

DB 7

Programm

des

Königl. Gymnasiums zu Bromberg

womit zur

öffentlichen

Prüfung der Schüler

den 23. und 24. September 1861

Morgens von 8 Uhr ab

und zur

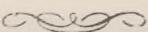
feierlichen Entlassung der Abiturienten

den 24. September, Nachmittags 3 Uhr

einladet

Dr. J. H. Reinhardt,

Director des Gymnasiums.

Inhalt:

- 1) Quantum Herodoti religio ac pietas valuerit in historia scribenda. Vom Professor Fechner.
- 2) Gemüthsleben und Gemüthsbildung. Vom Director.
- 3) Schulnachrichten für das Schuljahr 1860 — 1861. Von demselben.

Bromberg, 1861.
Buchdruckerei von F. Fischer.

quod summum est, ne levissima quidem suspicione attingitur, quanto libertatis studio Graeci inflammati sint, ac Persas, quum virtute illa careant, fortitudine minime comparandos esse cum Graecis. Itaque plane ridiculum ei videtur, quod Demaratus Spartanorum rex exsul ei quaerenti, num Graeci adversus se in aciem egressuri sint, respondet, Lacedaemoniis certe nunquam ejus conditiones accepturos, sed acie dimicaturos, etiamsi ceteri Graeci omnes regis amicitiam sequantur; paupertate robur corporis et omnem animi virtutem ali, ut universa Graecia servitutis jugum subire acerrime aversetur; sed quamvis libertate utantur, tamen iis praeesse legem dominam videlicet, cuius vis imprimis apud Lacedaemonios tanta sit, ut nemo ex acie fugere audeat, etiamsi maxima hostium multitudo immineat, praesertim quum lex idem semper vetet ac jubeat. Barbarum quidem ea legis gravitas ac sanctitas prorsus fugit et quum ei temere et insolenter imperanti multa millia hominum obedient, humanae imbecillitatis immemor majora et altiora, quam hominem decet, affectat. At fieri potuisse negant historici¹⁾, ut Demaratus, qui Persarum ope in regnum suum restitui vellet, ita cum Persa colloqueretur, quare ipse consilio suo obfuisset; quod licet concedamus, tamen de sententiae illius gravitate et veritate nihil detrahitur et quid interesset inter barbarorum et Graecorum ingenia ac disciplinam hoc colloquio optime expressisse Herodotum nemo negabit. Neque tamen est, cur scriptorem rem universam statuamus finxisse, id videlicet de fide ejus, quam plurimis argumentis integrum esse constat, multum detraheret; quidni quod in Demarati domo, quae erat in Teuthrania, vulgo traderetur, Xerxem ab illo, ne temere bellum susciperet, monitum esse, Herodotum accepisse credamus atque illa ratione memoriae prodidisse? Neque negaverim, quod quibusdam viris doctis videtur, etiam loco scriptorem Demarati sermone expressisse, quid ipse de Lacedaemoniorum virtute honorifice judicaret, qua ipsa re refellit, quod nonnunquam ei criminis datum est, eum de Lacedaemoniorum republica ac disciplina iniquius existimasse.

Ac paulo post, quod Demaratus de Lacedaemoniorum virtute sentiebat, re comprobatum est. Quid pluribus narrem, quod nemo nescit, quamvis immensam copiarum magnitudinem adduxisset, angustias Thermopylarum expugnare non potuisse, quas Spartiatae trecenti Leonida duce defendebant admodum exiguo sociorum numero addito? Neque tamen, quum unius hominis teterrima

¹⁾ cf. Duncker IV. p. 734.

proditione munimento et auxilio, quod loci natura praebebatur, privati essent, barbarorum impetum incredibili multitudine undique invadentium diutius sustinere potuerunt, sed ad unum omnes mortem occubuerunt honestissimam „sanctis patriae legibus“ obsecuti¹⁾.

Neque Herodotus omittit memorare, regem Lacedaemoniorum etiam hac in re non solum patriae caritate et obedientia legum, sed etiam religione commotum fortiter pugnasse, nam accepisse Spartiatas oraculi responsum, fore ut aut Lacedaemon a barbaris excideretur, aut rex eorum periret²⁾; itaque diis quoque placuit, ne Graecia in libertatem vindicaretur nisi gravissima jactura facta et ingenti calamitate accepta. Id quum oraculi responso³⁾ Atheniensibus indicatum esset, quamquam atrocissima quaeque Atticae instare Pythia praedixerat, tamen ea civitas neque desperavit, neque communem Graecorum causam deseruit, id quod Herodotus insigniter ornavit⁴⁾, quum ab Atheniensibus secundum deos barbaros repulso esse praedicaret ac probaret. Fatum erat⁵⁾, Atticam vastari a barbaris, sed quum Athenienses callidam oraculi interpretationem amplexi salutem suam copiis navalibus committerent, eam belli gerendiationem delegerunt, qua se non inferiores fore sperari posset, quum et rei navalis essent peritiores, quam plurimi barbarorum et angusti maris natura insularum et scopulorum copia infesti adjuvarentur. Ac ne ab hac quidem religio absuit, nam sacris oblatis ventos placaverant ac sibi propitiaverant⁶⁾. Quorum opem experti sunt proelio illo apud promontorium Artemisium commisso, nam ante proelium initum saeva tempestate orta permulta barbarorum naves perierunt, ut videlicet dei numine et auctoritate copiae navales Graecorum et Persarum aequarentur⁷⁾. Omnino, quae est ratio scriptoris, saepissime etiam ea, quae aut rerum natura aut humanarum virium contentionе fiunt, ubi magni aliquid discriminis inest, ad deos refert auctores, qua ejus pietatem egregie commendari quis non intelligit. Non fugit eum, barbarorum arrogantia

¹⁾ Cic. Tusc. I. 42.

²⁾ VII. 220.

³⁾ VII. 140.

⁴⁾ VIII. 139.

⁵⁾ VIII. 53.

⁶⁾ VII. 178. 189.

⁷⁾ VIII. 13.

et superbia, tum Graecorum, imprimis Lacedaemoniorum et Atheniensium virtute, cui accederent locorum et ventorum tempestatumque opportunitates, Graeciae libertatem servatam esse, attamen nihil omittit commemorare, quo cognoscatur, deorum numen inesse rebus humanis iis maxime, quibus populi aut gentis ac domus alicujus salus in discrimen committatur. Id enim ei persuasum erat, adversante numine divino aut fato humanis viribus nihil effici posse, at si quis religione ac pietate imbutus animum suum contineret neque unquam fines, quibus hominum natura esset circumscripta, egredcretur, tum eum sentire, quo quasi flatus numinis divini ac fali ferret; quem si sequeretur ac secundo uteretur, ad eam rerum suarum prosperitatem pervenire, quae omnino homini concessa esset. Nonne, qui illud paulo altius repetierit, prope attingat mente, quod sanctissimus doctrinae Christianae praeco Johannes apostolus sic pronuntiat: Qui, quod deus vult, agit, is aeternus manet?¹⁾ Itaque non est, quod miremur, scriptorem etiam leviora quaedam memoriae prodidisse, quo Graecorum rebus numen divinum adesse appareret. Velut²⁾ quum barbarorum agmen Delphos venisset, ut templum donis opulentissimum expilarent, clamores bellici ex adyto fani et miri fragores coeli cum fulguribus auditи sunt; praeterea ingentibus saxis e summo monte Parnasso delatis multi hostium icti perierunt, ut barbari terrore perculti aufugerent ac probarent, quod deus responderat Delphorum civibus thesauros templi, quum hostes jam appropinquarent, in tutum locum deportaturis, se ipsum satis valere ad sua tutanda. Et fugientes barbaros duo bellatores persequuti esse traduntur statura augustiore quam humana, qui multos hostium caederent, quos Delphi heroes esse terrae praesides interpretati sunt. Atque hoc servati templi Delphici miraculum licet in rebus satis magni momenti numeres, tamen, quae mox memorabo, leviora sunt neque ab Herodoto relata essent, nisi numen divinum rebus Graecorum interesse iis indicari credidisset.³⁾

Alebatur in arce Atheniarum anguis, qui Minervae sacer ipsam arcem custodire putabatur; ei quum singulis mensibus apponeretur placenta mellita, eam tum, quum urbs ex oraculi responso relinquaretur, draco non attigit, qua re videlicet portenderetur, ipsam deam sedem suam reliquisse eaque Atheniensium

¹⁾ 1. Ep. Joh. II. 17.

²⁾ Her. VIII. 36.

³⁾ VIII. 41.

animi mirum quantum confirmati sunt. Neque fatum erat, urbi perpetuam vastitatem inferri, nam olea, quae Minervae sacra in arce virebat, una cum aedibus incensis ambusta erat. Ea altero post incendium die in ramum recentem cubiti longitudine renata ab iis Atheniensium exulibus, qui sacrificandi causa Xerxis jussu in arcem ascenderant, conspecta esse traditur.¹⁾

Et jam ipso proelii Salaminii discrimine instante etiam diligentius notat, quaecunque deos praesentes indicare visa sunt. Omittantur oracula Bacidis²⁾, quibus praedictum erat, Graeciam superiorem fore, barbaros magna clade affectos ingentem navium et virorum numerum perdituros, quae quidem laudat scriptor, attamen non multum iis tribuit, quam se iis repugnaturum quippe rerum eventu comprobatis neget³⁾; verum alia, quae narrationem rerum religiosam efficiant, paucis exponam.

Quo die proelium navale futurum erat, una cum sole oriente terrae motum quasi divinitus ortum quum Graeci sensissent, placuit deos precibus venerari et Aeacidas ad opem ferendam advocare; item navis missa est, quae simulacra illorum heroum afferret, et incolumis ea navis per confertas hostium naves initio pugnae rediit.⁴⁾ Tum Dicaeus exsul Altheniensis cum Pisistratidis apud Persas hospes forte una cum Demarato in campo Thriasio versans pulverem conspexit ab Eleusine orientem, velut si Cereris pompa sollennis, quae eo anno barbarorum incursione prohibita erat, multorum millium hominum incederet, et clamorem audivit, quo qui sacris Eleusiniis initiati erant, uti solebant.⁵⁾ Eum clamorem divinitus sublatum esse, quum Attica prorsus deserta esset, et pulveris nube, si in naves ferretur, classi regis, at si in Peloponnesum versus, ejusdem exercitui terrestri cladem portendi Dicaeus vaticinatus est. Denique proelio jam commisso Graecis etiam tum in barbaros invadere cunctantibus species mulieris oblata esse fertur nimirum deae alicujus velut Minervae eosque graviter objurgasse et hortata esse, ne jam naves remis inhiberent, sed fortiter in hostes impellerent.⁶⁾ Et quanta religione Graeci in tanto rerum suarum discrimine impleti fuerint, ut penitus cognoscatur, ne hoc quidem omittit, quod Athenienses soli accidisse tradiderunt Corinthiis parum decorum. Adiamentum enim Corinthiorum ducem statim initio proelii terrore percussum fugam

¹⁾ VIII. 54. 55. ²⁾ VIII. 77. 96. ³⁾ οὐ βουλόμενος ἐναργέως λέγοντας πειρᾶσθαι καταβάλλειν ἐς τοιάδε πρῆγματα ἐσβλέψας c. 77. ⁴⁾ VIII. 64. cf. c. 83.

⁵⁾ VIII. 65. ⁶⁾ VIII. 84.

tentasse, quod quum viderent ceteri Corinthii, et ipsos ex acie discessisse; at iis obviam factam esse celocem divinitus missam; in qua qui essent, Adimantum nullius rei earum, quae apud ceteros Graecos gererentur, gnarum monuisse, eum prodisse communem Graecorum causam, qui jam hostibus superiores essent et quum Corinthii hoc nuntianti diffiderent, illos se ejus rei obsides fore pollicitos esse et capite suo luere paratos, nisi Graeci vicissent; ita Corinthios redisse re jam profligata.¹⁾ Ac ne quis dicat, Herodotum, quid historicum deceret, parum memorem temere ea memoriae prodisse, quae superstitione facta essent, reputetur velim, in omnium animis tum admirabilem religionem viguisse accensam illam et malorum undique ingruentium prorsus insolita multitudine ac magnitudine et salute a tanta malorum vi etiam mirabilius vindicata. Quis vero neget, etiam ita exprimi, quae in hominum animis vigeant et ad res gerendas magni momenti sint? praesertim quum scriptor ipse res humanas non forte neque casu, sed fato ac numine divino regi persuasum habeat, cui quidem rei quicunque vere christianum se profitetur, nemo adversabitur, etsi longe emendatior est notio, quam nos de deo animis impressam habemus. Atque Graecos ipsos salutem suam e tanta malorum mole servatam ad deos auctores retulisse, id Herodotus certis testimonii probat, velut ubi Themistocles suis civibus persuadere studet, ne hostes persequantur ad Hellespontum rescissuri pontem ibi factum, quamquam antea pontem illum quam celerrime interrumpendum censuit, quo barbarus a reditu interclusus perderetur, hoc addit²⁾: Ne persequamur viros fugientes; neque enim nos hoc effecimus, sed dii et heroes, quum unum hominem, qui esset impius ac nefarius, Europae et Asiae imperare nollent. Et quod h. l. una expressum est, temperamentum quoddam in hominum vita dominari, quod neminem immodice efferri aut rerum omnium prosperitate perpetua gaudere patiatur, id et in Herodoti opere et in universa Graecorum humanitate maximi est momenti; ita modestia illa et omnium rerum moderatio sapiens ac decora gignitur, qua Graecos ceteris nationibus praestare constat. Itaque nihil est, cur dubitemus, quin re vera dixerint, certe senserint Graeci, quod libri septimi capite ducentesimo tertio legitur: Ne admodum timant Locrenses Opuntii et Phocenses auxiliares ad Thermopylas evocati regis Persarum copias potentiamque, neque enim deum adversus ipsos proficiisci, sed qui mortalis sit genitus; neque cuiquam mortali omnia prospere succedere et potentissimum quemque maxima mala sentire spe sua longe destitutum.

¹⁾ VIII. 94. ²⁾ VIII. 109. cf. 143.

Itaque jam satis probatum mihi videtur, Herodotum de Xerxis expeditione narrationem ita composuisse, ut, quod et ipsi et omnibus fere aequalibus non impiis persuasum esset, diis adjuvantibus barbaros repulsos esse appareret, quibus omne nimium displiceret, et Xerxem ipsum arrogantiae ac superbiae, quum jam deorum immortalium potentiae vix cedere videretur, poenas luisse gravissimas non solum expeditione illa ad irritum redacta, sed etiam malis¹⁾, quae post expeditionem illam in ipsius domum ingruerunt atrocissima. Itaque ea quoque sub finem operis narravit scriptor orta illa quidem pravis amoribus regis et invidiae uxoris Amestridis detestabili, quibus tantus furor est accensus, ut caedibus immanibus in regia saeviretur.

Xerxis igitur expeditione ita enarrata suae et eorum, qui bellis illis interfuerant, pietatis documentum pulcherrimum proposuit et diis id quasi dicatum et sacrum offerens pro servata patria laudes gratesque egit excellentissimas ac sicuti in Homeri Iliade omnia ad gravitatem irae Achillis celebrandam spectant, ita in hoc opere omnes partes ad hoc unum conspirant, ut quam longe Persae et imprimis Xerxes recti ac justi fines excesserint animi vanitate ducti et quam graves ejus rei poenas dederint, illustretur, qua re haud dubium est, quin Herodotus suo quoque opere hominum religioni utpote certissimo bonae disciplinae ac publicae privataeque salutis fundamento consulere voluerit.

Quum igitur Herodotus homines id imprimis monere videatur, ut semper memores sint, quibus finibus ipsorum natura sit circumscripta, ut iis se contineant, eos, qui contra faciunt et deorum reverentiam ac metum negligunt, impios dicit, injustos vero, qui injuriis aliorum non abstinent, nulla ipsi injuria lacessiti. Ut impii, ita injuriosi homines poenas vix unquam effugiunt et cujusque injuriae poenae serius ociosi luuntur²⁾). Itaque injuriam illatam ulcisci non improbum est, at qui ulciscendo nimius est, aut ad immanitatem accenditur, is deos habet iratos³⁾ et plerumque gravissima affligitur calamitate vel etiam misere perit.

Duo igitur rerum humanarum ratione probari et confirmari existimat scriptor, dominari in iis fatum quoddam et numen divinum, cuius vis nulla ope humana reprimi possit⁴⁾ neque hominem perpetua felicitate usi patiatur, sed vi-

¹⁾ IX. 108. sqq. ²⁾ II. 120. ³⁾ IV. 205. ὁς ἄρα ἀνθρώποισι αἱ λίην ἵσχυραι τιμωρίαι πρὸς θεῶν ἐπίφθονοι γίγνονται. ⁴⁾ IX. 16. ὅτι δεὶ γενέσθαι ἐκ τοῦ θεοῦ, ἀμήχανου ἀποτρέψαι ἀνθρώπῳ. cf. I. 91.

cissitudine quadam hominum fortunam variari velit¹⁾, et quod ab hoc proxime abest, odisse deos omne nimium et quisquis hominum aut deorum aut aequitatis negligentia ductus nullum animi cupiditati aut iracundiae temperamentum adhibeat, eum inscum sibi ipsum infestissimum existere et gravissima mala conflare. Quae quum ea operis Herodotei parte, ad quam quasi summam totius ceterae partes conspirant, luculentissime et gravissime comprobentur, tum etiam iis apparent, quae aut ad summae rei rationes et causas quodammodo explicandas antecedunt, aut tanquam supplementa subsequuntur.

Quid magnificentius aut admirabilius mortales illius aetatis unquam viderant, quam regni Persarum ingentem magnitudinem ac potentiam. Tantam imperii molem solis humanis viribus congestam esse, nullius animo, qui quidem a religione ac pietate non plane abhorret, persuaderi poterat; quid mirum igitur, idem Herodoto visum esse et barbarorum vires non sine ope divina tantis auctibus crevisse in opere ejus explicatum legi. Quum jam pueruli delectentur narratiunculis illis, quo fortunae beneficio Cyrus infans conservatus, quomodo deinde adolescens rerum potitus sit, non est, quod pluribus de ea re disputem. Illud tamen animadverti velim, primum Herodoto ipso auctore²⁾ varias fuisse narrationes de Cyro ejusque regno, quarum se eam elegisse dicit, quam tradiderint Persae Cyri celebrandi et illustrandi minus cupidi, sed qui rerum veritati consulere vellent. Verum si contuleris, quae quum a Xenophonte in libro illo de Cyri disciplina scripto, tum ab aliis auctoribus velut Dinone quarti a. Chr. n. saeculi scriptore et Nicolao Damasceno Augusto aequali³⁾ memoriae prodita leguntur, haud dubie Herodoto ea potissimum placuisse reperies, quae maxime probarent, diis ipsis auctoribus imperium a Medis ad Persas translatum esse et deos egregie favisse Cyro⁴⁾, quare ei contigisse, ut regnum per omnem fere Asiam eo tempore notam propagaret.

Astyages mente divinitus occaecata (*ὅστε θεοβλαβῆς ἐών* I. 127.) Harpagum, cuius odium capitale contumelia saevissima subierat, iis copiis praefecit, quibus regnum a Cyro bellum inferenti defenderet. Nonne iis omnibus, quae Astyages ad fortunam imminentem avertendam instituit, ut, quae volebat, efficerentur, tantum abfuit, ut inscius ille et invitus cum fati necessitate faceret?

¹⁾ I. 86. *ἐπιλεξάμενος, ὡς οὐδέν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον.* cf. III. 49.

²⁾ I. 95. ³⁾ cf. Duncker II. p. 471. ⁴⁾ I. 124. *σὲ γὰρ θεούς ἐπορέωσι et paulo post: τὸ δὲ κατὰ θεούς τε καὶ ἐμέ περίεις.*

Atque ea omnino fati est ratio, ut mortales, dum ei adversari conantur, ita agant, ac si vim ejus certissimam sentire velint, id quod et Herodoti historia et veterum fabulis quum aliis tum Sophoclis illa, quae inscribitur Oedipus rex, planissime explicatur. Cyrum igitur Herodotus divino consilio conservatum esse credit, ut regnum Persarum amplissimum conderet; itaque diis propitiis et Babylonios superat urbe egregie munita securos et Lydorum regem quamvis diis minime ingratum regno privat. Tum etiam Graecorum coloniae in ora Asiae florentes in dicionem Persarum venerunt, quippe quae non solum inter se parum consentirent neque conjunctis viribus rem gererent, sed etiam a diis ipsis desertae esse viderentur. Nam quum Cnidii continentis angulum, in quo urbs sita erat, fossa ducta a continente dirimere et ne hostes invaderent, munire conarentur ac res parum prospere succederet, oraculum Delphicum eos in opere perseverare vetuit, quum consulentibus responderet, Jovem ipsum, si voluisse, pro isthmo insulam fieri, facile terrae formam mutaturum fuisse. Item Aeschylus¹⁾ Cyrum regem fuisse praedicat clementem pacisque amantem, cui dii propitii fuerint, quia regnum aequum ac lene exercebat, cum quo ipse Herodotus consentire videtur²⁾; nam Persas tradit eum patrem suum appellare et eo auctore nihil sibi comparatum praedicare nisi bona. Ejusdem Cyri animo immodestiae aliquid, qualis barbarorum esse soleat, admixtum fuisse Herodotus arguit. Xerxes Hellespontum punivit, quod pontem disjecerat; Cyrus adversus Babylonem expeditionem faciens, quum unus e sacris equis gurgitibus fluminis Gyndis haustus esset, annem ultus est diductis aquis ejus in rivulos. Nonne ea re similitudo quaedam ingenii elucet? nonne ita impotentiam animi similem quandam in regibus illis fuisse probatur? Itaque eo ipso vitio etiam Cyrum periisse Herodotus narratione sua indicare videtur. Nam quum plura de exitu Cyri memoriae prodita essent, se id quod veri simillimum esset, elegisse testatur³⁾; et quod scriptori maxime probabile videtur, id Cyrum periisse coarguit, quod immodica affectaret et perpetua rerum prosperitate, etiam miraculo ortus sui elatus majores quam pro natura humana spiritus sibi sumeret.⁴⁾ Croesus quidem, in quo ingenium quoddam simile Artabani illius inesse nemo non videt, Cyro bonorum consiliorum auctor additus et ipsa Tomyris Massagetarum regina, cuius regnum est expugnaturus, vicissitudinis omnium rerum humanarum et modestiae, qua quis suis rebus sit contentus, admonent, quamquam ille quidem

¹⁾ Persar. v. 768 sqq. cf. Duncker II. p. 580. ²⁾ III. 89. ³⁾ I. 214. ⁴⁾ I. 204.

proelii vices ancipites effugiendi et dolo ac fraude rem gerendi est auctor. Neque nocturno visu¹⁾ per somnum oblato, quo ei necem instare et regnum ad Darium Hystaspis filium translatum iri portendebatur, absterretur, quominus, postquam fraude illa satis nota pars exercitus hostium et ipse reginae filius perit, acie confligeret, quo proelio et Persarum multa millia et ipse rex occiderunt magna clade accepta. Ita igitur Cyrus impotentiae animi immodica concupiscentis poenas luisse haud dubie Herodoto videtur.²⁾

Sed ea refelli videntur Ctesiae narratione, quo auctore Cyrus proelio cum Dyrbaeis commisso vulneratus quidem est, sed apud suos animam efflavit et maximi momenti est ad eam memoriam confirmandam, quod Cyri corpus Pasargadis in sepulcro magnifico conditum esse historiae monumentis fide dignis satis constat.³⁾

Ab hoc loco alienum est, pluribus exponere, quomodo Cambyses Cyri filius et successor regnum administraverit, illud vero teneri velim, etiam hac operis sui parte Herodolum gravibus argumentis id probare voluisse, quod jam saepe memoravimus, quicunque sui impotens cupiditatibus animi sui non temperaret, eum gravissimorum malorum ipsum sibi auctorem existere. Cambyses Aegyptum victo Psammenito Amasis filio expugnaverat. Sed rebus tam secundis et ipsius regni hereditate accepti amplitudine minime contentus etiam Aethiopiam et regionem Ammoniacam regno suo adjuncturus temere expeditiones facere conatur in loca deserta et arenosa, unde ingenti copiarum jactura facta re infecta redire cogitur. Tum non solum in Aegyptios, sed etiam in suos immani crudelitate saevit. Memphis reversus quum Aegyptios Api bove nato, quem pro deo habebant, laetos et sollennia agentes invenisset, bestiam illam impie ipse trucidat, sacerdotes vero suppicio afficit. In Amasis mortui corpus e sepulcro extractum foedis contumeliis saevit; duodecim Persas nobilissimos exiguo criminе convictos atrocissime punivit, Croesum leniora suadentem occidi voluit; Prexaspis ministri fidelissimi filium quasi joca agens sagitta ipse transfixit. Jam haec indicia mentis alienatae Herodotus existimat, etiam magis animum ejus furore plane occaecatum fuisse eo cognitum est, quod sacrī Aegyptiorum et institutis sanctissimis immani contumelia insultavit.⁴⁾

Cujus furoris poenas Cambyses luit similiter ut Xerxes nocturno viso de-

¹⁾ I. 210. ²⁾ I. 212. ³⁾ μὴν σὲ ἐγὼ καὶ ἀπληστον ἔσται αἴματος κορέσω. ⁴⁾ cf Duncker II. p. 577 et 581. ⁴⁾ III. 37. 38.

ceptus; nam ea specie oblata ne regno privaretur timens fratrem suum Smerdem clam interimi jussérat; jam vero quum magos quosdam Susis rerum potitos esse ei nuntiatum esset, graviter dolens parricidio ad vindicandum magorum facinus domum contendit et quum in equum ascenderet, accidit, ut gladio forte e vagina educto ipse femur suum percuteret in eo ipso loco, quo Apim transfixerat.¹⁾ Quo vulnere Ecbatanis Syriae urbe accepto sensit sibi moriendum esse ultiōte qui jam antea responsum oraculi accepisset in Aegyptiorum oppido Buto, se Ecbatanis diem supremum obitum, adhuc vero Ecbatana Mediae indicari speraverat. Sero igitur ad mentis sanitatem revocatus acerbissimo dolore afficitur ob parricidium perpetratum, quem ultima oratione ad proceres Persarum habita sincere declarat, una confitens, quod fatale sit, id viribus humanis non posse averteri.

Quis igitur neget, iis quoque, quae de Cambyses memoriae prodita sint, expressum esse, quod saepius memoravimus, dominari in rebus humanis numen divinum, quod omnia ad aequitatem revocaret atque homines potentia et fortunae flatu secundo superbientes puniret?

Darius, qui post Cambysē regnavit, diis ita volentibus regnum adipiscitur. Satis constat, eum cum sex aliis Persis adversus magos conjurasse et caesis magis Persarum nationi regnum restituisse. Idem dolo quidem et equi hinnitu ad regiam potestatem evectus esse traditur, sed confirmatur is honos fulgere a tonitru coelo sereno in tempore missis²⁾ et jam Cyro vivo honorem amplissimum ei deorum numine destinatum esse supra memoravi. Et ea ipsa causa factum esse videtur, ut Herodotus eam memoriam magis probaret, quam cetera, quae, nescio an probabiliora, de regno a Dario occupato tradita sunt. Erat enim Darius Hystaspis filius e gente Achaemenidarum oriundus, quam regiam Persarum fuisse constat. Jam quum Smerde et Cambyses mortuis vetustior stirps ejus gentis exincta esset, regiam potestatem ad Darium delatam esse consentaneum est; nec fortuito septem illi proceres Persarum adversus magos conjurarunt, sed quum principes essent totidem gentium Persarum nobilissimarum, quem potius regni vindicem existere conveniebat?³⁾ Eum, quem dii ipsi regnare voluissent, virum fuisse satis sapientem ultiōte barbarum ne Graecus quidem negavit; itaque non admodum mirum est, septem illos Herodoto teste⁴⁾ deliberasse de optima republica, quamquam ab omni imperio praeter regium

¹⁾ III. 64. 65. ²⁾ III. 85. 86. ³⁾ Duncker II. p. 607 sqq. ⁴⁾ III. 80.

