ZUR HILDENSAGE.

Die folgenden zeilen enthalten eine skizze; ohne die beweismasse, mithin ohne die beweisführung zu erschöpfen, werden sie vielleicht den einen und anderen punct in ein richtiges verhältnis der gesamtbetrachtung rücken.

I.

Die Hildensage im engsten sinne, das ist die sage von Hedin und Hildir, ist ostgermanisches eigentum; das bezeugt 1. der umstand, dass ihr das holmgangmotiv alle zeit eigentümlich blieb, 2. der persönliche inhalt, welcher dem stamm hild dauernd im norden anhaftete, als im westgermanischen bereits die vollkommene appellativierung zu der bedeutung kampf eingetreten war.

Ausführliche überlieferungen der sage besitzen wir erst etwa aus dem jahre 1200: eine isländische der Snorra-Edda, eine dänische des Saxo Grammaticus. Beide berichten nach epischen quellen: der eine, der sagensammler, vielfach verworren, der andere, der chronist, mit mönchischem unverständnis, pseudohistorischen verknüpfungen und romanfabulierenden schmuckzutaten; jeder unter ihnen von dem bestreben geleitet, alle ihm bekannten versionen zu verarbeiten und notdürftig in einklang zu setzen.

Der Isländer berichtet: König Högni (es scheint, in der vorlage localisiert in Dänemark¹⁾) hat eine tochter Hildir. In seiner abwesenheit (auf einer königsversammlung) heert in seinem lande könig Hedin, des Hjarrandi sohn (wie es scheint, i. d. v. localisiert in Norwegen), und entführt seine tochter. Auf diese kunde eilt Högni ihm nach und erreicht ihn bei

¹⁾ v. Klee, Z. Hilda. 6.

den Orkneys: Hedin liegt vor der insel Haey, Högni legt offenbar an der andern seite an, und der holmgang kann beginnen. Zuvor geht Hildr zu ihrem vater und bietet ihm einen (!) halschmuck zur stühne, aber mit so höhnischen, herausfordernden worten, dass Högni im zorn erwidern muss; dann geht sie zu Hedin und vermeldet Högnis härte, der nichts von versöhnung wissen wolle. Trotzdem macht Hedin, als die heere schon zur schlacht aufgestellt sind, abermals, und diesmal persönlich, einen stühneversuch, den aber Högni mit einem: zu spät! abweist. Nachdem die epischen schlagverse aufeinander geprallt sind, klirren die streiche. Sie kämpfen den ganzen tag und gehen abends wider auf die schiffe. In der nacht, während sie schlafen, geht Hildr auf die insel und erweckt durch zauberei die leichen der gefallenen. Morgens erheben sich die könige von den schiffen und kämpfen weiter und (nun erst!) ebenso jene gefallenen. Und so kämpfen sie tag für tag. Und alle gefallenen mit ihrem gewaffen werden zu stein; wenn es aber tagt, stehen sie wider auf und kämpfen weiter. In den liedern aber heisse es, das werde so fortgehen bis zur götterdämmerung.

Der Isländer beruft sich auf mehrere lieder, und in der tat haben sich kreuzende überlieferungen seinen bericht verwirrt. 1. Die könige kämpfen den ganzen tag und gehen abends zu den schiffen, am folgenden morgen kämpfen sie weiter und so bis an das ende der welt: das versteht man. Sämtliche tote und ihre waffen werden abends zu stein, erheben sich aber allmorgendlich und kämpfen weiter: Das kann an jene überlieferung angewachsen sein, wiewol es nach nächtlichem gespensterkampf schmeckt und offenbar an eine locale tradition anknüpft, welche das groteske trümmerfeld einer vulkanischen eruption mit den versteinten leichen des Hjadningenkampfes erklärte. Aber Hildr, die nachts die toten erweckt, damit dieselben morgens an der seite der lebenden weiter kämpfen, ist nicht einmal eine verschiebung, ist die misslungene einschweissung einer anderweitigen überlieferung. Jene liess die Hjadninge ihren kampf ewig fortkämpfen, diese liess sie sich gegenseitig erschlagen und von Hildr allnächtlich zu neuem kampf erweckt werden. 2. Dem kampf gehen zwei stühnversuche voraus: der erste ein scheinversuch der blut-

dürstigen Hildr, der den zweck hat die stühne zu verhindern, der zweite ein ehrlicher versuch Hedins, der resultatlos verläuft, nicht etwa, weil Högni nunmehr zu schwer gereizt wäre, sondern weil der versuch zu spät unternommen ist. Auch ohne diesen inneren widerspruch ist die häufung zweier versuche verdächtig; solche häufungen sind, wie ich in meinen Orendeluntersuchungen mehrfach darzutun hatte, stets ein zeichen veränderter überlieferung und in unserem speciellen fall eine nicht wider vorkommende wendung. Der verdacht einer contamination erhebt sich zur gewissheit, indem der Isländer seinem prosabericht ziemlich moderne liedstrophen folgen lässt, deren pointe die scheinstühne bildet. Dieselben berichten: die trugsinnende Hildr stillt die blutenden wunden, bietet ihrem vater Högni einen halsschmuck zur versöhnung, reizt aber zugleich die könige zum kampf; Högni schlägt die stühne ab, und der kampf beginnt auf's neue. Diese strophen sind so wenig die quelle von Snorris bericht wie die Völuspastrophen die quelle seiner baumeistersage; sie stellen einen ganz anderen sagenbestand dar: der stühnever such, nur von Hildr angestellt, fällt in die mitte des kampfes, und Hildr stillt die blutenden wunden der Hjadninge. Der letztere zug, wie vielleicht auch der erstere, welcher die scheinstühne in die kampfpause verlegt¹⁾, verdankt seine entstehung dem eigentümlichen umstand, dass die strophen des angeblichen Bragi eine bildnerische darstellung der sage auf einem schild abschildern. Der bildner drängt den ganzen verlauf in eine momentsituation zusammen: zwischen beiden feindseligen heeren kniet Hildr, mit der einen hand zwar nicht tote erweckend aber wunden stillend, mit der anderen ihr halsband als stühne dem zornig abwehrenden vater darbietend. Ob dem bildner bereits eine gleissnerei des stühnever suchs vorschwebte, mag fraglich sein; genug: dem dichter, der die schildscene besang, war dieser charakterzug sageneigentümlichkeit, und aus seinen strophen hat ihn Snorri, ganz analog seinem verfahren gelegentlich der baumeistersage, in seinen bericht vor Hedins

¹⁾ Obwol man andererseits für die ursprünglichkeit einer derartigen zeitfolge das 'zu spät' Högnis gegenüber dem zweiten versuch in das feld führen könnte, das episch mit dem typischen zwergenschwert begründet wird.

verspäteten stühneversuch (dem in epischen streitversen ausgeführten hauptstück seiner hauptquelle) eingeschmuggelt.

Die gleissnerei der Hildr ist ein kind der überlieferung. Die überlieferung wusste von einem ewigen kampf um Hildr; vermenschlicht konnten die lebenden nicht ewig kämpfen, also kämpften die erschlagenen fort; und da nach dem bewusstsein einer zeit oder einer gegend oder einer überlieferung¹⁾ die toten ruhen, so wurde die altüberlieferte tatsache aus dem namen Hildr verstanden: Hildr war ein valkyrenname, die kampfesfreudigkeit der valkyrjen noch in der erinnerung lebendig — und so verzerrte sich die jubelnd dahinstürmende todesbotin Allvaters zu einer grinsenden furie, die aus mordlust tote nicht ruhen lässt, nachdem sie dieselben, vater und bräutigam, zu unversöhnlichem kampf aufeinandergehetzt hat. Und diese ganz unmythische auffassung wird als urymythisch behandelt!

Der mythologe hat aus Snorris bericht zu entnehmen: 1. es fand ein ewiger, bez. sich in ewigkeit wiederholender kampf um eine Hildr statt. 2. Begründet wird der kampf mit einer entführung der Hildr aus den händen eines Högni, den die sage ihren vater nennt. Der entführer heisst Hedin, des Hjarrandi sohn. 3. Der ewige kampf wird aufgefasst als ein fortkämpfen der erschlagenen, mithin ein seelenkampf. Dass die erschlagenen fortkämpfen, wird aus dem valkyrisch bekannten namen der umkämpften jungfrau heraus mit einer, der valkyrjenmythik sonst vollkommen fremden wendung motiviert. 4. Local wurde ein vulkanisches trümmerfeld als kampfplatz der Hjadninge gedeutet. 5. Der überlieferungsbestand enthält requisitorisch a) ein einer Hildr typisches halsband (als anbot der scheinstühne verwant), b) ein (in Högnis händen befindliches) zwergenschwert, das nie in seine scheide zurückkehrt, ohne blut gekostet zu haben: eine dichterische specifizierung dieses in der mythisierenden heldensage altbeliebten wanderrequisites.

Sagengeschichtlich stellt sich Snorris überlieferung folgendermassen dar: In abwesenheit des Dänenkönigs Högni fällt der Norwegerkönig Hedin räuberisch in sein land ein und ent-

¹⁾ Ueber den anderwärts traditionellen seelenkampf s. u.

führt dabei seine tochter Hildr. Högni erfährt das ereignis nicht bei sondern vor seiner rückkehr, verfolgt den räuber und holt ihn bei der Orkneyinsel Haey ein. Ein versöhnungsversuch scheitert an Högnis zorn, er erfolgt vor dem kampf oder in einer kampfpause, durch Hedin ehrlich oder durch Hildr zum schein. Der holmgang ergeht heer gegen heer; er dauert in ewigkeit, oder die kämpfer erschlagen sich, und die toten kämpfen fort; bezüglich: Hildr erweckt sie durch zauber zu immer neuem kampf.

Aus welchem grunde nun unternahm der Norweger jenen raubzug? Die alten, guten lieder schweigen echt episch; die motivierung gilt nichts, die situation alles. Aber der chronist Saxo weiss es: Hedin liebte Hildr, obwol er sie nie gesehen; und auch Sörla Þátttr hat eine antwort: eine blutdürstige valkyre hatte Hedin verhetzt.

Saxo berichtet: Höginus, ein riesischer, jähzorniger mann, ist rex Jutorum, also ein Dänenkönig. Hithinus, weit kleiner, aber sehr schön, ist ein norwegischer könig. Hithin und des Högin tochter Hilda entbrennen für einander, noch ehe sie sich gesehn, und können nach einem romanmuster bei der ersten begegnung kein auge von einander verwenden. Ein gemeinsamer, glücklicher vikingzug stiftet zwischen Hithin und Högin einen feierlichen freundschaftsbund: sie schliessen offenbar blutsbrüderschaft; und Högin verlobt dem Hithin seine tochter. Aber das gute einvernehmen ist nicht von dauer: während einer abwesenheit wird Hithin bei Högin verläumdert, dass er vor der heiligen einsegnung die minne seiner tochter genossen hätte; es ist, als ob wir den Amicus und Amelius läsen: unerlaubter liebesgenuss, zorn des vaters, gefahr des liebhabers; jetzt müsste der getreue blutsbruder eingreifen — aber der blutsbruder ist der beleidigte vater selbst: und aus dem motivierend eingeflochtenen freundschaftsroman kehrt die überlieferung auf die ebene heerstrasse der Hildensage zurück. Der zornige Högin eilt Hithin nach und greift ihn unversehens an, wird aber geschlagen. Darauf folgt ein vergeblicher sühneversuch (durch Frotho, dessen friede gebrochen ist), welcher scheitert, weil Högin seine tochter ungestüm zurückverlangt, und nunmehr findet der zweikampf der beiden gegner statt, in welchem Hithin schwer verwundet

unterliegt, aber ob seiner schon zuvor pragmatisch eingeführten schönheit begnadigt wird. Trotzdem erneut sich nochmals der zweikampf: Hithin und Högin töten sich gegenseitig. Aber Hilda liebte ihren gatten so, dass sie allnächtlich durch zauberlieder die erschlagenen zu neuem kampf erweckte.

Allnächtlich also findet der ewige kampf statt, und er endet mit dem wechsellord Högins und Hithins. Dieser ergänzung der isländischen überlieferung gesellt sich eine weitere: Hithin und Högin heeren gemeinsam um des heerens willen, sie sind vikinger; und als viking wol hat der isländische Hedin Hildr entführt, sie heisst geradezu seine kriegsbeute. Der kampf der könige ist bei Saxo ein zweikampf, also ein regelrechter holmgang, wie er in Saxos überlieferungen öfter um eine frau erfolgt. Der ausgang, dass beide gegner fallen, die nordische vulgata, ist verknüpft mit einer anderen version, nach welcher Hithin unterlegen sein muss; seine begnadigung (vielleicht im anschluss an einen freundschaftsroman aus seiner schönheit motiviert) ist das bindeglied für die anknüpfung jenes zweiten, beiden teilen verhängnisvollen ausganges. Da nun für Saxo wie für die fabulierer aller zeiten der guten dinge stets drei sein müssen (eines der unbewussten grundgesetze der composition), verwandelt er den ersten kampf in zwei kämpfe, wol in anschluss an eine überlieferung, nach welcher der versöhnungsversuch in die kampfpause fiel. Ein ursprünglicher zug taucht wol in Högins betonter riesischer erscheinung auf; dagegen läge es nahe seine zornmütigkeit für eine pragmatische voraufnahme seines unversöhnlichen verhaltens zu nehmen, wenn nicht Sörla Þátr und Kudrun eine ähnliche charakterauffassung betätigten. Ob das blutsbrudermotiv in dem roman schmarozt und dem Saxo die motivierende verwendung des freundschaftsromanes eingegeben hat, oder ob es selbst der letzteren seine einflechtung verdankt, ist nicht eindeutig zu entscheiden; für die erstere annahme spricht die rolle, welche das motiv in S. Þ. spielt.

