preise zuweilen einen plötzlichen Aufschlag von 20 Prozent und mehr. Zu Biersen waren 1500 Webstühle für Leinwand beschäftigt, und die übrigen Orte blieben nach Verhältnis ihrer Größe nicht zurück. Alle industriellen Kräfte waren der Leinwand umsomehr zugewandt, da diese bis gegen das Ende der Fremdherrschaft der einzige und ausschließliche Fabrikationszweig der Gegend blieb. Spinnen und Weben traten aus der Beschränktheit einer Nebenbeschäftigung des Ackerwirts, wie sie im Beginn der Fabrikation wohl gehandhabt worden, zu selbständigen Gewerben heraus, und nach und nach bildete sich aus dem Bauernstande eine Fabrikarbeiterklasse hervor, die nur höherer, größere Fertigkeit und Übung erfordernder Industriezweige bedurfte, um in ihrer Eigentümlichkeit eine festere Abseidung und bestimmtere Ausprägung zu gewinnen. Diese Anregung wurde ihr, als von 1808 bis 1813 mehrere Inhaber von Baumwoll- und Seidenfabriken des rechten Rheinufers sich der Zollsperr

halber zu einer Übersiedelung entschlossen, und in Biersen, Gladbach, Dülken, Süchteln Etablissements gründeten. Gleichzeitig ward auch von Crefeld aus der Seidenfabrikation ein erhöhter Impuls und eine größere Ausdehnung gegeben. In Crefeld hatte diese Manufaktur schon lange geblüht, und da zu gedachter Zeit die dortige Bevölkerung nicht mehr ausreichte, so wurden in der näheren und weiteren Umgebung Weber angeworben. Durch die erstehende Seiden- und Baumwollenmanufaktur wurde aber während ihrer höchsten Blüte die Leinwandfabrikation untergraben, und als nach 1813 die Verhältnisse der Rheinprovinz sich ganz umkehrten, mußte dieser Zweig bei verschlossenen Absatzwegen in sich zusammensinken. Das vergrößerte Inland konnte das Ausland für diesen Artikel nicht ersetzen, weil bei geringem Bedarf eingebürgerte Konkurrenz entschiedene Vorteile bot. War jene Konkurrenz von Bielefeld und Schlesien früher durch Zölle von den französischen Märkten ferngehalten worden und hatte Spinn- und Weblohn unter diesen Umständen sich außerordentlich erhöht, so hätten solche, um mit jenen Gegenden, wo alle Löhne sich niedrig notierten, zu konkurrieren, jetzt in eben dem Grade sinken müssen. Früher hatte man feinstes Garn mit 10 Talern (Brabanter Taler), feinste Leinwand mit 100 bis 120 Talern pro Stück von 50 Ellen bezahlt. Die Lagerreste mußten zu 2 bis 3 Talern und 50 bis 60 Talern verkauft werden. Vielleicht würde dennoch sich der Spinnlohn allmählich ausgeglichen und die Leinwandfabrikation eine neue zeitgemäße Basis gewonnen haben, wenn nicht die Seiden- und Baumwollenmanufakturen dem Sinken der Löhne ein Gegengewicht gehalten und den Leinwebern eine neue vorteilhafte Erwerbsquelle eröffnet hätten. Alle müßig gewordenen oder zu gering belohnten Hände wandten sich jenen Zweigen zu, und eine genaue Aufnahme der Ausdehnung, die Baumwoll- und Seidenfabrikation in den letzten 25 Jahren in den Städten Süchteln, Biersen, Gladbach und Rheidt und endlich in Crefeld erfahren haben, würde interessante Aufschlüsse liefern. Jene Fabriken fanden sich gleich von Beginn an für das verlorene, von vieler Konkurrenz bedrängte französische Terrain überreichlich durch das konkurrenzfreiere Inland und durch die neueröffneten Seebezüge entschädigt. Das Verschwinden der Leinwandfabrikation nahm zugleich die einzige Schranke weg, die sich dem Aufschwunge hätte entgegenstellen können.

Die Notwendigkeit in jener Blüteperiode hiesiger Leinwandfabrikation, ein gutes, durchaus tadelloses Gespinnst zu liefern, hat bis heute bei fast allen Spinnereien hiesiger Gegend die Gewohnheit, gut zu spinnen, zurückgelassen, und noch immer wird das hiesige Garn fast allen anderen vorgezogen. Schon die hier herrschende Lohnspinnerei trägt wesentlich

dazu bei, daß fortdauernd ein schönes Garn geliefert wird; der Flachs wird nach einer bestimmten Norm gehechelt und ausgegeben, und das allseitige Interesse läßt die Sorgfalt nicht so ganz erschlaffen, wie dies wohl da, wo die Familie des Ackerers für eigene Rechnung und größtenteils für eigenen Gebrauch spinnt, der Fall sein mag. Und wo selbst hier für Hauslinnen gesponnen wird, läßt die Erinnerung an das früher so gar schöne Leinen kein schlechtes Gespinnst dulden. Im allgemeinen aber geht dennoch unleugbar die hiesige Leinenspinnerei einer langsamen Verschlimmerung und einer ferneren Abnahme entgegen. Schon jetzt wäre es keineswegs möglich, die früheren feinsten Leinen hier zu erzielen, weil sich für Garne von $\frac{1}{2}$ bis 1 Loth per 2000 Ellen keine Spinnerinnen mehr finden. Maschinengepinnst wird endlich ohne Zweifel das Handgespinnst hier ganz verdrängen, denn Sicherheit für das letztere liegt einzig in wohlfeileren Preisen. Für Körpergewebe wird bereits Maschinengarn durchaus gefordert, weil bei allen anderen Garnen ganz tabellose Egalität der Farbe und des Fadens schwer zu erzielen ist. Für feinere Leinen wird sowie für Mittelsorten Maschinengarn sich auch einführen lassen, sobald die Preise desselben gegen die Preise der billigeren handgesponnenen Garne sich ausgeglichen haben werden. Einzelne Artikel werden wohl fortdauernd dem Handgespinnste vorbehalten bleiben, je nachdem die Eigentümlichkeiten desselben sich als zweckdienlich erweisen. So sind Damastgewebe und Glanzzwirne wegen der seidenartigen Weichheit und des Glanzes des Fadens auf dasselbe verwiesen.*) Für Zwirne überhaupt wird Handgespinnst zunächst, weil es dem Maschinengarne stellenweise an Stärke mangelt, den Vorzug behaupten, wenn dieser Vorteil nicht in der Folge durch bedeutende Preisdifferenz aufgewogen wird.

In diesem Augenblick stellen sich:

Sekunda-Maschinengarn per Strang von 2000 Ellen	27 Pfg.
Best Sekunda- " " " " 2000 "	30—33 "
Prima- " " " " 2000 "	40—45 "

Dagegen:

Moldgarn	nach letzter Notierung p. 2000 Ellen	15 Pfg.
Vollgarn	" " " " 2000 "	18 "
Schleßische Garne	" " " " 2000 "	18 "
Elberfelder Drei Kronengarne	" " " " 2000 "	22 "
Braunschweiger Drei Kronengarne	" " " " 2000 "	25 "
Belgisches Handgespinnst	" " " " 2000 "	30 "

*) Bestätigt sich auch in Bielefeld; Damaste aus Maschinengarn sind dem aus gutem Handgespinnst so ähnlich, als die Farbe des Toten der eines blaffen lebenden Menschen.