Q.B 1749

animos Asianorum et tunc abhorruisse et hodie alienos esse, nemo, qui quidem rerum orientis gnarus est, infitabatur. Itaque potius crediderim, Herodotum quae vulgo Graeci de tribus reipublicae formis sentirent, non satis recte ad barbaros retulisse et libertatem ita graviter commendari voluisse, quum etiam barbarus — Otanem dico — egregie laudaret.

Jam quae Herodotus de regno pacato et aucto, quum plures civitates aut populi defecissent, tum de regni administratione a Dario melius constituta tradidit, eum virum sapientem fuisse probant neque in ea re scriptor a ceteris auctoribus discrepat. Verum ne hic quidem numinis divini in rebus humanis versantis indicia memoriae prodere omittit; velut quum Darius Babylonem diu frustra oppugnaret, unus ex oppidanis per ludibrium Persis audientibus jecit, non prius hostes urbe potituros, quam mula peperisset. Idque quum praeter opinionem Zopyro uni e nobilissimis Persis eidem amicissimo regi evenisset, intellexit, non sine numine divino Babylonium illud jactasse et sua opera urbem recipiendam esse. Ac ne, quod vulgo notum est, hoc loco denuo exponam, quanta animi magnitudine et fortitudine et qua fraude usus Zopyrus Babylonem sub potestatem regis redegerit, illud modo animadverti velim, hujus rei simile quid apud populum Romanum tradi, nam Sextus Tarquinius facinus non minus forte et fraudulentum adversus Gabinos perpetrare ausus est et quod de Thrasybuli Milesiorum tyranni consilio Periandro dato traditur¹⁾, id nos admonet, etiam regem Tarquinium summis papaverum capitibus coram nuntio decussis filio suo ejusdem consilii auctorem existitisse. Ceterum Aristoteles²⁾ Periandrum a Thrasybulo consultum esse tradit, id quod pro rationibus utriusque tyranni probabilius videtur. Quid quod vitam magnorum quorundam virorum et nascentium et infantium gravissime periclitatam esse complurium populorum consentiens est memoria?

Nec solum regni muniendi et administrandi arte Darius eminuisse traditur, sed etiam grati ac generosi animi documenta edidit pulcherrima; Zopyrum tanti fecit, ut dictitaret, malle se hunc virum incolumem esse, quam viginti Babylonies praeterea sua dictonis fieri³⁾). Oebarem equorum custodem suum, cuius arte regno potitus esse dicitur, columna honoravit, cui equitis figura erat insculpta cum titulo grati animi teste⁴⁾). Sylosontem Samium, a quo olim adolescens nondum ullo honore aut potestate insignis amiculum dono acceperat

¹⁾ V. 92. ²⁾ Pol. III. 8, 3. cf. V. 8, 7. Duncker IV. p. 18. ³⁾ III. 160. ⁴⁾ III. 88.

purpureum idque vehementer efflagitatum jam in regno constitutus, quum ille Susa venisset beneficii praemium repetitur, in patriam classe parata reduci jussit¹⁾; qua re factum est, ut Samus insula a Persis expugnaretur. Democedem²⁾ medicum Graecum optime de rege et regina Atossa meritum amplissimis muneribus prosequitur; Coës Lesbius et Histiaeus Milesius pontis in Danubio flumine facti custodes exercitu et rege ipso conservatis optime meriti³⁾ eo, quo uterque voluerat, munere a rege augentur⁴⁾, neque unquam immemor fuit Darius beneficii ab Histiaeo oblati ne tum quidem, quum bellum adversus regem movisset et proelio victus a satrapis regiis supplicio affectus esset⁵⁾. Nam Darius improbato hoc facinore caput Histiaei ad ipsum delatum honorifice condi jussit utpote hominis egregie de se et Persis meriti. Nonne ita beneficiis beneficia digni docetur et grati animi virtus egregie commendatur? Injuriis vero et contumeliis illatis mala hominibus conflari aequitatis parum studiosis etiam pluribus locis a scriptore probatur. Quid quod ipsum bellum a Dario justo rege Scythis illatum inde repetitur? Ab his enim, postquam aliquot annis ante in Mediam invaserunt et proelio commisso superiores discesserunt, poenas repetitur Darius eam expeditionem suscepisse traditur⁶⁾. Verum nescio, an verius sit, quod Atossa uxor apud Darium Democede auctore disseruisse fertur; ea enim regem hortatur, ne otio inertii aetatem transigat, sed magna aliqua re gesta et illustretur et Persis persuadeat, virum fortem sibi imperare⁷⁾. Neque tamen regi contigit, ut Scythes subigeret aut ullam ultra Danubium terram teneret; jam hoc tempore deus noluisse videtur⁸⁾, unum hominem et Asiae et Europae imperium obtainere, quod quamquam Herodotus hoc loco non diserte expressit, tamen sensisse videtur, quum Scythis patriam defendantibus aperte faveat eorumque modestiam et sapientiam et fortitudinem narratione illustret⁹⁾. Quamquam igitur Dario ut viro ad Graecorum temperata ingenia propius quam plerique barbarorum accedenti pleraque prospere cedunt, tamen fieri non potuit, ut etiam Scythici belli eventu secundo gauderet. Neque bello Graecis illato id quod volebat, perfecit, quamquam ne ab hoc quidem Graecos et maxime quidem Athenienses et Eretrienses ulciscendi studium abfuisse constat¹⁰⁾; temperat vero Darius irae neque immodicus est in ulciscendo, quare quum Eretrienses a Datide et Artapherne victi et in servitutem redacti Susa ad regem

¹⁾ III. 139. sqq. ²⁾ III. 129. sqq. ³⁾ IV. 97. 137. ⁴⁾ V. 11. ⁵⁾ V. 28. sqq. ⁶⁾ V. 28. sqq. ⁷⁾ IV. 1. ⁸⁾ III. 134. ⁹⁾ VIII. 109. ¹⁰⁾ IV. 127. 46. ¹¹⁾ V. 105.

ducti essent¹⁾ , ira ejus repente est placata et omni vindicta abstinentis agros iis incolendos dedit in Cissia terra. Dario igitur homini alias felici, quominus et Europam et Asiam suae dictionis faceret, non ipsius arrogantia et superbia, sed ipsum numen deorum obstitisse videtur, quippe quod unius hominis potentiam nimis crescere ac prope divinae aequari nollet.

Jam videamus, qua ratione Herodotus res post pugnam Salaminiam gestas enarraverit et maxime quomodo, quae de rebus divinis et justo rerum humana- rum temperamento sentiret, etiam hac operis parte expresserit.

Xerxes, ut fere insolentissimus quisque a vanitate, qua nihil superari non posse sperat, ad animi humilitatem facilime redigitur. Postquam proelio Salaminio inferior fuit, etiam tunc multorum millium militum et magnae classis imperator tamen jam fortuna sua parum confusus in patriam quam celerrime redire constituit et Mardonium cum robore exercitus terrestris in Thessalia remanere jussit, ut, quod ille ipse volebat, Graeciam penitus subigeret. Ipse vero rex celerrimo itinere ad Hellespontum contendit, quo in itinere multa millia reliquarum exercitus omnium rerum, maxime commeatus inopia perierunt. Jam de Xerxis reditu in Asiam Herodotus duplicem tradit famam. Alii²⁾ enim memoriae prodiderunt, eum, quum ad Hellespontum venisset et pons ille, quem antea aedificaverat, tempestate dissolutus esset, navigiis cum reliquis copiis in Asiam trajecisse, alii vero, eum a fluminis Strymonis ostiis navi Phoenissa in Asiam vectum esse; ibi quum tempestate orta navis vehementer laboraret, gubernatorem interrogatum a rege, num qua spes salutis esset, auctorem fuisse, ut aliquot Persae nobiles una navigantes semet ipsi in mare praecipitarent, qua re rex salvus foret. Qui ubi incolumis ad terram pervenisset, gubernatorem eundem ab eo prius quidem praemiis ornatum esse, quod regem servasset, tum vero suppicio affectum propter nobiles Persas extinctos. Nonne ejus, qui architectos pontis Hellespontii tempestate disiecti morte multavit, vanam superbiam et immanitatem h. l. agnoscas? nonne ideo potissimum Herodotus illam famam non praetermittendam esse existimavit, licet eam parum probabilem judicaret.³⁾ Paulo aliter Justinus rem narravit, sed eam narrationem vix probaverim, quippe quam Justinus⁴⁾ ad rem oratorie ornandam aut amplexus esse aut finxisse videatur.

¹⁾ VI. 119. ²⁾ VIII. 117. 118. ³⁾ VIII. 119. ⁴⁾ II. 13.

Quum denique apud Plataeas et promontorium Mycalen cum barbaris de certandum esset, scriptor diligenter omnia notavit, quibus praesens deorum numen sentiri et rerum humanarum p[re]deorum potentia imbecillitas ac temeritas cognosci posset.

Primum¹⁾ enim Lacedaemonii oraculi monitu legato misso a Xerxe poenam repetunt pro rege suo Leonida occiso una jussi, quidquid Xerxes dedisset, id aecipere. Convenit regem is legatus etiam tum in Thessalia commorantem et postquam mandatum exposuit, rem ille irrisit ac diu nihil locutus denique Mardonium manu monstrans: „Hic, inquit, vobis poenas dabit, quales illis pendi decet.“ Neque ea vox ad irridendos Lacedaemonios missa vana fuit; nam et gravi clade affectus est Mardonius apud Plataeas, et ipse in eo proelio fortissime dimicans cecidit ab Aïmnesto Spartiate nobili graviter ictus.²⁾ Et cladem instare barbaris unus e nobilibus Persis quasi divino instinctu Herodoto suspicatus esse videtur.³⁾ Quum enim Thersander Orchomenius apud Attaginum Thebanum una cum undequinquaginta aliis Thebanis et quinquaginta Persis illustrissimis epularetur, Persam quendaat, cui in eodem lecto accubaret, multis cum lacrimis praedixisse et de iis, qui hoc loco coenarent, et de universo exercitu paulo post paucos reliquos fore. Ubi vero Orchomenius, nonne id ad imperatorem et ceteros Persarum duces deferendum esset, quaevisisset, illum respondeisse, quod dei voluntate futurum esset, id hominem avertire non posse; eum vero gravissimum dolorem esse, si quis multarum rerum gnarus tamen nullius rei potestatem haberet. Non est, quod addam, scriptorem etiam hac narratione ea, quae de rerum divinarum et humanarum necessitudine sentiret, expressisse. Ac ne leviora quidem praetermittit, siquidem ad numinis divini in rebus humanis praesentiam significandam pertinent; nam diligenter notat, barbaris non contigisse, ut litarent, contra Graecis, et Mardonium contempsis sacris minime secundis proelium commisisse, tum etiam Bacidis oraculo barbarorum cladem praedictam, denique pugnam acerrimam prope templum quoddam Cereris accusam esse, neque tamen quemquam barbarorum aut in eo caesum esse, quum in locis profanis admodum propinquis plurimi mortui jacerent; itaque deam eos recipere noluisse impietate inquinatos, quippe qui fanum Eleusinum combussissent.⁴⁾ Ac similiter eodem die in proelio Mycalensi prope templum Cereris Eleusiniace dimicatum esse Herodoto memorabile esse videtur.⁵⁾ Gravius vero

¹⁾ VIII. 114. ²⁾ IX. 64. ³⁾ IX. 16. ⁴⁾ IX. 41. 43. 57. 62. 65. ⁵⁾ IX. 101.

est, quod quum utrumque proelium et Plataeense et Mycalense eodem die fieret, alterum vero mane, alterum tempore pomeridiano, rumores secundi de victoria apud Plataeas parta ante pugnam apud Mycalen initam per Graecorum exercitum in ora Asiae sparsi sunt.¹⁾ Quis vero neget, Graecorum animos ea re ad fortiter pugnandum mirifice confirmatos esse? Ac licet hoc loco intelligere, qualis sit ars historica Herodoti, si eum contuleris cum Diodoro Siculo; quum enim ille famam eam divinitus ortam esse dicat²⁾, hic Leotychidem Lacedae-moniorum ducem nuntium victoriae partae callide finxisse arguit.³⁾ Nuntium autem a deo allatum esse, id Herodotus etiam alio argumento probare studet, memorat enim, caduceum in mari prope littus fluctuantem conspectum esse; cuiusnam caduceum? Mercurii videlicet deorum missu ventitantis ac res nuntiantis!

Quanta religione ac pietate Herodotus praecipuas operis sui partes compo-suerit, quantum ea virtus valuerit ad rerum memorabilium delectum satis mihi explicatum videtur; jam cetera quoque ita contemblemur, ut scriptoris indolem ac narrandi rationem investigantes, quaecunque immodica sint, diis displicere eorumque potentia reprimi ac subverti, tum fati necessitatem a nullo mortali-ne a deo quidem averli aut mutari posse probemus.

Ita quum scriptori sit persuasum, in iis rebus narrandis multus esse solet neque eas facile praetermittit, quibus numinis divini praecipua quaedam potentia appareat, quod omnia humana ad mediocritatem revocet et nullam injuriam non puniat. Ac lumina quaedam historiae Herodoteae esse quis negaverit ea, quae de Croeso et Polycrate memoriae prodita sunt? Iis egregie illustratur, quod saepissime ponit Herodotus, neminem mortalem perpetua florere felicitate usque ad vitae finem ac beatissimum quemque in mala incidere gravissima. Croesus a Solone viro sapientissimo frustra monitus, ne rebus secundis et opibus nimis confideret, statim ejus superbiae poenas solvit, quum ab Adrasto hospite invito filius regis optimae indolis adolescens jaculo temere in aprum misso occideretur, quamvis Croesus eam rem instare jam visu nocturno edoctus nihil praetermisisset, quo calamitatem illam averteret. Nec multo post, quum Cyri potentiam ac res in dies augeri nuntiatum esset, ut deos auctores haberet rei gerendae, oraculi Delphici, quod veracissimum esse cognoverat, consilio potissi-

¹⁾ IX. 100. ²⁾ Ληλα δὴ πολλοῖσι τεκμηρίουσι ἔστε τὰ θεῖα τῶν πραγμάτων. IX. 100. ³⁾ Diod. Sic. XI. 35.

mum utendum esse existimabat. Sed quum sua fortuna nimis confisus oraculi ambigui interpretationem maxime secundam amplexus esset, Cyro bellum intulit, sed duobus deinceps proeliis commissis ex altero inferior discessit ac denique regno privatus atque captus est. Hoc et cetera, quae huc pertinent, vel puerulis nota sufficit paucissimis verbis indicare, ut cognoscatur, Herodoto eam de Croeso narrationem potissimum placuisse, quae Graecorum rationi de rebus divinis et humanis sentiendi maxime conveniret. Itaque Croesus quamvis diis gratus instantem calamitatem nulla ratione effugere potest¹⁾, licet oraculis et prodigiis monitus diligenter ad eam rem animum omnesque cogitationes intenderit; sed ubi ad extremum malum redactus atque in rogo positus misere periturus erat, tum jam ex animo omni insolentia et immodestia ejecta res humanas omnes fluxas et caducas esse penitus sentienti ei denuo deus propitius adest et miraculo ex incendio rogi servatus esse traditur. Neque suae solum immodesiae poenas luit, sed etiam injuriae, qua auctor regni Mermnadarum Gyges olim rerum potitus erat²⁾. Ac praedixerat Pythia, poenas duratram genti Heraclidarum, qui antea regnaverant, quintam post Gygem stirpem, quam rem et Lydi et reges eorum prorsus neglexerant; attamen ipsius oraculi Delphici responso³⁾ Mermnadarum regnum confirmatum erat, ut etiam fati necessitate aut dei voluntate ad eos translatum videri posset. Etiamsi probabile esse judicetur, Solonem ad regem Croesum Sardes venisse, tamen, quae postea Croeso accidisse feruntur, tantis difficultatibus laborant⁴⁾, ut paene ad Solonis orationem confirmandam, si non prorsus ficta, tamen composita et accommodata esse videantur. Vix credi potest, Cyrum tanta immanitate fuisse, ut captivum regem nullius flagitii convictum igni cremaret, neque Herodoto satis constat, qua causa ductus Cyrus ultima poena Croesum afficere voluerit, et quae deinde cum Croeso egisse traditur rogo jam flagrante, ea longiora sunt, quam quibus in extrema illa necessitate tempus sufficerit. Et vehementer a moribus Persarum abhorrebat, igni, quem summo deo suo sacrum credebant, hominem ultimo suppicio dignum cremare; quid quod Herodotus ipse more Persarum extremae impietatis fuisse dicit, quod Cambyses Amasis mortui corpus comburi jussit?⁵⁾ Itaque ad eorum sententiam accesserim, qui Croesum, ubi regno orbatus se deos iratos habere cognovisset, semet ipsum iis ac maxime Apollini

¹⁾ I. 78. ²⁾ I. 8 sqq. ³⁾ I. 43. ⁴⁾ Duncker II. p. 530 sqq. ⁵⁾ III. 16.

— Sandoni Lydorum — devovisse, qua re eos placaret ac Lydis rursus propitios redderet¹⁾. Itaque probabile est, quod jam monui, ea, quae Herodotus de Croesi exitu tradidit, magis ad Graecorum animos quam ad barbarorum ingenia ac mores accommodata esse; attamen cave existimes, scriptorem hoc loco quidquam consulto finxisse, quem veri semper studiosissimum fuisse scimus, etiam si causis non levibus inductus nonnunquam a vero aberraverit.

Suum quemque fatum excipere etiam gravius iis exprimitur, quae Herodotus de Polycratis rebus mire secundis et miserrimo exitu tradidit.²⁾ Eum praevidit Amasis Aegypti rex, quocum Polycrates amicitia ac foedere conjunctus erat, neque tamen fali necessitatem ille monitus ab Amasi effugit, postquam pretiosissimi annuli jactura facta deorum numini perpetuae hominum felicitati quasi invidentium satisfacere frustra conatus est. Probabile quidem est, Amasim et Polycratem inter se foedare junctos fuisse, quum uteque a crescentibus Persarum opibus sibi timeret, sed vix credibile est, etiam Amasi persuasum fuisse, quod saepius apud Herodotum legitur, deum invidum esse, neque pati, hominem nihil unquam adversi sentire³⁾, itaque verius statui videtur, fortunae vicissitudine Polycratis prorsus admirabili illud confirmari Graecos existimasse, quod vulgo crederetur, nemini mortali fortunam semper favere atque id ab Amasi monitum esse fama erat pervulgata, quippe qui diurno regno rerum humanarum varietatem satis cognovisset. Veri similius videtur, quod Diodorus Siculus tradidit⁴⁾. Amasin virum sapientem Polycratem monuisse, ut injuriis in suos et in peregrinos saevire desineret ac sibi temperaret, superbam enim dominationem multorum malorum causam existere. Neque Polycrates culpa vacuus periit; auri enim nefaria cupidine quamvis monitus, ne homini peregrino et parum cognito salutem suam committeret, accenditur, itaque quum ceterarum rerum immemor et hoc unum agens, ut divitiis immensis, quas Oroetae satrapis esse putabat, potiretur, hujus fraudem non suspicaretur, scelestis insidiis irretitus miserrime extinctus est. Neque Oroetes⁵⁾ homo flagitosus poenam effugit, nam quum adversus Darium in regno constitutum seditiosa et infesta ageret, regis jussu ab ipsis satellitibus obtruncatus est.

Hujus scriptioonis non esse videtur, exponere, quanta arte Herodotus res Graecorum ac maxime Lacedaemoniorum et Atheniensium velustiores ei parti

¹⁾ cf. Duncker II. p. 539 sqq. ²⁾ III. 39 sqq. 121 sqq. ³⁾ III. 40. τὸ θεῖον ἐπισταμένῳ μὲς ἔστι φθονερόν. ⁴⁾ I. 95. cf. Duncker IV. p. 514. ⁵⁾ III. 127. 128.

operis sui, qua quasi summa totius continetur, addiderit et inseruerit, ut quasi pulchri corporis membra decora esse videantur, verum tamen ea non plane praetermittenda sunt, quae ad Herodoti opinionem de rerum divinarum et humanarum ratione pertineant.

Lacedaemonios plurimum tribuisse oraculi Delphici responsis satis constat et ad eorum originem et sedes primas referendum esse videtur. Quare nihil est, cur pluribus disseratur, quantum valuerint oracula ad bellum adversus Tegeatas¹⁾ aut suscipiendum aut gerendum; id modo animadversum velim, similem oraculi ambiguitatem, quam in rebus Croesi notavimus, hac in re deprehendi, item Lacedaemonios, quum verba oraculi sibi secunda esse interpretati essent, expeditione adversus Tegeatas suscepta rem pessime gessisse et ipsos Lacedaemonios captivos id infortunium habuisse, quod se hostibus illatueros speraverant. Tum vero, ut mala effugerent, Lacedaemonii iterum consulerunt Pythiam, quomodo bello superiores fierent et quum oraculi responso jussi Orestis ossa in sua terra condere, nullo modo ea reperire possent, novo oraculo accepto obscuritate ejus valde laborabant, quam ut illustraret, vix civis eiusdam sapientiae fortuna adjutrice contigit. Tum Lacedaemonii, quum quod Pythia jusserset, fecissent, bello jam superiores maximam Peloponnesi partem²⁾ suae dicionis ficerunt. — Neque tamen Herodotus, quod est in eo veritatis studium, dissimulat, si quando divina adulterantur hominum pravis cupiditatibus immixtis, velut³⁾ quum Spartae contentio orta esset, nam Demaratus vere Aristone patre natus esset, Cleomenes alter Spartanorum rex Cobonis viri Delphis illustrissimi opera usus Pythiae persuasit, ut Demaratum Aristone patre genitum esse negaret. Itaque Demaratus regno est exulus, cui injuriae Leotychides, qui ei rex successerat, contumeliae dolorem adjecit, quo ille adeo est commotus, ut clam in exilium abiret ac denique ad Persarum regem venit, quare id explicatur, quod Demaratus ludibrio dolens quasi divinaverat, eam rem Lacedaemoniis aut innumerabilium malorum aut bonorum principium fore. Quam poenam Cleomenes persolverit, mox dicetur, sed ne Leotychides quidem contumeliam istam acerbam impune tulit, nam quum Lacedaemoniorum exercitum in Thessaliam duxisset et pecunia corruptus rem minus prospere gessisset, dies ei est dicta; quare, ne damnatus poenam subiret, Tegeam secessit, ubi exsul diem supremum obiit.⁴⁾ Cleomenes autem mente alienata foedissimam necem ipse sibi concivit; nam

¹⁾ I. 66. ²⁾ I. 68. extr. ³⁾ VI. 61 sqq. ⁴⁾ VI. 72.

propter vesaniam in custodiam datus a servo custode cultrum poposcit; quo accepto crura et ventrem in se ipsum saeviens dissecuit. Cujus rei causae ab aliis auctoribus aliae allatae sunt; sed in eo omnes consentiunt,¹⁾ eum impietatis poenas luisse, quia aut Pythiae persuasisset, ut suis inimicitiis serviret, aut sacrum Cereris lucum apud Eleusinem excidisset, aut denique quod supplices Argivorum, qui in nemus Argo heroi sacrum confugerant, partim per fraudem eductos necaverat, partim cum ipso luco combusserat. Qui, quae Herodotus de Cleomene tradidit, diligentius perpenderit, is intelliget, nihil magis idoneum esse ad indolem scriptoris atque artem historicam cognoscendam; nam et accurate notat, quantopere inter se discrepant Lacedaemonii, Athenienses, Argivi, ceteri Graeci, qua causa Cleomenes mente alienatus sit explicantes neque tamen, quum divinitus immissam esse eam vecordiam credat, praetermittit narrare, quod prorsus naturae viribus eum furem effectum esse comprobet; nam Scytharum²⁾, qui legati Spartam venerant, consuetudine Cleomenem eo adductum esse, ut merum potaret itaque mentis sanitatem corrumperet, praesertim qui jam suopte ingenio fervidior et iracundior esset. Illud vero Herodoto minime dubium esse videtur, quin Cleomenes foede periens injuriae Demarato illatae poenam luerit. Itaque ne scriptor causis ex ipsa rerum natura petitis acquiesceret, ipsius religione ac pietate factum esse videtur. Quid nonne idem narrat Aeginetarum optimates scelus commisso in expiabile, quum septingentos captivos de popularibus, ex iis unum a Cereris templo atrociter abstractum suppicio affecissent?³⁾ Et cum hoc consentit, quod Alyattes Lyiae rex Minervae fano incenso gravi morbo implicatur neque prius convaluisse fertur, quam duo fana aedificasset.⁴⁾

Omnino hoc scriptori penitus persuasum est, homines quidquid impie aut inique atque injuste fecerint, ejus poenam raro vel nunquam effugere. Itaque etiam Histiaeus et Aristagoras, quamquam Graecos a barbarorum imperio item injusto liberaturi erant, tamen rem susceptam haud prospere gesserunt ac denique misere perierunt, quoniam non communi popularium saluti consulentes, sed sui tantum commodi memores rebellaverant.⁵⁾ Quis vero Miltiade melius meruit de libertate Atheniensium et universae Graeciae? Nam hujus praecipue viri consilio ac studio factum est, ut Athenienses quamvis numero longe in-

¹⁾ VI. 75. ²⁾ VI. 84. ³⁾ VI. 91. cf. Grote Gesch. Griech. übers. von Meißner. III. p. 40. 41. ⁴⁾ I. 19. sqq. ⁵⁾ V. 35. 124. VI. 30.

feriores cum barbaris in campo Marathonio configere mallent, quam eorum potentiae cedere.¹⁾ Ita quum Graecorum libertas a barbaris ingruentibus vindicata esset, Miltiades jam Atheniensum potentissimus expeditionem adversus Parios ceterasque Aegaei maris insulas, quae cum barbaris fecerant, suscepit specie quidem, ut eas ulcisceretur, re vera, ut magnis pecuniis inde exactis Athenienses augerentur.²⁾ Quid quod Herodotus addit, Miltiadem Pariis bellum intulisse privatae cujusdam injuriae poenas repetiturus? Praeterea³⁾ templi Cereris religionem Miltiades violasse traditur, nam quum templi maceriam transiliret, id quod fas non erat, aut femur extortum, aut genu alterum sauciatum est. Inde aeger, quia vehementer laborabat, urbem Pariorum expugnare non potuit et re infecta domum rediit. Ibi fraudis accusatus et quinquaginta talentis multatus ac paulo post cruris morbo absuntus est. Ac praeterea diligenter memorat scriptor, oraculum Pariis de semina sacerdote punienda consulentibus respondisse, non deae ministram, quae viro arcana, quae fas non esset, prodidisset, ejus rei culpam sustinere, sed Miltiadi fatale fuisse, miserum vitae exitum habere, quare sacerdotem ei auctorem fuisse, nefas patrandi.⁴⁾ At Corn. Nepos nihil ad deos referens Miltiadem ideo obsidionem omisso tradit reque infecta domum rediisse, quia flamمام subito in continente excitatam conspicatus in opinionem venisset, classem Persarum adventare idque signum a classiariis regiis datum, et paulo post addit, Miltiadem aegrum fuisse vulneribus, quae in oppugnando oppido accepisset. Itaque hac quoque re facile intelligitur, quantum Herodoti religio maxime in causis rerum gestarum explicandis valeat; etsi vero, quid historicum deceat, non immemor annotat, quae de violatis Cereris sacris et femore aut crure saucio tradita sint, ea a Pariis solis narrari, tamen haud obscure indicat, probari sibi potissimum poenam a diis constitutam. Quin etiam capit is damnassent Miltiadem Athenienses, nisi beneficiorum ejus memoria commoti leniora maluissent, neque enim solum victoria Marathonia illustratus erat, sed etiam Lemno insula sub dicionem Atheniensium redacta. Quod quomodo gestum sit, diligenter narrat Herodotus⁵⁾ hac occasione oblata atque in hac quoque re, quaecumque ad numinis divini res humanas temperantibus potentiam pertinent, accurate proponit. Nam Pelasgi ex Attica expulsi et jam Lemnum incolentes, ut eam injuriam ulciscerentur, mulieres Athenienses

¹⁾ VI. 109. ²⁾ VI. 132 sqq. ³⁾ VI. 133. ⁴⁾ VI. 135. ἀλλὰ δεῖ γὰρ Μίλτιάδεα τελευτᾶν μὴ εὖ, φανῆναι οἱ τῶν κακῶν πατηγεμόνα. ⁵⁾ VI. 137 sqq.

et enim quod illudque se ambo illi frangentes illi inservi accepimus et
quidam scilicet quod sicut ibi invenimus hunc colligimus et colligimus unum
interius et exteriorum sensibilium informis mentis religi mentis hinc sensibili
et ratione nunc statim molli illorum conditione datur illi utrūq; sensibili
et utrūq; exteriorum. Atque ita sic aliquid in illi secundum mentis hinc. Prout enim
esse sentire capimus ut discimus animalium quae audiunt et ceterum animalium
potest per eam non audiens alium utrūq; sentire immo non nisi

Quantum Herodoti religio ac pietas valuerit in historia scribenda.