S. Þ. ist eine, um ein volles jahrhundert jüngere, isländische überlieferung, mythisch überladen und aus christlicher tendenz in das frevelhafte und gespenstische verzogen. Odin entführt der Freya das von ihr in schmutziger weise gewonnene hals-

band Brinsingamen und gibt es ihr zurück gegen die verpflichtung, zwei könige zu unversöhnlichem kampf zu verhetzen, von dem sie erst — das christentum erlösen wird. Diese könige sind der Däne Högni, dem zwanzig könige folgen, und Hjarrandis sohn Hedin, der auch über zwanzig könige gebietet. Der letztere herrscht im Sarazenenland, dem Orient, dem osten; als er einst im winter in den wald geht, findet er auf einem stuble sitzend eine schöne frau Göndul und fragt sie, ob sie seinesgleichen kenne; sie nennt ihm Högni, und sofort begehrt Hedin dessen macht zu erproben. Im frühling bricht er auf, und da der erzähler weiss, dass der weg ein weiter ist, so reist Hedin sommer und winter, aber just im frühjahr erscheint er bei Högni. Der freundlichen aufnahme folgen stärkeproben, als wäre von Thor und Hymir die rede. Der ausgang ist der beste: die ebenbürtigen helden schliessen blutsbrüderschaft. Während nun Högni einmal im krieg ist und Hedin sein reich hütet, findet letzterer im wald jene Göndul; sie reicht ihm einen trunk, nach dessen genuss er alles vergessen haben soll, befragt ihn aber trotzdem über seine stärkeproben mit Högni und erhält auch den ganz sachkundigen bericht ihrer ebenbürtigkeit. Diese ebenbürtigkeit will sie nicht gelten lassen: Högni sei ihm durch den besitz eines edlen weibes überlegen, und als Hedin dem geistreichen einwurf mit der einfachen lösung begegnet, er werde bei Högni um dessen tochter werben, wird die pointe desberichtes durch die ebenso geistreiche erwidern gerettet, das sei Hedins nicht würdig: entführen müsse er das mädchen und die mutter unter seinem schiffe zerquetschen. Und Hedin, der ja alles (will sagen: seine blutsbrüderschaft) vergessen hat, nimmt mutter und tochter und, als viking, auch alle erfindlichen schätze zu seinem schiff. Vergebens bittet ihn Hildir von der entführung abzustehn, da er sie durch werbung erhalten könne, vergebens fleht sie wenigstens um das leben der mutter, da sonst jede versöhnung ausgeschlossen sei; trotz dieser erneuten vaticinatio ex eventu wird die mutter mit der vorgefassten grausamkeit getötet. Man sollte denken, dass Hedin nunmehr der boden unter den füssen brenne; nichtsdestoweniger sucht er Göndul von neuem auf, empfängt einen neuen trunk, entschläft, sieht im erwachen, wol nach irgend einem muster,

die hexe schwarz und gespenstisch entschweben, erinnert sich wider an 'alles' und flüchtet in verzweiflung, aber nicht ohne Hildr. Als Högni bei seiner rückkunft erfährt, wie sein blutsfreund bei ihm geheert und gehaust, folgt er ihm zornig und ereilt ihn bei der insel Há. Hedin grüsst ihn und will ihn versöhnen, aber der schatten der königin steht zwischen ihnen. Hedin schlägt zweikampf vor, aber die beiderseitigen heere verlangen ihren anteil. So beginnt der holmgang und dauert fort und fort, denn ob sie sich bis zu den schultern zerspalten, stehen sie wider auf und kämpfen weiter, während Hildr teilnahmslos zuschaut. So geht es über hundert jahr, bis des christlichen Olaf ritter Ívar Ljómi, dessen name schon wie der tag leuchtet, dem nächtlichen gespenster-spuk, gemäss jener unvermeidlichen vaticinatio ex eventu, ein ende macht.

Die vaticinatio ex eventu ist das charakteristische gepräge der verunglückten versuche des erzählers, seinem bericht das aussehen eines pragmatisch verknüpften verlaufs zu geben; sie ist das merkmal seiner zutaten. Seine vorlage begründete Högnis unversöhnlichkeit mit dem grausamen ende seiner gattin: in dem bericht ist dieses ende eine voraus beschlossene und angeratene grausamkeit, auf dass die versöhnung unmöglich werde. Die königin stirbt, indem das räuberschiff über ihren körper flott gemacht wird (es war also in der vorlage nicht eben erst gekommen): der bericht führt das schiff schon in der ausfahrt Hedins mit namen ein, während es bei Högnis rückkunft plötzlich als ein ihm geraubtes gut erscheint. Nach der auffassung des erzählers ist die ganze entführung eigentlich eine unnütze rohheit, da räuber und beraubter blutsfreunde sind und ein wort genügt hätte eine verlobung in ehren zu stiften; darum durfte Hedin nichts mehr von der freundschaft wissen: er hatte à là Sigfrid einen vergessenheitstrank getrunken; und es erscheint als eine recht unnütze grausamkeit der valkyre, dass sie, nachdem der tod der mutter die versöhnung im voraus vereitelt hat, mit einem gegenmittel den armen Hedin der erinnerung zurück und der verzweiflung anheimgibt. So wird von seinen schultern der treubruch abgewälzt, der in der vorlage auf ihnen gelastet zu haben scheint. Aus der vorlage hat der erzähler diese kindereien sicher nicht

entnommen; doch mag ihn eine tradition geleitet haben, welche von einer valkyrischen aufreizung zu unausweichlichem kampf die erinnerung bewahrte. Seine Hildr hat offenbar nichts von blutdurst und kampfesfreude; sie ist die frevelhaft von dem treulosen blutsbruder entführte jungfrau, welche stumm dem um sie entbrannten kampf beiwohnt, einem ewigen totenkampf mit einem stich in das gespenstisch colossale. Auch in dem holmgang verschweisst der erzähler zwei wendungen, den zweikampf und den heereskampf. Ob die Olaflösung schon der vorlage anhaftete, ist nicht zu sagen, während die plumpe anknüpfung an das Brisingamenmotiv, nach dem merkmale der vat. ex ev. zu urteilen, dem geistreichen einführer der Göndul zur last fällt. Hinwiderum mag der im osten zur winterszeit weilende und mit dem lenz bei Högni erscheinende Hedin eigentum der vorlage sein; vielleicht weisen die sich anschliessenden stärkeproben (zugleich das angebliche motiv der fahrt) auf einflechtung von motiven des Thorkreises; es wäre dies scheinbar das erste mal, dass dem Hildenkreis jahreszeitliche elemente zugewachsen wären. Scheinbar das erste mal.

Ueberschlagen wir unser sagengeschichtliches ergebnis.

1. Isländische überlieferungen, aufgezeichnet 12/13. jh.: in abwesenheit des Dänenkönigs Högni heert der norwegische viking Hedin in seinem reich und entführt seine tochter Hildr als kriegsbeute. Högni, in der fremde benachrichtigt, ereilt den räuber bei der Orkneyinsel Haey. Vergeblicher versöhnungsversuch vor dem kampf oder in der kampfpause, ehrlich seitens des entführers oder gleissnerisch seitens der entführten, die dann als valkyre gedacht ist; unversöhnlichkeit Högnis, holmgang heer gegen heer; entweder kämpfen sie ewig, oder sie erschlagen sich gegenseitig, und die toten kämpfen weiter, bezüglich: Hildr erweckt sie allnächtlich durch zauberlieder zum totenkampf.

2. Dänische überlieferungen, aufgez. 12./13. jh.: der Norwegerkönig Hithin entführt des Dänenkönigs Högin tochter Hilda, Högin eilt ihm nach, ein versöhnungsversuch (seitens eines dritten), vielleicht in eine kampfpause fallend, scheitert an Högin's zorn; der kampf ist ein zweikampf, entweder fällt Hithin, oder beide töten sich gegenseitig und werden allnächt-

lich von Hilda durch zauberlieder zu neuem kampf erweckt. In der ersten fassung wendet sich bereits die gerechtigkeit gegen den entführer. Vielleicht sind Högin und Hithin blutsfreunde. Als grund der entführung gibt Saxo liebe an.

3. Isländische überlieferungen, aufgez. c. 13/14. jh.: Hedin (aus dem Ostland) entführt des Dänenkönig Högni tochter Hildr während seiner abwesenheit im kriege; es scheint, dass sie ungern folgt, und dass ihre mutter grausam getötet wird. Högni, bei seiner rückkehr unterrichtet, ereilt den räuber bei der insel Há (gleich Haey), der versöhnungsversuch Hedins vor der schlacht scheitert an Högnis zorn; der kampf ist entweder zweikampf oder heereskampf; er dauert in ewigkeit als fortkampf der toten ohne erweckung durch Hildr. Möglicherweise bewog den erzähler eine tradition von valkyrisch blutdürstiger mitwirkung zu der einföhrung einer anreizenden valkyre. Die gerechtigkeit ist gegen den entführer. Es scheint, dass derselbe ein blutsfreund des beraubten und in dessen abwesenheit der hüter seines reiches und hauses war.

Dieser überlieferungsschatz erfährt eine wertvolle bereicherung durch eine ballade, welche im 18. jh. von Low aufgezeichnet wurde. Sie ist ein tanzlied, von bauern gesungen auf der Shetlandsinsel Fula unweit den Orkneys in der damals aussterbenden norsischen mundart. Schon Low wusste sie nicht zu entziffern, liess sich aber ihren inhalt folgendermassen erzählen: Hiluge (d. i. Illughi, der bössinnige), ein vornehmer am norwegischen hofe, freit um die königstochter Hildina; der vater ist geneigt, die tochter weist ihn ab. Während der böse und der vater im krieg sind (auf einer vikingfahrt), landet der jarl der Orkney in Norwegen (als viking?), sieht Hildina, liebt sie, findet gegenliebe und entflieht mit ihr. Die beiden heimkehrenden verfolgen ihn zu seinen Orkneys; ein versöhnungsversuch, den der jarl auf Hildinas bitten bei dem vater unternimmt, hat erfolg; während er aber eilt Hildina die freudenkunde zu bringen, stimmt der böse den vater wider um, und in dem holmgang erschlägt den jarl — nicht der vater, sondern der nebenbuhler. Folgt Hildinas rache.

Die versöhnung mit widerruf und die nichtbeteiligung des verfolgenden vaters an dem entscheidungskampf weisen auf eine vermischte überlieferung. Deutlich ist als grundlage die

vulgata zu erkennen: ein viking entführt die tochter eines kriegerisch abwesenden königs, wird von ihm nach seiner rückkehr verfolgt, auf den Orkneys ereilt und macht einen versöhnungsversuch. Hier setzt das neue motiv ein: die jungfrau hatte zwei bewerber, der eine der begünstigte, der andere der abgewiesene; von jenem lässt sie sich entführen, dieser erschlägt den entführer im holmgang. Der holmgang um die jungfrau hat ein im norden in vielen überlieferungen¹⁾ auftauchendes, offenbar zu einer gewissen zeit beliebtes motiv associiert: den holmgang der nebenbuhler. Der verfolgende nebenbuhler gesellt sich notwendig dem verfolgenden vater: er wird der von ihm begünstigte bewerber, vielleicht gar sein blutsbruder. Natürlich drückt der neue verfolger auf den alten; er wird der rächer, der andere ist versöhnlicher natur. Dass der entführer fällt, ist keine neue wendung; in gewissen überlieferungen war die gerechtigkeit gegen ihn. Dass in dem gegebenen fall der entführer als der geliebte, der gute aufgefasst wird, der verfolger und überwinder als der böse, verschmähte mörder, ist eine folge des ausganges; denn das darf niemals von dem psychologen des romans übersehen werden: sobald der ausgang die pointe enthält (der regelrechte fall), ist er der die fabulierung vor allen anderen beherrschende künstlerische punkt. Der ausgang des balladenromans aber ist Hildinas rache. Es ist so lehrreich wie interessant zu beobachten, wie sich der gerechtigkeitssinn zwar auf seiten des beleidigten vaters stellt, die epische sympathie aber auf seiten des entführers: er ist der geliebte, blutige rache stöhnt seinen tod. Bei einer entgegengesetzten pointierung, welche den entführer als den ungeliebten vergewaltiger hinstellte, wendete sich natürlich die volle antipathie gegen ihn und liesse ihn mit wollust zu grunde gehn.

Zu bemerken ist noch an dieser überlieferung, dass sie das motiv des holmgangs zu einem kampf in des entführers heimat verschoben hat.

Das nebenbuhlermotiv erscheint zum zweiten mal in einer complicierten überlieferung, welche zu anfang des dreizehnten

¹⁾ Es ist auch die schablonenform, in welche Saxo seine Baldrsage presste.

jahrhunderts auf polnischem boden aufgezeichnet wurde und nach namegebung und ausgang der Walthersage zugehört. Walther (Walgierz) der starke (manu fortis), zu Cracau an-sässig, weilt am hofe des Frankenkönigs, dessen tochter Helgunda von einem alemanischen königssohne geliebt wird und seine werbung begünstigt. Walther besticht den turmwächter, dass er ihn nachts auf die burgzinne lässt, und singt dort so schön, dass Helgunda dem wächter durch drohungen den namen des sängers abnötigt. Sie entbrennt in liebe zu ihm und lässt ihn in ihre kammer; der gekränkte Alemane zieht sich zurück und bewacht die Rheinzölle. Als nun das liebespaar flieht und über den Rhein setzen will, wird ihm eine mark goldes von den fährleuten abverlangt. Walther bezahlt das gold, das beinah nach einer stühnesumme schmeckt, und als man ihn trotzdem nicht überfährt, nimmt er Helgunda hinter sich auf das ross (jetzt erst?) und sprengt mit einem kühnen satz über den strom. Da ertönt hinter den flüchtlingen die stimme des Alemanen: Treuloser, du entführst die königstochter und setzest über ohne zu zollen? Der kampf entscheide, wem die jungfrau und des besiegers ross und waffen verbleiben! Nach Walthers replik erfolgt der zweikampf in charakteristischer altertümlichkeit: anfänglich hat der Alemane Helgunda im gesicht und ist im vorteil; sobald der zurückweichende Walther sie vor augen bekommt, verdoppeln sich seine kräfte, und er erschlägt den gegner. Der ausgang ist offenbar einer trefflichen vorlage nacherzählt.

Zu der Walthersage stimmen in dieser überlieferung die namen der liebenden, ihre flucht auf einem ross, das unterhandeln mit fährleuten am Rhein, der kampf jenseits des Rheines und sein schliesslicher ausgang. Auch, dass der grund der entführung liebe sei. Nicht in die Walthersage gehört schon die art, wie der entführer die liebe der jungfrau erwirbt: durch gesang. Auch in ihrer entstellten¹⁾ gestalt stimmt die überlieferung dieser werbung mit der Horantepisode der Kudrun dermassen in den details überein, dass man geneigt wäre jene einfach aus dieser abzuleiten, wenn sie nicht auch

¹⁾ Die bestechung verschafft dem sänger wol nicht zutritt zu der zinne sondern der kemenate.

in der deutschen Hildenenführung ein fremdes element ausmachte (v. u.) und durch diese zweimalige secundäre einschmelzung in disparate überlieferungen ihre ursprüngliche selbständigkeit bezeugte. Widerum ein drittes element bildet das nebenbuhlermotiv. Nicht der vater der geraubten verfolgt den räuber sondern ein liebhaber (die vorlage sagt: ein ursprünglich begünstigter liebhaber; die begünstigung durch die tochter ist vielleicht aus dem in der fabel begründeten gunstverhältnis zu dem vater entstellt); der verfolgte ist Walther, folglich nach der durchgedrungenen wendung der Walthersage erschlägt er den verfolger. Zu bemerken ist, dass die fliehenden nicht im rasten sondern im reiten ereilt werden, dass der kampf um die jungfrau stattfindet und ein einziger zweikampf ist.