Bei der hiesigen Lohnspinnerei berechnen sich die verschiedenen Sorten:
 Geheckelter Flachß, Spinnlohn, Länge per Pfd. Flachß, per 2000
 Ellen, Spinnlohn per 2000 Ellen:

Nr. 1	per Pfd.	12	Sgr.	15,	20 000—24 000	12	Pfg.	Spinnlohn	18	Pfg.
" 2	"	9—10	"	11,	16 000—18 000	13	"	"	16 $\frac{1}{2}$	"
" 3	"	7 $\frac{1}{2}$	"	7,	12 000—13 000	13	"	"	14	"
" 4	"	6—7	"	5,	9 000—10 000	16	"	"	13	"

Durchschnittlich, Zinsen und Fabrikationskosten einbegriffen, per Strang
 von 2000 Ellen 30—32 Pfg.

Bei vorstehenden Spinnlöhnen verdient eine Spinnerin, die den ganzen Tag über ohne Nebenbeschäftigung dem Spinnen fleißig obliegt, höchstens 3 $\frac{1}{2}$ —4 Sgr., und eine Spinnerin, die das Hauswejen nebenher ordnet, nicht über 2 $\frac{1}{2}$ —3 Sgr. täglich. Da in allen Fabriken hiesiger Gegend dagegen Kinder von 7—10 Jahren mit 2 Sgr., von 10 bis 12 Jahren mit 3 Sgr., von 12—15 Jahren mit 4—5 Sgr. und höher täglich bezahlt werden, so muß fast notwendig die Spinnerei als Erwerbszweig in den Fabrikorten verschwinden. In den noch ausschließlich ackerbautreibenden, von Fabriken entblößten Landorten aber wird durch die Einführung des Maschinengepinnstes einer der ursprünglichen und natürlichen Nahrungszweige versiegt. Das Spinnen schmiegt sich, da es ab und zu betrieben werden kann, ganz der Arbeit des Landmannes ohne besonderen Zeitaufwand an, und 15—20 Sgr. wöchentlich, die keineswegs zur gehörigen Ernährung dem, der das Spinnen als Gewerbe treibt, genügen, bieten dem Landmanne einen Zuschuß, dessen Wegfallen empfindlich gefühlt werden wird.

Der noch bestehende Rest der Lohnspinnerei wird gegenwärtig, mit einziger Ausnahme einer noch zu Biersen bestehenden Leinwandfabrik, von den Zwirnfabriken Dülkens beschäftigt. Vor ungefähr 40 Jahren gründete der Unterzeichnete in Dülken das erste Zwirnetablisement, dem sich seither vier andere zugesellt haben, die insgesammt 2500 Spinnerinnen beschäftigen und etwa 80 000 Pfd. Zwirn liefern.

Beim ersten Entstehen kam dem Unternehmer die Konkurrenzlosigkeit zu statten, und die Zwirne wurden gegen heute um 50—60% teurer verkauft. Die Spinnerinnen wohnten damals in nächster Umgebung Dülkens. Nachdem Baumwoll- und Seidenmanufaktur die Nähe in Anspruch genommen, hat sich der Kreis ausgedehnt und ist jetzt bis in die noch fabrikenlosen Orte auf 4—6 Stunden Entfernung zurückgewichen. Die Zwirnfabriken haben den Fall der Leinwandfabrikation nicht geteilt, weil keine Konkurrenz mit gleich schöner Ware sich darbot und weil sich ihnen hinreichende neue Absatzquellen öffneten. In den letzten Jahren tritt

aber aller ferneren Ausbreitung dieses Zweiges die belgische Konkurrenz bei den niedrigen Zöllen entgegen, und wenn es nicht gelingt, dieser durch Einführung von Maschinengespinnst entschiedener zu begegnen, wird der Spinnlohn entweder noch tiefer sinken oder die Fabrikation stocken müssen. Gefärbte Zwirne werden durch ganz Deutschland von Belgien bezogen, und wenigstens bis zu 1 000 000 Pfd., im Wert von 700 000 Tr., eingeführt. Dieses Fabrikat würde ganz dem Inlande verbleiben, wenn unter Begünstigung hohen Zollsaßes im Westfälischen Zwirnfabriken errichtet werden können. Best ausgewählte Vollen- und Drei Kronengarne, und am besten sorgfältig gefertigte dreifache Molbdgarne würden dem Zwecke entsprechen, sobald Lohnspinnereien für besser normierten Flachs und für regelmäßigeren Weißung Sorge getragen haben würden. Bis jetzt steht der Anwendung der Garne Westfalens die Uuegalität des Fadens, das Marklose eines nicht genug ausgeheckelten Flachs und die bei jedem Strange verschiedene Länge mit unutilbarem Nachteile entgegen.*)

In den hiesigen Lohnspinnereien wird gehechelt:

	Flachs		Werg		Hechelohn	Preis pr. Stein
von Nr.	1	1 ¹ / ₂ Pfd.	3 ¹ / ₂ Pfd.	zu	3 ¹ / ₂ Egr.	26—27 Egr.
" "	2	"	3	"	3	" 24—25 "
" "	3	2 ¹ / ₂ "	2 ¹ / ₂ "	"	2 ³ / ₄ "	" 22—23 "
" "	4	2 ³ / ₄ —3 "	2—2 ¹ / ₄ "	"	2 ¹ / ₂ "	" 20—21 "

Das Werg wird zu 2—3—3¹/₂—4—4¹/₂ und 5 Egr. nach Verschiedenheit der Sorten nach dem Oberrheine verkauft.

Bei diesen hohen Preisen und der vielen Nachfrage nach Werg hat die Wergspinnerei, die hier nie bedeutend war, in den letzten Jahren fast ganz aufgehört, da Werggarn für Leinwand nicht viel höher als das rohe Produkt bezahlt wurde. Auch die Flachs-garnmasse, die in den Städtchen Breyell, Straelen und Dahlen zum Verkauf zu kommen pflegte, hat sich Jahr um Jahr in letzter Zeit vermindert. Die Qualität dieser Garne gilt für 10—15% schlechter als Lohnge-spinnst und wird fast ganz zu Leinwand verarbeitet. Die Leinenfabriken zahlen für diese Garne per Strang 30 Pfg. und darüber, ohne aber den Nachteil, in dem Spinnerinnen für eigene Rechnung gegen Lohnspinnerinnen sich befinden, aufzuwiegen. Erstere müssen den Flachs in kleinen Quantitäten teurer einkaufen, mehr Hechelohn zahlen usw.