Discipuli carissimi!

Interpretanti mihi apud vos Herodoti historias saepenumero plane admirabile visum est quum totius operis consilium, tum singularum partium tanta varietate insignium ad universum apta conformatio. Postquam enim scriptor initio¹⁾ historiae pronuntiavit, sibi propositum esse, sua scriptione rerum memoriae consulere, ne ob temporis longinquitatem oblivione obruerentur, quae aut a Graecis aut a barbaris praeclare gesta essent, imprimis vero, quibus causis inter eos bellatum esset, paucis absolvit, quae injuriae utrimque illatae antiquissimorum temporum fabulis memorentur historiae fide haudquaquam satis confirmatis; quum vero pluribus de rebus Lydorum agat, Croesi regnum omnium maxime memorabile judicat, quippe qui barbarorum²⁾ primus Graecas civitates Asiae perdomitas vectigales fecerit. Sed quoniam summa prosperitas regni Lydorum subito oppressa est nascentis Persarum imperii viribus, jam Herodotus ea narrare orditur, quibus universi operis quasi summa et consilium continetur; quid enim aetas illa unquam admirabilius antemajus viderat, quam Persarum dominationem, quae per Asiam, Africam, Europam, omnino per omnem fere terrarum orbem propagata vix jam diis immortalibus cedere et ipsius Jovis summi dei imperium attingere videbatur?

¹⁾ I. 1.

²⁾ I., 6. 26. 27.

Dianae sacris operatas per insidias rapuerunt et ex pellicibus iis liberos suscepérunt. Qui quum pueris Pelasgico genere ortis longo praestarent viribus patres sibi timentes immane facinus ausi et pueros Atticae originis et matres eorum necaverunt. Quo piaculo commisso neque agri fructum ferebant, neque pecora aut mulieres partus, ut antea, edebant. Ea calamitate laborantes quum oraculum consuluisserint et jussi essent ex Atheniensibus quaerere, qua re iis satisfacerent et nefas expiarent, illi insulam sibi tradi voluerunt. Id quasi cavigillantes Lemnii se in deditio[n]em eorum venturos dixerunt, si aquilone navis Atheniensium domo profecta ad insulam suam appulisset, id quod fieri non posse opinabantur, quia aquilo adversus est ab Attica Lemnum proficiscentibus. Sed suis ipsorum verbis capti sunt, ut et oraculi auctoritate et Miltiadis armis se dedere cogerentur, qui a Chersoneso tum Atheniensibus subdita ad insulam pervenerat.

Neque solum in iis narrandis, quae plurimum valuerunt ad universum hominum genus aut populum aliquem sospitandum aut calamitatibus affigendum et immergendum diligens ac multus est Herodotus, sed ne leviora quidem praetermittit, dummodo ad doctrinam suam probandam et confirmandam aliquid conferant. Nam quod locis nonnullis profitetur, iniquissimum quodque facinus gravissimis poenis vindicari¹⁾, neque qui injuriam intulerit poenam non luere²⁾, id etiam singulorum hominum rebus vel privatis probari persuasum habet. Itaque ut homines a perfidia ac perjurio absterreantur regem Leotychidem narrantem facit³⁾, quam gravem poenam dii a Glauco Spartano repetierint. Exemplo enim allato non oratione in universum habita Athenienses commovere studet, ut obsides Aeginetarum reddant. Glaucus igitur Milesii alicujus hospitis pecunias apud se depositas habebat eo pacto, ut liberis illius tessera monstrata redderet. Qui quum aliquanto post patris discessum Spartam venissent ac depositum reposcerent, ille se quidquam accepisse tum maxime recordari negavit, quarto autem mense si denuo requirerent, id quod tum dixisset, ratum fore. Interim vero Apollinem consuluit, num liceret, pecuniam commissam intervertere. Id deus lucrosum quidem in praesens fore judicavit, postea vero funestissimum, universam enim domum perjuri hominis extingui; contra qui fidei sanctitatem nunquam violasset, ejus stirpem postea etiam magis florere. Ita-

¹⁾ II. 128 extr. ²⁾ V. 56. ὁνδεῖς ἀνθρώποις ἀδικῶν τίστη οὐκ ἀποτίσει. ³⁾ VI. 86.

que quamvis Glaucus deprecatus a deo veniam petiisset, tamen evenit, quod deus minitatus erat, nam perinde impium esse Pythia pronuntiavit postulare a deo, ut improba consilia auctoritate sua adjuvaret, atque improbe facere. Extincta est igitur universa Glauci domus, qua re homines discerent, eum, qui improba aut impia voluisse, deos non minus iratos habere, quam qui fecisset.

Simile quid expressum videmus iis, quae de Pactye Lydo Herodotus tradidit.¹⁾ Lydorum enim adversus Cyrum regem rebellione oppressa Pactyes, quo duce rebellaverant, ad Cymaeos confugit. Is ut dederetur, quum Persae postularent, Cymaei oraculum Branchidarum in agro Milesio situm interrogarunt, num supplex dedendus esset; ac jussit deus eum dedere, non quo supplicum jus contemneret, sed quo citius perirent, qui impie fecissent, neve postea de re improba et impia consulerent deum.²⁾

Neque alia causa ductus, nisi ut improbitati et injuriis suam cuique poemam divinitus constitutam esse appareret, Herodotus tradidit, quanta mortis foeditate Pheretime Cyrenaeorum regina immanitatis poenam luerit.³⁾ Barcaeos enim, quod filium ipsius Arcesilaum saevum tyrannum occiderant, punitura exercitum Persarum ex Aegypto adduxit; tum Barce urbe per turpissimam prodictionem capta omnes viros sibi filioque inimicos crucibus in muro affixit mammisque uxorum resectis moenia quasi distinxit. Tum vero regina cum Persis in Aegyptum profecta foedo morbo extincta est; veribus enim viva est referta ac denique periit. Est hic locus illustrissimus, quo scriptor hanc animi sui sententiam exemplo illo probatam proposuit: Qui nimis graviter ulciscitur, is deorum invidiam subit.⁴⁾ Quid jam pluribus disseram de Hermotimi eunuchi saeva ultione, quae quomodo facta sit, satis multis explicat Herodotus⁵⁾, modo animadvertiscantur verba illa, quibus Panionium, a quo foedissime mutilatus erat, increpuit: Tu putabas, deos nescire, quae faceres sceleratissime; sed te tetterimum facinus ausum jam in potestatem meam tradiderunt, ut nequitiae poenas persolveres.

His exemplis quamquam jam satis explicatum videtur, quid scriptori de injuriis et impietate hominum visum sit, tamen pauca memorabilia addam. Scy-

¹⁾ I. 157. ²⁾ Ναι κελεύω, ὅντα γε ἀσεβήσαντες θάσσον ἀπόλησθε, ὡς μὴ τὸ λοιπὸν περὶ ἵκετέων ἐκδόσιος ἔλθητε ἐπὶ τὸ χρηστήγουν. I. 159. ³⁾ IV. 164. 165. 202 sqq. ⁴⁾ ὡς ἄρα ἀνθρώπουι αἱ λίτη ἴσχυραι τιμωρίαι πρὸς θεῶν ἐπίφθονοι γίνονται IV. 205. ⁵⁾ VIII. 105 sqq.

thae¹⁾, qui Ascalone Veneris Uraniae templum expilaverant, muliebri morbo, qui dicebatur, affecti sunt. Nitocris regina fratris necem immaniter ulta ipsa sibi mortem consivit.²⁾ Pheron Aegypti rex adversus Nilum fluvium, qui sacer esse credebatur, impietate usus oculorum luminibus aliquamdiu caruit.³⁾ Apries ab Amasi regno privatur, cujus spiritus tanti fuisse traduntur, ut ne deum qui-dem sibi regnum eripere posse putaret.⁴⁾ Quid quod Herodoto dii nonnunquam homines tentare videntur, num pietatem ac justitiam colant? Sabaconi in Αεγύπτῳ regnanti per somnium viri speciem oblatam suassisce tradit, ut sacerdotes medios dissecaret; at ille intellexit, perniciem a diis sibi intentari, si visu nocturno inductus rem nefariam perpetrasset.⁵⁾ Ephialtes patriae proditor ab Athenae Trachinio occisus est, quem ideo honore affecerunt Lacedaemonii.⁶⁾ Quin etiam bellum Trojanum inde ortum esse explicat scriptor; neque enim Helena rapta Graecos mulierem repetentes fidem habuisse Trojanis negantibus apud se illam versari; itaque quamvis verum dixissent Trojani et Helena a rege Aegypti Proteo retineretur, urbem expugnatam esse existimat, ut hominibus planum fiat, magnae cujusque injuriae poenas magnas pendi.⁷⁾ Atque ut tanquam illustri loco poneretur monumentum numinis divini omne nefas vindicantis, in extremo opere narravit, quid accidisset Artayctae Persae homini imprimis nefario et impio.⁸⁾ Is enim rege Xerxe decepto Protesilai herois fanum, quod erat Elaeunte in Chersoneso Thraciae, expilaverat, quasi hosti Persarum cladem afferret, et ipsum delubrum tetrorimo flagitio polluerat. Jam proelio apud Mycalem commisso Athenienses Xanthippo duce Sestum, quo Artayctes opes suas contulerat, obsidione clauerunt ac denique oppidanos omnium rerum inopia et extrema fame ita vexarunt, ut Persae ex loco munito clam aufugerent; sed pars eorum, in quibus Artayctes erat, in fuga comprehensa et Sestum reducta est. Tum Herodotus diligenter notat, quo prodigio Artayctae satis perspicuo indicatum sit, deos non immemores esse mortui herois Protesilai et contumeliam ei illatam ulturos. Itaque quamquam Artayctes magna pecunia se heroi satisfacturum pollicitus erat et ingenti pretio et filium et se ipsum redempturum, tamen palo affixus in ora, ubi Xerxes Hellespontum ponte junxerat, misere periit, filius vero in conspectu ejus lapidibus cooperitus est.

¹⁾ I. 105. ²⁾ II. 100. ³⁾ II. 111. ⁴⁾ II. 169. ⁵⁾ II. 139. ⁶⁾ VII. 213. ⁷⁾ II. 113
sqq. τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος, ὅκως πανωλεθρή ἀπολόμενοι καταφανές τοῦτο τοῖσι ἀνθρώποισι ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν. II. 120. ⁸⁾ IX. 116.

Sed non solum injuriarum et flagitiorum poenis scriptor justitiam et pie-tatem commendat, sed etiam piorum et justorum hominum exemplis propositis. Jam supra diximus Croeso deos rursus proprios fuisse, postquam in extrema calamitate destitutus omnem animi vanitatem ac superbiam exuisset. Idem prorsus mira ratione conservatus jam sapientia et modestia insignis Cyro et Cambysi omnis quasi sanitatis consiliorum auctor adest. Quid multis de Battio Theraeo¹⁾ disseram, qui prope invitus ac suis rebus diffidens oraculi monitu coloniam in Africam deduxit et Cyrenen condidit? Erat autem Battus natus patre quidem Theraeo satis nobili, matre vero pellice et lingua balbutiens, quo magis appareret, deos ei adesse propios. Arionem vero Methymnaeum deorum ope conservatum esse, nemo nescit. Herodotus²⁾ quidem referre non dubitavit fabulam illam, quae vulgo tradebatur, ut homines diis gratos vel in gravissima pericula commissos incolumes evadere insigni cognosceretur docu-mento; ac monumentum ejus rei etiamsi non diserte dicit, tamen existare ei videtur hominis incidentis delphino in Taenaro monte exstructum. Non quaerit Herodotus, quam originem ea fabula habuerit; neque negaverim, Arionem na-vigatione graviter periclitatum signum illud diis sacrum faciendum curasse, quo gratum erga deos animum significaret; nam Graecis usitatum erat, mare tran-quillum illius bestiae specie indicare³⁾, quod animal quum praeterea cantus amans esse vulgo crederetur, haud absurdum esse videbatur, delphinum suavissimo Arionis cantu commotum et quasi divinitus missum vatem pium tergo suo sus-tulisse. Nec minus admirabile est, quod Sethon Aegypti rex, idem Vulcani sacer-dos precibus ad deum in delubro factis salutem impetrasse fertur.⁴⁾ Nam quum, is ingentibus Assyriorum et Arabum copiis premeretur neque a militari ordine civium suorum alienato satis adjuvaretur, Vulcanus ipse in somnis ob-latus eum consolatus est, se auxilia missurum. Ac maxima murium agrestium vis in castra hostium noctu immissa arcus et pharetras et scuta corrossit; quo facto inermes hostes postero die fugerunt et multi in fuga occisi sunt, Sethonis autem statua ejus rei monumentum in Vulcani templo posita altera manu murem tenuit et hunc habuit titulum: „Quicunque me intuetur, pius esto.“

Neque Lycurgus rempublicam Lacedaemoniorum pessimis legibus laborantem⁵⁾

¹⁾ IV. 154 sqq. ²⁾ I. 23. 24. ³⁾ Duncker IV. p. 23. ⁴⁾ II. 141. ⁵⁾ I. 65. οἱ Λα-κεδαιμόνιοι κακονομάτατοι ἡσαν σχεδὸν πάντων Ἑλλήνων.

sapientissime restituisset aut optimis legibus temperasset, nisi Apollinis Delphici auctoritate mirifice adjutus esset. De Cyro et Dario quoniam jam alio loco disputavi non est, cur denuo memorem, quam propitos senserint deos, quum regno poti- rentur. Neque Graecos barbarorum ingentes copias propulsaturos fuisse, nisi deos adjutores habuissent, jam satis explicatum est. Ac videntur dii propterea Graecis fa- vere, quia ab omni modestia vel etiam ab humanitate abhorret, mortalem quempiam permultis hominum millibus prorsus arbitralu suo nulla lege circumscriptum imperare, Graeci vero ac maxime Athenienses, quum libertate uterentur et ea reipublicae forma, qua cives aequo inter se jure viverent, ab omni immodestia longissime aberant ac diis maxime placebant. Itaque Herodotus liberam rem publicam op- timam esse censem idque compluribus locis ingenue profitetur, ea virtutes gigni, libertatem rem esse magni faciendam¹⁾; velut Athenienses, dum dominis pare- rent, nulli finitimarum civitatum potentia praestitisse, liberatos vero tyrannorum dominatione multo meliores bello exstisset, quoniam sibi quisque non tyran- boni aliquid parere studebat. Neque Lacedaemonios²⁾ fugit, libertatem salu- tarem esse, qua civitatum vires egregie augerentur; itaque ne sibi ab Athe- niensibus infesta fierent timentes aegre ferebant, quod Athenas ab oraculo jussi liberaverant, praesertim quum comperissent, Pythiam ab Alcmaeonidis corruptam identidem se hortatam esse, ut Pisistratidas Athenis expellerent. Quam ob rem id agentes, ut tyrannos reducerent, Peloponnesiorum concilio convocato sua- serunt, ut omnium viribus conjunctis et expeditione facta Athenienses pristinos dominos recipere cogerentur. At Sosicles Corinthius dominatu nihil injustius aut detestabilius esse ostendit idque, ut solet Herodotus, exemplo adhibito. Narrat enim Sosicles, qua ratione factum sit, ut Cypselus Bacchiadis victis, penes quos tum summa rerum erat, dominationem occuparet, et quam injusti vel etiam immanes et Cypselus et Periander filius in republica gerenda exstite- rint. Sed quum Aristoteles³⁾ tradiderit, Cypselum multitudini gratum fuisse, neque unquam satellitum custodia usum esse, Periandrum superbe quidem im- peritasse, at virum bello egregium exstisset, satis causae esse videtur, cur Sosiclem apud Herodotum de tyrannorum stirpe Cypseli invidiosius dixisse sta- tuamus et Herodotum eam narrationem ab optimatibus dominorum odio accensis compositam amplexum esse, quia animo ejus aequi ac justi studioso maxime conveniret; in quodvis enim immanitatis genus facillime degenerare, quicunque

¹⁾ ἵσηγορή ὡς ἔστι χρῆμα σπουδαιόν. V. 78. ²⁾ V. 90. 91. ³⁾ Polit. V. 9. 22.

supra ceteros homines elatus legumi ac poenae metu non coerceretur. In iis autem, quae Sosiclem narrantem facit Herodotus etiam aliud memorabile est et ad mentem scriptoris cognoscendam multum confert. Tradito enim ille, quam admirabili ratione Cypselus, cui infanti Bacchiadae oraculis perterrefacti insidiabantur, conservatus sit idque ei divinitus accidisse videtur, quod ut exprimat, utilit verbis: θεῖη τύχη atque aliis etiam locis compluribus aut eadem aut similia verba leguntur; nam ut pauca afferam, lib. I. cap. CXXVI. Cyrus θεῖη τύχη sibi natus esse videtur; ejusdem libri c. CXI. legimus, pastoris regii uxorem eodem die, quo Cyrus infans afferretur, partum edidisse infelicem κατὰ δαίμονα; Syloson amiculum suum purpureum Dario donavit aptis verbis adjectis θεῖη τύχη χρεώμενος¹⁾; Zopyro denique Babylon expugnari posse videtur, quia et Babylonius ludibriū jactaverit et mula pepererit σὺν θεῷ.²⁾ Cypselus igitur, ut jam ad eum redeam, quum traditus esset a matre inscia uni ex iis, qui missi erant ad puerum necandum, ei arrisit θεῖη τύχη, qua re ita commotus est ejus animus, ut immane facinus perpetrare non sustineret et ceteris similiter animo affectis re infecta omnes discedunt; paulo post vero, ubi inter se objurgarunt ac redierunt, hūi puerum necarent, is jam a matre abiditus non est inventus; Bacchiadae igitur, quod voluerant, non perfecerunt, nam ἐδει ἐκ τοῦ Ἡρόνος γόνον Κορίνθῳ παπάραβλαστεν, quibus verbis fati necessitas significatur, quae ut hominum viribus avertatur, tantum abest, ut homines iis ipsis, quae contra agere sibi videantur, necessitatem illam inscii adjuvent. Ea, quae fato constant neque immutari aut averti possunt, Herodotus saepissime verbis θεὶ et χρῆ significat.³⁾ Quum quod aut dei voluntate, aut fati necessitate constitutum sit, ab homine mortali neque mutari neque averti possit, tamen aliquid interesse inter ea, quae divinitus et quae fato constant, facile intelligitur; velut Cypselus infans θεῖη τύχη ridet et conservatur, verum oportuit (ἐδει) mala oriri e prole Eētionis ac similiter ceteris omnibus locis, quaecunque ad deos auctores referuntur θεῖη τύχη ac similibus vocibus, ea secunda sunt, contra quocunque verbo θεῖη sive χρῆναι fatale esse significatur, id in malis habendum. Praeterea fato major quaedam potentia tribuitur, quam deo, nam illi ne dii quidem resistere posse dicuntur⁴⁾, quin etiam plerumque, quod fato placuit, exsequi vindentur; vix semel efficitur dei opera, ut fatali necessitati, quae homini instat,

¹⁾ III. 139. ²⁾ III. 153. ³⁾ I. 8. II. 461. IV. 79. V. 92. VI. 64. VIII. 54. IX. 109.

⁴⁾ I. 91.

mora quaedam interponatur, prorsus tolli illa nunquam potest. Denique etiam, quae futura sunt fato cogente, ea hominibus saepius non solum oraculorum responsis itaque diis quasi ministris praedicuntur, sed etiam prodigiis et casibus plane insolitis atque diris portenduntur, velut quo tempore Persae Datide et Artapherne ducibus ab insula Delo navibus discedebant, ea mota est¹⁾, quod quum nunquam neque antea neque postea accidisset, eo Graecis calamitates plurimae et gravissimae tum bellis Persarum, tum Lacedaemoniorum cum Atheniensibus illatae portendi visae sunt. Et cladem Chii instare²⁾ praemonuit deus dupli calamitate; nam de choro centum juvenum, quos Chii Delphos miserant, duo tantum redierunt, ceteri omnes lue oppressi in itnere perierunt; et domus tectum, in qua ludus erat, incidit iis, qui ibi erudiebantur, ut e centum et viginti pueris unus modo vivus evaderet. Quod vero Herodotus hoc loco id se observasse dicit, solere deum portendere magna mala urbi aut populo futura, id quomodo e rerum natura repetendum et explicandum sit, haud facile dixeris.

Jam postquam eas operis Herodotei partes, quibus potissimum scriptoris religio ac pietas expressae esse videbantur, perlustravimus, haud alienum esse videtur, quae adhuc disputavimus, brevi comprehensa quasi in conspectu ponere. Ac primum quidem res humanas non temere aut caeco quodam impetu ferri, sed immortali quadam vi dirigi, Herodoti constare videtur; eam vim aut deorum immortalium aut fati esse, quum dii plerumque quidem bona hominibus tribuant, sed nolint, quemquam mortalem perpetua florere felicitate, imo homines, donec in hac vita maneant, fortunae volubilitatem sentire; fati vero potentiam fere calamitate aliqua insigni, qua civitates aut populi affligantur, conspicuam fieri, cuius fati necessitatibus quin etiam dii pareant fieri non posse. Numen deorum ita in rebus humanis versans omnia humana, quae nimia sint, ad mediocritatem aut tenuitatem revocare, quare etiam invidia quaedam ei tribuitur³⁾, quippe qua efficiatur, ne quis mortalis eadem semper utatur fortuna sive secunda sive adversa maxime vero, ne quis ceteris hominibus nimis praestet opibus cuiusvis generis ac potentia, neve ita se diis prope aequari opinetur. Itaque quum hominum vita brevissima et fortunae varietati ita maxime obnoxia sit, ut quis-

¹⁾ VI. 98. ²⁾ VI. 27. ³⁾ III. 40. ἐμοὶ δέ αἱ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι τὸ θεῖον ἐπισταμένη, οἷς ἔστι φθονερόν. VII. 46. ὁ δὲ Θεὸς γλυκὺν γείσας τὸν αἰῶνα φθονερὸς ἐν αὐτῷ εὐφίσκεται ἐών.

que maxime fortunae beneficio elatus esse videtur, eam Herodotus miseram esse censem, cuius rei testem habemus primum Xerxem¹⁾, qui illacrimasse fertur tot millium hominum sorti apud Abydum congregatorum, tum Artabanum eum Xerxe colloquentem atque commiserantem vitae humanae brevitatem, eandem fortunae vicissitudini subjectam, quae tanta sit, ut denique homini morte nihil sit optabilius, qua e laborum et miseriaram mole quam celerrime aufugiat. Denique Trausorum²⁾ mos commemoratur, qui quidem mirus esse videtur, quum recens natos homines lugeant, mortuos laeti et gratulabundi sepeliant, at haud multum ab eo discrepat, quod Herodoto de vitae humanae conditione videbatur. Et consentiunt cum eo praestantissimi Graecorum poetae velut Homerus et Sophocles, quorum alter mortales identidem vocat *δειλούς*, quin etiam negat, quidquam in terris miserius esse³⁾, idemque expressit imprimis Achillis sorte, cui fatale est, gravissimo dolore e Patrocli viri amicissimi nece suscepto eam ita ulcisci, ut paulo post et ipse extinguitur; acerbissime lamentatur mater Thetis⁴⁾, quod filius carissimus nunquam domum redditurus sit et dum in hujus vitae luce versetur, semper aegritudine ac doloribus afficiatur, ipsa vero ei opem ferre nequeat. Quis similem tristitiam in Sophoclis animo inesse neget, qui quidem vitam hominum tanquam umbram et somnum quoddam ab eo dici non ignorat?⁵⁾ quis non et Artabanum apud Herodotum et Sophoclem idem fere sentire concedat, quum locos illos nobiles legerit⁶⁾, beatum sibi videri mortalem, dum vana quadam opinione deceptus sit, et optimum esse, aut omnino non nasci, aut ubi natus sit, quam primum rursus extingui? Omnino igitur optimus quisque Graecorum ita sensisse videtur, ut vitam humanam innumeris casibus et multiplici miseriae obnoxiam contemplatus a deo invido hominum genus prohiberi existimaret, ne unquam felicitate frueretur nullis malis turbata. At vero, quum quicunque semper sibi temperet neque unquam religionem ac metum deorum negligat, se graviorum calamitatum expertem fore confidere possit, idque Herodoto persuasum fuerit, historiae suae rationem eam esse voluit, ut illud, quod supra expressimus, verum esse, altissime in legentium animos descenderet. Itaque non solum res civitatum, quas opere suo amplexus est, ita narravit, ut nullis injuriis plurima ac saepe gravissima mala non gigni appareret, sed etiam ea, quae hominibus privatis vel singulis

¹⁾ VII. 45. 46. ²⁾ V. 4. ³⁾ II. XVII. 446. ⁴⁾ II. XVIII. 52 sqq. ⁵⁾ Ajax 125. Ed. Schneidew. ⁶⁾ Oed. Tyr. 118. Oed. Col. 1225.

accidissent, nonnunquam memoriae prodidit, dummodo insigni essent documento, numen aliquod rebus humanis interesse et deum cujusque injuriae et flagitiū aut ipsum vindicem existere aut hominum opera ad ea punienda ut. Itaque Herodotum historia sua religionem ac pietatem erga deos, tum modestiam et justitiam erga homines gravissime commendari voluisse satis probasse mihi videor, neque tamen scriptor, quum ea ratione opus suum componeret, rerum gestarum naturam ac rationem corrupisse aut aliena iis immiscuisse, sed eam integrā assecutus esse sibi visus est.

Scripsi mense Julio a. MDCCCLXI.

J. Fechner.

Gemüthsleben und Gemüthsbildung.

Dorworf.