Nochmals erscheint der nebenbuhler in den nordischen Hilla balladen, welche schon durch ihre namengebung sich als deutsches spielmannswandergut kennzeichnen. Hilla wird (schwedisch) an ihres vaters hof von sieben rittern bewacht; zwei bedienen sie täglich; der eine, Magnus, umbuhlt sie unerhört, von dem anderen, Hillebrand, lässt sie sich entführen. Verfolger sind nicht die wächter noch der nebenbuhler sondern vater und brüder. Die flüchtlinge rasten gerade im walde, sein haupt ruht auf ihrem schooss, da hört sie die rosshufe der verfolger und weckt ihn: es ist, als ob wir den oberdeutschen Walther läsen. Hillebrand erschlägt alle verfolger bis auf den jüngsten bruder; in ihrer angst um diesen ruft Hilla den Hillebrand trotz seiner warnung bei namen, und durchbohrt stürzt er auf den grund. In Ribolt und Goldburg (soll heissen Herbut und Hildburg?) hat der vater die tochter einem ungeliebten mann verlobt, und sie entflieht mit dem geliebten. Der ungeliebte ist unter den verfolgern. Ribolt erschlägt alle verfolger, gelangt mit Goldburg an's ziel — und erliegt der todeswunde, welche er empfieng, als ihn Goldburg trotz seiner warnung aus angst um den goldgelockten bruder bei namen rief. Man sieht deutlich die mischung zweier versionen: nach der einen, der deutschen Walthervulgata, erschlägt der entführer die verfolger, nach der anderen, die sich nordischen überlieferungen zu nähern scheint, wird er erschlagen. Die letztere wendung ist durchgedrungen und hat sich zu einem kleinen

busseroman der unfolgsamen kleinen Hilla, welche sich entführen liess, fortgebildet: die entführung wird verurteilt. Der nebenbuhler wie der, wol ebenfalls dem nordischen Hildenkreis entnommene¹⁾, verfolgende vater spielen keine rolle gegenüber dem siegreichen brüdermotiv, das so recht in der nordischen balladenwelt zu hause ist. Die ursprünglichen verfolger waren wol die wächter der Hilla im schwedischen lied, deren anzahl in einem, leider von später pointierung beherrschten lied auf zwölf bemessen wird.

Die rastsituation des schwedischen liedes verweist die gruppe in unmittelbare beziehung zu dem deutschen Walther; die abweichungen erklären sich nicht so sehr aus den unbedeutenden angleichungen an die nordische hildensippe als durch die fortbildende kraft des neuangetretenen balladenbrüdermotivs, das nach einem psychologischen grundgesetz der fabulierung eine kette neuer motive ausgelöst hat. Mit den verfolgenden brüdern tritt der zum typus ausgebildete geliebte goldlockige jüngste in sein recht: er soll nicht sterben! mit ihm das motiv der verbotenen namennennung, mit diesem das böse ende: die zurtückführung Hillas und ihre bestrafung (die zur pointe des ganzen wird: sie wird verkauft) — und was kommt schliesslich heraus? Klein Hilla, die verkaufte magd, näht weinend ihre säume, die königin, ihre herrin, fragt: was weinst du, klein Hilla? Ach, ich liess mich entführen, und dafür verkauften mich meine eltern! Und wer hat dich denn entführt? Ein ritter namens Hillebrand. Das ist ja mein sohn! Und Hillebrand heiratet seine Hilla. Ist nicht die geschichte des Hillaromans eine duodezausgabe der geschichte des romans überhaupt?

II.

Der oberdeutsche Walther, der sg. Waltharius, nach spielmännischen vorlagen im zehnten jh. von einem mönch lateinisch aufgezeichnet, ist ein gedicht auf Walthers kampf im Wasgenwald mit zwölf verfolgern (und ihrem könig). In 481 versen wird die vorgeschichte erzählt, dann beginnt die verfolgung und führt bis v. 1443, mit 1455 endet das gedicht. Die

¹⁾ In der tat lässt sich klein Hellelild in ihres vaters abwesenheit im krieg entführen.

zwölf zweikämpfe waren wenigstens dem vergilianischen mōnch die pointe des ganzen. Der ausgang ist, dass sich Hagen und Walther grässlich verstümmeln, aber der entführer behält die jungfrau. Die vorangehenden elf kämpfe werden gegen sonst unbelegte recken gekämpft; es mussten eben zwölf kämpfe sein. Da noch ein dreizehnter, der könig, dabei ist, wird er im zwölften kampf Hagen gesellt und das zweikampfsystem endgültig zerbrochen; schon die vorangehenden einzelkämpfe waren durch situationsmache künstlich herbeigeführt: Walther focht am eingang einer engen schlucht. Der kern der überlieferung ist offenbar der kampf des entführers wider zwölf verfolger.

Die verfolger in dem gedicht sind Gibichungen; und da die Gibichungen kraft rheinischer Nibelungensage schatzräuber sind, so ist der grund der verfolgung ein schatz, welchen Walther den Hunen entführte, und den der könig Gunther als das von seinem vater an Attila gezinste gut in anspruch nimmt. Um dieser gewaltsamen motivierung gleich den hals zu brechen, verlangt Gunthers bote natürlich schatz und jungfrau: die entführte, zugleich der einzige kampfpriis des Walgierz und der Hillengruppe, ist der unzureichend verhōhlene gegenstand des zwölfkampfes.

Der grund der entführung ist in dem gedicht die gemeinsame flucht aus dem Hunenland; von den Gibichungen zu Etzel war nur ein schritt: Walther und Hildegund waren seine geisseln, vergeisselt in zartem kindesalter von ihren zagen königlichen vātern. Sie lieben sich, sie waren schon als kinder versprochen. Als nach einem siegesmahl die Hunen auf gut spielmännisch berauscht sind, entfliehen sie auf einem ross; Hildegund mit dem schatz der königin in zwei truhē, jenem schatz, der die Gibichungenjagd veranlassen soll, und um dessentwillen Hildegund pragmatisch als schatzmeisterin der Hunenfürstin eingeführt wird. Da die Gibichungenjagd pointe ist, dürfen die Hunen nicht verfolgen: sie fürchten sich vor Walther, der sich bei ihnen als furchtbarer waffenheld bewährt hat. Verraten werden die flüchtlinge den Gibichungen durch fremde fische, mit welchen sie die Rheintüberfahrt erkaufen, und die der fährmann an die königstafel bringt: darum hat Walther gleich in der ersten fluchtberatung Hildegund be-

auftragt von einem schmiede krumme angelhaken zu besorgen, weil sie auf der flucht von fischen und vögeln leben müssten. Der fährmann hat den schatz in den truhnen klingen hören, und da der bekanntlich heldenkundige Hagen sofort weiss, dass der flüchtling Walther sei und aus dem Hunenlande komme (war er doch selbst dort einst vergeisselt und hatte mit Walther blutsfreundschaft geschlossen), so hat Gunther sein stichwort, den Hunenschatz, und die Gibichungenjagd beginnt, nicht ohne Hagen, der als eigenmann folgen muss. Natürlich begegnet dem Gibichungensänger sofort etwas menschliches: Gunther zieht nur mit zwölf recken auf die verfolgung; der zwölfkampf der überlieferung verlangt sein recht.

Im walde bei jener rast ereilt, welche zug um zug im schwedischen Hilla Lied widerkehrt, macht Walther einen stöhnversuch: statt den frechen boten, der ihm gut und jungfrau abfordert, seiner wege zu weisen, bietet er goldene lösung; aber die Gibichungen wollen den schatz und die jungfrau, und der zwölfkampf hebt an. Nachdem elf verfolger erschlagen sind, wendet sich Gunther flehend an Hagen, der vergebens zu der stühne geraten und sich dann grollend abseits gehalten hat; er sass auf seinem schild und schaute zu, citiert das Nibelungenlied die vorlage. Die mannestreue gebietet ihm den blutsbruder zu bekämpfen; das ist der vertiefte conflict, welcher die vorlage durchschimmerte und wol nur eine nachbildung des unendlich tiefer aufgefassten Rüdigerconflict es war. Um Walther aus seiner schlucht zu locken, reiten Hagen und Gunther scheinbar davon, und der ermüdete held, der sich nicht wie ein dieb im dunkeln davonstehlen will, rastet in stimmungsvoller nachtszene, abwechselnd mit Hildegund wachend und schlummernd. Am morgen weiterziehend, werden sie wie Walgierz im reiten überfallen; alle werden grässlich verstümmelt, am schlechtesten kommt natürlich der tritagonist Gunther weg, der dichter bewirft ihn beinah selbst mit faulen eiern. Hildegund verbindet die wunden, die blutsbrüderschaft wird erneuert, und unter scherzreden schliesst die handlung, welche so grausig zu enden sich anschickte.

Genau besehen ist das ende gerade grausig genug; der eine bleibt mit einem bein, der andere mit einer hand, der dritte mit einem auge und gespaltener wange zurtück. Ein

solcher schluss klingt unursprünglich und ist mit dem bekannten leichtsinn spielmännischer erfindung in einem so wolgefühten gedicht übel erklärt; Hildegund mag die wunden heilen: die verlorenen gliedmassen stellt sie nicht wider her. Es ist, als ob ein gegenseitiges schauerliches morden durchklänge, und in der tat hat man momente aufgetrieben, die auch für die Waltherüberlieferung eine wendung mit üblem ausgang als altüberliefert wahrscheinlich machen könnten. Dass Hildegund in der nacht zwischen beiden kämpfen sich das wachen mit gesang vertreibt, besagt nicht viel; mehr vielleicht ihre eigenschaft als wundenverbinderin, welche an die entstellung der totenenerweckung in dem schildgesang des sg. Bragi erinnert und in dem wundenverbinder Wate der Kudrun ein gegenstück von allerdings gleich fragwürdiger altertümlichkeit hat. Der beste grund ist Walthers gebet. Rastend von dem blutigen gemetzel, fügt er die häupter der erschlagenen seufzend jedes an seinen rumpf und verrichtet dann, gen osten gewendet, vor dem entblösten schwert ein gebet — für ihre seelen. Diese christlich gewante und doch so heidnisch angelegte, episch tief empfundene scene hat man mit den anderen angeführten momenten als angebliche erinnerungen an die totenenerweckung durch Hilde zusammengelesen. Ihre valkyrische blutdürstige kampfstachelung aber in einen ags. Valderesplitter hinein zu interpretieren, ist schon weniger als unvorsichtig.

Mit bestimmtheit lässt sich sagen, dass der gegenstand der oberdeutschen Waltherüberlieferung der kampf eines entführers um eine entführte mit zwölf verfolgern nach vorausgegangenem sühneversuch, und dass unter jenen zwölf ein Hagen war, mit dem sich der entscheidungskampf vollzog. Sein name veranlasste die association des Gibichungenmotivs, dem er kraft rheinischer Nibelungensage untrennbar zugehörte, und dieses wider hat einerseits das schatzmotiv, andererseits das Hunenmotiv nach sich gezogen; ob auch das blutsbrudermotiv, das in der Gibichungensage eine grosse rolle spielte, ist fraglich; dasselbe kann damals auch im deutschen roman bereits schmarozt haben.

Die entstellung der burgundischen Gibichungen zu Franken fällt schwerlich dem mōnch zur last; sie kehrt im Walgierz und, überzeugender, mit der gleichen verschiebung in einem,

an den namen Apollonius geknüpften spielmannsroman der Ds.¹⁾ wider: der jarl Apollonius, am Rhein von Attila eingesetzt, entführt die tochter²⁾ des Frankenkönigs, an dessen landesgrenze der Waslaungwald liegt. Also die entführte königstochter der Hildenvulgata (natürlich wird sie in abwesenheit des vaters entführt) vermengt mit einer erinnerung an die Frankenverfolgung im Wasgenwald.³⁾ Natürlich wird das motiv sofort wider fallen gelassen. Der vater heisst Salomon, folglich will die tochter eigentlich gar nichts von dem jarl wissen und wird erst durch den typischen zauberring der Salomonsage zur liebe gezwungen; auch dieses motiv wird gleich vergessen; die ganze überlieferung ist ein ameisenhaufen von motiven.

Wenn nun ferner die von Osantrix, dem Rother der Ds. entführte jungfrau eine tochter des Hunenkönigs ist, so wird sich niemand über die geradezu notwendige verschiebung wundern, dass der Walther der Ds. von den Hunen verfolgt wird und unter diesen Hunen, also in Etzels dienst, von dem unvermeidlichen Hagen. Walther ist der neffe Ermanrichs und als freundschaftsgeissel mit zwölf rittern gegen zwölf ritter und einen neffen Attilas eingetauscht worden. Später wird den Hunen die griechische jarltochter Hildegund vergeisselt und der Hunenkönigin dienerin, das heisst wol, da sie später ihren schatz entführt, schatzmeisterin. Bei einem grossen fest gestehen sie sich ihre liebe und bereden die flucht: man sieht das schlechte gedächtnis des contaminants oder seines gewährsmannes. Zwölf hunische verfolger, darunter Hagen, ereilen die flüchtigen im reiten; Walther erschlägt elf, Hagen entkommt, Walther ist schwer wund. Während die flüchtlinge abends im walde rasten und Walther einen eber siedet, bemerkt Hildegund den hinterrücks heranschleichenden Hagen, und auf ihren warnruf rasch mit dem brustbein des ebers sich bewehrend, schlägt Walther dem Hagen ein auge aus. Nachmals versöhnt Ermanrich den Attila.

¹⁾ Ds. ist bekanntlich eine willkürliche contamination niederdeutscher sagenberichte aus dem 13. jh.

²⁾ Dieselbe wird Hartung genannt: entstellt aus Helgunda? oder der name des entführers, und dann vielleicht entstellt aus Herbut?

³⁾ Apollonius soll mit zehn bis zwölf rittern zur entführung kommen.

Im grossen ganzen stimmt diese niederdeutsche überlieferung zug um zug zu dem oberdeutschen Walther: flucht der hunischen geisseln; zwölf verfolger, worunter ein Hagen; zwei überfälle: einmal im reiten, einmal im rasten; in einem kampf, dem ersten, elf verfolger erschlagen, der zweite ein zweikampf mit Hagen; Hagen verliert (im zweiten) ein auge, Walther wird (im ersten) schwer verwundet. Offenbar ist die Walthariusvorlage nach Niederdeutschland gewandert und hat unterwegs das rheinische Gibichungenmotiv eingeblüht. In dieser überlieferung taucht auf einmal ein neues element auf: die rast und der überfall beim ebersieden; eine scene, zu stimmungsvoll und beinah mythisch altertümlich, um von dem geistlosen contaminator oder auch nur einem späten spielmann erfunden zu sein, und dem ritterlich modernen Gibichungenkampf schlechthin unvereinbar. Man hat trotzdem wenigstens eine erinnerung an die scene dem Walthariusoriginal imputiert und sich auf Hagens und Walthers scherzreden gestützt, in welchen Walther Hagens neckische aufforderung, er solle sich einen hirsch jagen und aus dessen haut eine neue rechte stopfen, mit dem hieb beantwortet: jage ich hirsche, so wirst du eberfleisch meiden! offenbar unter bezugnahme auf Hagens zahnlosigkeit; da die stelle aber aus der zähigkeit des eberfleisches erklärlich ist, so kann man doch höchstens annehmen, dass dem spielmann in folge jener alten erinnerung der neue witz eingefallen sei. Wie man darüber denke: jedenfalls belegt auch die neue version den zweikampf mit Hagen als den entscheidungskampf. Ob er mit Hagens einäugigkeit endete, ist sehr fraglich; noch unwahrscheinlicher, dass er der zweite akt eines doppelkampfes gewesen wäre; der doppelkampf ist ein nirgends wider auch nur erinnerungsweise auftauchendes unicum der Gibichungenversion; der Valgierz kennt nur den zweikampf, der Hillengruppe scheint der zwölfkampf zu grunde zu liegen; vielleicht kombinierte aus diesen beiden versionen der Gibichungensänger seinen doppelkampf.