Die Einsicht in diese Nachteile wird die Eigenspinnerei allmählich ganz in Lohnspinnerei übergehen lassen. Zu der Leinwand, die gegen-

*) Gleiches Haspelmaß.

wärtig hier gefertigt wird, werden Garne von Nr. 3 und 4 von 10 bis 20 Sgr. per Pfd. genommen, und ausschließlich Mittelsorten werden gewoben und in den Regierungsbezirken Aachen, Köln und Düsseldorf verkauft. Weitere Absatzquellen werden weder gesucht noch für das Gesamtquantum erfordert. Auch ist es nicht statthaft, unter den ob-schwebenden Verhältnissen das Gesamtquantum der Leinwandfabrikation zu vergrößern. Da schon der hiesige Flachs sich teurer stellt, als der Flachs fast aller anderen konkurrierenden Gegenden, so müßte bei dem gleicherweise hier sehr teuren Weblohn das Fabrikat unverhältnismäßig höher für seine bessere Qualität bezahlt werden, was für Mittelsorten alles Grundes ermangelt; zudem wenden sich fast alle heranwachsenden Weber den leichteren und lohnenderen Baumwoll- und Seidenzweigen zu. Das Maschinengarn wird vielleicht bewirken, daß die Zwirnfabriken sich heben, die Leinwandweberei wird aber nur umsomehr hier verschwinden, um sich von anderen Fabriken noch entblößten Orten zuzuwenden.

Wenn das Resultat des dargestellten Flachsbaues und der Spinnerei des linken Rheinufers in bezug auf die Einführung von Spinnschulen oder Maschinenspinnereien erwogen wird, so scheint sich als weitere Schlußfolge daraus zu ergeben:

a) daß die Spinnschulen hier ihren Zweck nicht erreichen können, weil es kein Garn zu verbessern und im Werte zu heben gibt. Selbst eine Verbesserung der Garne, wenn eine solche stattfinden könnte, wäre hier zwecklos, weil die gegenwärtig hier geltenden Preise keine Erhöhung mehr erfahren können, ohne die Artikel, wozu die Garne gebraucht werden, zu ruinieren und dadurch den Konsum aufzuheben. Auch geht wohl aus der Darstellung hervor, daß Lohnspinnerei überall füglich die Spinn-schulen vertreten und dasselbe Resultat herbeiführen kann.

b) Der Maschinenspinnerei steht hier entgegen das geringe Gesamt-quantum des produziert werdenden Flachses und der hohe Preis der Urstoffe. Sichere Daten über die nützliche und rentierende Gründung von Maschinenspinnereien auf dem linken Rheinufer werden nur aus einer Vergleichung mehrjähriger Durchschnittspreise des Flachses auf Englands Märkten mit den hiesigen, verbunden mit einer Gegeneinander-rechnung der in Englands Spinnereien geltenden Löhne mit dem hiesigen Lohne hervorgehen können. Daß aber die Maschinenspinnerei selbst mehr als hinreichend begründet ist, würde, hätte es der glänzende Er-folg nicht längst faktisch dargetan, notwendig aus dem Verhältnis des Spinnlohnes zu dem Preis des Flachses — etwa 60% gegen 40% — hervorgehen. Wenn die Maschinenspinnerei durch weitere Entwicklung ihren Prozeß vereinfacht und die Betriebskosten, wie wohl zu erwarten,

noch bedeutend verringert, wird Maschinengarn künftig auf 20—25 Pfg. per Strang heruntergehen und das Handgespinnst fast allgemein verdrängen.

Ist es erlaubt, zum Schluß über die staatliche Begründung und über die wohlthätige industrielle Entwicklung ein Wort zu sagen, so sei es über das durchaus Relative des Industriewertes. Die Industrie ist die Mitte der modernen Lebensbestimmungen. In ihren unteren Gliedern nimmt sie die Gese des Volkes, in ihren oberen die Blüte des Bauernstandes in sich auf, um diese Elemente, nachdem sie sattjam in der Industrie pulsiert, umgestaltet an das festgegliederte Bürgertum oder an freiere und höhere Lebensrichtungen abzugeben. Die heilsamste Wirkung werden Fabrikunternehmungen da haben, wo sie dem ausschließlich herrschenden Ackerbau ein Gegengewicht geben und das lose Treiben einer Menge, die in dem Ackerbau keine Bestimmung findet, in sich aufnehmen. Von übeln sittlichen und staatlichen Folgen werden Fabriken da sein, wo sie die ganze Bevölkerung eines Ortes ihrem natürlichen Beruf entziehen und in die industriellen Strudel hineinreißen.

In diesem Sinne erscheint es als ein hohes Interesse, wenn in den auf Ackerbau beschränkten Orten der Rheinprovinz und Westfalens Lohnspinnerei und Weberei als Vermittelung künstlerischerer Fabrikthätigkeit eingeführt werden könnte.

1839.

Abhandlungen und Aphorismen aus verschiedenen Gebieten.

1. Flachsausfuhr aus Deutschland nach England.
2. Holland als Handelsvermittler rheinischer Produkte.
3. Aphorismen zur Welt- und Lebensanschauung.
4. Die Liebe als Leidenschaft, als Tugend und als Idee.
5. Lamennais, Affaires de Rome.

(Vgl. Band I, Kapitel 5.)

1. Flachsausfuhr aus Deutschland nach England.

(Abgedruckt im Allgemeinen Organ für Handel und Gewerbe, herausgegeben von A. v. Binger, Köln, 1839. S. 69, 7. Februar.)

Wenn hat sich bei Durchsicht der Importlisten Englands nicht die Frage aufgedrängt, was Deutschland hindert, an der Flachsausfuhr, die Belgien, Frankreich und Rußland in Jahr um Jahr steigender Ausdehnung nach jenem Lande betreiben, teilzunehmen? Vielfach ist die Wichtigkeit dieser Frage erwogen und auf das Äquivalent, das Deutschland in ihrer günstigen Lösung für das unaufhaltjame Sinken seiner Flachspinnerei finden könnte, hingedeutet worden. Wenige Versuche aber, und bisher nur erfolglose, sind zur Realisierung einer deutschen Flachsausfuhr gemacht. Deutschlands Flachs ist auf Englands Märkten noch ein unbekannter Artikel, und dennoch unterliegt es keinem Zweifel, daß Deutschlands fruchtbarer Boden doppelt so viel Flachs erzeugen könnte, als es je im Falle wäre, Maschinengarne von England zu beziehen.

Am Niederrhein allein werden jährlich zirka 1 000 000 Stein Flachs (5 000 000 Pfund) im Wert von 750 000 Taler gewonnen, die nach dem voraussichtlich bald eintretenden Verlust ihrer jetzigen Absatzquellen auf den englischen Markt zur günstigsten Verwertung hingewiesen sind. Von der Überzeugung ausgehend, daß binnen kurzem die Ausfuhr des rheinischen Flachses nach England zur Nothwendigkeit werden wird, wenn der so ergiebige Flachsbau am Niederrhein sich erhalten soll, wurde im Jahre 1838 der Versuch zum Export des niederrheinischen Flachses in größerem Maß-

stabe als früher erneuert. Die Qualität des deutschen Flachses fand bei den englischen Spinnern Anerkennung, und die Preise des deutschen Produkts wurden bei der bedeutenden Steigerung, die Flachses im zweiten Semester 1838 in England erfahren hatte, sehr annehmlich gefunden. Verbindungen auf verschiedenen Märkten der vereinigten Königreiche waren eröffnet und alle Aussichten günstig für den Erfolg. Diese Aussichten scheiterten aber gänzlich an den Fesseln, womit Hollands Vermittlung jede Entwicklung deutschen Seehandels hemmt. In Rotterdam wurden

berechnet auf 32 Ballen Flachses wiegend brutto	Kilo 3148
für Deklaration und Kaution in Lobith	fl. 9, 10 c.
„ Umladepesen in Rotterdam	„ 56, 50 „
„ Hafengeld	„ 11, 15 „
	Zusammen fl. 76, 75 c.

oder per Tonne von 1000 Kilo 24,35 fl.