Die folgende Abhandlung gehört zu den Vorlesungen, welche im letzten Winter von mir und meinen Herrn Collegen zum Besten unserer Wittwenstiftung gehalten wurden. Es ist damals von mehreren Seiten der Wunsch ausgesprochen worden, daß ich sie dem Drucke übergeben möchte und ich willfahre diesem Wunsche jetzt um so bereitwilliger, da die Lehre von dem Gemüthsleben in den mir bekannten Psychologieen noch keineswegs mit derjenigen Klarheit und Gründlichkeit behandelt worden ist, die dieser Gegenstand namentlich um der Erziehung willen in so hohem Maße verdient. Mehrere von den Hauptgedanken, die sich in dieser Vorlesung finden, habe ich schon in einer Abhandlung über das Gemüth, die in der von K. A. Schmidt herausgegebenen Encyclopädie der pädagogischen Wissenschaften mitgetheilt ist, ausgesprochen, doch sind sie in der vorliegenden Vorlesung fester begründet, ausführlicher entwickelt und besonders auch durch Beispiele erläutert und veranschaulicht, so daß sie jetzt, wie ich hoffe und wünsche, auch dem Verständniß der Schüler der ersten Classe nahe liegen und von Nutzen sein können. Indem ich aber diese Vorlesung zu der Abhandlung des Herrn Professor Fechner hinzufüge, wird der wissenschaftliche Theil des Programms so umfangreich, daß ich mich genöthigt sehe, die sonst übliche Mittheilung des Lehrplans für diesmal wegzulassen, was um so unbedenklicher geschehen kann, da der diesjährige Lehrplan von dem vorjährigen sich nur in unwesentlichen Punkten unterscheidet.

Deinhardt.

Der sinnige Mensch kann schon in ein heiliges Erstaunen versetzt werden, wenn er das äußere Universum mit Aufmerksamkeit betrachtet. Welch' ein großes und wunderbares Schauspiel bietet sich ihm hier dar! Welche Fülle, welche Mannigfaltigkeit, welche Zweck-

At quidquam humani sibi aequiparari dii nolunt et quidquid fines suos a natura constitutos egreditur, id reprimunt ac de fastigio potentiae immodicae dejiciunt. Quid mirum igitur, deorum numini displicuisse ingentem barbarorum potentiam, qua illi ceteris omnibus populis idem servitutis jugum imponere conarentur? quid mirum, molem illam dominationis exigui populi virtute et hominum numero et opibus longe inferioris concussam ac denique eversam esse, quum sua ipsius immani magnitudine, quae mentis viribus non satis regeretur, laboraret? nam:

vis consili expers mole ruit sua.¹⁾

Neque unquam tam evidens numen Graecorum rebus adfuit, quam bello illo, quo Graeciae libertas atque humanitas ex ingruenti barbarie servata est. Ac ne quis vel difficilimus ad credendum dubitet, quin rebus humanis interfuerit numen divinum, etiam oraculorum responsa ab Herodoto subinde memorantur, quae antecesserint rerum actionem et hominum animos commoverint, ut in consiliis aut permanerent, aut alia caperent, ut spem suam aut firmari aut minui ac plane restingui intelligerent.

Itaque quum Herodotus, quae fuissent incrementa potentiae Persarum expositurus, ceterarum etiam gentium rebus, quae quidem ad Persas pertinerent, memoriae lumen afferret, quasi quae universo hominum generi acciderant quaeque gesta erant amplexus id, quod jam veterum poetarum velut Homeri, Hesiodi carminibus celebratum erat, ipse intellexit, res humanas haud fortuitas esse, nec fortunae quasi ludibrium, sed mentis divinae nutu atque arbitrio regi. Itaque sanctissima religione perfusus historiam scripsit, utpote quo opere legendi animis persuaderetur, neminem quidem mortalem ex omni parte beatum esse posse, id quod solis diis concessum esset, at eum rerum suarum summa, quae fieri posset, prosperitate florere, qui animo suo sapienter temperans nunquam, superbia efferretur neque immodica concupisceret semper numen divinum pia reverentia colens. Evidem Herodotum vatem quendam dixerim, qualem veteres credebat divino afflatu instinctum, quid verum, quid divinum esset in rerum natura altius ac planius quam ceteros mortales perspicere idque ad religionem et pietatem augendam et confirmandam oratione elatiore ac versibus canere, quamquam Herodotus, quoniam historiam scribit, non fabularum ornamentis utitur, a vulgari loquendi ratione non discedit.

¹⁾ Hor. Carm. III. 4, 65.

mähigkeit drängt sich ihm da auf vom größten Weltkörper bis zum kleinsten Sandkorne, von dem niedrigsten Infusionsthierchen bis zum Menschen herauf, der Krone der Schöpfung! Wer könnte sie aufzählen — diese zahllosen Wunder der unserer Anschauung eröffneten äußeren Welt und wer könnte Alles erschöpfen, was jedes dieser Wesen für sich wieder der Forschung und der Erkenntniß darbietet!

Und doch ist diese äußere Welt erst nur der eine Theil der Welt, der wir angehören; gleichsam nur erst die eine Hälfte der Welt; — ein anderes Universum, eine andere Welt entdecken wir, wenn wir in uns blicken, in unser Inneres, in unsere Seele, in unseren Geist. Da finden wir andere Wunder, die den Wundern des gestirnten Himmels und den Wundern des organischen Lebens weder an Fülle und Mannigfaltigkeit noch an Herrlichkeit und Bedeutung etwas nachgeben; da finden wir andere Rätsel, die noch schwieriger zu lösen sind, als die Rätsel, welche uns die äußeren Naturescheinungen darbieten. Eins von diesen Wundern, auf die wir bei der Betrachtung unseres Innern stoßen, und keins von den geringsten ist aber unser Gemüthsleben. Die wissenschaftliche Betrachtung des Gemüthslebens hat aber nicht bloß das allgemeine Interesse, was die Betrachtung aller Dinge Himmels und der Erde dem denkenden Menschen darbietet, sondern für uns Deutsche noch das besondere Interesse, daß wir unser innerstes Wesen erkennen, wenn wir das Gemüthsleben erkennen. Denn wenn auch einerseits anzuerkennen ist, daß das Gemüth etwas allgemein Menschliches ist und daher mehr oder weniger bei allen Völkern sich finden muß und wirklich sich findet, so ist doch andererseits eben so wenig zu leugnen, daß es in vorzüglicher Fülle und Reinheit in dem deutschen Volke vorhanden ist. Schon das merkwürdige Wort „Gemüth“ kann uns diese Wahrheit einigermaßen bestätigen. Schon der Umstand, daß wir dieses Wort so außerordentlich häufig gebrauchen sowohl im gemeinen Leben, als in den Gebieten der Religion, der Kunst und der Wissenschaft, kann uns darauf aufmerksam machen, daß dieses Wort Etwas bezeichnet, was sich uns Deutschen überall aufdrängt und sich überall geltend macht. Wie oft sprechen wir von Gemüthsarten, von Gemüthsstimmungen, Gemüthszuständen, Gemüthsbewegungen, Gemüthsstörungen und anderen Erscheinungsformen des Gemüths? Dazu kommt aber noch, daß sich dieses Wort schwerlich durch ein Wort irgend einer anderen Sprache treffend übersetzen läßt und daher auch um deswillen ein vorzugsweise der deutschen Nation eigenhümliches Wesen zu bezeichnen scheint. Aber auch abgesehen von dieser sprachlichen Betrachtung wird es als eine historische Erfahrung müssen angesehen werden, daß dasjenige, was man Gemüth nennt, vorzugswise unserem Volke, dem großen und edlen deutschen Volke, zukomme und sich bei diesem Volke in der größten Fülle und in den reinsten Formen vorfinde. Zeigten nicht schon unsere Altvorderen, wie uns z. B. von Tacitus in seiner Germania geschildert worden, die deutlichsten Spuren des schönsten Gemüthslebens? Sind nicht ihre Verehrung gegen die Frauen, ihr religiöser Sinn, ihre Empfänglichkeit für Gastfreundschaft, ihre Treue unverkennbare Offenbarungen des Gemüthslebens? Und so hat sich der Deutsche im weiteren Verlauf der Geschichte stets als der Hauptträger des Gemüthslebens bewährt. Wenn es dem Deutschen nicht ins Gemüth greift, so erscheint er leicht passiv, träge, bis zum Uebermaße geduldig; werden aber seine Gemüthsinteressen verlegt, so erscheint er im höchsten

Grade tapfer, todesmuthig, ausdauernd und unwiderstehlich. Aus dem deutschen Gemüthe sind die wichtigsten und innerlichsten Umwandlungen in der Weltgeschichte entsprungen. Die Reformation z. B. ist die mächtige Reaction des religiösen Gemüths eines Deutschen gegen die äußerlichen Säjungen der päpstlichen Kirche, und Luther selbst, der große Reformator, ist gewiß als das Ideal des deutschen Gemüths in seiner ganzen Innigkeit und in seiner unwiderstehlichen Kraft anzusehn. Aus dem deutschen Gemüthe sind zum großen Theile die außerordentlichen Leistungen in der Musik geflossen; dem deutschen Gemüthe fast ganz allein verdankt die Welt die einzige herrliche Ausbildung der lyrischen Poesie, die eben die Aufgabe hat, ideale Gemüthszustände zu veranschaulichen. Der großartige Aufschwung des deutschen Volks in den Freiheitskriegen ist vornehmlich aus der Entrüstung und Empörung zu erklären, in die das deutsche Gemüth über den Druck und die Tyrannie gerathen war, unter der das deutsche Vaterland so lange seufzen mußte. Diese Bemerkungen, die durch viele ähnliche vermehrt werden könnten, sollten darauf hinweisen, wie die Beachtung des Gemüthslebens vorzugsweise deutschen Männern und deutschen Frauen nahe liegen müsse, da die Deutschen das Gemüthsleben in so hohem Maße in sich tragen.

Aber man kann recht wohl etwas in sich tragen, ohne ein deutliches Bewußtsein davon zu haben, was es denn eigentlich ist. Man kann recht wohl ein bestimmtes Gefühl und eine bestimmte Vorstellung von einer Sache in sich tragen, ohne doch einen deutlichen Begriff davon angeben zu können. So verhält es sich mit dem Gemüth. Gar viele Menschen, in denen das Gemüthsleben in einem hohen Maße thätig ist und die nicht blos das Wort Gemüth sehr oft gebrauchen, sondern auch allerlei richtige Urtheile darüber fällen, würden doch stützen, wenn sie gefragt würden, was sie denn eigentlich unter dem Gemüthe verstehen, und um eine genügende Antwort verlegen sein. Wer aber eine wissenschaftliche Betrachtung über das Gemüthsleben anstellen will, der darf sich nicht mit einer blos allgemeinen Vorstellung vom Gemüthe begnügen, sondern er muß sich einen klaren und deutlichen Begriff des Gemüths verschaffen und daher bestimmt wissen und deutlich angeben, was das Gemüth zu dem macht, was es ist und wodurch es sich von allen anderen Thätigkeiten und Kräften unserer Seele unterscheidet. Es wird darum in dieser Abhandlung über das Gemüthsleben zuerst der Begriff des Gemüths und sein Verhältniß zu den anderen Geisteskräften erörtert werden, und erst von dieser Grundlage aus wird es möglich sein, um so bestimmter die wichtigsten Erscheinungsformen des Gemüthslebens und die Bildungsmittel des Gemüths anzugeben und zu erklären.

I. Begriff des Gemüths.

Nichten wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Inneres, auf unser inneres Bewußtsein, so werden wir einen reichen geistigen Inhalt bemerken, der die Seele ausfüllt und ihr als geistiges Eigenthum angehört. Ist ein Mensch auch nur einigermaßen gebildet, so hat er — man möchte fast sagen — einen fast unerschöpflichen Inhalt, eine fast unendlich große geistige

Substanz in sich, — so groß, daß die meisten Menschen, die noch nicht recht über sich nachgedacht haben, in Erstaunen gerathen, wenn man sie darauf aufmerksam macht, was denn Alles in dem tiefen Schachte ihres Bewußtseins liegt. Denn zuerst tragen wir alle die Anschauungen, die wir in der äußereren Natur gehabt und gründlich beachtet und beobachtet haben, als Bilder in uns. Von allen den Gegenden, Flüssen und Bergen, von den Pflanzen, Thieren und Menschen, von den Häusern, Geräthschaften u. s. w., kurz von allen äußerern Gegenständen, die wir mit unseren Sinnen wiederholt und genau beobachtet haben, tragen wir Bilder als ein bleibendes Eigenthum in unserer Seele, so sicher, daß wir bei dem erneuerten Anblick der äußernen Gegenstände sofort uns erinnern, daß wir die Bilder derselben schon in uns tragen, — so deutlich, daß wir, wenn wir Maler wären, diese Bilder aus uns heraus auf Papier oder Leinwand hinwerfen könnten. Schon diese Bilder, die wir von den Gegenständen der äußernen Natur vornehmlich durch unsere Augen in uns aufgenommen haben, sind fast zahllos, und doch bilden sie noch den geringsten Theil unserer geistigen Substanz; schon wichtiger sind alle Geschichten, Vorfälle und Ereignisse, die wir entweder selbst erlebt oder von Andern mündlich erfahren oder in Büchern gelesen haben; auch diese Zeitereignisse, Processe und Handlungen sind, wenn wir sie einmal mit ganzer Seele durchlebt haben, ein bleibendes Eigenthum unserer Seele, und wir können sie mittelst unseres Gedächtnisses jeder Zeit wieder in unser Bewußtsein hereinrufen und zum Gegenstande erneuter Betrachtung machen, wenn wir es zu irgend einem Zwecke für erforderlich halten. Aber der allerwichtigsten Theil der geistigen Substanz, die in unserer Seele lebt, bilden die Worte, Gedanken und Ideen. Jeder erwachsene Mensch hat mindestens den großartigen Schatz seiner Muttersprache mit den vielen Tausenden von Worten, Redensarten und Wendungen in sich und besitzt sie als ein so festes und sicheres Eigenthum, daß die Worte zu jeder Zeit, wenn wir sie zu irgend einem Zwecke sei es zur eigenen Betrachtung oder zum Gespräch mit Andern gebrauchen, mit reißender Geschwindigkeit aus unserem Inneren in's Centrum des Selbstbewußtseins gleichsam hereinspringen und uns zu jedem beliebigen Gebrauche zu Gebote stehen. Und wie viele Menschen giebt es nicht, die außer der Muttersprache noch eine beträchtliche Anzahl von fremden Sprachen in sich tragen und dazu noch eine Zahl von Wissenschaften, Künsten, Gedanken und Erfahrungen aller Art, Vorfäßen, Zwecken, Überzeugungen. Muß uns nicht ein hohes Erstaunen ergreifen, wenn wir an die Fülle der geistigen Substanz denken, die Männer wie Aristoteles, Melanchthon, Leibniz, Kant, Hegel, Humboldt u. a. in sich trugen, auch noch ganz abgesehen davon, was sie von dieser Fülle für einen Gebrauch machten? Man bezeichnet den Inbegriff der geistigen Substanz, die Jeder in sich trägt, auch wohl mit dem Namen seiner Vorstellungswelt; die selbstbewußte Seele aber ist es, die inmitten dieser Vorstellungswelt als das thätige Allgemeine wirkt und schafft. Die menschliche Seele hat sich diese Vorstellungswelt als einen ihrer Natur entsprechenden geistigen Leib geschaffen, sie beherrscht ihn und gebraucht ihn zu ihren weiteren Zwecken und Unternehmungen und sie erweitert und verklärt ihn von Stufe zu Stufe.

Aber die Seele steht nicht zu allen Theilen ihrer Vorstellungswelt in einem gleichen Verhältnisse, vielmehr lassen sich zwei wesentlich verschiedene Verhältnisse der Seele zu ihrer

Vorstellungswelt unterscheiden, von denen das eine auf das Gemüthsleben hinführt. Wir wollen die Sache zunächst an einigen Beispielen erläutern, um sodann das Gleiche und Gemeinsame aus diesen Beispielen herauszuheben. Jeder gebildete Mensch trägt deutliche Vorstellungen von vielen anderen Menschen in sich und nicht blos die Vorstellung von ihrer leiblichen Gestalt, sondern auch von ihrem inneren Sein und Wesen, von ihrer Denkweise und ihrem Charakter; aber unser Verhältniß zu diesen verschiedenen Menschen ist doch in sofern ein wesentlich verschiedenes, in so fern mit den einen unser ganzes persönliches Interesse verflochten ist, während wir die anderen nur kennen und erkennen, ohne daß wir für sie fühlen. Nehmen wir von den vielen Menschen, die wir kennen und daher auch in unserer Vorstellungswelt tragen, einen Freund heraus, so kennen wir ihn nicht blos nach seiner Gestalt und nach seinem Charakter, sondern wir interessiren uns auch lebendig für ihn; wir fühlen mit ihm und für ihn; sein Wohl und Wehe ist unser Wohl und Wehe; wir freuen uns mit ihm, wenn es ihm wohl geht, wir leiden mit ihm, wenn es ihm übel geht; kurz wir behandeln und betrachten ihn nicht blos als Object unseres theoretischen Bewußtseins, sondern wir betrachten ihn als einen Bestandtheil unseres eigenen Selbsts, als eine Erweiterung unserer eigenen Persönlichkeit. Ein solcher Mensch, in dem ich mich selbst wiederfinde, ist ein Theil meines Gemüthslebens, der gleichsam den Kern meiner Vorstellungswelt bildet. Doch sollen erst noch einige Beispiele aus anderen Gebieten gegeben werden, ehe daraus ein Inductionsschluß gezogen wird. Zu dem Inhalte des Bewußtseins eines einigermaßen gebildeten Menschen gehören auch die Thatsachen der Weltgeschichte; aber wie verschieden verhalten wir uns zu diesen verschiedenen Thatsachen. Ich weiß z. B. von ziemlich früher Jugend an die Geschichte der Assyrer und auch die Geschichte der deutschen Freiheitskriege, aber wie unendlich verschieden ist das Verhältniß, in welchem ich zu der einen und zu der anderen stehe. Die Thatsachen der assyrischen Geschichte sind für mich eine Sache des Gedächtnisses, der Kenntniß und Erkenntniß — also ein bloßes Object, womit meine Persönlichkeit nicht zusammengeht; dagegen erregen die Personen und Ereignisse der deutschen Freiheitskriege mein innigstes persönliches Interesse, ich bin bei dieser großartigen Entwicklung des deutschen Geistes mit meinem ganzen persönlichen Gefühl betheiligt; es ist meine Sache, um die es sich handelt, ich lege meine Persönlichkeit in sie hinein; ich bin hocherfreut über die großen Helden, die aufraten, und die großen Thaten, die sie verrichteten; es ist gleichsam Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, und eben in diesem Aufgehen meines persönlichen Gefühls in den Thatsachen liegt das Leben des Gemüths in diesem Falle. Ist aber irgend etwas geeignet, auf die Natur und das Wesen des Gemüthslebens ein deutliches Licht zu werfen, so sind es die allgemeinen Ideen, zu denen der Mensch in Beziehung treten kann. Nehmen wir z. B. die religiösen Wahrheiten des Christenthums, wie: daß Gott Geist, daß Gott die Liebe ist, daß sich Gott als Mensch offenbaret hat, so sind sie zunächst ein Gedankenmaterial, das der Mensch in sein Gedächtniß und in seinen reflectirenden Verstand aufzunehmen kann, ohne daß das Gemüth etwas damit zu thun hätte. Tritt aber der Punkt ein, wo dieser Inhalt mein innerstes persönliches Interesse wird, wo ich für ihn lebe und sterbe, wo ich ihn also mit nichts mehr von

meiner Subjectivität trenne, sondern als einen lebendigen Inhalt festhalte, der mein ganzes Ich durchleuchtet und der umgekehrt von meinem Ich durchleuchtet ist, dann ist dieser Inhalt Sache des Gemüths oder Glaube geworden.

So verschiedenen Sphären die oben angeführten Beispiele entlehnt sind, so zeigen sie doch alle dieselbe Natur des Gemüthslebens, und wir brauchen blos das in allen Gleiche und Allgemeine aus ihnen herauszunehmen, um eine Vorstellung von dem Gemüthe zu gewinnen. Es geht aber daraus hervor, daß das Gemüthsleben aus zwei Factoren besteht, die sich gegenseitig durchdringen und zu einer höheren Einheit zusammenschließen. Der eine Factor ist ein von mir unterschiedener Inhalt, den ich in mein Selbstbewußtsein aufgenommen habe, sei es eine individuelle Person oder Sache oder eine allgemeine Idee; der andere Factor ist mein persönliches Gefühl, welches ich für etwas habe; und das Gemüthsleben besteht eben darin, daß ich für den objectiven Inhalt fühle, oder daß der objective Inhalt ein lebendiger Bestandtheil meines persönlichen Gefühls geworden ist. Das Wesen des Gemüths liegt also in der Durchdringung eines objectiven Inhalts durch das Gefühl, so daß das Gefühl eben so sehr in dem objectiven Inhalte, als der objective Inhalt aufgeht in dem Gefühl, oder mit anderen Worten, daß ein objectiver Inhalt die Innigkeit des persönlichen Gefühls erlangt oder umgekehrt, daß die Innigkeit des persönlichen Gefühls sich zu einem objectiven Dasein erweitert. Gleich wie Sauerstoff und Wasserstoff sich gegenseitig durchdringen und in dieser Durchdringung das helle, klare, durchsichtige Wasser geben, so muß ein objectiver Inhalt von meinem Gefühl erfaßt und durchdrungen werden, wenn er ein Bestandtheil meines Gemüthslebens werden soll. Meine Gemüthswelt ist demnach ein Theil meiner Vorstellungswelt und zwar derjenige Theil, der durch mein Gefühl durchleuchtet und verklärt ist, so daß er zu einem bleibenden Bestandtheil meiner Persönlichkeit erhoben worden ist. Während also das Gedächtniß in der Aufbewahrung unserer inneren Vorstellungswelt besteht, der Verstand die einzelnen Theile dieser Vorstellungswelt unterscheidet, ordnet und verbindet, die Einbildungskraft diese Welt von außen und die Vernunft und Phantasie von innen erweitert und vertieft, so bezieht sich das Gemüth auf unsere innerste Persönlichkeit, die in dem Gefühl sich kund giebt, auf das eigentliche Selbst unserer Seele und besteht darin, daß unsere Persönlichkeit sich entäußert und in einem von ihr verschiedenen Object sich selbst wiederfindet. Dieses Beischlein unseres innersten Selbsts in einem Anderen ist das Gemüth.

Nichts ist geeigneter, die eigenthümliche Natur und Thätigkeit des Gemüths offenbar zu machen, als die Liebe. Wer etwas wahrhaft liebt, der hat Gemüth, und die Liebe selbst ist das thätige Gemüth. Denn wer einen Gegenstand wahrhaft liebt, der giebt sich mit seinem ganzen Gefühle ihm hin, lebt und webt in dem Gegenstände, findet also in ihm nichts Fremdes und von sich selbst Geschiedenes mehr, sondern sein anderes Selbst, die Ergänzung und Vollendung seiner eigenen Persönlichkeit. In der Liebe tritt also das Beischlein unseres innersten Selbsts in einem Anderen, wie ich das Gemüth oben bezeichnet habe, in's Leben und in das Dasein; die Liebe ist demnach eine Verhüttung des Gemüths und zwar eine der herzlichsten, reichsten und umfassendsten. Wer nicht blos sich selbst liebt, sondern auch etwas Anderes, der hat Gemüth; wer eine Fülle von Personen, Gegenständen und Ideen liebt, der

hat ein reiches Gemüth; wer die höchsten Ideen, die wir Menschen kennen, wie Tugend, Freiheit und Wahrheit, steht, der hat ein tiefes und edles Gemüth. Wenn einer ein Gefühl nur für diejenigen Menschen hätte, mit denen er durch die Bande des Bluts verbunden ist, so wäre sein Gemüthsleben noch ein ziemlich dürfiges und armeliges. Wer aber von sich sagen könnte, daß ihm das Wohl und Wehe aller Menschen am Herzen läge, wer alle Menschen als seine Freunde und Brüder betrachtete, der hätte ein sehr reiches Gemüth. Doch zeigt sich das Gemüth erst dann in seiner ganzen Glorie und Kraft, wenn es nicht so sehr einzelne Personen und Gegenstände sind, in denen das persönliche Gefühl aufgeht, sondern wenn es allgemeine Ideen und Prinzipien, in denen das Selbst seine Erfüllung und Befriedigung findet. Eine solche allgemeine Idee ist z. B. auch das Vaterland. Wer das Vaterland mit seinem ganzen Gefühl erfährt, so daß das Wohl und Wehe des Vaterlandes sein Wohl und Wehe, die Größe des Vaterlandes sein Stolz, die Freiheit des Vaterlandes seine Freiheit und sein Streben wäre, wer also mit seinem ganzen Selbst im Vaterlande lebte und für dasselbe dächte und arbeitete, der hätte Gemüth, und zwar ein patriotisches Gemüth.

Aus den bisherigen Betrachtungen geht aber hervor, daß das Gemüth das persönliche Centrum ist von unserem ganzen geistigen Leben. Wie die Sonne der Mittelpunkt des Planetensystems ist und von diesem Mittelpunkte aus durch ihr Licht und durch ihre Wärme auf Alles, was dem Planetensystem angehört, mächtig einwirkt und Alles belebt und zur Entwicklung aufacht; so ist das Gemüth der persönliche Mittelpunkt von dem ganzen geistigen Leben, was wir uns im Verlauf der Zeit angeeignet haben, — unsere eigentliche Innerlichkeit — und wirkt von diesem Mittelpunkte aus belebend und entwickelnd auf alle Theile dieses Lebens. Wir erkennen daher das Wesen des Gemüths noch von einer neuen Seite, wenn wir sein Verhältniß zu unseren übrigen Seelenkräften und die Wechselwirkung, in welcher es mit diesem steht, erkennen.

Wir unterscheiden an unserem Dasein zunächst Leib und Seele, indem wir unter dem Leibe den natürlichen Organismus verstehen, der uns in Verhältniß bringt zu den anderen Naturwesen und Naturkräften; unter der Seele aber das innere Selbstbewußtsein, welches einerseits den Leib belebt, andererseits aber sich eine eigene ideale Welt von Anschauungen, Gedanken, Bestrebungen und Zwecken bereitet und erweitert.