Der dritte niederdeutsche Waltherbeleg ist die sage von Herbut und Hilde. Die Ps. schweisst sie an ihren Dietrichcyclus an: Herbut wirbt als Dietrichs bote; bindeglied ist ein roman, der aus der werbung Alexanders für Ludwig in den sieben weisen meistern bekannt ist und mit einer neuen feinen

wendung in Heinrichs Apollonius auftaucht: die jungfrau fragt den werber, warum er nicht für sich werbe (Herburt hat ihr den Dietrich verleidet¹⁾); statt aber wie Alexander dem freunde treu zu bleiben, macht es Herburt wie herr Nilaus in der nordischen ballade²⁾: er nimmt die Braut für sich, er entführt sie. Hier setzt die entführungssage ein: der vater sendet verfolger nach; als Herburt sie sieht, steigt er ab, bindet sein ross an und macht Hilde zu seinem weib; dann erschlägt er zwölf ritter (und vierzehn knappen), reitet zu einem könig und vollführt grosse taten. Offenbar ist die brutale und widersinnige scene vor dem kampf eine entstellung der rastsituation. Also wider ein kampf und zwar ein zwölfkampf.

Von Herburt ist auch oberdeutsch gesungen worden: beinah gleichzeitig taucht er mit der bezeichnung von Tenelant im Biterolf auf. Er hat eine Hildeburg ganz allein ihren verwanten abgewonnen und entführt; unterwegs wird er, nachdem er den in jener phase des deutschen romans unvermeidlichen riesen getötet, von Dietrich und Hildebrand angerannt, die ihm die vil reiche Hildeburg abnehmen wollen (also wol die jungfrau und ihren schatz), schlägt sich aber zum Rhein durch. Das land, aus dem er sie entführt, ist Ormanie, ihr vater Ludwig, ihr bruder Hartmut. Man sieht, der dichter ist nicht blöde, seine abenteuer nach rechts und links anzuknüpfen; Waltharius und Kudrun sind ihm gerade gut genug, einem seiner schemenhaften helden etwas ansehen umzuhängen. Immerhin weiss auch er von einer Herburtsage, die ein gutes ende nimmt und die entführung einer königstochter zum gegenstand hat; die verfolgung geht von dem vater aus.³⁾

III.

Die Walthersage hat uns auf niederdeutschem gebiet bereits in widerholte berührung mit den grossen spielmannsromanen gebracht, mit einem terrain, auf dem die motive hin und wider schwirren wie tauben in einem schlag, wo das contradictorische gegenspiel des litterarischen eigentums besteht, die armen an geist sich gegenseits um ihre paar ge-

¹⁾ Man beachte, wie die schlusspointe den verlauf regiert!

²⁾ Nyerup IV, 254.

³⁾ Vgl. s. 534.

danken bestehlen und fremden flitter verschiedenster herkunft um ihre blössen hängen; wo die neuigkeitssucht eines gewissen publikums so gross gefüttert war, dass auch die besseren geister alle erreichbaren überlieferungen zusammenrafften und ihrer epen kein ende fanden. Aus einer solchen geschmacks- und schöpfungsperiode ist der grosse spielmannsroman der Kudrun herausgewachsen; wer ihn begreifen will, muss ihn zuvor im kreise seiner gattungsgenossen, der spielmannsromane des zwölften jahrhunderts, auf seinen motivenbestand hin in's augè fassen.

Das grosse spielmannsgedicht auf Salman und Morolf ist für den romanforscher eine fundgrube der belehrung. Die controle seines complicierten gefüges wird durch eine kurze, aber treffliche prosaüberlieferung erleichtert, welche dem kleinen streitgedicht des Salman und Marolf nachgetragen ist, obwohl sie ihm sageninhaltlich widerspricht; denn in dem streitgedicht ist Marolf Salmans gegner, in der prosa sein helfer, wenn auch nicht, wie in dem romangedicht, sein bruder.

1. In dem romangedicht dominiert das entführungsmotiv¹⁾; also hat auch der christliche kaiser Salman seine vordem heidnische gemahlin Salme entführt. Der heidenkönig Fore will sie seinerseits entführen (die beihülfe von Salmes vater gibt einen beigeschmack von rückentführung). 2. Fores entführung vollzieht sich vermittelt eines neu associierten motives, dessen sonderexistenz Vogt in dem Rasoroman der nug. cur. nachgewiesen hat: der feindliche könig wird geschlagen, gefangen und der hut der gattin überantwortet, gewinnt ihre liebe und entflieht mit ihr. So einfach geht es freilich bei dem spielmann nicht zu; das zweite unvermeidliche motiv der Salman-sage ist ein wunderbarer ring: Fore zwingt Salme durch einen zauberring zur liebe. Er entflieht auch nicht gleich mit ihr sondern erst allein und sendet ihr, um ihr zur flucht zu verhelfen, einen boten: natürlich einen spielmann. Nach der ge-

¹⁾ Es ist eine wol zu beachtende eigenschaft vieler fabulierer verschiedenster völker und zeiten, dass sie ihre pointe gleichsam tendenziös aus allen falten des romangewandes hervorschauen lassen; von modernen grössen vergl. man Ibsens Stützen der gesellschaft und die bemerkungen Brandes' über Zolas symbolik: Deutsche rundschau, januar 1888 s. 27 ff.

naueren prosa hat sie sich krank gestellt, und der spielmann will mit seinem spiel die kranken heilen können; man vergleiche die gleich geistreichen heilsteine des rückentführenden Rotherspielmanns. Zu ihr gelangt, steckt er ihr eine zauberwurz zu, welche sie scheinot macht, und entführt sie aus dem grabe. Woher der sänger das stücklein hat, weiss ich nicht zu sagen. 3. Bis hierher hat der buffo des gedichtes, Morolf, nur eine nebenfigur abgegeben und als warner, der der scheinototen Salme versuchsweise mit geschmolzenem metall ein loch in die hand brannte, Salmans gnade verwirkt; jetzt tritt er seine rolle an: er wird auf die suche nach Salme gesant. Nach der genaueren prosa zieht er als krämer von stadt zu stadt, bis er, vor Fores burg gelangt, unter den zu seinem kram herausströmenden frauen Salme beim handschubkauf an dem loch in der hand erkennt. 3a. In dem gedicht kommt Morolf als waller zu Fores burg, wird von Salme erkannt, gefangen genommen und entkommt auf burleske weise (natürlich drei mal). 3b. Nach siebenjähriger abwesenheit kommt er in seiner wallertracht unkenntlich zu Salman zurück, wird nach Morolf gefragt, gibt sich für tot aus, aber über Salmans schmerz zu erkennen. Diese treuprobe des unkenntlich heimkehrenden ist offenbar dem heimkehrkreis entnommen und bei ihrem sichtlichen gemütsinhalt und dem scheinbaren fehlen des in der orientalischen wandersippe vorherrschenden erkenntnissrings (einem in diesem ringsüchtigen roman nicht zu übersehenden umstand) wol der einheimischen sippe zugehörig. 4. Salman rüstet ein heer, fährt über und verbirgt es im wald, geht (natürlich von Morolf veranlasst) in pilgertracht auf die burg, kommt in der genaueren prosa zu Salme, wird von ihr erkannt und Fore überliefert. Diese einfache überlieferung kannte der romandichter, nahm sie aber in 3a. für Morolfs fahrt voraus; jetzt hat er ein neues motiv in bereitschaft: 4a. der böse entführer hat eine gute schwester; zu ihr kommt Salman, und da die schlusspointe des gedichtes seine vermählung mit ihr ist, verliebt sie sich gleich jetzt in ihn und möchte ihn für immer dabehalten. Das hindert aber nicht, dass sie zu Salme geht und ihr sagt, ein schöner pilger sei da, der wol könig Salman sein dürfe; wir bewegen uns eben in der periode der entartetsten spielmannspoesie, die auf ver-

nunft und künstlerischen anstand gleich wenig anspruch erhebt. Als die schwester sieht, dass Salme böses sinnt, möchte sie Salman warnen; aber Salme kommt ihr zuvor und lässt ihn holen. 4b. Fore ist gerade abwesend; dieser, wie wir sehen werden, ursprüngliche zug ward wol von der kurzen prosa nur übergangen. 4c. Salme führt Salman in ein gemach hinter einen teppich, wo er zeuge ihrer liebkosungen mit dem heimkehrenden Fore werden muss; sie erzählt demselben von Salmans ankunft und zeigt ihm sein versteck. Diese episode enthält die pointe der modification jener ursprünglichen Salmanüberlieferung: der spielmann associierte einen roman, den Vogt als orientalisches wandergut der Pantoche nachgewiesen und, mit einer besonderen wendung, abendländisch in der chronistischen forterzählung des polnischen Walszermans und in einem russischen volkslied belegt hat, der also, in Russland und Deutschland wol unabhängig von einander auftauchend, vielleicht einer gemeinsamen griechischen quelle entstammt: eine frau lässt sich entführen; der betrogene gatte erreicht sie in abwesenheit des entführers, wird beschwatzt, scheinbar versteckt, dem heimkehrenden entführer überantwortet, angekettet der zeuge ihrer ehebrecherischen liebkosungen, durch die schwester des entführers heimlich seiner bande erledigt, erschlägt die ehebrecherin und heiratet die schwester. Diese heirat ward des spielmanns schlusspointe, die schwester die interessante person; in alle scenen der handlung drängt er sie künftig ein und verdirbt, verwirrt und zerstört sich seinen letzten wahrscheinlichkeitsrest. 4d. Salme fragt Fore, was mit Salman geschehen solle; Fore ist geneigt ihn zu schonen, wenn er sich gut verantworte. Die schwester geht mit einem becher weins hinter den teppich und bittet Salman sich gut zu verantworten; sie liebt ihn ja und möchte ihn retten. Salman aber tritt zornig hervor. 5. Hier setzt wider die prosa ein und mit ihr die ursprüngliche überlieferung. Nach prosa und gedicht spricht Salman, von Fore gefragt, was er mit ihm tun würde, mit der erwidern: ihn hängen! sich selbst das todesurteil. 5a. Jetzt widerholt sich 2.: der gefesselte Salman wird in die hut der guten schwester gegeben, und sie will ihn entspringen lassen; ja, es schwebte dem spielmann sogar die gemeinsame flucht vor, denn er

associiert das Horantmotiv: Salman singt ihr zu eines spielmanns laute so schön vor, dass sie ihn noch mehr liebt und — auf ihre gefahr entkommen lassen will; das erlaubt natürlich seine ehre nicht, und der weiterverlauf des Salmanromans mit der orientalischen schlusspointe ist gerettet. Dem orientalischen roman entsprechend löst sie Salmans fesseln; da er freilich verbleibt, wird der verlauf durch diese guttat nicht modifiziert. Man sieht, wie die verschiedensten motive ineinander verwoben sind. 6. Salman wird von könig, königin und volk vor den wald zur hinrichtung geleitet. 6a. Die gute schwester reitet neben ihm und trocknet ihm den angstschweiss. 7. Er erbittet und erhält trotz Salmes widerspruch die erlaubnis, dreimal in sein horn zu stossen. 7a. Seine schaa-ren sind schon sichtbar, er erklärt sie der guten schwester. 8. Beim zweiten (in der prosa beim dritten) hornstoss bricht das heer hervor. Fore wird gehängt und in der genaueren prosa Salme getötet; der romandichter aber hat noch eine fortsetzung in bereitschaft und lässt sie begnadigen; auch die vermählung mit der guten schwester wird also noch hinausgerückt; doch wird dieselbe mitgenommen und getauft. 8a. Das romangedicht fügt eine zweite entführung der Salme an, durch einen heidenkönig Prinzipian, wider mit hülfe des liebezaubern-den ringes; an diesen associiert es sofort einen ringroman: Prinzipian kommt als pilger und wirft Salme den (zauber-)ring in den becher; das ist der typus, zu welchem der orientalische¹⁾ heimkehrroman sich im abendland ausgebildet hat, und den ich aus meiner geringen belesenheit allein durch fünf beispiele belegen könnte. Die pointe der concurrenden zweiten Salmanüberlieferung, welche der spielmann in 8a. angeknüpft hat, war ein zauberring: Salman hatte ihn Salme unmittelbar vor ihrer entführung durch Prinzipian gegeben, er besass geheime kräfte, und es war eine torheit ihn Salme zu vertrauen; von Salme empfing ihn der entführer, von dem ihn der als bote ausgesante Morolf durch list zurückgewinnt; Salme vermisst ihn sofort und befürchtet das schlimmste von Salman, Salman ist über seine widergewinnung hoch erfreut,

¹⁾ Der immer von dem einheimisch ausgebildeten streng zu scheiden ist: s. Berger, Orendel LXXX ff.

und Morolf, der diesmal den heereszug gegen Prinzian unternimmt, vergisst nicht den ring mitzunehmen. Die eigentliche bedeutung des ringes war vielleicht schon der vorlage, sicher dem nacherzähler abhanden gekommen; er ist der ring Salomonis der talmudischen Salomonsage und das prototyp aller jener den Salmanroman durchwimmelnden ringe.

Das verhältnis der orientalischen Salomon- zur deutschen Salmansage hat Vogt überzeugend dargetan. Ich recapituliere sein ergebnis unter wenigen modificationen, deren wichtigste ich in meinen Orendeluntersuchungen (Beitr. XIII s. 100 ff.) zu begründen versuchte: Eine altsemitische (heidnische?) überlieferung, nach welcher ein könig seiner sünden halber entthront und nach einer sühnezeit, während deren er bettelhaft im elend weilen musste, wider eingesetzt wird, wächst in folge biblischer überlieferungen an den sagemumwobenen Salomon an; der grund seiner entthronung (auf gottes geheiss) ist sein verkehr mit heidnischen weibern (ehe mit der tochter Pharaos), sein widersacher, der ihn stürzt, einer jener dämonen, deren bekämpfung den hauptinhalt seines sagenkreises bildet, und die er kraft eines zauberringes beherrscht; sein sturz erfolgt durch verlust, seine widererhebung durch rückgewinnung des ringes. Der dämon, der ihn stürzt, ist in gewissen versionen der faunische Aschmedai, nach anderen, wie es scheint, ein Markulis; nach einer griechischen überlieferung, die nach Russland gelangte, hatte der dämon die gestalt eines rossmenschen und trägt daher in einer russischen version den namen Kitovras (κίτταυρος), während der name Markolis, ebenfalls griechisch übermittelt, sich in Deutschland unter angleichung an heimische namen zu Markolf, Marolf, Morolf, Morolt umbildete. Unter dem einfluss einer biblischen überlieferung ist dieser dämon in gewissen orientalischen versionen als Salomons bruder gefasst worden, und als solcher erscheint der russische Kitovras und, zum teil, der deutsche Markolf. Ursprünglich erhält der dämon Salomons ring durch list kraft göttlicher fügung, auf dass Salomon für seine heidnische buhlschaft gestraft werde; später ist es die buhlerische heidin, welche ihm den ring verschafft. Und wie immer ist das weib, sobald es in den roman motivierend eintritt, das alles verdrängende motiv: der ring wird vergessen, die untreue

bleibt; der ringraub wird frauenentführung. Ein entführungsroman entwickelt sich, vielleicht erst auf griechischem boden; jedenfalls war es ein griechischer roman, der, in mannigfachen versionen nach Deutschland und Russland verpflanzt, auf deutschem und slavischem boden unabhängig von einander eine zug um zug übereinstimmende Salomonüberlieferung auftauchen liess. Der entführer ist jetzt natürlich ein irdischer könig¹⁾; ein russischer Por weist auf Porus von Indien, der deutsche Fore auf den ursprünglicheren Pharao; beide scheinen aus dem vater der heidin zu ihrem entführer verschoben zu sein. Der deutsche Markolf ist in dem compromiss der concurrierenden überlieferungen vor dem siegreichen Fore in die typische, buffonischer verwendung günstige botenrolle des brautfahrtromans²⁾ zurückgewichen, weil er für die entführerrolle nicht mehr geeignet war: als gegner Salomons übernommen, war er sein specifischer gegner in den, der deutschen streitpoesie innerlich verwanten, salomonischen dämonendisputationen geworden und hatte sich, im contrast zu dem hochweisen Salomon und im anschluss an seine unreinliche dämonennatur als schlauer und unflätiger bauer gefasst, zu dem ideal eines grobspiellmännischen buffo ausgebildet.