Wird der durchschnittliche Wert des niederrheinischen Flachses zu 600 fl. per Tonne angenommen, so stellen sich die Spesen der holländischen Vermittlung auf 4%. Diese enormen Spesen wurden auf Reklamation motiviert wie folgt:

„Allerdings würde sich diese Berechnung hoch darstellen, wenn hier in Rotterdam die Ware unmittelbar von Bord zu Bord übergeben werden könnte. Da dies aber hier in Ermangelung eines eigentlichen Freihafens oder einer eingeschlossenen Niederlage nicht gestattet ist, die Ware demnach aufs Entrepot deklarirt, unter Begleitung eines zollamtlichen Wächters dahin gebracht, dann aufs neue zur Verladung deklarirt und unter Aufsicht jenes Wächters nach dem Einladungsplatze transportirt werden muß, so liegt gewiß kein Grund vor zur Annahme, daß jene Spesen überseht seien.“ (!)

Wird erwogen, daß diese Spesen im Verein mit Fracht und Affekuranz auf 12% und mehr vom Werte steigen, bevor der Flachses in Englands Häfen gelöscht ist, so ist es klar, daß jeder Exportversuch scheitern muß, so lange der Preis des deutschen Produkts nicht um 10% unter dem Werte der gleichen Qualität in Holland heruntergedrückt oder die Abhängigkeit des deutschen Seehandels von Holland beseitigt sein wird. Wenn diese Abhängigkeit dauernd bleibt und je die Notwendigkeit eines Flachsexportes für den Niederrhein eintritt, wird Holland dieses einzige Produkt jährlich mit einer indirekten Auflage von 30000 Talern belasten. Zu welcher enormen Höhe steigt erst der Gesamttribut Deutschlands, wenn auf diese einzige wertvolle und der Besteuerung durch Transportspesen weniger als andere ausgesetzte Produkt eine so hohe jährliche Auflage erhoben werden kann.

Schlimmer noch als dieses höchst bedeutende bare Opfer ist der moralische Druck, den Holland durch Hemmung des direkten Seehandels dem deutschen Unternehmungsgeist entgegenstellt. Dieser Druck kann durch längere Duldung nur vergrößert, das Bewußtsein der Kraft, ihn zu vernichten, durch Gewöhnung nur mehr und mehr eingeschläfert werden. Es ist wahrlich an der Zeit, daß Deutschland nicht länger die Frucht seines Fleißes entbehre, daß es mit den Nachbarländern den Anbau der ergiebigsten Produkte teile, und in der Eigentümlichkeit seines Bodens und seines Bestrebens die einzige Schranke fernerer Unternehmungen finde.

Die Mittel, Deutschland von der Abhängigkeit Hollands zu befreien, sind in diesem Blatte vielfach besprochen. Sie fassen sich kurz zusammen in: Beförderung der Rivalität der beiden Vorländer Holland und Belgien und Schaffung einer deutschen Seefahrt.

Rivalität und Konkurrenz schaffen uns die äußere, deutsche Seefahrt die würdigere innere Unabhängigkeit unseres Handels.

Politik und Natur haben bisher gleicherweise dem deutschen Handel die Abhängigkeit von Holland aufgelegt. Wechsel der Verhältnisse hat die eine Fessel gebrochen, und das im Jahre 1838 hervorgetretene Projekt einer direkten deutschen Seefahrt hat die Kunst aufgerufen, um die andere zu besiegen. Hoffen wir, daß der Aufruf nicht vergeblich sein, daß das 19. Jahrhundert, das so viele Fesseln brach, auch dem deutschen Handel Unabhängigkeit, deren er bedarf, wiederbringen werde.

2. Holland als Handelsvermittler rheinischer Produkte.

Der Aufsatz war vermutlich, ebenso wie der vorhergehende, für das „Allgemeine Organ“ bestimmt, ist aber anscheinend nicht im Druck erschienen. Mevissen berechnet zunächst, daß durch die holländische Vermittlung, und zwar wesentlich durch Maklerlohn, Lagermiete und Wiegegeld der Kleejamen, ein wichtiges Produkt der rheinischen Landwirtschaft, um 9 Prozent, das Getreide um 10 Prozent des Wertes verteuert werde, und fährt dann fort:

Wie kann unter dem Drucke dieser Lasten je die rheinische Agrikultur den Aufschwung nehmen, dessen sie fähig ist? Wie sehr sie auch durch Fleiß und Verbesserung fortschreiten, welche neuen Märkte zur günstigsten Verwertung ihres Überschusses sich ihr auch öffnen mögen, sie wird stets im Frohndienste Hollands arbeiten, und einzig die Unabhängigkeit von diesem kann ihr einen natürlichen und nachhaltigen Flor sichern.

Es kann beim ersten Anblick des nackten Zahlenresultats fast unglaublich erscheinen, daß eine große Nation, im Besitze überwiegender politischer Macht, Jahrhunderte lang Bevormundung und Zinsbarkeit von einer zweiten schwächeren erträgt, die nichts hat zur Begründung irgend eines Rechts als das alte Datum eines diplomatischen Siegs. Die Rheinlande liefern ein warnendes Beispiel, wie das Bewußtsein einer großen und schönen Vergangenheit durch lange Gewöhnung an sflavische Abhängigkeit erschläfft und fast ganz aus dem Gedächtnis eines Volkes verloren werden kann. Jener alte gepriesene Flor der Rheinlande, jene Pracht der Städte und jener Reichtum der Bewohner, wie lange war er geschwunden, um die Moräste Hollands zu einem Blumengarten umzuwandeln, ohne daß nur das Gefühl des Verlustes in den Rheinanwohnern laut wurde. Deutsche Untätigkeit und holländische Klugheit brachten es dahin, daß künstlich geschmiedete Fesseln selbst in den Rheinlanden als ein natürlicher und redlicher Rechtszustand galten. Noch im Anfange dieses Jahrhunderts wurde die Befreiung von einigen Vegetationen Hollands fast als eine Gnadenbewilligung angesehen, und erst der neueren Zeit war es vorbehalten, die Frage deutscher Abhängigkeit von Holland auf den unverrückbaren Standpunkt des natürlichen Rechts zurückzuführen. Das Bewußtsein dieses Rechts und der Wille, es wieder zu erringen, ist endlich wieder allgemein erwacht und hat jene vielseitig sich offenbarende Gereiztheit gegen Holland hervorgerufen, die Subjekt und Objekt zu identifizieren drohte. Gelingt es nun auch dem beharrlichen deutschen Willen, den Rhein wieder ganz zu befreien, so sind wir dennoch nicht alsobald dem künstlichen Netze entronnen, das Holland seit dem Westfälischen Frieden um unsern Handel geflochten. Die Freiheit kann mit einem Schlage wieder gewonnen, die Male aber, die die Vergangenheit in den Gemütern und Verhältnissen eingedrückt hat, können nur nach und nach vermischt, der Genuß der Freiheit kann nur Schritt vor Schritt wieder erlangt werden. Holland hat unsere Abhängigkeit in ein System geschmiedet, von dem der deutsche Handel sich vor allen andern Dingen selbständig losreißen muß, ehe er die Früchte einer äußerlichen Wiederbefreiung genießen kann. Vernichtung der holländischen Kommission ist das Nächste, was nottut. Die Kommission verdoppelt den Tribut der Expedition und hemmt jeden Verkehr mit dem wahren Käufer. Nur unter dem Schutze seiner Kommission hat Holland das Monopol des alleinigen Transports unserer Produkte und der alleinigen Lieferung der Kolonialwaren, die wir bedürfen, sich aneignen können. Wenn Deutschland so lautlos den Verlust seines eigenen Seehandels verschmerzte, so geschah es, weil dieser Verlust durch die Kommission Hollands künstlich verdeckt