Das Gemüth nun ist der lebendige Mittelpunkt von diesem ganzen äußeren und inneren Leben unseres Daseins und erstreckt daher seine Wirksamkeit auf Alles ohne Unterschied, was wir sonst noch sind und haben. Obgleich der Körper der vergängliche Theil unseres Wesens ist und einer wesentlich anderen Sphäre angehört, als der Geist, so steht er doch, so lange wir ihn noch an uns tragen, in einer bestimmten Wechselwirkung mit unserer Seele und daher erstreckt das Gemüth seine Wirksamkeit auch auf den Körper. Der große Philosoph Kant, über dessen Leben und Wirken ich noch einen Vortrag halten werde, hat eine schöne Abhandlung geschrieben von der Macht des Gemüths, durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein, worin er nachweist, daß eine richtige Verfassung des Gemüths uns die Kraft giebt, hypochondrische Launen, an denen die meisten Menschen leiden oder die Grillsenkrankheit, wie Kant die Hypochondrie bezeichnet, zu über-

winden, dem Schlaf die rechte Dauer zu geben und ihn willkürlich anzufangen und zu endigen, auch im Essen und Trinken durch einen festen Vorsatz heilsame Angewohnheiten, die die Gesundheit fördern, sich zu verschaffen; ja wie man gewisse krankhafte Zufälle schon durch den festen Vorsatz des Gemüths im Athemziehen heben und verhüten könne. Kant war einer der scharfsinnigsten Männer, die je gelebt haben, und führte bis in die achtziger Jahre seines Alters ein sehr geordnetes, heiteres und gesundes Leben, und man kann es ihm daher schon glauben, daß das Gemüth und seine Verfassung selbst auf unser leibliches Dasein den größten Einfluß ausübt. Und wie wahr das ist, das kann außerdem jeder am besten an sich selbst erfahren, wenn er nur ernstlich auf sich achten will. Denn was man körperliche Nebel nennt, das sind entweder eingebildete oder wirkliche Nebel. Die meisten körperlichen Nebel, über die die Menschen klagen, sind wohl für eingebildete Nebel zu halten, andere aber sind wirkliche Nebel. So halte ich das, was man als Hypochondrie und als Hysterie bezeichnet, für ein eingebildetes Nebel, wenigstens ist es gar kein körperliches Nebel, wofür man es doch hält, sondern ein psychisches Nebel, nämlich die psychische Unfähigkeit, von sich selbst loszukommen; die unglückselige Neigung, auf sein körperliches Theil fortwährend zu reflectiren und zu vigiliren und daher jedes kleine Nervenzucken und Blutaufwallen für eine äußerst wichtige Sache zu halten und sich darum immer für krank anzusehen. Aber Schwindsucht, Nervenfieber u. s. w. sind wirkliche Nebel. Um nun auf das Gemüth zurückzukommen, so übt dasselbe eben so sehr auf die eingebildeten als auf die wirklichen Nebel des Körpers den größten Einfluß aus.

Kommt das Gemüth in die normale Verfassung, so verschwinden die eingebildeten Nebel; die wirklichen Nebel dagegen werden mit Geduld ertragen, gemildert, auch wohl, wenn sie nicht momentan zerstörend sind, ganz vergessen. Der berühmte Philosoph Spinoza — ein Mann von einer sehr edlen und ruhigen Gemüthsverfassung — hatte viele Jahre die Schwindsucht; nichts desto weniger verfaßte er in dieser Zeit seine tieffinnigsten philosophischen Werke, während ein anderer von schwachem Gemüthe sich vielleicht ins Bett gelegt und seiner Familie oder seinen Ärzten etwas vorgejammert hätte. Doch hat der Einfluß des Gemüths auf das Körperliche natürlich seine bedeutenden Grenzen, dagegen äußert er sich in Bezug auf die anderen Geistestätigkeiten fast unbedingt. Von allen Geistestätigkeiten scheint das Gedächtniß, diese bewunderungswürdige Kraft die Vorstellungen in das Bewußtsein aufzunehmen, sie darin festzuhalten und sich daran zu jeder Zeit zu erinnern, dem Gemüthe am fernsten zu liegen und am wenigsten von dem Gemüthe abzuhängen; und doch wie täuscht dieser Schein! Denn in der That wächst die Gedächtniskraft mit dem gemüthlichen Interesse, das ich für die Gegenstände habe, die in das Gedächtniß aufgenommen werden sollen. Das menschliche Gedächtniß ist zwar so organisiert, daß man Alles, auch das Neuerliche, Gleichgiltigste und Interesseloseste in das Gedächtniß aufnehmen kann. Man würde, wenn es erfordert würde, auch die Reihe der chinesischen Kaiser oder der römischen Päpste mit ihrer Regierungszeit, ja faulerwälche chinesische Leute, deren Sinn man gar nicht wüßte, in das Gedächtniß aufnehmen können; aber erstlich würde diese Aufnahme sehr schwer und mit den größten Anstrengungen verbunden sein und zweitens würden diese sinn- und interesselosen Notizen eben

so rasch wieder aus dem Gedächtniß verschwinden. Was dem Gemüthe nicht zusagt, das fällt in der Regel auch so geschwind aus dem Gedächtnisse, wie die Körner aus einem Siebe, wenn es geschüttelt wird. Wird dagegen eine Vorstellung oder eine Erfahrung in das Gedächtniß aufgenommen, die in das Gemüth eingreift, so verwächst sie mit unserer innersten Persönlichkeit und verbleibt für alle Zeiten. Was mich lebendig interessirt, das brauche ich gar nicht auswendig zu lernen, weil ich es von Haus aus inwendig besitze. Ja wenn irgend eine Anschauung oder Erfahrung unser Gemüth gewaltsam erschüttert, so wird das Gedächtniß ein vollkommner Slave des Gemüths. In der Regel nämlich liegt es, wie jeder aus Erfahrung weiß, in unserer Willkür, die Vorstellungen, die unsere Vorstellungswelt ausmachen, zu jeder Zeit aus dem dunkeln Schachte unserer Seele ins Bewußtsein zu rufen und eben so rasch sie wieder zu verabschieden, wenn wir sie zu unseren Denkoperationen nicht mehr gebrauchen. Aber wenn das Gemüth von irgend einer Vorstellung leidenschaftlich erregt ist, so kommt diese Vorstellung von selbst ins Gedächtniß, wir können sie oft nicht los werden und zur Ruhe bringen, so gern wir es wollen und so sehr wir uns bemühen, und wir können vor ihr oft Tag und Nacht keine Ruhe finden, weil sie unser ganzes Gedächtniß beherrscht, statt ein vorübergehendes Moment desselben zu sein.

Aber in einem noch viel höheren Grade, als auf das Gedächtniß, wirkt das Gemüth auf den eigentlichen Geist, nämlich auf das Erkennen und auf das Wollen und besonders in Bezug auf diese beiden Grundthätigkeiten unseres Geistes beweist sich das Gemüth als die inwendige Lebensonne, welche alle Richtungen und Thätigkeiten unseres Seelenlebens erleuchtet und belebt und so recht das Inwendige oder die Innerlichkeit unseres ganzen Seelenlebens ist. Um zunächst von der Erkenntniß zu sprechen, so unterscheidet sie sich allerdings wesentlich von den Zuständen und Bewegungen des Gemüths, in so fern die Erkenntniß darauf gerichtet ist, die objectiven Gesetze der Erscheinungswelt frei von aller partikularen Subjectivität und Persönlichkeit in ihrer Allgemeinheit auszusprechen nur in ihrer Nothwendigkeit zu beweisen. Als der berühmte Philosoph Pythagoras den nach ihm benannten Pythagoräischen Lehrsatz fand, so sprach er damit eine objective Wahrheit aus, die von allen rechtwinkligen Dreiecken gilt und daher von allen subjectiven Zuständen und Gemüthsregungen unabhängig ist. So sind alle Erkenntnisse objectiv und allgemein, von der individuellen Subjectivität unabhängig und die wahre Erkenntniß besteht eben darin, die Wahrheit von aller subjectiven Meinung und Ansicht unabhängig zu machen und als objective Allgemeinheit hinzustellen und zu beweisen. — Nichts desto weniger sind alle einzelnen Erkenntnißacte vom Gemüthsleben durchdrungen, nicht blos in so fern, daß keine Erkenntniß gewonnen werden kann, wenn während des Erkenntnißactes das Gemüth nicht Ruhe und Frieden hat, sondern auch in so fern, als das Interesse für Wahrheit das ganze Gemüth beleben muß, wenn die Erkenntniß große Früchte tragen soll.

Alle großen Forscher der Wahrheit haben zu ihren wissenschaftlichen Forschungen einen lebendigen Glauben und eine lebendige Liebe zur Wahrheit herangebracht, und je energischer dieser Glaube und diese Liebe waren, desto fruchtbarere Entdeckungen haben sie gemacht. Glaube und Liebe sind aber Bestimmungen des Gemüths, nicht des Verstandes. Aber auch

solche, die die Wahrheiten, die große Denker zuerst gefunden haben, nachdenken, werden in ihrer Erkenntniß durch das Gemüth mächtig gefördert oder gehemmt, je nachdem der Zustand des Gemüths beschaffen ist. Wer Lust und Liebe, Interesse und Wohlgefallen zu einer Wissenschaft mitbringt, der macht große und fruchtbare Fortschritte in derselben, der hält in seinen Betrachtungen aus, liegt ihr mit vollem Fleiße ob, bringt seiner Erkenntniß auch jedes Opfer; während demjenigen, der keine Lust und Liebe, kein Interesse und Wohlgefallen mitbringt, die Wissenschaft blos zu einer todten Gedächtnisszache wird; — aber Lust und Liebe, Interesse und Wohlgefallen sind Alles Bestimmungen des Gemüthslebens. Daher besteht auch der höchste Triumph der Lehrkunst darin, daß der Lehrer dem Schüler Interesse für eine Kunst und Wissenschaft einflößt, d. h. daß er ihm die Erkenntniß zu einer Sache des Gemüths macht. Ein Schüler, der mit dem Herzen bei der Sache ist, der braucht nicht mehr äußerlich zur Erkenntniß getrieben zu werden, wobei nichts Solides zum Vorschein kommt, sondern er treibt sich selbst, und die Erkenntniß der Wahrheit ist ihm ein persönliches Interesse, er findet darin seine Lust und seine Ehre und dieses Gemüthsinteresse befruchtet und fördert die Erkenntniß der Wahrheit aufs Mächtigste. — Aber eben so wird auch der Wille nebst allen Thätigkeiten und Handlungen, in denen sich der Wille realisiert und einen Ausdruck giebt, durch das Gemüth befruchtet, gekräftigt und befestigt.

Die Mutterliebe ist doch gewiß ein Zustand des Gemüths; aber wie mächtig wird durch denselben der Wille gekräftigt, und wie fühlt sich eine Mutter hierdurch zu Handlungen und Sorgen für ihr Kind getrieben! Selbst der Körper wird durch diese Verfassung des Gemüths wunderbar gekräftigt. Manche Mutter kann in Folge davon viele Nächte wachen und die Tage dazu sorgen und handeln, was schlechterdings unmöglich wäre, wenn das Gemüth dabei nicht beheiligt wäre. So ist der Enthusiasmus überhaupt der Schöpfer großer Thaten, — und wer nicht in seinem Gemüthe mächtig für etwas interessirt ist, der wird auch keine nachhaltige Kraft zum Handeln besitzen, sondern bald ermatten, wenn sich ernstliche Schwierigkeiten zeigen oder persönliche Opfer zu bringen sind. Selbst in dem Falle, wenn man Andere durch Worte zu etwas bestimmen und ihren Willen nach irgend einer Seite hin lenken will, muß man selbst ein warmes Herz haben und dieses in seine Worte hineinlegen, so daß es ein durchaus wahres Wort: pectus facit disertum, d. h. das Herz ist es, was heredit macht; das Herz ist aber nichts Anderes, als das Gemüth, so fern dieses eine praktische Richtung genommen hat.

Aber wie so das Gemüthsleben, als das persönliche Centrum unserer Seele, auf alle anderen Geistesfähigkeiten, die gleichsam die Peripherie der Seele bilden, die bestimmtesten Wirkungen ausübt, so üben auch diese anderen Geistesfähigkeiten hinwiederum eine bestimmte Rückwirkung auf die Seele aus, denn alle Seelenkräfte stehen mit einander in einer lebendigen Wechselwirkung, indem es eine und dieselbe Seele ist, welche denkt und will, welche fühlt und sich erinnert und sich durch alle diese Operationen eine ideale Lebensgestalt bereitet. Wenn man z. B. eine Wissenschaft oder Kunst, welche es auch sei, mit rechter Gründlichkeit und Ausdauer studirt und übt, so erwirbt sich nicht blos der Verstand einen werthvollen Inhalt aus dem Gebiete der allgemeinen Wahrheit, sondern auch das Gemüth gewinnt dadurch

an Klarheit, Freiheit und Freudigkeit. Man versenke sich nur einmal mit rechter Energie in ein wirklich gutes Buch und mache sich in demselben durch wiederholtes Lesen und dergleichen recht einheimisch, so wird man, wenn man sich auch vielleicht Anfangs einigermaßen dazu zwingen müste, bald finden, wie sich das Gemüth dadurch befreit und beglückt, ja unter Umständen gleichsam neugeboren fühlt, denn dieser gute Geist, der in einem solchen Buche lebt, kommt durch die Erkenntniß nach und nach in das Gemüth und giebt diesem einen idealen Schwung und eine göttliche Freiheit. Eben so auch wenn man mit rechter Selbstentäußerung in einem practischen Berufe arbeitet, so gestaltet man sich nicht blos sein eigenes Leben und das Leben Anderer vernünftiger, sondern macht auch, so schwer und lästig es einem Anfangs und unter manchen Verhältnissen werden mag, nach und nach das Gemüth zufrieden und glücklich; denn der Lohn jeder tüchtigen Arbeit wird im Gemüth empfunden, aber freilich auch die Strafe jeder leichtsinnigen oder selbstsüchtigen Thätigkeit.

Frage nun aberemand noch, in welchem Verhältniß steht das Gemüth zum Gefühl, so ist die Antwort auf diese Frage im Wesentlichen schon oben gegeben. Das Gefühl ist ein Factor des Gemüths, und es giebt daher kein Gemüth ohne Gefühl, wohl aber Gefühle aller Art ohne Gemüth. Das Gefühl für sich ist nichts Anderes als die Kundgebung unserer Persönlichkeit, wenn sie mit etwas Anderem in Berührung kommt. Wie eine Glocke, wenn sie angeschlagen wird, einen Ton hervorbringt, der gleichsam ihre Innerlichkeit kund giebt, so ist das Gefühl im Allgemeinen eine Kundgebung unserer Subjectivität. Die Anschauung der grünen Farbe der Wiese, sagt Kant, z. B. ist Sache der Erkenntniß, das Wohlthuende derselben aber für das Auge ist Sache des Gefühls. Eben so ist die Auffassung einer Nachricht, die uns mitgetheilt, oder einer Rede, die uns gehalten wird, Sache der Erkenntniß; aber die Stimmung, in die unsere Subjectivität durch diese Auffassung versetzt wird, ist Gefühl. Es ist aber diese Stimmung entweder nur angenehm oder unangenehm, entweder Lust oder Unlust, je nachdem der Gegenstand, der einen Eindruck auf unsere Subjectivität macht, entweder den subjectiven Bedingungen unseres Lebens entspricht oder ihnen widerspricht. So gewiß ein Mensch Mensch ist, so gewiß hat er wenigstens in seinem wachen Leben fortwährend Gefühle und zwar Gefühle von Lust oder von Unlust; aber nur solche Gefühle sind ein Ausdruck des Gemüthslebens, in welchen ein Mensch für ein Anderes fühlt. Ein solches Gefühl dagegen, welches nur von meinem abstracten Ich kunde giebt, ist ein egoistisches Gefühl, kein Gemüthsleben und keine Gemüthsbewegung. Zum Ausdruck des Gemüths wird das Gefühl erst dadurch, daß das Gefühl von einem Anderen, als ich selbst bin, gleichsam gesättigt ist. Zum Gemüth gehört also ein von mir wesentlich verschiedenes Object, für welches ich fühle. Zum Ausdruck des Gemüths wird das Gefühl erst dadurch, daß ich in dem Gefühl über mein abstractes Selbst erhoben und zum Träger des Allgemeinen werde.

So viel nun von dem Wesen des Gemüths und von seinem Verhältniß zu den übrigen Seelenkräften.

Jam ut cognoscatis, discipuli carissimi, quale sit vatis Herodoti ingenium, quae religio ejus in rerum gestarum delectu ac narratione appareat, denique ut intelligatis, artem historicam Herodoti, parentis historiae, religiosam quandam esse, ea, quae huic consilio convenient, paucis explicabo, non quo novi quidquam mihi invenisse videar, quod viris doctis probetur, sed ut adolescentulis, qui primum ad Herodoti lectionem accesserint, insignem hujus scriptoris pietatem commendem eorumque studii litterarum etiam hac scriptione, qua de Herodoti historia non prorsus absona a veritate sentire discant, pro virili parte consulam. —

Primum omnium satis constat, Herodotum a Longino¹⁾ Ὄμηρικώτατον dici et Dionysio Halicarnassensi²⁾ Homeri aemulum videri. Nonne etiam ea re, quod supra monui, comprobatur, Herodotum recte vatem dici posse? Quippe non fugit scriptores illos, hoc opus, de quo disputamus, ad epicis carminis similitudinem proxime accedere tum sentiendi ratione de rebus divinis et humanais atque universo consilio, tum singularum partium compositione ac plurimis digressionibus, quae dicuntur, deverticulisque quasi ad requiem et legentium animos delectandos institutis.³⁾

Jam in primis capitibus Herodotus, quid opere suo agat, ita profitetur, ut Homericae Iliidis exordium spectasse videatur. Pronuntiat enim in principio totius operis, se scripturum, cur Graeci et barbari inter se bellaverint ac paulo post, se de civitatibus et parvis et magnis narraturum, nam quae olim magnae fuerint, earum multas jam ad tenuitatem redactas esse⁴⁾; quum igitur videat, fortunam hominum nunquam eodem statu manere ac variam esse, se utramque rem memoraturum. Quem fugiat, his verbis jam indicari, quod supra proposui, historiam Herodoti religiosam quandam esse i. e. auctoris religione perfusam, nec solum Persarum bellis, quae Graecis intulerunt, numinis divini omnia moderantis et elatissima quaeque deprimentis et attenuantis vim nobilitatam perspici, sed etiam ceterarum gentium et civitatum res, quas memoriae

¹⁾ Longin 13, 3.

²⁾ Dion. Hal. ad Cn. Pompej. Ep. ed. Reiske. Vol. VI. p. 772. Ὄμήρου ζηλωτής. Creuzer: Die hist. Kunst der Griechen p. 146.

³⁾ cf. Dionys. l. l. p. 771. συνειδὼς γὰρ Ἡρόδοτος, ὅτι πᾶσα μῆκος ἔχουσα ἀπὸ λόγου διηγησις, ἀν μὲν ἀναπαύσεις τινάς λαμβάνῃ, τὰς ψυχὰς τινές ἀκροσυένων ἡδέως διατίθησιν.

⁴⁾ I. 1. 5.

II. Von den Erscheinungsformen des Gemüths.

Alles, was bisher über das Gemüthsleben gesagt worden, hält sich noch ganz im Allgemeinen, wenn auch zur Erläuterung der abstracten Bestimmungen mancherlei Beispiele aus dem concreten Leben genommen wurden. Aber das Gemüth hat ungeachtet seines allgemeinen sich selbst gleichen Wesens doch auch unzählig verschiedenartige Erscheinungsformen, indem es theils in verschiedenen Menschen von Haus aus ganz verschiedene Gestalten hat, theils auch in einem und demselben Menschen zu verschiedenen Zeiten die bedeutendsten Veränderungen erleidet. Gleich wie die Pflanze trotz ihres allgemeinen, sich gleichbleibenden und von dem Thiere und von dem Minerale sich unterscheidenden Wesens doch in vielen Tausenden von Pflanzenarten zur Erscheinung kommt und wiederum in jeder einzelnen Pflanze in Folge des inwendigen Lebens eine beträchtliche Zahl von Zuständen und Entwicklungsstufen durchläuft, so stellt sich auch das Wesen des menschlichen Gemüths in den verschiedenen Menschen in unzählig vielen Arten und wieder an demselben Menschen zu verschiedenen Zeiten in sehr verschiedenen Zuständen und Entwicklungsstufen dar. Von den verschiedenen Gemüthsarten der Menschen zu sprechen, habe ich mir hier nicht zur Aufgabe gemacht. Es ist das auch ein ganz unerschöpfliches Thema, an dessen Behandlung sich die größten Dichter und Romanschreiber, Philosophen und Pädagogen versucht. Denn es gilt hier nicht bloß die Gemüthsarten der verschiedenen Völker, Stämme und Geschlechter zu kennen, sondern es handelt sich dabei zuletzt auch noch um die Gemüthsarten der einzelnen Menschen. Denn jeder einzelne Mensch ist eine besondere Gattung, eine neue schöpferische Idee, von allen anderen Menschen innerlich und äußerlich aufs Allerbestimmtste unterschieden, und daher hat auch jeder eine ganz eignethümliche, originelle Gemüthsart oder vielmehr die Anlage zu einer bestimmten Gemüthsart aus der Hand des Schöpfers erhalten, die er gestalten und ausbilden soll. Wenn sich nun schon ein Botaniker freut, wenn er eine neue Pflanzenspecies kennen lernt, ein viel größeres Entzücken muß es uns gewähren, neue Gemüthsarten zu finden, in denen sich das eine, aber unerschöpfliche, Menschenwesen in immer neuen Formen zur Erscheinung bringt. Wie glücklich ist eine Mutter von einer rechten Schaar von Kindern zu preisen, da sie so reichliche Gelegenheit hat, die Gemüther dieser zum ewigen Leben bestimmten Wesen kennen zu lernen und auf sie einzuwirken; wie glücklich ein Lehrer, der seine Schüler genau kennt und zu schätzen weiß, da sich in jedem dasselbe ewige Licht des Geistes in einer neuen, ganz eignethümlichen und noch nie dagewesenen Brechung offen macht. Möchten wir nur die Gabe haben, die Gemüthsarten der Menschen mit denen wir zusammen kommen, sicher zu erforschen und zu erkennen, und möchten andererseits nicht so viele Menschen ihre eignethümliche Gemüthsart verstecken oder dieselbe in einem so verkümmerten Zustande belassen; dann möchte auch der gesellige Umgang ein noch ganz anderes Glück und eine noch ganz andere Belehrung gewähren; es müßte dann ein unendlich höherer Hochgenuß sein, unter Menschen zu wandeln und mit ihnen zu sprechen und zu verkehren, als

immen der schönsten Gegend die schönsten Blumen und Bäume, die erhabensten Gebirge oder sonstige Naturseen zu betrachten; denn der Mensch ist doch einmal die Krone der Schöpfung, und sein Anblick geht über den Anblick eines edeln und ausgebildeten Menschengemüths. Wir verehren daher große Dichter auch um deswillen so hoch, weil sie die gleichsam prophetische Gabe hatten, Menschengemüther zu durchschauen und die schöpferische Phantasie, um das Geschaute in ihren Werken in einer Reihe von Charakterbildern darzustellen. Wie viele Typen des weiblichen Gemüths z. B. findet man allein in den Werken Göthe's und Shakespear's und welche Männercharaktere z. B. in den Werken Homer's und Schiller's. Doch es ist, wie schon bemerkt, nicht die Aufgabe dieses Vortrags, von den Gemüthsarten zu sprechen, wohl aber hängt es aufs Genauste mit der Gemüthsbildung, von der zuletzt gehandelt werden soll, zusammen, die Zustände und Veränderungen zu betrachten, die das Gemüthsleben in jedem einzelnen Menschen erfährt und erleidet. Das menschliche Gemüth ist aber etwas außerordentlich Weiches, Empfängliches und Bestimmbares; nichts kann an dasselbe von außen oder von innen herankommen, ohne daß dadurch im Gemüthe sofort der bestimmteste Eindruck hervorgebracht würde. Der berühmte Theolog Daub, der zu seiner Zeit eine der größten Zierden der Universität Heidelberg war, verglich das menschliche Gemüth mit einem See, dessen Wasser auch durch das leiseste Lüftchen sofort in entsprechende Bewegung versetzt wird. Man könnte aber das Gemüth auch wohl eben so gut mit der Luft selbst vergleichen, die durch die geringste Zu- oder Abnahme der Wärme sogleich sich ausdehnt oder zusammenzieht und in beiden Fällen in eine Bewegung versetzt wird. Oder man könnte das Gemüth auch als das allerfeinste Seelenbarometer bezeichnen; denn wie das Quecksilberbarometer den Zustand der Witterung und die Veränderungen derselben in der einfachsten Weise anzeigt, so giebt das menschliche Gemüth die Verfassung des Seelenlebens und die geringsten Veränderungen, die solches erleidet, sofort aufs Bestimmteste zu erkennen. Obgleich nun alle Veränderungen, die das Gemüth durch äußere oder innere Eindrücke erfährt, im Allgemeinen als Bewegungen können bezeichnet werden, so sind sie doch dem Grade und der Art nach wieder so verschieden, daß man dafür verschiedene Worte und Kategorien eingeführt hat, obgleich in dieser Beziehung unter den Psychologen noch keineswegs die wünschenswerthe Ueber-einstimmung herrscht. Nach meiner Ansicht lassen sich zunächst sehr wohl: 1) die Gemüthsstimmungen, 2) die Gemüthsbewegungen oder die Affekte, und 3) die Gemüths erhöhungen von einander unterscheiden.

Schwerde nun zunächst diese drei Formen des Gemüthslebens von einander unterscheiden und dann jede einzeln für sich betrachten.

In den Gemüthsstimmungen, die, wenn sie längere Zeit andauern, auch Gemüthszustände werden, wird das Gemüth zwar auch durch einen äußeren Eindruck bewegt, aber es verharret doch dabei in sich, es wird nicht aus sich herausgerissen, sondern es findet sich nur bestimmt, das Verhältniß, in welchem seine Wesenheit zu dem äußeren Eindruck steht, durch ein bestimmtes Gefühl oder durch eine eigenthümliche Stimmung fund zu geben. Die Nachricht z. B. von dem Glücke, das einer mir werthen Person zu Theil geworden ist, erwacht das Gefühl der Freude in dem Gemüthe. Anders verhält sich das Gemüth bei den

eigentlichen Gemüthsbewegungen oder, wie man sie gewöhnlich nennt, den Affectionen und Leidenschaften. In ihnen wird das Gemüth mit einer gewissen Gewalt über sich hinausgerissen und zu einer anderen Person oder Sache entweder hingezogen oder von ihnen zurückgestossen. Liebe und Haß gehören ins Besondere zu diesen Gemüthsbewegungen, durch welche das Gemüth über sich hinausgerissen und in eine heftige Wallung versetzt wird, so wie jede Leidenschaft den Menschen, der von ihr ergriffen ist, dazu bringt, seine ganze Persönlichkeit in eine andere Person oder Sache hineinzulegen und so gewissermaßen sich selbst zu verlieren.

Die Gemüthsberhebungen endlich bestehen darin, daß das Gemüth sich einem höheren Allgemeinen hingiebt, worin es seine Substanz und seinen Werth findet. Der Patriotismus z. B. ist eine Gemüthsberhebung, in der das Gemüth sich der Idee des Vaterlandes ganz hingiebt, auch die Andacht ist eine Gemüthsberhebung, in der das Gemüth in der Gottheit sein absolutes Wesen und seinen letzten Zweck findet.

Die Gemüthsberhebungen sind daher gewissermaßen die Vereinigung von den Gemüthszuständen und von den Affectionen, denn sie sind in so fern Affectione, in so fern das Gemüth durch sie über sich hinausgehoben wird und sich selbst verläßt, aber in so fern das Object, in welches das Gemüth sich versenkt, das Allgemeine ist in irgend einer seiner Formen, so kehrt das Gemüth in einer seiner Erhebungen zu seinem wahren Selbst zurück denn das wahre Selbst des Menschen ist das Allgemeine.