In dem russischen roman, welcher in so auffallender weise mit der deutschen Salmanüberlieferung übereinstimmt, ist ein kaiser Vasilj der intellectuelle entführer. Er sendet einen boten in krämerverkleidung, der die schöne Salamanija durch köstliche geschenke auf sein schiff lockt, (bewirtet, berauscht) und entführt. Als Salomon von der entführung hört, sammelt er ein heer geflügelter rossmenschen, erteilt ihnen die weisung, wenn sie ihn zum ersten mal sein horn blasen hören, sollen sie satteln, beim zweiten hornruf aufsitzen, beim dritten zu hülfe eilen, zieht als pilger (bettler) über meer, kommt in abwesenheit des kaisers zur kaiserin, wird erkannt (bewirtet, berauscht, in eine kiste gesperrt) und dem heimkehrenden kaiser überliefert. In einer version wählt er sich selbst den tod durch hängen, erbittet und erhält trotz einspruch der frau die erlaubnis (drei mal)

¹⁾ Nur Kitovras hat seine dämonische natur bewahrt.

²⁾ v. Oswalds raben.

zu blasen, das heer kommt, der kaiser, sein bote und Salamanija werden gehängt. In eine prosa ist ein zug des orientalischen heimkehrromans eingewachsen: der pilger Salomon erbittet sich von einem mädchen den goldnen becher der kaiserin, mit dem sie gerade wasser schöpft, zum trinken und lässt seinen ring hineinfallen wie der Moringer im volkslied. An dem ring wird er erkannt.

Salomon als pilger der entführten Salamanija nachziehend, von ihr erkannt, dem heimkehrenden entführer überantwortet, sich selbst die todesart wählend, die gnade des hornrufes wider einspruch der entführten erhaltend, auf den dritten hornruf von dem heere befreit, entführer und entführte tödend — diesem identitätsbeweis muss man sich ergeben. Das krämermotiv ist von dem boten des entführers auf den boten des rückentführers übergegangen; dass es in dem griechisch-deutschen original an der nämlichen stelle stand, beweist ein zweites deutsches spielmannsgedicht, welches denselben roman benutzt hat: der könig Rother.

Die pointe der an Rother's namen geknüpften überlieferung war die befreiung seiner liebesboten, eingekleidet in die übliche brautfahrtsfabel. Rother kommt unter fremdem namen als geächteter und lenkt durch seine riesisch buffonische begleitung die aufmerksamkeit der königstochter auf sich, so dass sie ihn zu sehen verlangt. Wie er bei ihr und mit den gefangenen an's ziel kommt, hat ein dichter mit anmutiger erfindung erzählt, ein stümper armselig nachgereimt und um folgende handlung erweitert¹⁾: während Rother im kriege abwesend ist, schickt der vater der entführten einen boten, natürlich einen spielmann, in krämerverkleidung mit köstlichen geschmeiden und gewändern. Statt die neugier der königin durch geschenke zu reizen, bedient er sich einer mit echt spielmännischer albernheit neu erfundenen list: er gibt kiesel für wundersteine aus, welche, von einer königin berührt, heilkräftig wider jedes gebresten würden; doch müsse die berührung auf seinem schiffe stattfinden. Einer so feinen fälle

¹⁾ Dass die Rothervorlage mit dem ersten teil endete, ergibt sich aus der correspondierenden Osantrixüberlieferung der hs. und aus dem versiechen aller dichterischen originalität in dem zweiten teil (mit ausnahme der eingeflochtenen heimkehrsituation).

kann die königin nicht entgehen und wird entführt. Rother, bei seiner rückkehr unterrichtet, eilt mit einem heere nach, birgt es hinter berg und wald und geht als waller in die stadt. Vom waller zur heimkehrscene ist nicht weit. Seine gattin hält gerade hochzeit mit einem feindlichen königssohn; er schleicht sich (mit zwei begleitern) in den hochzeitssaal, duckt sich in sehr wahrscheinlicher weise unter den tisch und steckt ihr den erkennungsring zu. Sie lächelt vor freude, und sehr hübsch ist es, wie sich ihr trauriger vater mit diesem lächeln freut; der vater des bräutigams aber schöpft verdacht: Du hast kunde von Rother! Die türen werden verstanden, und nach einer beratung unter dem tisch schlüpft Rother hervor. Nun ist der spielmann wider im alten geles; Rother wählt sich selbst den tod durch hängen, er wird von allen hinausgeführt, erbittet zwar nicht die erlaubnis zu blasen sondern wird von leuten, denen er wolgetan, befreit, ein anderer bläst für ihn, das heer bricht hervor, und der — bubler wird gehängt. Alles in allem eine dem zusammenhang nach genauere wiedergabe des griechisch-deutschen romans, pointiert zu einer rückentführung und untermischt mit heimkehrmotiven.

Das krämermotiv kehrt im Oswald wider. Die Oswaldsage hat Berger erledigt: an die legende von dem christenkönig, der, an der bekehrung eines heidenkönigs beteiligt, dessen tochter heiratet, knüpfte ein spielmann die brautfahrt nach der heidentochter im anschluss an die Hildenvulgata: entführung in abwesenheit des vaters, verfolgung und einholung auf der insel, erschlagung aller heiden, (wunderbare) widererweckung und, in einer version, erneuter kampf. Die abwesenheit ist eine abwesenheit auf der jagd; die jagd wird echt spielmännisch mit einem listiger weise vergoldeten hirsch begründet; darum erscheinen die entführer, in dem kleinen gedichte richtig als kaufleute eingeführt, in dem grossen als goldschmiede. Auch das horn ist nicht vergessen; nur bläst nicht der gatte sondern der vater der entführten mit ihm seine mannen zusammen. Zu bemerken ist 1. die verwendung der kaufmannslist als einer weise der Hildenentführung, 2. dass der entführer selbst, nicht sein bote, die maske trägt.

Der brautfahrt des Orendel, welche ebenfalls Berger erledigt hat, liegt eine heimkehrsage zu grund. Der spielmann kannte drei¹⁾ versionen. Die erste, A, stand noch mit einem fuss auf mythischem gebiet und wusste von riesischer buhlschaft, welche der dichter nach dem kunstgesetz der drei guten dinge in drei sich steigernden riesenkämpfen bis zu einer machtvollen spannung in die höhe trieb; die beiden andern, B 1 und B 2, stehen völlig auf concretem boden und wissen nur von einem buhler, der ein irdischer könig ist. Der könig von B 1 hat die treue Bride einem peiniger übergeben, dessen peinigungen nach der legende schmecken; in B 1 kann er, so gut er in den heimkehrkreis passt, nicht ursprünglich sein, da die straffe situation, in welcher B 1 gipfelt, ein plötzliches und schnelles erscheinen der Bride erfordert und durch den aufschub ihrer entkerkerung und bekleidung geradezu gesprengt würde; vielleicht gehört der zug nach B 2, das mit B 1 durch einander geraten und unvollständig berichtet ist.

Der ursprüngliche bestand von B 1 ist kaum aus der überlieferung heraus zu schälen. Orendel kommt, wie es scheint, mit einem begleiter, zu seiner burg und findet einen torwart. Dass er ihn an seinem gebet als christen erkennt, gehört in die legendenbearbeitung; da er in seiner pilgertracht unkenntlich und nicht in Palästina ist, bedarf er auch nicht im voraus einer sicherstellung. Der torwart, ein alter, mächtiger recke, mit schönen zügen geschildert, nimmt die fremden gastlich auf, bewirtet sie und befragt sie nach ihrer herkunft; es ist wol echt, dass sie sich als entronnene heidengefangene, also aus dem osten, dem Orient, heimkehrende pilger ausgeben. Nicht echt ist, dass er sie bittet, wenn sie nach Ackers kämen, seinem herrn Orendel Brides gefangenschaft zu vermelden; echt ist jedenfalls, dass er ihnen die leiden seiner herrin klagt. Bei der vortrefflichkeit der vorlage kann hierauf nicht nüttern und abrupt die erkennung erfolgt sein; sie wird in rührender weise, an diese treuprobe anknüpfend, ein- und durchgeführt worden sein; ein beispiel solcher rührenden erkennungs-scenen haben wir im Morolfgedicht gefunden. Es scheint, dass der begleiter ein verwanter des torwartes war.

¹⁾ Nach Berger nur zwei; auch das folgende stimmt nicht überall zu seinen ausführungen.

Die darauf folgende dramatische hauptscene des gedichtes wird mit hülfe eines heeres gelöst, welches Orendel, ehe er mit seinem begleiter als pilger auf botschaft gieng, im geröhr verborgen hatte; als er sein bedarf, beruft es in der legende eine himmelstaube, in dem original des motivs bestimmt der hornruf. Ich gestehe, dass ich des heeres nicht zu entraten wüsste. Der könig ist in den turm geflohen, Orendel steht vor der pforte, des königs mannen stürmen herbei. Er zaudert: soll er die pforte wahren oder sich auf die mannen stürzen? Da tritt Bride mit gezogenem schwert hinzu: habe keine sorge, hier kommt keiner ein noch aus! diese scene als moment eines kampfes, zu dem Orendel in das horn gestossen hat und von aussen seine mannen herantoben, während er von innen würgt und Bride den könig im turm bewacht, erscheint mir grossartig, aber ohne diese cooperation von aussen und innen Orendels sieg undenkbar. Der könig war vielleicht als ein erobernder fürst vermenschlicht?

Auch in B 2 hat Orendel ein heer bei sich; er liegt, wie es scheint, vor der stadt verborgen und hat Bride botschaft gesant. Der könig begehrt ihre minne, lässt sich einen schlaftrunk bringen, der ihn bewältigt, wird von einem treuen mann getötet, welcher Bride wappnet, worauf sie den türhüter erschlägt und Orendel in die stadt lässt. Man möge mich nicht für einen phantasten verketzern, wenn ich diesen bericht dahin zu entwirren suche, dass die vielleicht misshandelte Bride, durch botschaft von Orendels ankunft unterrichtet, sich gegen den vergewaltiger willig stellt, worauf ihm etwa der treue diener den schlaftrunk reicht und sich das weitere wie in dem gedicht abspielt.

IV.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal unsern sagengeschichtlichen befund der Hildentüberlieferung: In der nordischen sippe wird dem Dänenkönig Högni während seiner abwesenheit (zuweilen im krieg) von einem norwegischen viking Hedin seine tochter Hildr entführt; in der fremde oder nach seiner rückkehr unterrichtet, verfolgt und ereilt er den räuber auf einer insel; ein versöhnungsversuch vor dem kampf oder in einer kampfpause scheitert an Högnis zorn; der kampf, welcher

heer gegen heer oder als zweikampf statt findet, geht in ewigkeit fort oder wird von den erschlagenen fortgekämpft, die nach einer wendung von Hildr hierzu durch zauberlieder erweckt werden. Bei Saxo fällt in einer überlieferung der entführer; die mit dieser wendung gegebene rechtsentscheidung zu seinen ungunsten tritt in S. Þ. wie ein directes schuldverdict zu tage. An diese wendung wächst der im norden zum typus ausgebildete holmgang der nebenbuhler an: dem verfolgenden vater gesellt die Shetlandsballade den von ihm begünstigten bewerber; und da die pointe der ballade Hildinas rache ist, so wird 1. der vater als unwesentlich bei seite geschoben (er wäre ohne die ränke des nebenbuhlers zur versöhnung geneigt) und der nebenbuhler der rächer der entführung, 2. der verfolgende nebenbuhler als gewalttätiger bösewicht aufgefasst, der unterliegende entführer als der heissgeliebte. Der kampfplatz ist das reich des entführers. Zur zeit der entführung sind der vater und der von ihm begünstigte bewerber im krieg. In der polnischen Walgierzüberlieferung ist der verfolger wider der ungeliebte, (wie es scheint, von dem vater) begünstigte, der entführer der geliebte bewerber; da er aber Walther heisst, folgt die zum typus gewordene wendung der Walthersage: er erschlägt den verfolger.

Die sg. Walthersage ist eine Hildensage, die von Walther und Herburth gesungen wurde; von wem ursprünglich, ist fraglich; doch klingt die alliterierende verknüpfung Herburth — Hilde, also des liebenden und der geliebten, ursprünglicher als die von Walther — Wasenstein: dem helden und seiner typischen tat. Eigentümliche züge sind 1. der binnenländische charakter: die flüchtigen werden im reiten oder auf der rast ereilt, 2. die in einer wendung durchgedrungene zwölfzahl der verfolger, 3. der zum mindesten durchgedrungene sieg des entführers (hinter dem man spuren eines altecht überlieferten wechsellermordes hat finden wollen). Mit der nordischen vulgata stimmt u. a. der im Waltharius erhaltene versöhnungsversuch. Im Waltharius ist der kampf ein doppelkampf von fraglicher ursprünglichkeit; die entscheidung fällt im kampf mit Hagen, einem ursprünglichen zweikampf, welcher vielleicht mit dem zwölfkampf zu jenem doppelkampf combinirt wurde.

Man hat die theorie aufgestellt, dass die Walthersage die

selbständige deutsche ausbildung eines pangermanischen Hildenmythus sei. Hierfür spricht zweierlei¹⁾: 1. ist durch Ps. eine altertümliche überlieferung erhalten, nach der Hagen den entführer (nachts) auf der rast beim ebersieden hinterrücks überfällt und aufs Hildes warnruf von ihm mit einem eberknochen ein auge ausgeschlagen erhält (ursprünglich: erschlagen wird?); eine situation, in ihrer altpoetischen ursprünglichkeit so wirkungsvoll, dass sie leicht den rastüberfall als binnenländisches gegenstück des nordischen holmgangs zum typus erheben konnte; 2. ist die verknüpfung der Walthersage mit dem Gibichungenmotiv, mag sie auch kecker spielmannswillkür entsprungen sein und einer zeitlich überwiegenden beliebtheit dieses motivs innerhalb der romanfabulierung ihr dasein und ihr überwinden zu danken haben, schwer vereinbar mit einer überlieferung, welche Hagen als Hildes vater kannte, und könnte als rest einer ursprünglicheren tradition etwas von einer riesischen vergewaltigerrolle Hagens bewahrt haben; vielleicht wäre aus einer derartigen tradition auch das motiv der (zwölf?) wächter zu erklären. Man sieht, die frage ist nicht mehr auf sagengeschichtlichem boden zu entscheiden.