war und niemanden in seiner vollen Bedeutung erschien; und einzig unter dem Schutze dieser Kommission konnte es geschehen, daß noch vor wenigen Jahrzehnten die Rheinlande das großartige Interesse einer deutschen Seefahrt verkannten. Holland wird alle seine Kräfte, Kräfte, die ihm aus deutscher Zinsbarkeit erwachsen, seine großen Kapitalien und blühenden Verbindungen aufbieten, um das kostbarste Pfand deutscher Abhängigkeit sich nicht entreißen zu lassen. Die Kommission ist die Hauptquelle seiner Bereicherung und seiner Macht. Direkte Verbindungen und direkte Seefahrt sind untrennbar; die ersten wecken den Mut und die beharrliche Ausdauer zur Wiedererschaffung der letzteren durch die unbefiegbare Macht des Bedürfnisses, und umgekehrt kann nur direkte Seefahrt die direkten Verbindungen erhalten und fortbilden. Es liegt im Interesse des gesamten Deutschland, und vor allem der Rheinlande, beide Mittel zur Vernichtung der holländischen Abhängigkeit, direkte Verbindungen und direkte Schifffahrt, gleich sehr zu würdigen, und so die ungeheuren Summen, die zu lange zu einer Bereicherung weniger holländischer Herren gedient haben, wieder zu einem Medium für die Wohlfahrt und Entwicklung eines großen Volkes zu verwandeln. Ein Volk, das einem andern den Tribut seiner besten Kräfte zahlt, bleibt ewig verurteilt zur Frohne des Bedürfnisses und erfreut sich nie des freien Genusses. Materielle Abhängigkeit und geistiger Knechtsinn gehen Hand in Hand und wirken gleich verderblich bis zur tiefsten Stufe bürgerlicher Gesellschaft hinab und bis zur höchsten Spitze staatlicher Entwicklung hinauf. Nur gleichzeitige innere und äußere Befreiung durch Seefahrt und direkten Handel kann Deutschland in den vollen Genuß der Erzeugnisse seines Bodens einsetzen, und den traurigen Folgen einer längeren Zinsbarkeit vorbeugen.

3. Aporismen zur Welt- und Lebensanschauung.

(Niedergeschrieben am 26. Januar und 1. Februar 1839.)

Ein neuer Lebensabschnitt heißt mich heute die seit 1837 unterbrochene niedergeschriebene geheime Offenbarung der inneren Tatsachen des Gemütes wieder aufnehmen. Die dunkle Übergangsepoché der zwei abgelaufenen Jahre mag sich durch Schlaglichter aus den Zuständen der Gegenwart erhellten. Zu einer historischen Darstellung fehlt mir die innere, zu einem fragmentarischen Porträt die Klarheit der äußeren Erinnerung.

Mehr als je drängt sich mir die Gewißheit auf, daß alles menschliche Streben einzig zielt nach Befreiung und Enthüllung. Das Offenbare ist ein Vergangenes, Durchlebtes; das Geheime drängt für und für

der Offenbarung entgegen. Wenn eine Fessel bricht, tobt im Innern der Seele ein Jubel, eine Lust, die zu neuem Sturm aufregt. Sieg und Gelingen ist die erste Bedingung der Größe. Sieg und Gelingen ist aber nicht bloß äußerlich, es gibt auch Naturen, die nur im Innern siegen. Innerlicher Sieg ist die Erfahrung einer Seelengröße und einer Gemütsiefe, die von der Außenwelt keineswegs ein Echo fordert, die mit stolzer Resignation auf diesen Widerhall verzichtet. Das Gemüt hat hier alle Schranken durchbrochen und sich dem Höchsten und Ewigen in die Arme geworfen. In dieser Region ist kein Zweifel, keine Furcht. Alles Starre und Erdhafte ist in dem Hauch einer überirdischen Begeisterung für Augenblicke geschmolzen. Solche Augenblicke geben Kraft zu neuen Erhebungen und wirken sogar tiefer als die äußerliche Erscheinung.

Die große Frage, die sich unaufhörlich aufdrängt, ist: Wo liegt das Ziel des Lebens? Durch welches Gesetz begreifen wir unsere eigene Bewegung? Zwei streitende Gewalten sind in der Seele. Das Gemüt umfaßt alles, und sein Schen und Umsfängen schlägt lodern zur Flamme der Leidenschaft empor. Der Geist ist ruhig und gehalten. Er wägt das Verhältnis der Dinge, aber alles läßt ihn kalt. Er gibt den Dingen keinen Wert, er verhält sich zu dem Gehalte nur wie die Form. Wann werden sich Geist und Gemüt endlich verschmelzen, begegnen? Wann wird auf Erden das Fest der inneren Seelenversöhnung gefeiert?

Nichts ist so dunkel und furchtbar wie Zweifel an dem Werte des Lebens. Die Seele gleicht dann einem leeren Schiffe, herumgetrieben auf der brandenden Woge ihrer Neigungen und ihrer Schlüffe. Der Neigung, die die frühlingsweichen Arme hervorstrecken will, ruft die schonungslose Vernunft ihr Veto. Das Herz höhnt in feindlicher Trennung der Kälte und der haktlosen Hohlheit des Geistes.

Wer wagt es zu leugnen, daß ihn die Zustände und ihr Wechsel fast beherrschen? Nur an ihnen finde ich die Meilenzeiger meiner geistigen Bewegung. Doch ist die Herrschaft der Zustände nur Schein. Der Geist entpuppt sich in diesen Hüllen, und diese Hüllen tragen die Spuren seines Werdens. Die Dinge sind nicht Geist, der Geist ist in den Dingen und wirkt auf die Dinge. Der Geist der Dinge hat einen so stäten Schwerpunkt, daß der freie Geist außer ihm nicht zerstörend auf den Gesamtorganismus dieser Dinge einwirken kann. Notwendigkeit und Freiheit sind sich ergänzende Begriffe. Nur am Notwendigen mag sich das Freie erproben, ohne es zu verwandeln.