Was nun die Gemüthsstimmungen in's Besondere betrifft, so sind sehr viele derselben von der Beschaffenheit, daß sie das Gemüth nur sehr äußerlich berühren und gleichsam nur seine Oberfläche krauseln, und es gehört daher mit zu dem Wesen eines gebildeten Menschen, daß er solche Stimmungen, namentlich die unangenehmen, auch nur als etwas Oberflächliches betrachtet und behandelt und sie rasch wieder auszuscheiden und zu neutralisiren weiß, damit seine Muße und Kraft nicht von demselben über die Gebühr in Anspruch genommen und wesentlicheren Thätigkeiten entzogen wird. Tausenderlei solche Stimmungen durchziehen das Gemüth eines Menschen schon innerhalb eines Tages, denn das Gemüth des Menschen und namentlich das Gemüth eines einigermaßen gebildeten Menschen ist auch für die leitesten Eindrücke empfänglich und reflectirt dieselben in sich in ihrer eigenthümlichen Bestimmtheit. Trübes oder heiteres Wetter, Hitze oder Kälte, eine freundliche oder öde Gegend, in der wir uns gerade befinden, diese oder jene Menschen, mit denen wir gerade sprechen und umgehen, die Nachrichten, die wir in der Zeitung lesen, Gewinn oder Verlust beim Spiel, Gesundheitsdispositionen, ein gesunder Schlaf oder Nachtwachen, übermäßige Arbeit oder eine freie Muße, die Ankunft von Briefen, die uns das Wohlsein befreundeter Menschen melden, oder von Geschäftsbriefen, die neue mechanische Arbeiten von uns verlangen, und tausenderlei andere Dinge, die mit der eigentlichen Substanz des Gemüthes in keinem tieferen Zusammenhange stehen, erregen solche angenehme oder unangenehme Gemüthsstimmungen, die nur oberflächlich über den See unseres Gemüths dahinstreichen. Nur schwächliche Menschen lassen sich von solchen äußerlichen Gemüthsstörungen, namentlich von den unangenehmen lange in Beschlag nehmen; der sittlich und geistig gebildete Mensch weiß sich ihrer rasch zu entledigen.

Jede ernste Thätigkeit, die sich auf ein würdiges Object z. B. die Wissenschaft, die Kunst oder die Religion oder auf das Berufsleben bezieht, hat die Kraft in sich, solche leichte Stimmungen und namentlich Verstimmungen zu heben und diese leichten Bewegungen des Gemüths durch eine kräftigere, in das Innere eindringende Gegenbewegung außer Wirksamkeit zu setzen.

Aber solche Stimmungen können auch bleibender werden, wenn die Eindrücke, durch die sie hervorgebracht werden, entweder an sich stärker sind und intensiver in das Gemüth eingreifen, oder auch durch öftere Wiederholung sich stärken; in diesem Falle werden die Gemüthsstimmungen zu Gemüthszuständen, die nichts weiter sind, als längere Zeit verharrende Stimmungen des Gemüths. Wenn ein Mensch in seinem Leben recht viel Glück erfährt oder, was noch einfacher zu haben ist, das überwiegende Glück, was das Leben trotz aller Sorgen und Trübsale immer noch darbietet, herauszufinden und fortwährend sich zum Bewußtsein zu bringen weiß, so kommt er wohl durch die vielen heiteren Gemüthsstimmungen, in die ihn solche glücklichen Wahrnehmungen und Erfahrungen versetzen, in eine bleibende Heiterkeit des Gemüths, die ihn auf allen seinen Lebenswegen begleitet. Im entgegengesetzten Falle aber kann sich seiner ein bleibender Trübsinn und Mißmuth bemächtigen und sein Inneres ihm selbst und seiner Umgebung zur Last machen. In beiden Fällen wird aus den wiederholten vorbeiziehenden Gemüthsstimmungen ein bleibender Gemüthszustand. Indes muß schon hier bemerkt werden, daß das höchste Gut des Lebens: Heiterkeit und Freudigkeit des Gemüths gewiß nur höchst selten durch die wiederholte Erfahrung glücklicher äußerer Eindrücke, sondern allein sicher durch die Gemüthserhebungen gewonnen wird, von denen ich zuletzt sprechen werde.

Wenn ich nun zweitens zu den eigentlichen Gemüthsbewegungen oder zu den Affecten übergehe, so will ich für's Erste wiederholen, daß ich unter den Affecten solche Gemüthseregungen verstehe, durch die das Gemüth über sich hinausgerissen wird und in einem Objecte außer sich seine Ergänzung sucht.

Erreicht der Affect seinen höchsten Grad, indem das Gemüth seine Subsistenz in sich ganz verliert und seine Existenz nur in dem Objecte findet, auf das sich der Affect bezieht, also sich ganz und gar in dasselbe zu versenken sucht, so wird der Affect zur Leidenschaft. Die Leidenschaft ist an sich noch weder gut noch böse, sondern eine psychologische Bestimmung, indem sie nur in der totalen Versenkung der Subjectivität in ein bestimmtes Object besteht und daher nur die größte Energie des Gemüthslebens bezeichnet, und es ist daher wohl ganz richtig, daß nichts Großes ohne Leidenschaft vollbracht worden ist; denn ohne diese volle Concentration des Gemüths auf eine Sache wird nun und nimmer etwas Bleibendes und Werthvolles geleistet werden. Ist aber das Object, welches die Leidenschaft verfolgt, ein der geistigen Hoheit des Menschen völlig unwürdiges oder von der Art, daß sich der Mensch dessen nicht bemächtigen kann oder darf, so entstehen die traurigsten Conflicte des Gemüths, die den Menschen geistig und moralisch, sogar oft auch physisch zu Grunde richten. Wirft die Leidenschaft sich auf etwas Ungeistiges und Unwürdiges, wie auf den Besitz, oder den sinnlichen Genuss, oder auf die abstracte Ehre, so entstehen die niedrigen Leidenschaften, denen unsere

Sprache den Beisay der Sucht verleiht, nämlich die Habjucht und der Geiz, in der der Mensch sein Herz zum Steine verhärtet, oder die Trunksucht, in der er sich zum Thiere erniedrigt, oder die Ehrsucht, durch die er sich in der lächerlichsten Weise zu seinem eigenen Abgott macht. Weil der Mensch in allen diesen oben angegebenen Fällen eigentlich gar nicht über sein abstractes Selbst hinauskommt, sondern nur seiner Lust und seiner Ehre dient, so hört darin das Gemüth auf in seiner Wahrheit zu existiren, und wir bezeichnen daher den Geizhals z. B. mit Recht als einen gemüthlosen Menschen. Bezieht sich aber die Leidenschaft auf ein wirkliches Gut, das der Mensch nicht erreichen und mit dem er sich nicht vereinigen darf, wie das in vielen Fällen mit der Leidenschaft der Liebe der Fall ist, so entsteht in dem Gemüthe des Menschen, der nichts Höheres kennt und der nicht gelernt hat, einem Höheren zu Gefallen auf irdische Güter zu resigniren, jener furchtbare Zwiespalt, der mit Gemüthsstörungen oder Selbstmord endigen kann. Aber selbst in dem Falle, wo die Leidenschaft des Gemüths auf einen ebenbürtigen Gegenstand sich bezieht, der erreicht werden darf, hat doch die Leidenschaft nur dann ein freies und vernünftiges Resultat, wenn in der Befriedigung der Leidenschaft zugleich einem höheren Allgemeinen gedient wird, wie denn z. B. die Geschlechtsliebe durch die Ehe, das Familienleben, die Kindererziehung, durch gegenseitige Bildung und Heiligung des Sinnes der Gatten für die höchsten Zwecke des Lebens einen ewigen Werth gewinnt. So müssen denn die Affekte und Leidenschaften, wenn sie den Menschen nicht unglücklich machen oder zerstören sollen, in die Gemüthserebungen münden, diesen dienen und durch sie sich verklären. Die Gemüthserebungen unterscheiden sich aber von den Gemüthszuständen und von den Affecken und eigentlichen Leidenschaften nur dadurch, daß sie sich nicht auf bestimmte Personen und Sachen beziehen, sondern dadurch, daß sich das Gemüth zu einem Unendlichen und Allgemeinen, wie es sonst auch bestimmt sein möge, hinbewegt und in ihm seine Ergänzung und Vollendung findet. Da es des Menschen letzte Aufgabe ist, der Träger des Unendlichen und Allgemeinen zu sein, so erreicht er in jeder Gemüthserebung seine Bestimmung und findet daher Ruhe, Frieden und Seligkeit. In jeder Gemüthserebung erhebt sich der Mensch fortwährend über sein endliches Wesen und findet sich doch eben so fortwährend wieder in seiner Wahrheit und Unendlichkeit. Er geht über sein empirisches Selbst hinaus und findet sein wahres, ewiges Selbst.

In der Gemüthserebung vereinigt sich die Ruhe des Gemüths mit der Bewegung des Gemüths und zwar nicht etwa so, daß die Ruhe erst nach der Bewegung oder die Bewegung nach der Ruhe einträte, sondern die Ruhe ist stets in der Bewegung und die Bewegung stets in der Ruhe; die Bewegung ist die Erhebung des Endlichen zum Unendlichen, die Ruhe aber besteht darin, daß der endliche Mensch in dieser Fortbewegung zum Unendlichen sich vom Drucke der Endlichkeit befreit und seine Bestimmung erreicht. Daß in jeder Gemüthsbewegung die Bewegung niemals aufhören kann, liegt in der Uner schöpflichkeit des Unendlichen begründet, denn je mehr der Mensch sich in das Göttliche und ewig Wahre versenkt, desto mehr findet er, wie unendlich Vieles ihm noch zu ergründen bleibt; daß aber die Ruhe in der Gemüthserebung nimmermehr aufhört, liegt darin begründet, daß das Gemüth in

der Erfassung des Ewigen stets seine Bestimmung erreicht. Die Andacht z. B. ist eine Gemüthsverhebung, in welcher das menschliche Gemüth sich in ein lebendiges Verhältniß zu Gott setzt, zu ihm sich erhebt und ihn nicht blos sucht sondern auch findet, hierdurch aber eben so sehr in die lebendigste Bewegung und Wallung versetzt wird, als auch zugleich das seligste Genügen und die reinste Ruhe findet. Die lebendigste Bewegung des Gemüths ist aber die Andacht um deswillen, weil in derselben der Mensch über sich in seiner Endlichkeit hinausgehen, sich selbst entäußern, sich als ein Endliches und Nichtiges anerkennen, gleichsam in sich ersterben muß; die reinste Ruhe und das seligste Genügen aber ist die Andacht um deswillen, weil dieses Ersterben der Endlichkeit zugleich das Aufleben des Unendlichen in ihm ist, in dem er seinen letzten Trost und seine einzige Stütze findet. Aber auch jeder Gedanke, der von Gott kommt und daher das Gepräge des Unendlichen trägt, jede Idee also kann eine Gemüthsbewegung bewirken. Die Ideen der Wahrheit, der Schönheit, der Freiheit, der Sittlichkeit, der Gerechtigkeit, aber auch die Ideen des Vaterlandes, der Familienpietät, der Freundschaft erheben das Gemüth, das sich in diese Ideen versenkt, versezen dasselbe in die lebendigste Bewegung und erfüllen es zugleich mit der süßesten Ruhe; mit der lebendigsten Bewegung, weil es sich fort und fort diesen Ideen aufopfert und hingiebt, mit der süßesten Ruhe aber deshalb, weil das Gemüth in der Erforschung oder Realisirung dieser Ideen in seine ewige Heimath einkehrt und schon auf dieser Erde des Himmels Glück genießt. Der gründliche Erforscher der Wahrheit, der echte Philosoph befindet sich in einer fortwährenden Gemüthsverhebung, denn er erkennt die Idee der Wahrheit und spricht sie aus, aber auch der echte Dichter, indem er die Ideen in seinen Geist einkehren läßt und sie durch seine lebendige Phantasie individualisiert, aber auch der Patriot, der für das Vaterland denkt, sorgt, arbeitet und duldet; aber auch die Familienmutter, die sorgt und arbeitet, wacht und betet, damit ihre Kinder vor allem Bösen bewahrt, zu allem Guten gebildet, daß sie zu Kindern Gottes werden, in welchen der Sohn Gottes gleichsam eine Gestalt gewinne.

III. Von den Mitteln der Gemüthsbildung.

Aus den bisherigen Erörterungen wird, wie ich hoffe, deutlich zu ersehen sein, welche unendliche Bedeutung das Gemüth für das Menschenleben hat und wie die Tiefe und Innenlichkeit der menschlichen Seele, ihre Ruhe und Freiheit, ihre Kraft und Wirksamkeit, ihre Lebendigkeit und Vollkommenheit in dem Gemüthe ruhen und aus dem Gemüthe entspringen. Ja man kann in der That sagen, daß das höchste Glück und das gräßlichste Unglück, die göttlichste Harmonie und die traurigste Dissonanz, die idealste Bildung und die sinnlichste Nohheit, daß geistiges Leben und geistiger Tod, sittliche Vollkommenheit und moralisches Verderben, ja daß ewige Seligkeit und ewige Verdammnis des Menschen in dem Gemüthe desselben liegen und aus diesem kommen. Um so wichtiger aber erscheint darum die Frage,

wie das Gemüth zu bilden, d. h. durch was für Mittel und Wege dem Gemüth eine solche Verfassung zu geben ist, wie sie der von der Gottheit dem Menschen eingepflanzten Idee entspricht. Zur Beantwortung dieser Frage dienen die folgenden Andeutungen. Die Frage, wie denn das menschliche Gemüth zu bilden sei, ist nicht blos die wichtigste Frage für jeden Erzieher, sondern auch für jeden Menschen, welchem Stande und Berufe er auch angehören und welche Stufe der Bildung und Gesittung er auch erstiegen haben möge. Denn Kenntnisse, Fertigkeiten und Geschicklichkeiten aller Art sind dem Menschen allerdings nothwendig und er kann sich deren nicht genug erwerben, aber dennoch haben sie nur einen relativen Werth; — was sie wahrhaft und wesentlich werth sind, das ergiebt sich aus der Gemüthsverfassung des Menschen, der sie hat. Für denjenigen Menschen, der ein edles Gemüth hat, sind Kenntnisse und Fertigkeiten vortreffliche Mittel zu einem vortrefflichen Zwecke, aber für den Menschen, der ein schlechtes Herz hat, werden sie Mittel zu seinem eigenen Verderben und zum Schaden und Verderben vieler anderen Menschen. Daher ist der letzte Zweck aller Bildung in die Gemüthsbildung zu setzen und wir haben diesen Zweck nicht blos in dem Falle festzuhalten, wenn wir Andere bilden sollen, also wenn wir Eltern, Lehrer oder Erzieher sind, sondern auch bei unserer Selbstdbildung. Denn wie gebildet auch ein Mensch schon sein möge, er bedarf dessen ungeachtet einer steten, energischen Fortbildung. Die wahre Bildung ist ein Lebendiges, und hat wie alles Lebendige nicht ein bloßes Sein, sondern auch ein stetiges Werden, eine stetige Entwicklung. Eine Bildung, die etwas Fertiges und Abgeschlossenes wäre, die wäre eben damit etwas Todtes, etwas Abgestandenes und Interessloses; die wahre Bildung erweitert sich, vertieft sich, vervollkommenet sich fortwährend, ohne ihrem Principe untreu zu werden.

So kann auch das Gemüth bis auf einen hohen Grad schon gebildet sein und bedarf doch in alle Ewigkeit der Fortbildung, wenn es nicht in einem gewissen beschränkten Zustande erstarren und vertrocknen soll. In diesem Sinne muß es also das tägliche und stündliche Bemühen auch des gebildetsten und edelsten Menschen sein, sein Gemüth zu bilden. — Worin aber der Begriff der wahren Gemüthsbildung zu suchen sei, und was man also in seiner Gemüthsbildung fort und fort zu erstreben habe, das ist im Wesentlichen oben schon in dem Abschnitte gesagt, der von den Gemüthserehebungen handelte. Der Mensch ist zwar ein Einzelwesen, ein Individuum und schließt als solches alle andern Einzelwesen von sich aus; aber er ist dasjenige Einzelwesen, welches die Bestimmung hat, der Träger des Allgemeinen, des Unendlichen, des Göttlichen, der Träger der Ideen des Guten und des Wahren zu sein und sich als solcher zu betätigen. Wie ein echtes Kunstwerk eine Idee individualisiert, so soll jeder Mensch das absolut Allgemeine individualisiren; wie ein lebendiger Organismus in allen seinen Gliedern eine und dieselbe Seele verleiblicht, so soll jeder Mensch das Vollkommene in seinem Sein und seiner Thätigkeit verleiblichen und daher besteht die wahre Gemüthsbildung darin, daß meine individuelle Persönlichkeit sich zu einem freien Träger des Allgemeinen macht, daß das Dichten und Trachten, das Sinnen und Handeln der individuellen Persönlichkeit nur auf das Gute und Wahre gerichtet ist. Und die Frage: auf welche Art wird das Gemüth

gebildet? reducirt sich daher auf die andere: durch welche Mittel wird es bewirkt, daß das Allgemeine, das Gute und Wahre die volle beseelende Kraft meiner individuellen Persönlichkeit werde, so daß das allgemein Gute und Wahre mein ganzes Gemüthsinteresse ausmacht, als das allein Werthvolle empfunden und mit warmer Begeisterung festgehalten und realisiert wird? Ich meine nun, daß man zunächst zwei verschiedenartige Mittel und Wege der Gemüthsbildung zu unterscheiden hat, die, übrigens wie verschieden sie auch von einander sind, sich doch gegenseitig ergänzen. Die eine Art der Gemüthsbildung ist die mittelbare und die andere die unmittelbare; die mittelbare besteht darin, daß das Gemüth indirect durch den Verstand oder den Willen angeregt und zum Allgemeinen erhoben, die unmittelbare aber darin, daß das Gefühl für das Allgemeine direct angeregt wird.

Was die mittelbare Gemüthsbildung anbetrifft, so ist davon schon oben Einiges angeführt worden, als von der Rückwirkung der anderen Geisteskräfte auf das Gemüth die Rede war. Für Schulen steht die Erhebung des Gemüths durch die wissenschaftliche Erkenntniß entschieden oben an. Wer eine Sprache, eine Wissenschaft oder was sonst das Object einer Erkenntniß sei, in der rechten Art und bis auf den tiefsten Grund studirt, der bildet dadurch auch nothwendig sein Gemüth. Denn wenn hierdurch zuvörderst auch nur das Gedächtniß und weiter der reflectirende Verstand und das Urtheils- und Schlußvermögen in Anspruch genommen werden, so bleibt es doch keineswegs dabei, wenn Alles mit rechten Dingen zugeht, sondern der Lernende interessirt sich auch bald für das, was er lernt, wenn es ihm nur in der rechten Weise vorgetragen und eingeübt wird, er fühlt bald auch für das, was er denkt und weiß, er findet sein inneres Selbst dadurch angesprochen und erhoben. Und wenn die Erkenntnißhätigkeit diese Folge hat, so bildet sie zugleich das Gemüth. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, welcher Art sie auch sonst sein mögen, tragen diese gemüthsbildende Kraft in sich, und es ist nur die Schuld entweder des Lehrenden oder des Lernenden, wenn diese Kraft in so vielen einzelnen Fällen nicht in Wirksamkeit tritt.

Es ist oben schon von der Mathematik die Rede gewesen, und ich komme hier auf sie zurück, daß auch sie eine Gemüth bildende Kraft hat, so fehr man sie ziemlich allgemein für die abstracteste Verstandes-Wissenschaft hält. Gewiß ist sie auch eine Wissenschaft des abstracten Verstandes, und in der ersten Auffassung der mathematischen Sätze und ihrer Beweise, so wie bei der kunstgerechten Auflösung ihrer Aufgaben wird allerdings vor Allent der reflectirende Verstand, das Schlußvermögen und eine gewisse Combinationsgabe in Thätigkeit gesetzt und so gebildet. Bei Vielen, die die Mathematik betreiben, bleibt es auch dabei, aber diese haben auch noch nicht die volle Frucht gewonnen, die diese Wissenschaft zu tragen im Stande ist. Wird dagegen der mathematische Unterricht in der rechten Art ertheilt, so daß der Schüler successive vom Einzelnen zum Allgemeinen sich erhebt, den inneren Zusammenhang der Sache durchschaut und erkennt und sich desselben so bemächtigt, daß er davon selbständige Anwendungen machen kann, so schlägt er auch in das Gemüth ein, erweckt ein Gefühl der Wahrheit, der sicherer Überzeugung, und macht das Gemüth klar und rein.

Je tiefer und umfassender die Idee einer Wissenschaft ist, desto reichhaltiger ist auch die Nahrung, die sie dem Gemüth gewährt, wenn sie recht betrieben wird. In dieser Beziehung kann man vor allen von der Wissenschaft der Wissenschaften, d. h. von der Philosophie sagen, daß sie für das Gemüth eine ganz unerschöpfliche Nahrungsquelle ist, wenn sie gründlich betrieben wird, wenn man also nicht etwa blos dassjenige nachspricht, was Andere einem vorgesagt haben, auch nicht blos sich begnügt, phantastische Behauptungen aufzustellen, ohne nach Ergründung des Zusammenhangs der Ideen und scharfer Beweisführung zu streben, sondern wenn man so recht von innen heraus nach der Wahrheit forscht und, so wie jedes Gebiet des Lebens in sich ein organisches Ganze ist, so auch sich bemüht, der Erkenntniß einen organischen Zusammenhang zu geben. Unter dieser Bedingung füllt sich das Gemüth durch die philosophische Forschung mit der edelsten Substanz und mit einer klaren und sicherem Zuversicht auf das Ewige und an und für sich Seiende. Ähnliche Bemerkungen gelten von allen anderen Wissenschaften und Erkenntnißformen. Aber nicht blos durch die Erkenntniß kann das Gemüth mittelbar oder indirect gebildet und veredelt werden, sondern auch dadurch, daß der Willen in der rechten Art bestimmt und bearbeitet wird. Wir nennen diese vernünftige Bestimmung und Beschränkung des Willens Zucht oder Gewöhnung, auch wohl ganz im Allgemeinen Erziehung; und wenn sie auch vor Allem auf die Tugend ihre Anwendung findet, so bedarf sie doch auch der erwachsene und unabhängige Mensch eben so sehr, da jeder es nöthig hat, sich fort und fort zu züchtigen und zu erziehen, und da uns, wenn wir es selbst an uns fehlen lassen, dann das Schicksal dazu zwingt, wozu wir uns selbst hätten zwingen sollen. Alle Zucht des Willens besteht aber darin, daß der individuelle bestimmt und wenn es erforderlich ist, genötigt und gezwungen wird, sich einem allgemeinen Willen oder dem Gesetz zu unterwerfen. Wird dieses aber erreicht, kommt in meinem individuellen Willen ein allgemeiner, vernünftiger Wille zur Herrschaft, so komme ich dadurch zu meinem wahren Selbst, welches in der Allgemeinheit und Vernünftigkeit seine Wurzel hat, und in dieser Einkehr zu seinem wahren Selbst athmet auch mein Gemüth frei auf. Alle Erfahrung lehrt daher auch, daß jede Überwindung des particularen Willens zu Gunsten einer höheren, vernünftigen Nothwendigkeit nicht etwa zu einer Knechtschaft, sondern zur Freiheit des Gemüths führt, wenigstens ist die Knechtschaft nur momentan, nur ein Weg zur Freiheit. Die Selbstüberwindung, die Brechung unseres particularen Willens ist das sicherste Mittel zur Freiheit des Gemüths, und je unbedingter diese Selbstüberwindung und Entzagung ist, desto unbedingter ist auch die Freiheit, die daraus entspringt. Es giebt keine Kindererziehung, ohne daß den Kindern der particulare Wille gebrochen wird, und daß sie entweder leise oder auch, wenn es erforderlich ist, mit aller Kraft genötigt werden, dem höheren und vernünftigen Willen der Eltern und Erzieher ihren Willen zu unterwerfen und ihnen einen unbedingten Gehorsam zu erweisen. Je weniger die Zucht als eine gewaltsame Thätigkeit hervortritt, je mehr sie als eine stille, aber unfehlbare Leitung und Entwicklung des Jünglings erscheint, desto vorzüglicher ist sie. Je öfter in der Erziehung äußerliche Strafen nöthig werden, desto mangelhafter ist sie. Lehrer z. B., die in den Lehrstunden sehr oft zu Strafen ihre Zuflucht nehmen müssen, beweisen dadurch, daß sie den

Schülern äußerlich gegenüberstehen und nicht der bewegende Mittelpunkt der Classe sind, von dem aus alle Schüler so lebendig bewegt werden müssen, wie die Planeten von der Sonne. Noch schlimmer steht es aber mit solchen Lehrern, die auch durch Schelten und Schlagen keine Ordnung sich zu verschaffen im Stande sind. Die Wirksamkeit des Lehrers bleibt ohne Frucht und Segen. Der Wille des Erziehers muß sich in dem Zögling zu unbedingter Geltung bringen. Aber diese Geltendmachung des höheren Willens macht die Kinder nur momentan unfrei und unglücklich; in Wahrheit werden sie dadurch von der allerschlimmsten Knechtschaft, nämlich von Eigensinn und Selbstsucht befreit und empfinden bald diese höhere Freiheit selbst, wenn die Zucht nicht auf halbem Wege stehen bleibt, sondern mit Consequenz und Festigkeit durchgeführt wird. Streng erzogene Kinder sind daher auch immer die freiesten und glücklichsten, zeigen in ihrem ganzen Wesen und Thun die größte Sicherheit, achten und lieben auch ihre Erzieher am herzlichsten und zeigen durch dieses Alles, daß die strengste Zucht die freieste Gemüthsbildung zur Frucht hat. Die Zucht der Kinder artet erst in dem Falle in Härte aus, wenn der Erzieher selbst keinen vernünftigen Willen hat und daher seinen Eigensinn in dem Kinde zur Geltung bringen will. In diesem Falle bricht er das Bäumchen, das er nur gerade biegen soll. Aber auch jeder erwachsene Mensch kann täglich erfahren, wie eine sichere Beschränkung des individuellen Willens eine edle Freiheit und Freudigkeit des Gemüths zur Folge hat.

Jeder erwachsene Mensch lebt in einem bestimmten Berufe, der mit seinen Anforderungen und Gesetzen an den Menschen täglich herantritt und ihn zwingt, sich diesen Anforderungen und Gesetzen zu fügen. Fast jeder Beruf hat neben vielem Innerlichen auch so viel Äußerliches und Lästiges, daß wir oft, indem wir uns bemühen, dem Berufe treu zu sein, mehr die Lasten und Qualen desselben fühlen, als sein Glück und seine Freude. Aber dennoch liegt dieses Glück stets sicher im Hintergrunde. Verzichtet der Mensch nur redlich auf sich selbst, verzehrt er nur seine Kräfte, um den Anforderungen des Berufs zu genügen, füllt er durch solche Verzichtleistung auf seine particularen Wünsche und durch Anstrengung aller seiner Kräfte den Beruf wirklich aus, so empfindet er dann eine um so größere Zufriedenheit in seinem Gemüthe, je größer seine Anstrengungen vorher gewesen sind. Denn jeder Beruf ist mit Allem, was zu ihm gehört, etwas Allgemeines, irgend ein Bestandtheil des allgemeinen Menschenlebens und wer sich daher durch und durch in seinen Beruf einarbeitet, wer ihn ausfüllt, über den kommt das Licht des Allgemeinen in irgend einer Form und erquickt und erfreut das Gemüth. So kann also in allen practischen Sphären des Lebens durch Beschränkung und Bestimmung des Willens auf Gemüthsfreiheit hingewirkt werden. Aber das Gemüth kann nicht bloß mittelbar durch die Erkenntniß und den Willen, sondern auch unmittelbar oder direct angeregt und gebildet werden. Wir können zu diesen unmittelbaren oder directen Bildungsmitteln des Gemüths schon das Leben in der menschlichen Gemeinschaft rechnen. Betrachten wir zu diesem Behufe die ursprünglichste und wichtigste dieser Verbindungen — nämlich die Familie, so werden wir es reichlich bestätigt finden, daß der Einzelne durch das Leben in der Familie in seiner Innerlichkeit wesentlich bestimmt wird. Denn jede solche Gemeinschaft durchweht ein gewisser Geist, eine gewisse Sitte, eine

proditurus sit, ita comparatas esse, ut earum contemplatio diligens omni superbia expulsa animos hominum quam modestia, tum pietate ac religione imbuat?