Bleibt die westgermanische originalität der Walthersage sonach eine offene frage, so ist die nordische herkunft der um den namen Kudrun gereihten Hildenüberlieferungen ausser zweifel. Beweis ist schon die namengebung: Hetel ist Hedin, Hagen Högni (über Horant wird später gehandelt werden); auch die form Kudrun erklärt sich aus nordischer überwanderung, obzwar sie, auf keinen anderen namen der sage alliterierend, erst secundär in die überlieferung eingedrungen sein dürfte; Ludwig als entführer steht nur nordisch in alliteration zu Hilde und, gesetzt den fall einer alten prägung der formel Ludwig und Hartmut, zu Hartmut. Der kampf auf dem Wülpenwert hat endlich den nordischen holmgang bewahrt.

Das Kudrungedicht ist in der vorliegenden gestalt das product einer fragwürdigen vorgeschichte. Es ist sicher, dass eine formal überarbeitende hand aus liebe zum reimgeklengel viele strophen entstellt (vielleicht auch manche hinzugefügt) hat; sicher, dass ein interpolator, dem die Nibelungenstrophe

¹⁾ Die eigentümlichkeit des ausgangs ist natürlich ohne beweiskraft.

geläufiger war, allerlei vermeintliche verfeinerungen eingeflickt hat, wobei es ihm einmal widerfährt, dass er aus schlechtem gedächtnis oder abweichender sagenkenntnis im gegensatz zu dem gesammten gedichtinhalt Hartmut als Kudruns entführer bezeichnet. Unangesehen diese sichtlichen neuerungen, überbleibt ein ausgespinnener roman, dessen verlauf durch widersprüche und unwahrscheinlichkeiten beeinträchtigt wird; die rollen Fruotes und Horants sind anfänglich nicht klar auseinandergehalten; Ludwig und Hartmut fliessen in ihrer gemeinsamen entführertätigkeit häufig in einander, so dass urheber und helfer sich nicht immer abheben und bald der eine bald der andere den nebenspieler drückt; wenn Kudrun bei ihrer ankunft in Ormanie Gerlind den kuss verweigert als der urheberin ihres unglückes, so möchte man auf die unursprünglichkeit dieser kenntnis des unbekannten schwören, und alles, was sich um die gute schwester des bösen entführers dreht, ist so schemenhaft und so lose eingeknüpft, dass die lebhaftesten zweifel an der altechten zugehörigkeit dieser persönlichkeits nur natürlich sind. Ob aber alle diese unebenheiten späteren überarbeiterhänden zuzuweisen sind, ist eine erst zu erledigende frage.

Die kritiker der Kudrun scheinen von der annahme auszugehen, dass das original von 1210 ein gutes gedicht (was sie unter einem guten gedicht verstehn) gewesen sei. Wenn sie demgemäss als merkmal späterer überarbeitung verschiedenheiten im ton zu constatieren suchen, so ist das ein unanfechtbares verfahren; gefährlicher schon ist das operieren mit widersprüchen, denn was verbürgt uns, dass nicht der verfasser sich durch die kenntnis mehrerer, abweichender traditionen, die er zu vereinbaren trachtete, verwirren liess und, bald der einen, bald der anderen ein Übergewicht einräumend, bisweilen mit den eigenen angaben in widerspruch geriet? Während sich immerhin auch für dieses kriterium einzelne, wol unanfechtbare belege beibringen lassen, ist das dritte der weitschweifigkeiten beinahe unzulässig; derartige merkmale berechtigen zu kritischen ausscheidungen nur durch ihr sporadisches abweichen von dem gesamtcharakter der überlieferung. Die frage nach dem gesamtcharakter ist die grundfrage der kritik.

Das Kudrungenicht, wie es vorliegt, ist ein ausgesponnener roman von zwei hervortretenden eigentümlichkeiten: einmal einer neigung zu reichlicher breite in schilderung und dialogen, sodann dem bestreben nach allseitiger künstlerischer verknüpfung. Gesetzt den fall, es war im wesentlichen eines mannes werk, so war dies ein mann von vielem kunstgefühl, dem das motivieren am herzen lag. Er beginnt den roman ab ovo und führt ihn zu möglichst vollständigem abschluss; er knüpft jeden faden bei zeiten an und lässt ihn nicht wider fallen. Der raub der Kudrun geschieht, während der vater und der begünstigte bewerber im krieg sind: mit wem kämpfen sie? mit einem abgewiesenen bewerber Sigfrid; die bewerbung desselben wird vor der doppelwerbung Hartmuts und Herwigs eingeführt; als die entführung der Kudrun zur schlichtung des krieges führt, schliesst sich Sigfrid den verfolgern an, und auch dem rachezug nach Ormanie darf er nicht fehlen. Der verfolgende vater fällt auf dem Wülpenwert: warum unterliegt die gerechte sache? weil die verfolgter heilige pilger ihrer schiffe beraubt haben; dieselben werden ihnen später zur stühne zurtückgegeben. Hetel ist heiratslustig; warum? er ist eine waise, hat weder vater noch mutter! Die epische situation ist, dass Herwig und sein gefährte Kudrun mit einer jungfrau beim waschen finden: nicht allein, dass diese letztere gesellung (allerdings unter verdächtiger vorausnahme eines späteren motivs) vorgeführt wird, die gesellte jungfrau ist auch jene Hildeburg von Portugal, welche der schönen Hilde von Irland nachfolgte, ja, eine der drei greifenjungfrauen der eingangserzählung. Für den dichter oder redactor sind Ludwig und Gerlind bösewichte; das kunstgesetz des contrastes verlangt also, dass ihr sohn Hartmut gut und edelsinnig sei. Kudrun will ihm eigentlich auch recht wol; sie hat ihm sogar, als er, von liebe getrieben, unerkant an ihren hof kam und ihr allein seine anwesenheit entdeckte, raten lassen sein leben in sicherheit zu bringen (allerdings eine recht unanschauliche situation). Warum wird überhaupt seine werbung unumstösslich abgelehnt? weil sein vater von Kudruns grossvater lehen empfieng. Das verhältnis der guten alten lieder hat sich umgekehrt: jetzt gilt die motivierung alles und die situation nichts.

Eine ähnliche künstlerische eigentümlichkeit zeigt X, wie ich diese hypothetische persönlichkeit nennen will, bei der behandlung der, ihm zahlreich genug überlieferten und vielleicht von ihm noch vermehrten helden der dichtung. Wie in dem personenreichen drama eines neulings machen die vielen recken, die alle eines gewissen spielraums bedürfen, einander wind und sonne streitig; X ist augenscheinlich bemüht einem jeden gerecht zu werden. Man betrachte den entscheidungskampf in Ormanie. Die helden sind alle rachebedürftig; erst läuft Ortwin, das kind, Hartmut an und wird verwundet; dann kommt Horant gestürmt, als ob alles stürzen und brechen solle, aber Hartmuts stunde ist noch nicht gekommen, und auch er wird verwundet; dazwischen wurde beschrieben, wie Herwig und andre helden fochten, und jetzt folgt in breiter und prachtvoller ausführung das hauptstück der entscheidung: Herwig erschlägt Ludwig; hinterdrein die minder wichtige überwindung Hartmuts durch Wate. Jeder muss sein teil haben; da für den sagenberühmten Horant in dem entscheidungskampf kein rechter raum ist, erhält er von Hilde mit der fahne eine art erste führerschaft. Was hat man nicht alles aus solchen zügen folgern wollen!

Diesen beobachtungen entspricht, dass X in der schon einmal charakterisierten weise vieler fabulierer seine hauptmotive an allen enden des romans zum vorschein bringt. Sein stoff ist eine Hildensage: folglich heisst Hagens frau Hilde, seine tochter Hilde, Gudruns treue begleiterin und deren treuloses gegenstück sind wider Hilden. Gegenstand des gedichtes ist der kampf um eine jungfrau: darum ist Herwigs werbung um die jungfrau ein kampf und Sigfrids kampf eine folge seiner werbung um die jungfrau.

Derartige eigentümlichkeiten geben dem gedicht das aussehen eines zur einheit verarbeiteten werkes, und ich glaube, wir haben kein recht diese einheit als das nachträgliche, successive werk mehrerer X anzunehmen, so lange nicht stilistische unterschiede diese annahme aufdrängen. Solche unterschiede sind nur insofern vorhanden, als, gleichsam unter der oberfläche, durch das ganze gedicht hin charakteristische details ursprünglicherer färbung in verschiedener dichtigkeit der häufung verstreut sind. Am spärlichsten in der jugend-

geschichte Hagens, die bei einer gewissen freundlichen naivität der schilderung physiognomielos und dichterisch arm ist; die liebliche strophe 11¹⁾ steht beinah verlassen in solcher umgebung. Auch was von Hagens vermählung, seiner tochter Hilde und Hetels werbeabsichten erzählt wird, ist reizlos und wenig eindringlich, bis mit Wates einföhrung plötzlich farbe in das gewebe kommt und, ohne dass der stil sich änderte, charakteristische einzelheiten und episoden älterer prägung auftauchen. Als gänzlich unvermittelt und überraschend in die kaufmännische reckenwerbung Horants gesang hineinschneit, ertönt eine ganz neue seite von einer seit str. 11 nicht mehr vernommenen lieblichkeit. Dann folgen in der entführung Hildes einige charakteristische striche, in dem verfolgungskampf ein paar markante züge, immer ohne dass die erzählungsweise sich ändert; nur der poetische gehalt ist an solchen stellen grösser und von älterer färbung. Eine wüstenei conventioneller armseligkeit vermittelt zu der teilweise vortrefflich dialogisierten entführungsscene der Kudrun, an welche sich in Hildes botschaft und Hetels klage einzelne volle und starke töne schliessen; die verfolgung ist von ödester umständlichkeit, und inmitten breit und überflüssig detaillierter heldenkämpfen wird das hauptstück des inselkampfs: Hetel wird von Ludwig erschlagen, in einer strophe berichtet. Folgt kurz und markant die scheidung des kampfes und das nächtliche entweichen der räuber; auch der heimkehr fehlen nicht ein paar altechte töne. Dies alles aber ist umwoben von einem wust von nebensächlichkeiten, in der regel beherrscht von pragmatischen und dramatischen bedürfnissen der verknüpfung und rollendurchführung.

Die erzählung geht zunächst in der charakterisierten weise weiter: lange farblose fäden durchwoben mit kurzen farbenhaltigen. Doch werden die letzteren entschieden dichter. Kudruns leiden bei Gerlind sind tiefcharakteristisch, die sich dazwischen schiebenden unterredungen Hartmuts vielfach ausgesponnen und verworren; jene haben die übliche dreizahl der steigerung, diese werden durch die episode der guten schwester des argen entführers vermehrfacht. Da beginnt der rachezug der Hege-

¹⁾ Ich citiere nach Symons.

lingen, erst conventionell, leer, bis zu der situation, wo Herwig und sein begleiter auf botschaft gehen und die waschenden jungfrauen finden, und mit einem schlag ist das verhältnis ein anderes: das charakteristische überwiegt, die herrlichste poesie flutet dahin, die convention ist in den Acheron versunken. So geht es bis zu den kampfscenen; hier wollen wider die einzelnen helden zu ihrem recht kommen; aber der prächtige kampf Herwigs und Ludwigs, manche züge von Hartmuts heldentum und die scharf umrissene bestrafung Gerlinds durch Wate sind von unverkennbarer altechtheit. Und damit ist das treffliche zu ende; was folgt, ist conventionell und dem gesamtton entsprechend.

Gesetzt, das vorliegende gedicht ist im grossen ganzen das werk eines X, gedichtet unter benutzung älterer gedichte, so sind die alten elemente in der partie von Kudruns rückentführung von einer dermassen einzigen dichtigkeit, dass notwendig als die eigentliche vorlage des X ein gedicht auf diese zurückführung anzunehmen ist, anhebend mit der knapp berichteten entführung, meldung, klage, verfolgung (das hauptstück des inselkamps in einer strophe), über die reichlicher geschilderte leidenszeit gelangend zu der breit ausgemalten widergewinnung: der pointe des gedichtes, welche bewirkte, dass in dem inselkampf der verfolgende vater fiel und diesmal der begünstigte nebenbuhler der bei seite geschobene mitverfolger wurde, der auf die schlussaction aufgespart blieb. Um diesen kern hätte dann X seinen grossen roman unter benutzung weiterer Hildenlieder gedichtet. Für diese auffassung sprechen zwei beoachtungen: 1. die vulgata der Hildensage, der holmgang um die von einem norwegischen viking in kriegsgerischer abwesenheit des vaters entführte tochter Hildr eines Dänenkönigs, bildet die ausgangshandlung jenes als eigentliche vorlage isolierten rückführungsromans, nur dass der norwegische viking ein heerender Normanne geworden und das nebenbuhlermotiv eingewachsen ist; und in der folge kann in der vorgeschweissten Hildenentführung der vater nicht mehr Däne sein, weil ja der entführer Däne ist als künftiger vater der eigentlichen entführten, und der kampf ist nicht mehr inselkampf sondern ein kampf in dem lande des entführers. 2. was an dem überkommenen gedicht ursprünglich ist, ob

viel, ob wenig, kann kunstgeschichtlich nicht vor etwa dem jahre 1200 verfasst sein; da nun hundert jahre früher bereits auf oberdeutschem boden eine complicierte Hidentüberlieferung bestand, aus welcher uns die namen Wolfenwert, Hagen, Herwig, Wate, Wolfwin (für Ortwin irrtümlich in folge des Wolfenwertes?), Horant, Kudrun belegt sind, für die damalige kunstweise aber die annahme complicierter spielmannsromane anhaltslos wäre, diejenige einfacher lieder durch die nachgewiesenen Orendeloriginale empirisch gedeckt ist, so hat man sich in derartigen liedern die Hildensage mit mannichfachen wendungen und ausgestaltungen als im sängermund oberdeutsch lebendig vorzustellen, bis aus ihnen ein dichter von den umfassenden gestaltungstendenzen des Orendelspielmanns einen grossen roman schuf. Mehr als splitter jener lieder wird aus diesem auch das schärfste forscherauge nicht — erraten können.

Auf diesen standpunkt gestellt, hat der sagenforscher nunmehr die frage zu erheben: welche darstellung gab X von der Hildensage?

Hagen, typisch der wilde genannt, auch vâlant aller künige, hat eine tochter Hilde. Viele umwerben sie; aber die überbringer der werbung müssen¹⁾ ihre sendung mit dem leben bezahlen. Zu jener zeit gedenkt der mächtige Hetel sich zu vermählen; Morunc nennt ihm Hilde, und da die werbung gefährlich ist, rät er Horants rat einzuholen. Dass Morunc Horants berufung veranlasst, ist charakteristisch; sie erscheinen in dem Hildenkapitel verknüpft und werden wiederholt hintereinander eingeführt.²⁾ Mit Horant kommt Fruote, gern der kühne genannt, obwol er als der besonnene geprägt ist. Auf seinen rat wird der alte Wate, der ze Stürmen sitzt, so zu sagen der buffo des gedichtes, berufen: wider sehr charakteristisch, denn Wate und Fruote erscheinen fortan in formelhafter verknüpfung. Sie sind in der tat die eigentlichen boten: Wate vertritt die gewalt, Fruote die list. Fruote zieht

¹⁾ Vielleicht eine pragmatische vorausnahme.