Wo ist in meinem Herzen der Funke Liebe hingerraten, der noch vor kurzem das ganze Weltall an die enge Brust zu drücken kühn genug war? Ich fühle es schmerzlich, die Ausbildung des Geistes wie des Herzens

mangelt der Harmonie. Unaufhörlich Aktion und Reaktion, nie ein Aufgehen ineinander, und dennoch rücke ich dem Zeitpunkt näher, wo mir ein Aufgehen zum Bedürfnis wird. Geist und Herz müssen endlich an ein zweites sich ergeben, um sich zu erhalten und sich zurückzunehmen. Die Zustände halten mir die Notwendigkeit der Einigung vor Augen. Wird die Allmacht der Zustände den inneren, entsprechenden Zustand schaffen, den der ernste freie Wille vergebens anstrebt? Wenn nicht, dann wehe. Die Zweifel enden und die Stirn muß zerschmettern. —

Es liegt eine Einigung von Geist und Gemüt in Gott. Darum die ewige Strebung nach dem Unsichtbaren. Mir liegt diese Einigung ungeheuer fern. Die Vernunft stellt sich mit ihren Schlüssen hemmend in die Mitte. Ich müßte die Vernunft überspringen und wieder gläubig werden können.

Nie band noch Reue meine Seele, und dennoch verwerfe ich täglich mein Denken und Tun. Woher dieser Widerspruch? Der Verstand ist ein unbefleglicher Sophist. In die Fesseln einer Leidenschaft, eines sündigen Triebes geraten, heißt mit aller Freiheit und allem Fortschritt des Geistes brechen. Ich fühle mich in den letzten zwei Jahren gehemmt, weiß meine Fessel und finde niemanden würdig, ihm dieselbe zu vertrauen und mich zu befreien. Werde ich je rein innerlich die Schlacken auswerfen und zu einer Befreiung gelangen? Mein Geist leidet unter dem Druck der Umgebung. Keiner, der meine Gefühle teilt, und keiner erhaben genug und heilig, um ihm zu bekennen. Beichten kann man nur Gott. Solange die Priester Götter waren, war die Beichte motiviert. Heute, wo jeder den irdischen Menschen in ihnen nicht aus den Augen verliert, muß das Institut fallen. Große Seelen sind die Repräsentanten der Gottheit auf Erden. Stolz ist des Menschen schlimmster Makel. Schneide ihn tausendmal weg aus dem Herzen und tausendmal kommt er wieder. Er ist des Geistes Atmosphäre, und außer ihr gibt's kein Leben.

Das Geistesleben hat ein gedoppeltes Zentrum, eins in der Innerlichkeit der Seele, das andere in der Außerlichkeit der geschichtlichen Weltgestaltung. Die Größe tritt nach außen auf reformierend und neugestaltend, nach innen beharrend und sich selbst bewahrend. Dann empfinden wir auf Augenblicke des Lebens Wert, wenn das Innere sich gegen die Außerlichkeit stemmt und von dem Gefühl der Vernünftigkeit seines Widerstandes tief überzeugt und durchdrungen ist. Dieser Widerstand gibt Gewähr von einem innerlichen Besitz, dem kein Äußeres etwas anhaben kann. Größte Freude wird im Innern empfunden, weil das Innere unendlich ist und im Siegesgefühl zugleich das Geistesgefühl inneren Fort-

schritts empfindet. Ein Sieg über die Außerlichkeit findet sich allzubald begrenzt, und greifen wir über seine Grenze unbedacht hinaus, so wird der Sieg zur Niederlage. Die äußere Lebensgestaltung verträgt nur organische Reform und Umgestaltung, alles Unorganische wirft sie fort.

Ich kann für jetzt kaum beurteilen, welchen Weg ich in den letzten Jahren zurückgelegt habe. Ich weiß nicht, ob ich in der Idee fort- oder rückgeschritten. Ich weiß nur, daß die Idee an sich und das Verhältnis ihrer Gestaltung zu mir gleichgültiger geworden ist als je. Wenn diese Gleichgültigkeit Dauer haben kann, muß ich tief gesunken sein, um meine Geliebte ohne Scheideruf aus den Augen verloren zu haben. Ich hoffe, die Sonne ist nur hinter dem Berge, und wenn ich den Gipfel erstiegen, tritt sie glänzend wieder hervor. Hoffnung ist die Binfedette aller Welt. —

Wann wird sich Unendliches und Endliches sichtbar verbinden? Beide sind unsichtbar ewig vereint, aber nur in feierlichen Augenblicken enthüllt sich das Geheime, selten dem forschenden Geist, öfter dem fühlenden Herzen. Den Wert der Seele in der Tiefe des Gemüths empfinden, diese Empfindung in immer weiteren Sphären, in lauterer Schwingungen zu verbreiten, ist die Aufgabe aller Erziehung und Bildung. Zweitausend Jahre hat die Menschheit gebraucht, um von der Idee des ansichseienden Ewigen zu der Idee der fürsichseienden Persönlichkeit fortzuschreiten. Heute wird auf der Spitze der Nationen die Unendlichkeit des Moments in seinem unwandelbaren Gehalt gedacht und gefühlt.

Die Philosophie in ihrem höchsten Begriff ist der Magnet des Lebens. Wir können sie auf Augenblicke wohl aus den Augen verlieren, aber ihr Sonnenbild tritt in ungetrübtem Glanze wieder hervor. —

Täglich neue Probleme schafft und herbergt die Menschenbrust, weil überall Mangel ist an Gradheit, Kühnheit und Größe. Alles soll überkleistert werden, nichts will in natürlicher Größe erscheinen. Keiner mag sich das unendlich Zwerghafte seiner Natur gestehen. Unsere Reflexionen sind mehr Reflexe der Außenwelt, als Beschauungen einer unabhängigen, frei aufgeschlossenen Innerlichkeit. Was die Menschen am meisten fürchten, ist nicht, klein zu sein, sondern klein zu scheinen. Und möchten sie noch wahrhaft groß scheinen, so wäre es verzeihlich. Aber das ist der Fluch der Halbbildung, daß sie glänzen will und in ihrem Kreise glänzen kann mit einem Lichte, das allen Kerne bar ist. Es ist eine solche Majorität des absoluten Unsinnis und der Verkehrtheit in der Welt, daß es schon großen Mut fordert, das scheinen zu wollen, was man innerlich als wahr und bleibend erkannt hat. Manche bleiben mit dem edelsten Herzen verborgen, weil die Atmosphäre, in der sie atmen, nicht rein genug ist, um

ihr Gemüt ausleben zu lassen. Wenn ich aber denke, daß es auch viele Nichtigkeiten und Schlechtigkeiten in der Gesellschaft gibt, die bloß durch das Niveau dieser Gesellschaft vor den schlimmsten Abwegen sich geschützt finden, so ist dadurch die prästabilisierte Vernünftigkeit und Harmonie der Gesellschaft wieder gerechtfertigt. Ich glaube unwandelbar, daß alle Wirklichkeit auf einer vernünftigen Wechselwirkung und Verbindung aller Glieder und Teile beruht. Diese Teile aber sind frei und können sich fortjchreitend und sich entwickelnd neue Verbindungen schaffen, ohne dadurch das ewige Gleichgewicht aufzuheben. Die Entwicklung der Teile entwickelt auch das Ganze, wenn sie auch in unumstößlichen Grenzen und Gesetzen eingebannt ist. Jeder einzelne mag alle seine Freiheit nach Kräften ausleben. Es ist Raum genug dafür da, und es ist gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Entwicklung des Menschengesistes ist aber eine stetige, festbezielte; die Achse, um die sie dreht, d. h. die Ideen, die ihr zugrunde liegen, sind unendlich, und die Entwicklung des Geistes ist eine unendliche, stetige zur Enthüllung dieser Ideen.