Primum igitur, quid Herodoto de bellis Graecorum et barbarorum visum sit, disputandum est, et qua ratione eorum narrationem instituerit, ut numinis divini vis omnia ad mediocritatem revocantis appareat. Quam ob rem auscultemus, quid in consilio illo, quod Xerxes ante susceptum bellum Graecum habuisse traditur¹⁾, principes Persarum disputaverint; sive enim re vera barbaro placuit, de bello movendo cum proceribus deliberare, sive, id quod viris doctis fere omnibus probatur, ea ratio ab iis, quos habuit auctores, facta placuit scriptori, qua quid ipse de re tanta sentiret, eleganter et graviter significaret; nemo re accuratius cognita dubitabit, quin Artabanus ea dixerit, quae scriptoris ipsius animo ac menti egregie convenienter. Postquam enim Xerxes se humanitatis parum memorem esse oratione sua prodidit, quippe qui omnes terras dicionis suaet imperium suum Iovis aetheri i. e. regno finitimum facere cogitaret, ubi etiam Mardonius ambitiosus belli Graecis inferendi auctor exstitit, Artabanus, vir modestia et prudentia insignis, difficultatibus et periculis hujus belli breviter expositis exemplum repetit ab altis aedificiis et arboribus, quae dei fulmine feriantur; qua re probari, deum aegre ferre, quaecunque genita supra modum augeantur et nimis magna affectent; solere numen divinum omnia immodice elata et luxuriantia attenuare neque pati, quemquam humanis altiora spirare praeter ipsum; pravum enim esse eum, cui nunquam, quod habeat, satis sit. Sed jam fatum erat, Xerxem luere poenas immodestiae et Graecorum res mirifice augeri²⁾; quare somniorum visis rex, quum jam sibi temperare coepisset, excitatus est ad rem adversus Graecos gerendam et tanto odio erat numini divino nimia Persarum potentia et superbia, ut ipse Artabanus, qui solus sapere videretur, viso nocturno, ut consilium sanum abjiceret, commoveretur, quamvis scite antea explicasset, ea fere hominibus secundum quietem offerri, quae ad diurna negotia et cogitationes maxime pertinerent. Sed velim, hac quoque in re similitudio quaedam Homeri animadvertiscatur, quum et Agamemnon in altero Iliadis libro et Xerxes apud Herodotum somnio deceptus esse feratur.

¹⁾ VII. 40.

²⁾ δαιμονίη τις ἐγένετο ὄρμη. VII. 18.

gewisse Bildung, ein Geist, der zwar ursprünglich hauptsächlich von dem Vater und der Mutter — vornehmlich von der Mutter — erzeugt worden ist, aber sich in Allem, was zum Familienleben und zur Familiensitte gehört, ein objectives Dasein gegeben hat, so daß er als eine selbständige genau charakterisierte Macht auf jeden einwirkt, der auch nur kurze Zeit ein Glied der Familie wird. Die ganze Ordnung des Hauswesens, die feststehenden Sitten und Gewohnheiten, die Art und Weise, wie alles behandelt und besprochen wird, die Gesinnungen, die sich auf den Gesichtern abspiegeln und selbst in dem Tone und der Modulation der Stimme zu hören sind — Alles giebt in einer gebildeten Familie ein so ganz bestimmtes allgemeines Wesen, einen so eigenthümlichen Geist und, daß sich selbst jeder Fremde, der auch nur eine Zeitlang in der Familie zu leben Gelegenheit hat, ganz eigenthümlich angesprochen und bewegt fühlt und zwar unmittelbar, gleichsam magisch oder sympathetisch, ohne daß etwa seine Erkenntniß oder sein Wille besonders bearbeitet und bestimmt würde. Man wird zwar durch seine Erkenntniß nach und nach herausbringen und angeben können, worin denn die eigenthümliche Bestimmtheit eines solchen Familiengeistes liegt, aber aller Erkenntniß geht das Gefühl voraus, ein Gemüthszustand, der sich unmittelbar und ohne besondere Reflexion in jedem ansprägt, der mit einem solchen Familiengeiste in Berührung tritt. Wie unendlich mächtig wirkt daher der Familiengeist vollends auf die Kinder ein, da sie beständig diese geistige Atmosphäre einathmen, von dem Familienleben so durch und durch abhängig sind und noch die ganze Empfänglichkeit und Bestimmbarkeit der kindlichen Natur besitzen. Die Eltern wirken natürlich auch durch Zucht und Unterricht auf die Kinder ein, aber das geschieht nebenbei und erscheint nicht als die Hauptache; die Hauptache ist der ganze Familiengeist, in dem die Kinder aufwachsen, der ihnen namentlich in den Handlungen, Gewohnheiten und der ganzen Art und Weise ständig entgegentritt und sich ihren Gemüthern unauslöschlich einprägt. Das Beispiel der Eltern ist daher maßgebend für die erste Gestaltung des kindlichen Gemüthes. Wenn den Kindern der Geist des Fleisches und der Ordnung, der Geist des Wohlwollens und der Gerechtigkeit und der Geist des Gottvertrauens aus den Worten und Handlungen, aus Manier und Blick, aus dem ganzen Verhalten der Eltern immer und überall entgegenleuchtet, so fühlen sich die Gemüther derselben ganz unmittelbar erhoben und die fortwährenden Erhebungen werden nachgerade zu Sitten und bleibenden Eigenschaften. Die Macht des Familiengeistes über die Gemüther der Kinder ist so groß und gewaltig, daß dadurch in vielen Fällen der Gehalt und Werth des späteren Lebens bestimmt wird. Namentlich ist das Beispiel der Mutter auf die Gemüther der Kinder von unaussprechlich großem Einfluße und die meisten großen Männer, die in ihren reifen Mannesjahren bestimmend auf die geistige Entwicklung ihres Volkes eingewirkt haben, haben es dankbar anerkannt, daß sie nur den lebendigen Saamen, den ihre Mütter in der Jugend in ihre Gemüther eingesenkt haben, zur Entwicklung gebracht und zu Blüthen und Früchten erhoben haben. So können Frauen in ihren Söhnen zu weltgeschichtlicher Bedeutung emporsteigen, wenn sie zunächst auch nur innerhalb des Hauses wirken und in das öffentliche Leben des Staats, der Kirche und der Kunst und Wissenschaft direct fast gar nicht eingreifen können.

Wie das Familienleben, so wirkt auch jede andere Gemeinschaft, die von einem edlen Prinzip getragen wird, ja jeder edle Mensch auf das Gemüth derjenigen, die mit ihm in Verührung kommen, unmittelbar bildend ein. Daher ist es so wichtig und wesentlich für das innere Glück des Menschen, sich solchen Verbindungen, in die er durch Amt und Beruf gesetzt ist, lebendig hinzugeben und solche geselligen Kreise, in denen ein freier und edler Geist lebt, aufzusuchen. Solche Gemeinschaft macht das Gemüth frei, sicher und edel. Wer sich aber isolirt und sich auf sich selbst zurückzieht, der versumpft auch leicht in sich und Vertrauen und Freudigkeit des Gemüths gehen gar bald verloren. Aber auch das östere Zusammensein mit einem Menschen, der ein edles Streben hat, giebt dem Gemüthe einen idealen Schwung und was auch das Gemüth bedrücken möge, man spricht sich in solcher Umgebung bald frei. Auch hier ist die Wirkung auf das Gemüth eine unmittelbare. Ein solcher Mensch, dessen Umgang wir suchen, wirkt nicht etwa als Lehrer oder Erzieher auf unsere Erkenntniß und auf unseren Willen ein, wenigstens ist das im Umgang eine verschwindende Größe, sondern das Gemüth spricht unmittelbar an das Gemüth, und darin liegt das Beglückende, Erhebende, Beredelnde und Befreide eines guten Umgangs. Es ist nicht der Inhalt der Reden und die Bedeutung der Handlungen, was diese Wirkungen hervorbringt, — das fänden wir viel vortrefflicher in wissenschaftlichen Werken und in der Weltgeschichte — sondern weil in der ganzen Haltung des Menschen, in dem Mienenspiel, in dem Ausdruck der Augen, in dem Tone der Stimme, in gewissen Nuancen der Rede ein edles Gemüth sich kund giebt, was unser Gemüth direct anspricht, bewegt und erhebt. Die Lichtgestalt eines Menschen und der Ton seiner Stimme sind es besonders, die sein Gemüth unmittelbar hervortreten lassen und daher auch unmittelbar das Gemüth anderer Menschen ansprechen. — Dieser Mittel hat sich denn nun auch die Kunst bemächtigt, um das Gemüthsleben darzustellen, ins Besondere die Malerei, die Musik und die Poesie und durch diese Mittel werden dann auch Kunstwerke zu unmittelbaren Bildungskräften für das Gemüthsleben. Das Gemüthsleben, als die von allgemeinen Ideen bewegte Subjectivität des Menschen, ist zunächst allerdings etwas rein Inwendiges, aber es ist ein krafftvolles, durchschlagendes Inneres, welches auf die Oberfläche des Leibes mächtig hervorbricht und sich in dem Lichtschein des Leibes, im Blick und Mienenspiel und in der Gebehrde einen seiner Natur entsprechenden sinnlichen Ausdruck giebt. Ob Freude oder Schmerz, Hoffnung oder Verzweiflung, Liebe oder Haß, lebendiges Interesse oder Gleichgültigkeit, göttliche Andacht oder weltliche Geschäftigkeit das Gemüth beherrscht und bestimmt, das läßt sich aus der Gebehrde, aus dem Blick und Mienenspiel, überhaupt aus dem Licht- und Farbenreflex der Oberfläche des Leibes erkennen; das Gesicht ins Besondere und darin wieder vor Allem das Auge ist ein leibhafter Spiegel des Gemüthslebens und die momentan vorübergehenden Gefühle des Innern geben sich auf dem Gesichte eben so sehr durch rasch vorübergehende Schlaglichter zu erkennen, als eine habituelle Gefühls- und Gemüthsbestimmtheit auch habituelle Züge zur Folge hat und aus diesen habituellen Zügen auch unmittelbar erkannt werden kann. Diese Identität der äußeren Lichtgestalt mit dem inneren Gemüthsleben ist das Prinzip der idealen Malerei, von welcher uns namentlich die Italiener im 15. und 16. Jahrhundert

unsterbliche Meisterwerke geliefert haben. Ins Besondere haben sie es meisterhaft verstanden, die vom Glanze der christlichen Religion vergoldete reine und uneigennützige Mutterliebe in der Madonna auf's Seelenvollste und Lebendigste zu veranschaulichen. Daher aber sprechen solche Gemälde das Gemüth des Betrachters so mächtig an, und erheben, besetzen und befreien es. Wer hätte z. B. die Madonna di Sisto von Rafael in der Dresdener Bildergallerie gesehen und wäre nicht innerlich besiegelt worden und hätte sich nicht momentan wie in den Himmel versetzt gefühlt.

Eine noch vollkommenere Offenbarung und Darstellung des Gemüthslebens ist aber das Reich der Töne, deren unendliche Weichheit und Bildsamkeit schon an sich der Natur des Gemüths entspricht und die durch die Möglichkeit, sich in unerschöpflichen Formen zu Harmonieen und Melodieen zu verbinden, vorzüglich befähigt werden, alles Harmonische und Disharmonische, was sich im Labyrinth des menschlichen Gemüths herumtreibt, an's Licht des Bewußtseins zu segnen. Die Musik ist daher recht eigentlich die Kunst des Gemüthslebens und bewegt, belebt und entzückt die Menschen so sehr, weil sie die Unendlichkeit des Menschen so lebendig ausspricht und daher auch so mächtig anspricht. Gehaltvolle Musik erhebt und erbaut das Gemüth unmittelbar, ohne daß ich dabei etwas denke oder spreche oder in Handlungen meinen Willen äußere; in dem Eindrucke, den gute Musiken auf den Menschen machen, schweigt das theoretische und das practische Vermögen, nur das ideale Gefühl, das Gemüth ist dabei in Anspruch genommen und erfrischt und erbaut sich. Wer nur irgend einen Sinn für Musik hat, der wird es oft erfahren haben, wie das aufmerksame Anhören und fruchtbare Aufnehmen von classischer Musik das Gemüth so recht im Innersten erfäßt, alle Trübungen, die sich etwa darin befinden, aufhellst und mit Frendigkeit und Hoffnung erfüllt. Es gibt Menschen, die z. B. keine Symphonie von Haydn anhören können, ohne im Innersten frei zu werden und sich zu allem Guten begeistert zu fühlen. Ähnliches gilt von der Kunst der Künste, von der Poesie. Auch die Poesie weiß die Ideen durch die Sprache, durch Rhythmus und Reim, durch Bild und Wort so zu gestalten, daß das Gefühl des Menschen, der nur irgend einen Sinn dafür hat, lebendig berührt und angesprochen wird; aber eben darum ist auch die wahre Poesie, die nicht der Sinnenlust und Eitelkeit, sondern der Wahrheit dient, ein kräftiges Mittel, das Gefühl zu jenen Idealen, die sie veranschaulicht hat, hinzuführen und es also zu idealisiren und wahrhaft zu bilden.

Die Kraft der Kunst, mit der sie das Gemüth veredelt, ist aber um so größer, je erhabener und reiner die Ideen sind, die sich in den Kunstwerken veranschaulichen; die erhabensten Ideen aber sind die religiösen Ideen*), daher wirkt die Kunst um so veredel-

*) Das eigentlich Religiöse in der Religion liegt übrigens auch nicht in der Erkenntniß im engeren Sinne, obwohl auch diese niemals fehlen kann und wird, sondern in der Erfüllung des Gemüths durch das Unendliche. Daher erhält das Neue Testament für alle Zeiten Epoche machende Bedeutung, weil sich überall ein vom Höchsten durchdrungenes Gemüth ausspricht und daher auch jedes empfängliche Gemüth der Menschen, die in der Welt der Vergänglichkeit keine ewige Stütze suchen, so lebendig und energisch anspricht. Der Orthodoxe hält an den äußerlichen Geschichten und Lehren der Bibel fest und ist äußerlich unglaublich, wenn ihm die Kritik etwas von diesen äußerlichen Stützen wegnimmt; dem wahrhaft Religiösen dagegen ist es ziemlich

der und heiliger auf das Gemüth, je mehr sie sich mit der echten Religion in Verbindung setzt. Wie schon die Malerei ihren Triumph feierte, indem sie mit der christlichen Religion sich verband und namentlich das Göttliche der Mutterliebe in unzähligen eben so erhabenen als anmutigsten Formen feierte, so wirkt auch die Musik und die Poesie auf's Tieffste und Schönste, wenn sie das Lob Gottes dem menschlichen Gefühle recht nahe bringt. Auf diese Weise wird das Gemüth befreit, getrostet, mit Enthusiasmus für das Wahre und mit Zuversicht für das Ewige erfüllt. Schon eins von jenen unsterblichen Paul Gerhard'schen Liedern kann unter Umständen und für viele Menschen zu einer heilsamen Arznei des Gemüths werden, aber die Wirkung davon wird noch intensiver, wenn es als Choral von einer zahlreichen Gemeinde gesungen wird. So ist die Kunst überhaupt, namentlich auch im Bunde mit der Religion, eine mächtige Erzieherin des Gemüthslebens. In welche organische Verbindung übrigens die verschiedenen bisher betrachteten Mittel der Gemüthsbildung gebracht und in welcher Stufenfolge sie angewendet werden müssen, um bei der Jugenderziehung unter gegebenen Verhältnissen das günstigste Resultat hervorzubringen, dieses zu erkennen und zu ordnen ist Sache der Erziehungs- und Unterrichtskunst und ein viel zu umfassender und intensiver Gegenstand, als daß er in einer so beschränkten Vorlesung mit gebührender Gründlichkeit behandelt werden könnte. Hier kam es mir nur darauf an, diese Mittel der Gemüthsbildung gründlich zu charakterisiren und mit dem Wesen des Gemüths in Verbindung zu bringen. Nur diese eine, wie mir scheint, practisch nicht unwichtige Bemerkung erlaube ich mir zum Schluß dieser Abhandlung noch hinzuzusezen, daß zur Bildung des weiblichen Gemüths vorzugsweise die unmittelbaren und zur Bildung des männlichen Gemüths vorzugsweise die mittelbaren Bildungsmittel in Anwendung kommen. Denn in dem Manne ist das Gemüthsleben, so fern es überhaupt vorhanden ist, vornehmlich durch die objectiven Prozesse des gründlichen Denkens und des energischen Handelns vermittelt, während sich die Frau in der Regel in der Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit des Gemüthslebens hält, wie es die Wurzel aller Thätigkeit ist. Die Frau denkt und handelt auch, und zwar oft sogar klarer und energischer, als manche Männer, aber sie verläßt in ihren Thätigkeiten in der Regel nicht den Mutterschoß des Gemüthslebens, sondern dichtet und trachtet, denkt und handelt in diesem einfachen Lichte des Gefühls; dagegen ist der Mann auf den Kampf mit der objectiven Welt hingewiesen und ist berufen, durch gründliche und allseitige Erforschung der Dinge und durch Ueberwindung der sich darbietenden Gegensätze durch Anstrengung aller seiner Willens- und Thatkräfte sich den Schatz des Gemüthslebens gleichsam erst zu erobern. Daher wird auch das Gemüth des Knaben und Jünglings mehr durch strenge Zucht und Brechung des Willens, das Gemüth des Mädchens und der Jungfrau mehr durch stille Sitte und Gewöhnung erzogen; der Knabe und Jüngling muß hinaus ins öffentliche Leben des Staats und der bürgerlichen Gesellschaft und kämpfen und streiten, um sich den Sieg der

gleichgültig, ob sich z. B. die Erzählungen der Synoptiker und des Johannes in manchen Fällen widersprechen, ihm ist das Neue Testament um deswillen ein so unvergleichlicher Schatz, weil ihn aus demselben ein vom reinsten Geiste durchdrungenes Gemüthsleben anspricht.

Freiheit und des Gemüths zu erkämpfen; dem Mädchen und der Jungfrau dagegen genügt im Ganzen das Haus und das Familienleben, um die Schäze ihres Gemüths zu heben; der Knabe und Jüngling muß, um zur Vollendung zu kommen, die Wissenschaften studiren und die abstractesten, wie Mathematik und Philosophie, am meisten, aber das Mädchen und die Jungfrau meidet im Ganzen diese Abstractionen und bemächtigt sich der Ideen und Ideale auf dem Wege der Kunstananschauung und des religiösen Lebens. So zieht sich ein ziemlich deutlicher Unterschied durch die männliche und weibliche Gemüthsbildung hindurch, wenn sie auch Vieles gemein haben, z. B. die Bildung durch Sprachstudien; aber das Resultat muß bei beiden dasselbe sein; der Mensch — sei es Mann oder Weib — ist erst dann erzogen, wenn das Gemüth gebildet und entwickelt ist, erst dann frei, wenn das Gemüth in der rechten Verfassung ist.

zum 1. August 1860 aufzunehmen. Die Schule wird am 1. August 1860 wieder eröffnet. Es ist zu erwarten, dass die Schule sehr gut besucht werden wird. Die Schule wird von einem Lehrer und einem Assistenten geleitet. Der Lehrer ist ein gebildeter und erfahrener Pädagoge. Der Assistent ist ein junger und versprechender Lehrer. Die Schule wird eine gute Ausbildung für die Kinder garantieren.

Schulnachrichten.

I. Chronik der Anstalt.

Das Schuljahr 1859/60 wurde Mittwochs den 26. September 1860 mit der Vertheilung der Censuren und der Versehung der Schüler beschlossen. Den Tag vorher wurden folgende Abiturienten, deren Namen im letzten Programm noch nicht konnten mitgetheilt werden, entlassen, nachdem sie sich alle das Zeugniß der Reife erworben hatten:

- 1) Johannes Schönfeld, Sohn des Herrn Superintendenten Schönfeld in Inowraclaw, evangelischer Confession, 17½ Jahr alt, 4½ Jahr auf der Anstalt; er studirt Theologie.
- 2) Carl Bothe, Sohn des Herrn Gutsbesitzers Bothe in Zempelburg, evangelischer Confession, 20 Jahre alt, 7 Jahre auf der Anstalt; er studirt Jurisprudenz.
- 3) Robert Fornier, Sohn des Herrn Kreisgerichtsraths Fornier in Inowraclaw, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 8 Jahre auf der Anstalt; er widmet sich dem Baufach.
- 4) August Serno, Sohn des Herrn Predigers Serno hier, evangelischer Confession, 19½ Jahr alt, 11 Jahr auf der Anstalt; er studirt Theologie.
- 5) Paul Bötticher, Sohn des Herrn Appellationsgerichtsraths Bötticher hier, evangelischer Confession, 19¾ Jahre alt, 11 Jahre auf der Anstalt; er studirt Medicin.
- 6) Felix Luther, Sohn des Herrn Vicepräsidenten Luther am hiesigen Appellationsgericht, evangelischer Confession, 18½ Jahr alt, 3 Jahre auf der Anstalt; er studirt Jurisprudenz.
- 7) Max Frölich, Sohn des Herrn Oberst a. D. Frölich hier, katholischer Confession, 18¾ Jahr alt, 10 Jahre auf der Anstalt; er widmet sich dem Militärfach.
- 8) Wilhelm Geiger, Sohn des Herrn Kaufmanns Geiger in Polnisch Crone, evangelischer Confession, 18½ Jahr alt, 8 Jahre auf der Anstalt; er studirt Jurisprudenz.
- 9) Hans v. Maltzahn, Sohn des Herrn Kreisgerichtsdirectors v. Maltzahn hier, evangelischer Confession, 18½ Jahr alt, 4 Jahre auf der Anstalt; er widmet sich dem Militärfach

und ist bereits zum Officier avancirt. Alle genannten Schüler saßen 2 Jahre in Prima. Schönfeld und Serno wurden vom mündlichen Examen dispensirt. Schönfeld erhielt die deutsche Prämie, bestehend aus Schiller's Werken, für seinen Aufsatz: „Durch welche Kräfte wird Deutschland trotz seiner Getheiltheit in viele Staaten dennoch zu einem untrennbarer Ganzen verbunden?“ Die Entlassungsrede des Unterzeichneten handelte von der Bedeutung des Fleisches. Auch zu Ostern d. J. verließ ein Schüler das hiesige Gymnasium, nachdem er die Abiturientenprüfung bestanden hatte, nämlich: Friedrich Stadion, Sohn des Herrn Oberbuchhalters Stadion hier, evangelischer Confession, 19½ Jahr alt, 2½ Jahr auf dem hiesigen Gymnasium und in Prima, früher Schüler der lateinischen Schule in Halle; er will Jurisprudenz studiren.

Die Themata zu dem deutschen und lateinischen Aufsatz bei der schriftlichen Prüfung waren: „In wie fern bietet das Nibelungenlied eine edle Nahrung für das deutsche Gemüth?“ und: „Qua ratione Thebani principatum Graeciae adepti sint ac rursus perdiderint?“

Das mündliche Examen wurde am 18. März unter dem Voritz des Herrn Consistorial- und Provinzialschulrath D. Mehring abgehalten.

Mit dem Schlusse des vorigen Schuljahres verließ der Lehrer Herr Hennig unsere Anstalt, nachdem er von Michaelis 1854 an den Unterricht in der Octava der Vorschule mit Fleisch und Geschick geleitet hatte. Neben seiner Berufstätigkeit verwendete er alle seine freie Zeit auf wissenschaftliche Studien und wußte, zum Theil auch mit Hilfe einzelner Gymnasial-Lehrer, seine Bildung in dem Maße zu erweitern, daß er zu Michaelis a. p. das Abiturienten-Examen bestand und gegenwärtig Mathematik, Physik und Philosophie auf der Universität Berlin studirt. An seine Stelle ist der Schulamtscandidat Herr Barraud getreten.

Da die Vorschule des Gymnasiums, die zuerst 1845 gegründet wurde, von Jahr zu Jahr gewachsen ist und in den letzten Jahren bereits in drei gesonderte Classen gehieilt werden mußte, so ist der Beschlüß gefaßt worden, von Michaelis d. J. noch einen tüchtigen Elementar-Lehrer anzustellen, in dessen Hand sich der Unterricht der ersten Classe dieser Schule concentrirt. Es ist zu diesem Behuf der Lehrer Herr Braun gewonnen worden, der bisher an der mit der hiesigen Realschule verbundenen Vorschule gearbeitet hatte. Er wird sein neues Amt zu Michaelis d. J. antreten.

Ebenfalls mit dem Beginn dieses Schuljahrs trat der Schulamtscandidat Herr Dr. Kühn in unsere Anstalt ein, um das gesetzlich angeordnete Probejahr zu machen. Derselbe wird ihr auch noch länger als Hilfslehrer angehören, indem die Secunda von Michaelis an wegen zu großer Frequenz in zwei von einander getrennte Ordnungen zerlegt und hiernach die Zahl der Lehrer um einen vermehrt werden muß. Die Errichtung einer wissenschaftlichen Hilfslehrerstelle dieses Gymnasiums und deren Dotirung aus den Mitteln der Anstalt mit 400 Thlr. Gehalt jährlich ist von dem Herrn Minister durch den Erlaß vom 1. August 1861 Nr. 16,178 beantragt und von Seiner Majestät unter dem 8. Juli genehmigt worden.

Zu Weihnachten v. J. verließ uns der Schulamtscandidat Herr Thiel, da er durch Krankheit verhindert wurde, sein Probejahr, welches zu Ostern d. J. absolviert worden wäre, weiter fortzusehen.

Der katholische Religionsunterricht wurde von Michaelis 1860 an wieder dem Herrn Probst Turkowski übertragen, da der frühere Religionslehrer Vicar v. Bokowiecki nach Wongrowiec versetzt worden war.

Es verdient hier auch erwähnt zu werden, daß zuerst in diesem Jahre das Winterturnen eingeführt wurde. Wir benützen zu diesem Behufe den Saal des Schützenhauses und die daselbst aufgestellten Geräthschaften des hiesigen Männer-Turnvereins. Es nahmen etwa 50 Schüler aus der Prima und der Secunda an diesen Winterübungen Theil. Es ist sehr zu wünschen, daß wir recht bald ein recht geräumiges und zweckmäßig eingerichtetes Winter-Turnhaus erhalten, damit diese vortrefflichen Übungen das ganze Jahr hindurch von der ganzen Schule können fortgesetzt werden. Uebrigens hat es etwas höchst Erfreuliches, daß den Leibesübungen jetzt ein so lebendiges Interesse gewidmet und mit allem Ernst dahin gearbeitet wird, sie zu einem integrierenden Bestandtheil unserer Erziehung zu machen. Gelingt es diesen Zweck zu erreichen, so wird unsere Jugend an Leib und Seele einen unschätzbaren Gewinn davontragen.

Am 16. October wurde eine Nachfeier des Geburtstages des Königs Friedrich Wilhelm IV. auf dem Schulsaale veranstaltet. Den Mittelpunkt derselben bildete die Rede des Herrn Dr. Hoffmann über Friedrich, den ersten Churfürsten aus dem Geschlecht der Hohenzollern, in welcher besonders die Bestrebungen des großen Fürsten hervorgehoben wurden, die Einheit im deutschen Reiche begründen zu helfen. Die Feier wurde mit Gefängen des Gymnastikchors eröffnet und beschlossen. Es war das letzte Mal, daß wir den Tag zu Ehren des edlen Monarchen in dieser Weise feierten. Denn am 2. Januar 1861 starb der König, nachdem er seit dem 7. Juni 1840 das Scepter des Preußischen Staats geführt hatte.