²⁾ Str. 271/2, 332/3, 394, 488/9, 711/12; in 310 steht in für diese stelle verdächtiger weise für Morunc Irolt. Ueber die anordnung zu zweien, auch im Orendel, s. u.

als kaufmann mit kostbarem krame, in den schiffsbäuchen verborgen lauern Wates kriegler. Horant hat eigentlich nichts bei der fahrt zu tun; ihn notdürftig einzuflechten, wird er anfänglich von Fruote für die krämerrolle in aussicht genommen. Sie schlagen ihren kram auf, die bürger strömen aus Hagens stadt. Hagen gewährt ihnen seinen frieden, zum dank (man beachte die feine motivierung) senden sie ihm köstliche geschenke, und diese geschenke erregen die aufmerksamkeit von mutter und tochter. Zu erwarten wäre nun als logischer verlauf, dass die also erweckte neugier die frauen an bord lockte und die entführung durch die verborgenen kriegler bewerkstelligt würde; aber der motivschatz des dichters ist noch nicht erschöpft. Die fremden sind nicht allein kaufleute, sie kommen zugleich in recken waise als geächtete wie Rother, und wie Rother erregen sie durch ihren bufforiesen Wate die aufmerksamkeit der königstochter, dass sie den wunsch ausspricht die merkwürdigen fremden zu sehen. Das führt zu allerlei burlesken scenen, aber natürlich der entscheidung um keinen schritt näher. Da greift, diesmal gänzlich unerwartet und ohne jede organische einknüpfung, ein neues motiv ein: eines abends singt Horant so schön, dass die vöglein lauschend verstummen und die königstochter staunend lauscht. Mit tagesanbruch singt er¹⁾ abermals, dass die vögel der lieder vergessen und die junge Hilde ihren vater bittet den sänger zu hofe — kommen zu lassen? aber er ist ja bei hofe; sie bittet also den sänger bei hofe singen zu lassen. Und der vater — lehnt die bitte ab; er muss sie ablehnen, damit die dritte, entscheidende stufe erreicht wird: Horant singt zum dritten male, und diesmal halten die tiere des waldes auf der weide, die würmer im kriechen, die vöglein im fliegen inne, und die königstochter widersteht nicht länger und lässt den sänger heimlich in ihr gemach. Damit ist die situation der überlieferung gegeben: Horant in Moruncs begleitung als heimlicher liebeswerber bei Hilde. Was aber ist das resultat dieser werbung? Hilde willigt in die flucht, dergestalt, dass sie über der besichtigung der schätze auf dem schiffent-

¹⁾ Wol auf der burgzinne an des wächters stelle?

führt wird. Zu diesem endergebnis hätte es natürlich der ganzen episode nicht bedurft. In der überkommenen fassung schliesst sich eine kleine interessante scene an: der oberkämmerer überrascht die fremden in Hildes gemach, es stellt sich aber heraus, dass er ein flüchtiger verwanter Horants ist, sie feiern ein widersehen unter tränen, und er bringt die männer mit listen von dannen. Die gemütliche einschaltung stammt wol aus dem scenarium der heimkehrsagen.

Der kern dieser entführung ist also die kaufmannslist, und wahrscheinlich deren ursprüngliche gestalt die verlockung der jungfrau zu schiff durch ihre neugier erregende köstliche geschenke. Diese wendung erschien wol dem höfisch gebildeten spielmann nicht wahrscheinlich, und er modernisierte sie mit hülfe des geächtetenmotivs in der Rotherprägung und der selbständigen, ebenfalls geprägten sangeswerbung Horants. Träger dieser entführung sind typisch verbunden Wate und Fruote. Natürlich ist die kaufmannslist auf die Hildensage nur angewendet; bereits hier sei daraufhin gewiesen, dass sie in der ursprünglich erscheinenden gestalt genau der entführung der Salamanija entspricht; zu derselben stimmt auch die in der Hidentüberlieferung beispieldlose wendung einer entführung durch boten.

Diese wendung allein schon benötigt die verlegung des holmgangs auf Hetels gebiet¹⁾, der nunmehr selbst in die vulgatarolle des entführers eintritt. In dem zweikampf gegen Hagen unterliegt er augenscheinlich; selbst der ebenbürtige Wate, der ihn ablöst, empfängt von dem wilden eine schwere wunde, gerät aber nun in solche wut, dass es am ende Hagen doch übel ergangen wäre, wenn nicht auf Hildes flehen Hetel, den bedürfnissen des weiteren verlaufs entsprechend, den kampf geschieden hätte. Natürlich ist Hagen zur versöhnung geneigt, Wate heilt die wunden, und alles löst sich in frieden und freundschaft. Mehr als den entscheidungszweikampf Hagens und Hetels mit einer durchschimmernden tradition von Hetels erliegen wird diesem ausgang kein vorsichtiger sagenforscher als altüberlieferte züge entnehmen dürfen.

Hilde und Hetel gewinnen in Dänemark eine tochter. Sie

¹⁾ Motiviert: Hagens schiffe waren nicht verfolgungstüchtig.

ist wider schön, viel umworben und verweigert. Unter ihren bewerbern treten zwei hervor: der eine, Herwig, gewinnt durch tapferkeit des vaters gunst und der tochter hand, der andere, der Normanne Hartmut, wird verschmäht. Während einmal der vater und der begünstigte im krieg sind, heert der verschmähte Normanne (mit seinem vater) in Dänemark und entführt die tochter. Der vater, in der fremde durch boten benachrichtigt, setzt mit dem begünstigten den räubern nach, ereilt sie auf einer insel, dem Wülpenwert, und fällt (gegen den vater des räubers).

Die nacht unterbricht den kampf; die räuber benutzen sie, mit ihrer beute zu entkommen. Der vorsprung, den sie gewinnen, war zu gross um sie zu verfolgen, motiviert der dichter; aber das ursprüngliche kommt bei der heimkehr zu Hilde zum vorschein: Wate tritt traurig vor die königin: alle deine mannen sind erschlagen. So muss die entführte Kudrun in den händen ihrer räuber bleiben, bis eine neue streitbare jugend erwachsen ist, und es ist raum für ihre leidenszeit und wahrscheinlichkeit für die seltsamkeiten ihrer widergewinnung gewonnen.

Kudrun ist in den händen eines buhlerischen bewerbers; es kostet sie ein wort, eine herrscherin zu werden, sie aber bleibt dem fernen gatten treu und leidet. Hartmut hat nämlich eine mutter, deren laster ihre übergrosse liebe zu dem sohn ist. Sie hasst das weib, das nicht ihrem sohn zu eigen werden will, wie sie es lieben würde, wenn es ihm willfahrte. Durch misshandlungen sucht sie seinen stolz zu brechen: nun muost du eiten minen phiesel und muost schüren selbe die brende! und die arme Kudrun ist willig zu gehorchen: iedoch hât vil selten miner muoter tochter geschürt die brende! nie ist der volkston schöner angestimmt worden; die worte klingen wie Faladas seufzer: wenn das deine mutter wüsste, das herz im leibe würd' ihr zerspringen. Die zweite stufe von Kudruns qual ist, dass sie feuern und kehren und mit ihren haaren schemel und bänke wischen muss; immer fühlt man sich im bereiche der märchen von der argen stiefmutter und dem armen mädlein, dessen schönheit asche und elend nicht zudecken vermögen, bis der strahlende königssohn sie findet und erlöst. Ueber der dritten, härtesten prüfung erscheint der

erlöser: in schnee und eis, im bitterlichen winter muss die arme königstochter im meere wäsche spülen; und siehe da, wie sie und die treue jungfrau am gestade stehen, baarfuss, in ihren nassen, blossen hemdlein zitternd vor kälte, kommen in einem kahn zwei fremde jünglinge geschwommen; schamvoll wollen sie fliehen, aber der eine, der jüngere, ruft den schönen wäscherinnen scherzend nach und droht ihnen ihre wäsche zu rauben; zögernd kehren sie um, und wen finden sie? ihre befreier, ihre retter, den gemahl und als seinen gefährten den (sicher ursprünglich) mittlerweile herangewachsenen jungen bruder.

X gibt dem verlauf der ereignisse die wendung, dass ein engel den waschenden frauen die nahenden retter verkündet; auch sonst hat er die situation durch eine zu starke hervorarbeitung der bruderrolle, welche den gatten drückt, in der klarheit geschädigt; aber die eigentliche widererkennungsszene stellt sofort das rechte verhältnis her: Herwig ist die hauptperson, Ortwin der begleiter. Und in der tat spielt Ortwin nirgends eine entscheidende rolle: Herwig erschlägt den mörder von Ortwins vater.

Die Hegelinge haben endlich die befreiungsfahrt gerüstet, zu der natürlich alle jemals aufgetretenen helden (mit ausnahme des unmöglichen Hagen, der mit seiner vaterrolle ausgespielt hat) versammelt werden. Das heer landet verborgen hinter wald und berg, Herwig geht mit Ortwin auf botschaft; der abschied ist so tränenvoll, als giengen sie in pilgertracht auf Ludwigs burg. Sie kehren aber nach dem widersehen mit der entführten gattin, die ja ein treues weib ist, zurück, und Wate als der älteste macht nun den befehlshaber: wir lagern uns über nacht vor der burg; mit dem morgengrauen stosse ich dreimal in mein horn; beim ersten zeichen rüstet ihr euch, beim zweiten sattelt die pferde, beim dritten sitzt gewaffnet auf. Später, wie das hornsignal wirklich erfolgt (nachdem die feinde längst alarmiert sind), wird die reihenfolge der wirkung etwas abweichend angegeben: beim ersten hornstoss eilen die Hegelinge zu den zeichen, beim zweiten sitzen sie auf, beim dritten brechen sie auf. Natürlich hat das hornmotiv nur einen sinn, wenn die Hegelinge noch im versteck liegen, und dann

steht offenbar die richtige, X nicht sicher erinnerliche reihenfolge in der mitte seiner beiden versionen: erster stoss satteln, zweiter aufsitzen, dritter herbeieilen. Diese reihenfolge aber stimmt genau zu der hornwirkung der russisch-griechischen Salomonversion und muss bei dieser detaillierten übereinstimmung unmittelbar dem griechisch-deutschen roman entnommen sein, denn nunmehr behaupte ich mit aller bestimmtheit, dass auch für die kaufmannslist des Hildencapitels dieser viel beliebte roman die quelle des X abgab, und dass X die alte lösung, die verlockung durch köstliche geschenke, nur unvollkommen mit den Watespässen des reckenmotivs und der ritterlich gewendeten angeswerbung Horants zugedeckt hat.¹⁾ Herwigs fahrt nach der entführten gattin hat also farben und formen der Salomonsage angenommen.

Der befreiungskampf wird mit vollem heldenapparat in scene gesetzt; die eigentliche entscheidung bildet der grandiose, mit altechter wechselrede eingeführte zweikampf Herwigs und Ludwigs. Man hat anstoss genommen, dass nicht Herwig den eigentlichen entführer Hartmut bekämpfe und der mörderische Ludwig den rächerhänden von Hetels eigenmann Wate überbleibe. Die überlieferung müsse verwirrt sein, und zwar verworren durch das ineinandergeraten oder gar die contamination zweier versionen oder gar gedichte, deren eines den tod des vaters durch Ludwig und die blutrache des sohnes oder eigenmannes, deren anderes die entführung der jungfrau durch Hartmut und ihre widergewinnung durch Herwig enthalten habe. Dieser theorie steht von vornherein entgegen, dass der bluträcher des vaters ganz allein der sohn sein konnte, welcher in dem gedicht nur eine begleiterrolle spielt, sodann, dass das gedicht überhaupt nichts von einer blutrache weiss sondern nur von der befreiung der geraubten Kudrun, ja, endlich, dass für einen derartigen rachezug weder aus dem Hildekreis noch aus dem damaligen roman überhaupt sich ein empirisch beweiskräftiges analogon erbringen lässt. In der

¹⁾ Dieser zweite übereinstimmungspunkt verbietet, einen ursprünglicheren Morolf als mittler anzunehmen. Dass der entsprechende teil des Rother unmittelbar auf den roman zurückgreift, ist oben dargetan worden. Mit der möglichkeit eines verloren gegangenen mittelglieds kann man natürlich sich nicht befassen,

tat wird Ludwig von Herwig nicht als Hetels mörder sondern als der entführer seiner gattin erschlagen. Die auffassung des gedichtes ist, dass Ludwig und Hartmut gemeinsam¹⁾ die entführung unternehmen, jener, der vater, für diesen, den sohn, jener der harte und grausame, dieser der gute und freundliche²⁾; der gute, als der stürmisch liebende, veranlasst die entführung, der böse befleckt die hände mit dem blute des vaters und wird schon dadurch zum stühnopfer prädestiniert. Nun ist es ja richtig, dass derartige genealogische verknüpfungen gewöhnlich ihre vorgeschichte haben, und es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, dass auch X zwei in der überlieferung concurrierende entführer in compromiss versetzte oder bereits verwachsen übernahm; aber von dieser einfachen, viel belegten annahme zu jener durch keinen beleg unterstützten intuitivtheorie ist ein weiter abstand.

Dem geduligen forscherauge enthüllt sich ein organischer entwicklungsgang. Die Hildenfabel von dem kampf um die entführte jungfrau trug von anbeginn in sich einen starken keim der romanfortbildung. Eine solche fortbildung vollzieht sich in der wenig impulsiven litteratursphäre der volkspoesie nicht sowol vermöge activer neuerfindungen als der association benachbarter motive. So gesellte dem holmgang um die jungfrau sich der holmgang der nebenbuhler, und wie denn immer das neue motiv verhängnisvoll für die künftigen schicksale der romanfortbildung wird, so trat in den vordergrund des interesses der gegensatz der beiden liebhaber: der eine ward der entführer, der andere als der verfolger dem vater gesellt. In demjenigen roman, nach dessen wendung die tochter sich gern entführen liess (Shetlandsballade), trat der verfolgende nebenbuhler bereits in dem holmgang in den vordergrund: er erschlug den entführer (und verfiel dann der rache der liebenden entführten); in der Kudrundichtung, in welcher die tochter

¹⁾ Für die vorliebe des gedichtes zu paarungen v. das verfolgerpaar Hetel und Herwig, die botenpaare Wate Fruote, Horant Morunc, Herwig Ortwin, das wäscherinnenpaar Kudrun Hildburg. Hierzu v. deutsch die durchgehenden paarungen des Orendelgedichtes und nordisch die unvermeidlichen paarungen Saxos.

²⁾ v. die nämliche contrastcharakteristik an dem freierpaar der ersten Orendelheimkehr,

mit gewalt von dem ungeliebten entführt wird, wuchs der entführung das damals beliebte rückentführungsmotiv an, der verfolgende geliebte nebenbuhler ward für die schlusspointe aufgespart und trat den entscheidenden zweikampf des holmganges an den somit hauptverfolgenden vater ab, der gemäss der beherrschenden schlusspointe unterliegen musste.