4. Die Liebe als Leidenschaft, als Tugend und als Ider.

Gott ist die Liebe, sagt das Christentum, diese erhabenste Religion des Geistes, die Religion der Liebe. Fragen wir nach dem Wesen der Liebe und nach ihrer vielgestaltigen Offenbarung in Geschichte und Leben.

Die Religion, das Erbteil der Väter, nimmt den Säugling in ihre schützenden Arme und weihet ihn durch einen feierlichen Akt zu einem in Ewigkeit fortdauernden Bunde der Geister. Die Religion tränkt den jugendlichen Geist mit den ewigen Wahrheiten der Vorzeit, und ehe er denkend zweifelt, fühlt er die naive primitive keusche Schönheit und Glorie des Schöpfers und der Schöpfung. Nichts ist so rein, so kristallhell wie das Herz eines frei und zart entwickelten Kindes. Nur ein Gefühl glüht in dieser Brust, das Gefühl der schrankenlosen Lebensfreude. Jedes Objekt ist gleich, und niemand übt eine vollständigere Herrschaft über die Außenwelt als das Kind. Jedes Objekt wird heiter ergriffen und schmerzlos weggeworfen. Das Kind fühlt es tief, die Objekte sind nur die Stufenleiter, an der es den Gehalt seines Wissens ausspielen soll. Der Gegenstand hat noch keinen Wert in sich. Sein einziger Gehalt ist die Liebe des Gemüths, die ihn ergreift. Die Liebe hautiert herum und saugt aus den Dingen den Honig wie die Biene. Ist der

Reiz erloschen, ist das Ding von Honig leer, so wirft das Kind es rasch entschlossen weg, und auf dem jugendlichen Antlitz schon zeigt sich Schmerz, wenn ihm das Ding, das für das Kind jetzt bedeutungslos, wieder nahe gebracht wird. Die Gefühle des Kindes sind anarchisch und schweifend, weil der Geist sie noch nicht mit dem Edem seiner alles verschmelzenden Einheit umfittigt.

Der erste und heiligste Besitz, der feste Anker des Kindes ist die Mutter. Die Mutter ist ihm die Gottheit, die offenbarte, selbständige und freie organische Einheit. Kein Wesen ist so rein, so erhaben und schön, wie die Mutter, widergespiegelt im Herzen des Kindes. An ihr windet sich sein Geist empor; sie ist des Kindes geistesfester Hort. Sein Gefühl wirft, wenn es sich gesättigt, die Dinge fort, aber sein Geist, der das Gefühl nicht zur Ruhe kommen läßt, sondern unaufhörlich weiterrückt, reißt es mit unwiderstehlicher Gewalt stets aufs neue zu seiner Mutter. Dem Kinde sind die Dinge vergessen, und die erste geistige Funktion, die Erinnerung, gilt der Einheit, der Liebe der Mutter. An das Kind tritt noch alles heran, ursprünglich und frisch. Sein Gemüt ist so kräftig, so stark, daß es noch keiner Vermittlung bedarf. Wie anders beim Manne! Das Gemüt hat ausgepielt und der Geist sich in seine eigene Domäne zurückgezogen. Nur in feierlichen Augenblicken, wenn es dem Geist in seinem Weinhaus zu euge wird, treibt es ihn, das Gemüt zur Hilfe herbeizurufen, und wie oft antwortet seinem gellenden Notschrei nur ein leiser Widerhall. Wie glücklich die Zeit, wenn das Gemüt mit ureigentümlicher Kraft alles anfängt und, in seiner Siede zubereitet, der jubelnden Seele reicht zur Erquickung. Im Kinde ist das Gemüt, im Manne der Geist vorwiegend. Der Jüngling feiert die Vermählung der Erde, und der Greis, der göttlich verklärte Jüngling feiert die Vermählung der Himmel.

Geliebt wird nie etwas als die Liebe. So viel Freude, so viel Lebenslust das Spielwerk dem Kinde bereitet, um so viel wird es von ihm geliebt. Ist das Ding dem Kinde gleichgültig geworden, so ist es aus der Region seines Gemüts enthoben. Sein Geist wird es ergreifen und wird es einsenken zu seinen Schätzen. Die Neuheit ist immer und unbedingt auch für den Mann eine reine Freude, wenn er seine Gefühle nicht mit dem strengen Zaum des Geistes bändigt. Das Kind liefert die Eindrücke seines Gemüts als Objekte der Kenntnis an den Geist ab, und wenn es zum Knaben heranreift und zum Jünglinge, so hat es die Reihe der Außendinge durchlaufen. Alle haben ihm ihr Rätselwort verkündet, und die eben noch von tausend schönen Gestalten belebte Welt ist plötzlich still, reglos und tot. Graue Einsamkeit schlägt

die Knabenseele in Bande; kaum genügt mehr das Sonnenlicht religiöser Gefühle, das dem Kinde in seinem unendlichen Reichthum fast entbehrlich schien. Dem Knaben bestimmte die Mutter Natur das Lehramt des Geistes, die Religion spricht zum Gemüt in positiven Dogmen, ihre Ideen sind dem Herzen eingesenkt mit der ersten Muttermilch; nun kommt die Lehre und ruft auf zum Schlachtkampf der Gedanken. Zweifel regt sich auf Zweifel, und was eben noch göttlich heilig war, droht nun zu erliegen feindlicher Gewalt. Wer mißt ihre Tiefe, die Tiefe der Labyrinth des Gedankens. Wohl, wenn ein kundiger Führer die Richtung zeigt und die Sonne, die herrlich erstrahlt am Ausgange! Dann wird der Geist durch eigene Bewegung befreit, aber das Herz bleibt gewahrt im Hinblick auf das unverrückbare Ziel. Dies Ziel hat das Christentum als Dogma anstellen wollen, aber seine einfache Sprache reicht nicht mehr aus für die Wirren des Tages, und selbst das Christentum bedarf heute, um im Knaben lebendig zu bleiben, eines begeisterten Propheten, der mit der siegenden Gewalt innigster Überzeugung es verkündet. Nicht die Jugenddinge sind es mehr, die das Gemüt des Knaben bewegen, diesen ist ihre Ursprünglichkeit abgestreift, sie sind dustlos, farblos und leblos geworden in der Umarmung des Geistes. Noch klammert sich der Knabe an die objektive Einheit seiner Seele, an seine Mutter, aber mehr und mehr fällt auch der Nimbus ihrer Züge. Die Sonde des Geistes dringt auf sie ein und deckt die Widersprüche ihres Daseins mit der ewigen Idee der Welt, die nunmehr in Geist und Gemüt des Jünglings eingetreten, die sie erfüllt, auf. War die Erziehung falsch, hat sie im Werden des Jünglings die ewige Idee der Liebe nicht erweckt und zum geistigen Durchbruch gebracht, so ist es, ach, um eine Menschenexistenz geschehen. Fehler der Erziehung sind unverbesserlich. Fremde abnorme Interessen bemächtigen sich der nach Erfüllung schmachtenden Seele, und die Phantome der Leidenschaft gelten dem Wahnsinnigen als das ewig Rechte. Einzig ist es der Einwirkung des Christentums zu danken, daß die Erziehung durchweg auf richtigen Prinzipien ruht. Die Prinzipien der Religion der Liebe nötigen die Erziehung, sich ihr mehr oder minder zu bequemen, und so ist es verhütet, daß die Menschheit sich je noch einmal ganz von der Quelle der Wahrheit entfernt. Wäre kein objektiver Ausdruck der Wahrheit gegeben in der Hierarchie der Religion, in ihren Bedas und symbolischen Büchern, hätte nicht die Wissenschaft sich schon durchgerungen zum Licht, und hätte auch auf dem Gebiete des freien, forschenden Geistes die Standarte des Ewigen und Unumstößlichen aufgepflanzt, wahrlich, mit bangen Besorgnissen vor der Zukunft, wie einst Tacitus, möchte der