Als die Schule nach den Weihnachtsferien am 5. Januar wieder eröffnet wurde, hielt der Unterzeichnete eine Ansprache an die Schüler, in welcher die edlen Eigenschaften des Verstorbenen, namentlich sein religiöser Sinn und sein Enthusiasmus für alles Ideale, und sein Verdienst um die Entwicklung des Preußischen Staates, besonders aber der Umstand hervorgehoben wurde, daß unter ihm Preußen in die Reihe der constitutionellen Staaten eingeführt wurde.

Am 21. Januar wurde den Lehrern des Gymnasiums der Sr. Majestät dem König Wilhelm I. zu leistende Diensteid von dem dazu durch den Herrn Ober-Präsidenten v. Bonin beauftragten Herrn Geheimen Regierungsrath Runge abgenommen.

Am 24. October wurde die Kretschmarprämie an zwei Primaner vertheilt, die sich durch ihre Leistungen und durch ihr Verhalten die Zufriedenheit ihrer Lehrer erworben hatten. Der eine — Weise — erhielt als Prämie die Satiren des Horaz in der Ausgabe von Heindorf und Döderlein; der andere — Bock — die Dramen des Sophokles in der Ausgabe von Wunder. Zur Vertheilung dieser Prämien wurden die sämtlichen Lehrer, aber nur die Schüler der drei obersten Classen eingeladen, da der Saal zu klein ist, um sämtliche Schüler der Anstalt fassen zu können. Zur Einleitung des feierlichen Actes sprach sich der Unterzeichnete über den vorzüglichen Werth aus, den milde Stiftungen für eine Schule haben, indem sie aus dem edelsten Geiste entspringen, ihren wohlthätigen Einfluß auf viele Generationen er-

strecken und auch wesentlich dazu beitragen, der Geschichte der betreffenden Anstalt einen Inhalt zu geben. Da das hiesige Gymnasium erst 1817 gegründet ist, so ist die Zahl seiner Stiftungen nur noch klein; es sind nämlich folgende:

1) der Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Gymnasiasten; 2) die Stiftung der deutschen Prämie; 3) die Stiftung für unverheirathete Töchter von verstorbenen Lehrern des hiesigen Gymnasiums; 4) die Stiftung für Wittwen und Waisen verstorbener Lehrer des hiesigen Gymnasiums; 5) die Kreischairstiftung.

Während der Wintermonate wurden auch in diesem Jahre von mehreren Lehrern des hiesigen Gymnasiums wissenschaftliche Vorlesungen für Herren und Damen gehalten, deren Ertrag der Stiftung für Wittwen und Waisen zu Gute kam. Es wurden folgende Vorträge gehalten:

1) Ueber die Bedeutung der Platonischen Ideen von dem Unterzeichneten. 2) Die Seeunternehmungen des 15. Jahrhunderts von Herrn Gymnasiallehrer Hefster. 3) Ueber kirchlich bedeutende Frauen von Herrn Prediger Serno. 4) Ueber Fest- und Zweckessen von Herrn Gymnasiallehrer Marg. 5) Ueber die deutsche Nationalliteratur des 18. Jahrhunderts in ihrem Verhältniß zu Friedrich dem Großen von Professor Breda. 6) Characteristik der Geschichtswerke des Tacitus von Professor Fechner. 7) Gemüthsleben und Gemüthsbildung von dem Unterzeichneten. 8) Die Ansichten des classischen Alterthums über die Arbeit von dem Herrn Gymnasiallehrer Marg. 9) Kant's Leben und Wirken von dem Unterzeichneten.

Die Fonds für die Wittwen- und Waisenstiftung haben sich auch in diesem Jahre wieder beträchtlich vermehrt. Die gesammelten Capitalien werden immer in Preußischen Staats- und anderen sicheren Papieren angelegt. Gegenwärtig besteht das Capital der Stiftung aus folgenden Papieren: 900 Thlr. in Staatschuldcschein; 360 Thlr. freiwillige Anleihe; 400 Thlr. in den 4½ procent. Staatsanleihen von 1852 und 1854; 400 Thlr. 5 procent. Anleihe von 1859; 100 Thlr. Preußische Rentenbriefe; 25 Thlr. Posener Rentenbriefe; 90 Thlr. Westpreußische Rentenbriefe; 40 Thlr. Posener Pfandbriefe. Derbare Werth des Capitals beträgt nach dem gegenwärtigen Stande der Papiere etwa 2260 Thlr. Die Statuten der Stiftung sind bisher noch nicht bestätigt worden.

Am 8. Juni veranstaltete das Gymnasium eine Turnfahrt nach einer anmuthig gelegenen Waldschlucht des Ninkauer Forstes unter Begleitung der Militaircapelle des hier garnisonirenden 14. Regiments. Das Fest verlief bei dem günstigsten Wetter unter Spielen, Turnübungen und Gesängen, die von dem Primaner Tredelenburg dirigirt wurden, in der angenehmsten Weise und erhielt besonders auch dadurch einen gemüthlichen Character, daß die meisten Eltern der einheimischen Schüler, so wie viele andere Freunde der Anstalt an demselben Theil nahmen. Der Turnlehrer Herr Wilke leitete das Ganze. Der Tag lebt um so ungetrübter in unserem Gedächtniß fort, da er durch keine Unordnung gestört wurde und die Schüler durch ein anständiges und gesittetes Vertragen die Zufriedenheit ihrer Lehrer sich erwarben. Bei der diesjährigen Turnfahrt wurde auch die neu angeschaffte Schulfahne zum ersten Male dem Zuge vorangetragen. Sie enthält den schwarzen Preußischen Adler auf weißem Grund und trägt oben die Inschrift: Königliches Gymnasium zu Bromberg und unten den Sinn-

spruch: Nulli virtute secundus. Mögen denn nun Alle, die dieser Anstalt angehören und in der Folgezeit ihr angehören werden, im Geiste dieses Sinspruchs leben und mit allen Kräften dahin streben, in denjenigen Eigenschaften, die einen vollkommenen Mann zieren, seinem nachzustehen.

Zuletzt darf es auch wohl hier noch erwähnt werden, daß der Unterzeichnete bei der 50-jährigen Jubelfeier der Universität Berlin von der dortigen philosophischen Facultät zum Ehrendoctor der Philosophie ernannt wurde. Da der Unterzeichnete dieser Universität den wesentlichsten Theil seiner Bildung und eine unvergängliche Anregung zur wissenschaftlichen Erkenntniß der Wahrheit verdankt, so mußte ihm diese Anerkennung als besonders schätzbar erscheinen.

II. Statistische Verhältnisse.

1) Schülerzahl. Die Zahl der Schüler am Schlusse des vorigen Schuljahrs betrug 335. Da am Schlusse 39 Schüler die Anstalt verließen, von denen 9 zur Universität, 11 zu praktischen Berufssarten und 19 in andere Anstalten übergingen, und 58 neue Schüler aufgenommen wurden, so wurde das neue Schuljahr mit 354 Schülern eröffnet. Während des Sommerhalbjahrs wurde das Gymnasium von 350 Schülern besucht, nämlich:

Classe.	Ge- sammt- zahl.	Evangelische.	Katho- liken.	Juden.	Deutsche.	Polen.	Answär- tige.	Einhei- mische.	Frei- schüler.
Prima	29	25	3	1	28	1	14	15	9
Secunda . . .	53	46	4	3	51	2	18	35	16
Tertia Coet. A.	46	40	4	2	43	3	28	18	7½
Tertia Coet. B.	44	37	1	6	43	1	23	21	6
Quarta	59	41	7	11	55	4	18	41	12
Quinta	65	50	6	9	63	2	30	35	6
Sexta	54	39	8	7	51	3	6	48	5
In allen Classen	350	278	33	39	334	16	137	213	61½

Bemerkung. Da der wissenschaftliche Theil des Programms so sehr umfangreich geworden ist, so sehen wir uns genöthigt, die Angabe der Verfügungen für diesesmal wegzulassen.

Tantam hominum et navium multitudinem Xerxes coegit, ut nisi qui furore plane occaecatus esset, nemo resistere ausurus esse videretur. At nullae hominum opes satis magnae sunt, quae quidquam valeant deo adversante; quod verum esse nulla re hominibus gravius persuaderi potuit, quam bello illo, quod Xerxes Graecis intulit. Itaque quum jam domi rex ab Artabano frustra monitus esset, ut sibi moderaretur et contentus esset eo, quod majores comparassent, etiam in itinere complura acciderunt, quae instantem quidem cladem portenderent, sed tamen regem fati necessitati jam obnoxium non monerent nec ab incepto revocarent. Ac primum quidem prodigium¹⁾, quod terrorem injecerat regis copiis, magi adulatores ita interpretati sunt, ut expeditionem secundare videretur; nam quum sol defecisset, ea re Graecarum urbium vastationes ac solitudinem portendi vates judicarunt, quod sol Graecis, luna Persis futuras res indicaret. At perperam ita censuerunt, quum solis defectio potius ad ipsorum summi dei numen haud propilium pertinere pro religionibus, quae apud barbaros valerent, existimanda esset.

Quid quod iidem magi visum, quod regi dormienti oblatum erat²⁾, non secundum veritatem, sed ad delectandum domini animum interpretati sunt? corona enim oleagina, qua rex sibi redimitus esse videbatur, terram omnem obumbrans regnum quidem amplissimum significare potuit, quid vero eadem corona subito sublata? Nonne hoc qui recte conjectaverit, potius ad cladem regi imminentem referendum esse intelliget? Nonne omnino quasi fatum est, regum aures ab adulatoribus occupatas raro vera audire, neque ab aliis, ut luxurianti animo temperamenta adhibeant, illos moneri? Deus minime abest a rebus humanis et omnino a rerum natura, sed qui cupiditate aliqua aut turpitudine fertur, is mente occaecatus minime sentit, quid in portentorum et prodigiorum numero referendum sit. Quam ob rem Xerxes non commovetur, quum ipso ad Idae radices pernoctante fulminibus icti plurimi homines perierint³⁾, neque mirum est, quod etiam alia prodigia, in quibus memorandis Herodotus diligens est, neglexit velut leporem⁴⁾ ex equa natum, mulum utroque genitali praeditum. Quin etiam rex ipse fato actus nonnunquam eloquitur, quae ipso inscio ad fu-

¹⁾ VII. 37.

²⁾ VII. 19.

³⁾ VII. 42.

⁴⁾ VII. 57.

Die Zahl der am Schluße des Schuljahres in dem Gymnasium gegenwärtigen Schüler beträgt 345; außerdem besuchen noch die Vorschule in drei Classen 103 Schüler.

2) Unterstüzung der Schüler. Der Verein zur Unterstüzung hilfsbedürftiger Gymnasiasten hat in dem Jahre 1860 zusammen 185 Thlr. 15 Sgr. 10 Pf. an unbemittelte Schüler vertheilt, nämlich 180 Thlr. in Stipendien an 8 Primaner und einen Secundaner und 5 Thlr. 15 Sgr. 10 Pf. an einen Secundaner zur Anschaffung von neuen Büchern. Eins von den Stipendien betrug 30 Thlr.; von 6 anderen jedes 20 Thlr. und die beiden übrigen jedes 15 Thlr. Die Einnahmen des Vereins pro 1860 betrugen 189 Thlr. 23 Sgr. 4 Pf., nämlich: a) 5 Thlr. 15 Sgr. 10 Pf. als Gassenbestand vom Jahre 1859; b) 135 Thlr. an Zinsen von 2700 Thalern Capital, welches zu 5 pro Cent ausgeliehen ist; c) 30 Thlr. als Stipendium der Stadt Bromberg; d) 19 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. als Zinsen von Staatschuldscheinen à 550 Thlr.

Das Croner Stipendium, welches nur an Schüler katholischer Confession vergeben wird, erhielten der Primaner Wolowski und der Secundaner Launer.

An Schulgeld wurden über 1200 Thaler erlassen. Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns, da sich die Gesuche um Freischule immerfort häufen, noch die Bemerkung, daß nur notorisch armen und durch Fleiß, gute Fortschritte und sittliche Unbescholtenheit ausgezeichneten Schülern das Schulgeld entweder ganz oder zur Hälfte erlassen werden kann. Sedenfalls muß daher ein Schüler erst längere Zeit dem Gymnasium angehört haben, ehe er auf die Freischule Anspruch machen kann, damit ihn die Lehrer näher kennen lernen und bestimmen können, ob er auch die Anlagen besitzt, die zu höheren Studien erforderlich sind. Denjenigen Eltern, die so unbemittelt sind, daß sie das Schulgeld nicht wohl bezahlen können, ist nur dann zu rathen, ihre Söhne dem Gymnasium zu übergeben, wenn diese ausgezeichnete Anlagen besitzen, weil sie nur in diesem Falle erwarten dürfen, bleibende Unterstüzung zu finden und die mancherlei Schwierigkeiten, die sich dem Armen in den Weg stellen, wenn er studiren will, zu überwinden. Wenn ein Schüler auch durch Conferenzbeschuß die Freischule erhalten hat, so behält er sie doch nur so lange, als er gute Censuren bekommt und ein gesittetes Betragen zeigt.

Vertheilung der Stunden unter die Lehrer im Sommer 1861.

33

Lehrer.	Ordinariat.	I.	II.	III C. A.	III C. B.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Summa.
Director Dr. Deinhardt.	—	2 Religion. 3 Deutsch.	4 Rathen.	—	—	—	—	—	2 Lateinisch. (a)	—	13
Professor Breba.	II.	6 Griechisch.	8 Lateinisch.	3 Geschicht.	—	—	—	—	—	—	19
Professor Geßner.	I.	2 Germanisch.	3 Geschicht.	—	—	—	—	—	—	—	15
Oberlehrer Zannestowski.	III C. B.	7 Lateinisch.	2 Griechisch.	—	—	2 Deutsch.	10 Lateinisch.	6 Griechisch.	—	—	22
Oberlehrer Dr. Schünbed.	III C. A.	2 Germanisch.	2 Griechisch.	8 Lateinisch. 6 Griechisch. u. Geogr.	—	—	—	—	—	—	22
Gymnasiellehrer Dr. Hoffmann.	—	2 Franzöf.	2 Franzöf.	3 Franzöf. 2 Polnisch comb. mit II.	3 Franzöf.	2 Franzöf.	3 Franzöf. 2 Polnisch comb. mit VI.	—	—	—	21
Oberlehrer Sonniger.	IV.	—	—	—	—	2 Deutsch.	10 Lateinisch.	2 Religion. 2 Ratung.	—	—	21
Gymnasiellehrer Hefter.	—	4 Mathem.	1 Physik.	3 Mathem.	3 Mathem.	3 Mathem. 3 Geschicht.	—	—	2 Geograph. (a)	—	21
Gymnasiellehrer Marg.	V.	—	2 Deutsch.	—	6 Griechisch.	—	—	—	3 Geograph.	—	19
Gymnasiellehrer Dr. Günther.	VI.	—	—	2 Lateinisch.	—	—	—	—	3 Geograph.	—	25
Ev. Religionslehrer Preb. Gerno.	—	—	—	2 Religion. mit III b. comb.	—	—	2 Religion. comb. mit VI.	—	9 Deutsch. (a)	—	2
Römisch-katholischer Religionslehrer Probst	—	—	—	2 Religion. comb. mit II.	—	—	2 Religion. comb. mit VI.	—	9 Lateinisch. 3 Geograph.	—	6
Zechthäfer Lehrer Witte.	—	—	—	Turnen in allen Clasßen.	—	—	3 Deutsch.	4 Rechnen. 3 Rechnen. 3 Schreiben.	—	—	28
Gefangenelehrer Steinbrunn.	—	—	—	—	—	—	3 Deutsch.	3 Religion. 3 Schreiben.	—	—	7
Zeichenlehrer Zoep.	—	—	—	4 Germanisch. in 2 Stufen.	—	—	2 Zeichnen.	2 Zeichnen.	2 Zeichnen. (a)	—	12
Gymnamskandidat Dr. Sünn.	—	—	—	2 Lateinisch.	2 Deutsch.	—	—	—	9 Deutsch. (b)	—	21
Gymnamskandidat Barraub.	—	—	—	—	—	—	—	—	2 Geograph. (b)	—	28

III. Klassenprüfungen und Entlassung der Abiturienten.

Montags, den 23. September, von 8 Uhr Morgens.

- 1) Die zweite Vorbereitungsklasse von 8—8½ Uhr Lesen und Erzählen: Barraud.
- 2) Die zweite Ordnung der ersten Vorbereitungsklasse von 8½ — 9 Uhr Geographie: Dr. Kühn.
- 3) Die erste Ordnung der ersten Vorbereitungsklasse von 9—9½ Uhr Deutsch: Dr. Günther.
- 4) **Sexta** von 9½—10 Latein: Dr. Günther; 10—10½ Rechnen: Wilke.
- 5) **Quinta** von 10½—11 Religion: Lomnizer; 11—11½ Uhr Französisch: Dr. Hoffmann.
- 6) **Quarta** von 11½—12 Uhr Lateinisch: Lomnizer.

Dienstags, den 24. September, von 8 Uhr Morgens.

- 1) **Tertia** Coet. B. von 8—8½ Uhr Lateinisch: Januszkowski; von 8½—9 Uhr Mathematik: Hefster.
- 2) **Tertia** Coet. A. von 9—9½ Uhr Geschichte: Dr. Schönbeck.
- 3) **Secunda** von 9½—10 Uhr Griechisch: Breda; 10—10½ Uhr Deutsche Sprache: Marg.
- 4) **Prima** von 10½—11 Uhr Lateinisch: Fechner; 11—11½ Uhr Mathematik: Hefster.

Wir ersuchen die Eltern unserer Schüler und die Freunde wissenschaftlicher Bildung ergebenst diesen Prüfungen zahlreich beiwohnen zu wollen.

Dienstags, den 24. September, Nachmittags um 3 Uhr, findet eine Gesang- und Redefreierlichkeit statt, worauf folgende Abiturienten mit dem Zeugniß der Reife zur Universität entlassen werden:

- 1) Hugo Weise, Sohn des Herrn Bürgermeisters a. D. Weise in Schneidemühl, geboren zu Ziegenrück im Regierungsbezirk Erfurt den 22. Februar 1842, evangelischer Confession, 6½ Jahr auf der Anstalt; er studirt Jurisprudenz und Cameralwissenschaften.
- 2) Albert Todt, Sohn des Herrn Kreisgerichtsraths Todt hier selbst, geboren den 21. Januar 1843 zu Bromberg, evangelischer Confession, 10 Jahre auf unserem Gymnasium; er studirt Jurisprudenz und Cameralwissenschaften.
- 3) Paul Bock, Sohn des Herrn Oberförsters Bock zu Lindenbusch im Schweiger Kreise, geboren den 16. Januar 1841, evangelischer Confession, 6 Jahre auf der Anstalt; er studirt Forstwissenschaften.
- 4) Axel Willmann, Sohn des Herrn Kreistarators Willmann hier, geboren zu Bielawken bei Stargard den 23. September 1842, evangelischer Confession, 5½ Jahr auf der Anstalt; er studirt Jurisprudenz und Cameralwissenschaften.
- 5) Carl Perrin, Sohn des Herrn Obergüterverwalters Perrin an der Königl. Ostbahn, geboren in Nierdingen bei Crefeld den 12. December 1842, katholischer Confession, 8½ Jahr auf der Anstalt; er wird das Bergfach studiren.

6) Arthur von Podewils, Sohn des Herrn Majors im 14. Linien-Regiment von Podewils hier, geboren in Pommersch Stargard den 15. April 1842, evangelischer Confession, 9½ Jahr auf unserer Schule; er wird Jurisprudenz und Cameralwissenschaften studiren.

Sämmtliche Abiturienten besuchten zwei Jahre lang die erste Classe. Das mündliche Examen wurde am 9. September unter dem Vorsitz des Herrn Consistorialrath D. Mehring abgehalten. Das Thema für den deutschen Aufsatz der Abiturienten war: Was ist von der aurea mediocritas des Horaz zu halten, und für die freie lateinische Arbeit: M. Attilius Regulus num recte dici possit res Romanorum clade fregisse, fide auxisse. Bei der Entlassungs-Feierlichkeit wird Perrin eine lateinische und Weise eine deutsche Rede halten, worauf der letztere im Namen seiner Commilitonen Abschied von der Schule nehmen wird. Von den zurückbleibenden Primanern wird Breda den Abiturienten zu ihren weiteren Studien Glück wünschen, nachdem er vorher einen deutschen Vortrag über Schiller gehalten hat.

VI. Schluß des Schuljahres, Aufnahme neuer Schüler, Eröffnung des Wintercursus.

Das Schuljahr wird Mittwoch, den 25. September, mit der Vertheilung der Censuren und mit der Versiegung der Schüler geschlossen. Die Prüfung neuer Schüler für das Gymnasium und die Vorschule findet Mittwochs, den 2. October, früh von 9 Uhr an, statt, doch werden die betreffenden Eltern oder Vormünder gebeten, ihre Pflegebefohlenen vorher bei dem Unterzeichneten anzumelden und über ihre bisherige Bildung Zeugnisse beizubringen. Es kann noch bemerkt werden, daß in die unterste Vorbereitungsklasse auch solche Knaben aufgenommen werden, die die Elemente des Schulunterrichts erst anfangen sollen. Die mit dem Gymnasium verbundene Vorschule hat überhaupt den Zweck, den Elementar-Unterricht von seinen ersten Anfängen in methodisch geordneter Stufenfolge so weit fortzuführen, daß die betreffenden Schüler dann dem Unterricht in der Sexta folgen können.

Donnerstags, den 3. October, Morgens um 8 Uhr, wird der Wintercursus eröffnet.

Nachtrag. Es ist nachträglich noch zu bemerken, daß das Geburtstfest Sr. Majestät des Königs am 22. März von der Schule feierlich begangen wurde. Die Festrede hielt der Herr Oberlehrer Comnißer über das Thema: „Warum feiern wir den Geburtstag unseres Königs“.

Bromberg, den 12. September 1861.

Dr. Deinhardt,
Director des Königlichen Gymnaſiums.

nestum expeditionis exitum perlineant¹⁾). Ingentem hominum et navium multitudinem rex conspicatus in littore Abydeno et Hellesponto primum se ipse beatum praedicat, cui tantae copiae pareant, mox vero illacrimatur sorti eorum hominum, quippe quorum nemo post centum annos victurus sit. Quod cur Herodoto memorabile visum sit, quae alia causa afferri potest, nisi quod quaeunque pro omni instantis calamitatis haberri possent, diligenter notandum censuit, nisi forte scriptor ita loquentem regem fecisse videtur, ut Artabanus occasionem haberet, vitae humanae cuvis fortunae vicissitudini obnoxiae varietatem et miserias complorandi; in illo viro autem quasi ipsius Herodoti animum ac mentem inesse quis non videt? Sed nihil obstat, quominus utrumque a scriptore spectatum esse statuamus. In Xerxe duplex quoddam ingenium inesse facile appareat; nonnunquam enim modestiae, clementiae, animi generosi documenta edit; talis enim esse videtur, qui humanae vitae brevitatem et miserias deplorat; ac generositatem animi quis in eo inesse neget, qui ab homine divite, quem Pythium Lydum fuisse tradunt, benigno et opulentissimo hospitio exceptus ejus rei gratiam amplissimam referre studet²⁾) Idem vero quanta saevitia et immanitate agitur, quum Pythium illum pro uno filio deprecantem, ut maximus natu sibi jam senescenti adjutor domi adesset, ceteros quattuor secum in bellum duceret, atrocissima poena et acerbissimo luctu afficeret; nam adolescentem filiorum illius maximum natu medium dissecari et corporis partes in utraque viae parte disponi jussit, ut universus exercitus transiens atrocissimi supplicii adspectu horreret. Quid denique mirum, si quis etiam vesaniae arguat tyranum illum, qui non solum architectos, qui pontem in Hellesponto fecerant, quum tempestate orta disjectus esset, suppliciis affici jussit, sed etiam ipsum mare quasi puniturus flagellis caedi et catenis immissis quasi vinciri? cui rei additae sunt exsecrations quaedam, verba barbara et impia, quae vocat Herodotus³⁾); nam iis potentiam regis quam maris superiorem esse significatur, quod sive velit sive nolit, transgressurus sit. Et quamquam sunt, qui verba ista facta et apud Graecos fama divulgata esse suspicentur ad irridendam barbari superbiam, tamen de Herodoti auctoritate tantum detrahendum esse non con-

¹⁾ VII. 46.

²⁾ VII. 27.

³⁾ VII. 35. cf. VIII. 118.

cesserim, ut veri quidquam inesse prorsus negem¹⁾), scriptorem eam interpretationem rei factae amplexum esse, quae fastui regis maxime convenire videatur. Verum numina maligna et infesta a Persis flagellando abigi solita esse traduntur²⁾ et ejusdem Ponti numen paulo post Xerxes, quum jam transiturus esset, sacris quibusdam oblatis placasse videtur³⁾; quamquam ambigit Herodotus, utrum illa mari an soli facta sint.

Sed, quod fatale est, id nulla hominum vi aut arte averti potest⁴⁾), quare ne iis quidem, quae Artabanus et Demaratus in ipsa expeditione admonent, Xerxes quidquam commovetur. Primum propter ingentem hominum et navium multitudinem, quam Xerxes coegerat, quamque homo quidam Hellesponti accola conspicatus regem ipsi Jovi aequiparasse traditur⁵⁾), prosperum belli eventum vix sperandum esse censem Artabanus; neque enim portum esse satis amplum, quo classis a tempestatibus tuta esse possit, neque in terris, quas sit subacturus, tantae hominum et jumentorum multitudini satis cibariorum suppetiturum, quare famem instare, pestem copiis funestissimam. Nonne ita, quidquid nimium sit ac modum sanum excedat, id ipsa mole sua, quae mentis ratione regi ac temperari nequeat, labefieri et corruere jam ipsa rei natura appetet? Neque ipsum Xerxem fugit⁶⁾), res humanas, ut quaeque maxima incrementa ceperint, ita fortunae ictibus maxime patere, at vero eum, qui nihil non circumspiciens nimis caveat, ad rem gerendam nunquam satis audacem fore⁷⁾), neque futurum fuisse, ut Persarum reges, qui antea fuerint, incertos omnium rerum casus nimis caventes ac reformidantes regno admirabiliter amplificato illustrarentur. Sed quamvis verum sit, quod est in proverbio, fortis fortunam adjuvare, tamen nemo non intelligit, Xerxem in universum quidem recte sentire, sed fato suo quasi abreptum et mente occaecatum, quid rerum suarum prosperitati obstet, non videre et animo sollicitatum universis illis sententiis — quas a veritate prorsus abhorrere quis arguat! — semet ipsum quasi delenire et consolari; at,

¹⁾ cf. Interpretes ad Herod. VII. 35 in ed. Bähr.

²⁾ cf. Düncker Geschichte des Alterth. IV. p. 726.

³⁾ VII. 54.

⁴⁾ Ἐντὴ γὰρ ἀνθρωπήῃ φύσι οὐκ ἐνῆν ἄρα τὸ μέλλον γίγνεσθα ἀποτρέπειν. III. 65.

⁵⁾ VII. 56.

⁶⁾ VII. 50.

⁷⁾ εἰ γὰρ δὴ βούλοιο ἐπὶ τῷαὶ ἐπεξφερομένῳ πράγματι τὸ πᾶν ὅμοίως ἐπιλέγεσθαι, ποιήσειασάν οὐδαμά οὐδέν. I. 1.