Gemäss dem herrschend gewordenen rückführungsmotiv ist Kudrun als gattin Herwigs entführt. Die situation der rückentführung der wider willen entführten treuen gattin nimmt nun von selbst die gestalt an, dass die treue gattin des fernen Herwig von einem buhlerischen vergewaltiger zur minne gezwungen werden soll. Da erscheint der ersehnte gatte — und sie erkennt ihn nicht (es sind ja so viele jahre vergangen); sie hört aber, wie er seinen begleiter mit ihres bruders namen nennt, und zitternd bei dem gedanken, dass der angeredete in der tat ihr bruder sei, spricht sie von Kudrun und gibt sie für gestorben aus. Da weinen die beiden fremden bitterlich, und die arme Kudrun fragt — man hört ihre stimme beben — ihr weint ja, als wärt ihr Kudrun verwant! und nun existiert niemand mehr als gattin und gatte, der bruder, der so oft in der überlieferung das grosse wort führte, ist aus der situation entschwunden, und Herwig antwortet: wol weine ich um sie, denn sie war meine gattin! und was erwidert Kudrun? Ihr wollt mich täuschen, Herwig ist ja tot! da kann der dichter seine heimkehrstimmung nicht mehr verhalten: Herwig holt den erkennungsring hervor, und lachend und weinend sinkt sein weib an seine brust.

Zum überfluss ist uns die scene in ihrer ursprünglichen heimkehrgestalt als flickwerk des Morolfgedichtes bekannt: Morolf kommt nach siebenjähriger abwesenheit unkenntlich in pilgertracht heim zu seinem bruder, erzählt, nach Morolf befragt, von Morolfs tod und gibt sich dem weinenden bruder zu erkennen. Es ist die klasse rührender erkenntnisszenen, zu welcher die torwartscene der zweiten Orendelvorlage und die kämmererscene des Hildencapitels gehören. Die fahrt zu der umbuhlten gattin hat sich mit hülfe des heimkehrscenariums gestaltet; ob in dasselbe auch das verräterische lächeln der Kudrun, das in der rückkehrscene des Rothergedichtes widerkehrt, das peinigermotiv, das in die zweite Orendel-

vorlage eingang fand, und die erheuchelte willfähigkeit, die ich in der dritten finden möchte, zu zählen sind, bleibt eine offene frage.

Das gedicht schliesst mit der bestrafung der Gerlind und mehrfachen heiraten: der gute Hartmut wird durch die gute Hildeburg entschädigt, die gute schwester Ortrun mit dem jungen bruder Ortwin belohnt. Der dichter ist ein gewissenhafter mann und lässt kein fädchen unverknotet. Sein werk ist ein roman, gedichtet auf und um die rückentführung der Kudrun. Die rückentführung ist eine fortbildung des, um das nebenbuhlermotiv bereicherten Hildenentführungsromanes unter mitwirkung des fremden Salomon- und des einheimischen heimkehrromans.

Die erörterung der Hildensage gestaltete sich, wie jede sagenerörterung, als die erforschung eines romankreises, mithin als ein beitrage zur geschichte wie psychologie des (deutschen) romanes, beträchtlich für die litteraturgeschichte wie für eine empirische poetik. Sie beleuchtete zugleich die zeitliche vorherrschaft gewisser einheimischer wie fremder stoff- und motivwelten, zugleich die natur und bedeutung der fabulierung; dort bereicherte sie tatsachen, hier erhellte sie gesetze¹⁾; und was der einen wissenschaft zu gute kam, förderte die andere. Man wird noch dazu kommen die sagen-geschichte so entschieden von der mythologie zu lösen, wie man die mythik aus dem bereiche der poetik entfernen wird. Als ausgangspunkt vieler deutschen romane ist freilich der mythos auch dem litterarhistoriker von belang; denn indem der mythos einem gemütsmoment (der bedeutung einer unbegriffenen naturerscheinung für die menschliche existenz) sein dasein verdankt, trägt er bereits in sich den treibenden keim der fabulierung²⁾; und das fabulieren ist der erste taumelnde kinderschrift der phantasie auf dem gebiete epischer schöpfung.

¹⁾ Besonders drei gesetze: a) über die fortbildung vermittelt der association benachbarter motive, b) über die vorwärtswirkende herrschaft des neuen motivs, c) über die rückwirkende herrschaft der schlusspointe: alle drei gesetze der passiven phantasietätigkeit, die ja auch in der kunst der activen beständig an die hand geht.

²⁾ Das gemütsmoment allein beherrscht die passive, und vornehmlich auch die active phantasietätigkeit.

V.

Ueber den mythus von Hedin und Hildir wage ich hier nur nachtragsweise und in andeutungen zu handeln. Zu-vörderst wären eingehende untersuchungen an den namen Hildir zu knüpfen, die dartun möchten, dass dieser name eben-sowenig ursprünglich kampf bedeutete wie der name Hulda die holde, dass vielmehr beide vor ihrer umdeutung unter ein-ander und zu Hel und den Huldren im verhältnis standen und die bedeutung eines hehlenden wolkenwesens mit den val-kyrjen und allen totengottheiten überhaupt und zum teil mit der vanin Freya gemein hatten.

Der kern des mythus scheint ein kampf gewesen zu sein, jener kampf, der sich dann als holmgang localisierte, als der zweikampf des beleidigten vaters mit dem entführer seiner tochter oder als zweikampf der nebenbuhler. Und zwar scheint der mythus einen immer widerkehrenden kampf gekannt zu haben, mit oder ohne periodischen charakter der widerkehr; eine anschauung, welche mit der vermenschlichung der fabel, um nicht widersinnig zu werden, entarten musste und als fort-kampf der erschlagenen aufgefasst wurde unter associierung eines benachbarten motivs; denn die anschauung von den nächtlicherweile den kampf fortsetzenden gefallenen ist sehr verschiedenenorts zu belegen: das bekannteste beispiel ist der catalaunische Hunenkampf. Dieser seelenkampf in den lüften ist, wie es scheint, seinerseits eine entartung indogermanischer wettermythen von erbitterten luftkämpfen der götter und dämo-nen, und zwar eine naheliegende entartung, indem schon früh-zeitig sturm- und seelenmythen sich associiert zu haben schei-nen, insofern die seele an dem hauch begriffen wurde und in ihm von den windwolken kam und zu ihnen zurückkehrte. Es ist bekannt, dass gewisse in der luft streitende dämonenschaaren direct als seelen aufgefasst wurden.

Schon vor diesem wandel durch die vermenschlichung scheint der dämonenkampf, wol noch in indogermanischer zeit, die motivierte gestalt des kampfes um eine jungfrau angenom-men zu haben. Der mythische inhalt dieser letzteren wesen-heit mag in verschiedenen zeiten und gegenden ein verschie-dener gewesen sein, wie denn alle der mythisierung unter-

liegenden naturvorgänge, besonders des atmosphärischen reiches, an allen berührungspunkten in einander überfließen; auf germanischem boden hat eine gruppe der kampsagen eine ausgesprochen jahreszeitliche bedeutung¹⁾ gewonnen. Dass auch der Hildenkampf ein kampf von göttern und dämonen war, beweist eine namengebung: der eine gegner, Hedin, heisst des Hjarrandi sohn, Hjarrandi ist ein Odiname; die vorgeschichte dieser genealogischen verknüpfung, welche als eine mythische nach den erfahrungen der mythologie unursprünglich sein muss, können wir aus unserem überlieferungsbestand entnehmen: auch an Hjarrandi knüpfte sich eine Hildenüberlieferung; Hjarrandis lied ist nordisch belegt, Heorrendas gesang taucht ags. schon im achten jahrhundert auf, und wol einem ags. sänger wurde auf niederdeutschem und später oberdeutschem gebiet die sangeswerbung eines Horant²⁾ um Hilde nachgesungen, die, an einen anderen namen geknüpft, in gleicher prägung bei einem polnischen chronisten und, als physiognomieller wandertypus, in dem Morolfgedicht, bei Saxo und Heinrich von Neustadt widerkehrt. Die werbung durch gesang braucht dem mythus nicht alteigen, kann eine durchgedrungene spielmannswendung gewesen sein, aber eine werbung Horants um Hilde wird die anerkennung des mythologen erheischen und unter die werbungsmythik zu reihen sein, welche, unter anderen von Freyr und Odin erzählt, auf sagenboden den herrlichsten mythenroman, den Sigfridroman getrieben hat.

Erst nach der erledigung der werbungsmythik und ihres sagenkreises wird sich die motivierung des Hildenkampfes durch eine Hildenentführung aufklären lassen. Die deutsche mythik ist reich an entführungsafabeln von einem bestimmten charakter: sie drehen sich um die entführung einer für die

¹⁾ Dass auch der germanischen mythik die auffassung atmosphärischer vorgänge als kampferscheinungen alteigentümlich war, ergibt sich aus noch lange fortbestehenden sprachlichen niederschlägen; v. die bekannten skaldischen ausdrücke für kampf: wetter oder sturm der Hjadninge, platzregen der Hildir; waffen feuerbrände der Hjadninge; schwert feuer der Hildir; schild wolke der Hildir.

²⁾ Daher mag sich die auffallende namenform erklären, welche ein gegenstück zu der undeutschen namengebung Kudrun bildet.

athmosphärische befruchtung belangreichen göttin durch einen riesen während der winterlichen abwesenheit Thors und ihre zurückerlangung durch den mit dem lenz heimkehrenden Thor. Besonders besungen als entführte scheint die Vanin Freya zu sein. Wenn ich nun in betracht ziehe 1. den namen Thorhildr, 2. die innere wesensbeziehung, die zwischen Freya und Hildr bestanden haben muss und in jener überlieferung von einem auch Hildr zuständigen halsband einen ausdruck findet, 3. den eigentümlichen zug, dass Hildr stets in abwesenheit ihres vaters entführt wird, so scheinen mir diese beobachtungen folgende theorie nahe zu legen: Der mythische kampf um eine jungfrau, vielleicht schon um eine Hildr, bedeute er was er wolle, ergänzte sich motivierend vermittelst des benachbarten entführungsmythus: der kampf fand statt um eine entführte Hildr und bewahrte die erinnerung, dass die entführung in abwesenheit einer persönlichkeit stattfand, die zu der entführten in einem schützenden verhältnis stand. Indem nun im bereich der jahreszeitlichen mythik die entführung stets mit der situation begann, dass die jungfrau bereits in den händen des riesen war, und die handlung enthielt, dass sie ihm entrisen wurde, gestaltete sich, unangesehen den Hildenkreis, auf nordischem boden die auch indisch nachweisbare auffassung, dass die jungfrau nicht in die hände der riesen erst gekommen sondern ihnen zu eigen, eines riesen tochter war (oder auch seine gattin, seine kebsse); und diese jungfrau ward dann nicht befreit sondern erworben¹⁾; wobei der jahreszeitliche gott auch in der unkenntlichen entstellung seiner winterlichen verbannung erschien. Dem entsprechend ist es zu begreifen, dass Hildr als Högnis tochter und Hjarrandi als ihr entführer und werber auftritt; und wenn der entführer auch Heðinn, der mit fellen bekleidete, heisst, so enthält dieser name vielleicht die erinnerung an jene entstellung des heimkehrenden jahreszeitengottes. Und nun wird es auch anderen als ein pikanter zufall erscheinen, dass dem verfasser von Sp. aus einer mythischen erinnerung heraus der werbende und entführende Hedin als ein aus dem winterland im frühjahr erscheinender mythenheld sich gestaltete.

¹⁾ Die bekanntesten beispiele sind Gerdr und Rindr.

Meine theorie ist also: der Hildenkampf, ein indogermanischer athmosphärischer¹⁾ mythus von noch unaufgeklärter bedeutung, motivierte sich aus benachbarten jahreszeitlichen entführungsüberlieferungen, und diese motivierten sich aus benachbarten (jahreszeitlichen?) brautwerbungüberlieferungen. Es sind also seitens des mythologen behufs klarstellung des Hildenmythus zu untersuchen und verfolgen: 1. die kampfmythen, besonders die von dem kampf um die jungfrau, 2. die seelenkampfmythen, mittelst deren sich jene auf dem sargebiet fortfabulierten, 3. die entführungsmythen, mit denen sich die kampfmythen fortfabulierten, 4. die werbungsmythen, vermittelt deren die entführungsmythen sich weiterfabulierten. Unter den letzteren spielen die Hildensagen des Sigfridkreises eine grosse rolle, und ich will auch hier eine theoretische anschauung gestehen: unsere überkommene, schwer lösbare sagen-gestalt der Sigfridmythik erklärt sich durch das eindringen des in einer bestimmten zeit die meisten fabeln umbildenden blutsbrudermotives: der held Sigfrid, der nach, in eddischen wanderüberlieferungen bewahrten wendungen die jungfrau Hildr oder Sigdrifa oder wie sie sonst hiess für sich selbst erwarb, warb in der späteren wendung um sie für einen schwächeren blutsfreund; denn überall in der blutsfreundschaft blieb auf die dauer die contrastcharakteristik nicht aus: war der eine der held, so war der andere der schwache, und der erste war notwendig der helfer des zweiten. Indem nun beide überlieferungen zusammenwanderten und der erwerber der Hildr dann noch einmal, unter mitwirkung eines vergessenhits-trankes, die nämliche Hildr einem blutsfreund erwarb und dafür mit dessen schwester belohnt wurde, erwuchs die motivierung für Sigfrids tod durch Hagen: die beleidigte Hildr verlangte ihn. Und dann blieb natürlich mit der zeit das schlusscapitel nicht aus: die gattin Sigfrids rächte seinen tod. So wird aus differenzierten, zusammengewanderten und im compromiss verglichenen werbungsfabeln unter mitwirkung vieler anderer, besonders auch historischer momente der Nibelungenroman, in dem schatz-, drachen-, riesen- und zwerg-

¹⁾ Unter dieser bezeichnung fasse ich immer alle in der athmosphäre sich abspielenden mythen zusammen.

mythen mit brautwerbung und blutsbrüderschaft zu einem grossen ganzen zusammenflossen.

Auch über Hagens persönlichkeit in der Hildensage wird man vielleicht nach erledigung des Sigfridkreises zu entscheiden befähigt sein.¹⁾ Dass hinter ihm ein inhalt von physiognomischen gepräge stand, dafür könnte die dänische tradition von seiner riesischen erscheinung und jener deutsche originelle überfall beim ebersieden sprechen.

Und nunmehr, nach kenntnissnahme dieses zu bewältigenden umfassenden litterar- wie mythengeschichtlichen materials, wird man vielleicht geneigt sein, für meine kühnheit, mit einer skizze vor die wissenschaftliche welt zu treten, mir absolution zu gewähren.

¹⁾ Ich möchte hier bemerken, dass Müllenhoffs forderung, auf grund des nrd. Hogni einen deutschen Haguno für Hagen vorauszusetzen, für die Nibelungensage nicht zwingend ist, da der nordische sänger, seine weise einem deutschen ablauschend, einen ähnlichen einheimischen namen eingesetzt haben dürfte.

WIEN, december 1888.

LUDWIG BEER.