Seher erfüllt werden. Wo ist der Leuchtturm, die Richte im Reiche der entfesselten freien, einzelnen Gedanken! Ihre Richte, ihre Gewißheit liegt in dem Lichte, das genährt aus der Allheit der heterogensten Einzelnen hoch über sie ein Objektives daherstrahlt, wie ein Stern der Erlösung, jedem gegenwärtig zu allen Stunden des Tages und der Nacht. Jeder trägt heute etwas Christliches, etwas Philosophisches in sich als Erbteil der Geburt, als Einhauch der Atmosphäre, und so gibt jeder sein Scherflein zum stets steigenden Glanz der Religion und Philosophie.

Der Knabe hat sich umgesehen in der Wirklichkeit, und er findet kein Objekt für den Drang seines Gemüts. Es hat ihn hingetrieben zum Borne des Wissens, und von Geistern, die er heraufbeschworen aus der uralten Nacht, fühlt der Jüngling seine Schläfe umschwebt. Mit der Wirklichkeit hat er gebrochen. Sie liegt weggeworfen, seiner unwürdig, hinter ihm, und vor ihm breitet sich unabsehlich das Reich des Ideals. Sein Ideal ist kein kaltes Bild, nein, sein Gemüt hat es mit allem Zauber des Lebens angehaucht, es lebt in ihm, sein Kind, besiegelt mit dem Stempel seines Geistes. Wo soll der Jüngling hin mit dem glühenden Drang seines Busens, und wenn er ihn hintrüge bis an des Herkules Säulen, er fände keine Wirklichkeit, die hoch genug, die Brautnacht mit ihm zu feiern. Sein Enthusiasmus ächzt nach Luft und will hinaus aus dem engen Gehäuse, will eintreten lebengestaltend in die Welt, will niederreißen was ihm widerstrebt und aufbauen das neue Reich. So in den heißen lebendurchstürmten Jahren der Jugend. Ein Ideal der Phantasie wird, ach, zu oft ergriffen, weil es unwiderstehlich zur Offenbarung des reichen luftlosen Innern drängt, die schönsten Kräfte werden gesetzt an die Erreichung des hohen Ziels, und zu spät zeigt es sich, daß die Kräfte nicht zulänglich waren, den jahrtausend alten Bau der Wirklichkeit zu zertrümmern. Glückselig genug, wenn das Ziel nicht ein Phantom, nur ein Vorgriff in die unausbleibliche Zukunft war. Begriffe man doch wohl, daß der Jüngling der Menschheit nie gedacht werden kann ohne ein die äußere Wirklichkeit überfliegendes Ziel! Wie wäre ein Fortschritt zur Zukunft möglich, wenn der Geist der Gegenwart nicht seine idealere Gestaltung in sich trüge! Welche verkrüppelte, verkommene Seele muß es sein, die noch nicht angefochten von den Schmerzen des Lebens, noch nicht befähigt, teilzunehmen an der Errungenschaft des Lebens, dennoch nichts höheres könnte als die tägliche Misere. Gott behüte uns vor einer so entneroteten verlorenen Jugend. Ja, ist das Ziel des modernen Jünglings manchmal irrig, was wiegt dieser Irrtum so gering in seiner Wirkung gegen das Große und Gute, das er in dem Individuum zum Durchbruch treibt, dem er

für ein ganzes kommandes Leben Achtung und Anerkennung verschafft. Wo soll der Mann die Richtschnur seiner Tat finden, wenn nicht in dem Wunsche, dem Ideal des Jünglings? Die Mittel zur Realisierung seiner Idee mögen schlecht gewählt, unzureichend sein. Die Idee selber ist gewonnen und begleitet ihn durchs ganze Leben, leihet seinem määulichen Handeln Würde, seinem Charakter unbegjame Festigkeit und seinem Glauben der Selbstgewißheit Halt. Wofür schwärmt die moderne Jugend? Ist sie nicht mit seltenen Ausnahmen begeistert für das Wahre und Schöne, und ist die Jugend nicht fähiger, das Wahre und Schöne zu erkennen, als irgend eines der anderen trockeneren, nutzloseren Alter? Was haben die Ideen, das Ideal der Jugend anders für Gehalt als die Liebe? Güte, Ehre, Ruhm, Tapferkeit und Lebensmut, sind es nicht die verschiedenen Farben eines Bildes? Wessen Herz schlägt feuriger dem Edelmut, der Heldentugend, dem Hochsinn und allem Erhabenen der Natur und des Geistes entgegen; wessen Herz ist für alle Regungen der Freundschaft, der Dankbarkeit, der Großmut so empfänglich wie das Herz des Jünglings? Mag sich die Liebe in ihren Objekten täuschen, sie selber täuscht sich nie in sich. Sie ist und bleibt ewig die einzige Wesenheit des Menschen. Ist die Großmut verwerflich, weil dem Jüngling eine schlechte Tat unter diesem göttlichen Glanz erscheint? Nimmermehr. Halte man den Satz doch fest in der Betrachtung, daß die Liebe sich selber sucht und anbetet. Nicht die schlechte Seite ist es, die der Jüngling liebt, diese ist ihm verdeckt, nein, es ist die wahrhaft gute und große, und ist die Güte, die Schönheit nicht in den Sachen selber, so legt sein freigebiges, liebebedürftiges Gemüt sie hinein, um sich an dem selbstgeschaffenen Wesen zu erfreuen, aufzurichten und der schönen Wesenheiten der eigenen Natur gewiß zu werden. Je tiefer der Geist des Jünglings sich entwickelte, umso mehr Haltpunkte bietet er seinem Gemüt. Je mehr Strahlen in den Geist eingehen, je mehr sendet er ans Gemüt zurück, und alle sind einem Zentrum, der Liebe, entboren und drängen stark und stärker zu ihrer Wiedervereinigung. Lehre, Anschauung und Erfahrung gaben dem Jüngling die Einsicht in die Erscheinungen des Lebens und in die Offenbarungen der Geschichte. Je tiefer er eindrang, je klarer wurde ihm, daß der Gang der Menschheit, der mit einem ersten willkürlichen Gegensatz gegen den Geist begann, als zum Ziel zur neuen Einheit von Satz und Gegensatz, von Geist und Welt hinstrebt. Von der einigen, aber vagen, farblosen Liebe schreitet die Menschheit fort zu den in die Liebe aufgenommenen, sie erfüllenden Ideen des Rechts, der Sittlichkeit, der Wahrheit und Schönheit. Jede dieser Ideen hat das Ganze im Keime, indem sie zu einer einseitigen,