Sitzungsberichte
der
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Philosophisch-Historische Klasse.
174. Band, 2. Abhandlung.

Perht, Holda
und
verwandte Gestalten.

Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte.

Von

Dr. Viktor Waschnitius.

Vorgelegt in der Sitzung am 23. April 1913.

Wien, 1914.
In Kommission bei Alfred Hölder,
k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler,
Buchhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Battisti, Carlo: Die Nonsberger Mundart. Lautlehre. (Mit 2 Karten.) 8°. 1909. 4 K 40 h
Dimand, Bernhard: Zur rumänischen Moduslehre. 4°. 1904. 14 K 20 h
Grienberger, Theodor v.: Das Hildebrandslied. 8°. 1908. 2 K 50 h
Jokl, Norbert: Studien zur albanesischen Etymologie. 8°. 1911. 3 K 30 h
Junk, Victor: Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik. 8°. 1906. 75 h
— Gralsage und Graldichtung des Mittelalters. 8°. 1911. (2. Auflage 1912.) 4 K 30 h
Kelle, Johann v.: Untersuchungen über das speculum ecclesiae des Honorius und die libri defloratiorum des Abtes Werner. 8°. 1902. 1 K
— Untersuchungen über das Offendiculum des Honorius, sein Verhältnis zu dem gleichfalls einem Honorius zugeschriebenen Eucharistion und Elucidarius sowie zu den deutschen Gedichten Gehugde und Pfaffenleben. 8°. 1904. 1 K 10 h
— Untersuchungen über des Honorius Ineuitabile sine de praedestinatione et libero arbitrio dialogus. 8°. 1905. 90 h
— Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorius Augustodunensis ecclesiae presbiter et scholasticus und die ihm zugeschriebenen Werke. 8°. 1905. 70 h
— — Dasselbe. Nachtrag. 8°. 1905. 50 h
— Chori saecularium — Cantica puellarum. 8°. 1909. 35 h
— Die Bestimmungen im Kanon 19 des Legationis edictum vom Jahre 789. 8°. 1910. 45 h
Meyer-Lübke, Wilhelm: Die Betonung im Gallischen. 8°. 1901. 1 K 60 h
— Zur Kenntnis des Altlogudoresischen. 8°. 1902. 1 K 70 h
— Romanische Namenstudien. I. Die altportugiesischen Personennamen germanischen Ursprungs. 8°. 1905. 2 K 40 h
Minor, Jakob: Studien zu Novalis. I. Zur Textkritik der Gedichte. 8°. 1911. 1 K 80 h
Mussafia, A.: Zur Kritik und Interpretation romanischer Texte. Sechster Beitrag. 8°. 1902. 1 K 50 h
Pollak, Hans W.: XIX. Mitteilung der Phonogrammarchivskommission: Phonetische Untersuchungen. I. Zur Schlußkadenz im deutschen Aussagesatz. 8°. 1911. 2 K 20 h
Redlich, Oswald, und **Schönbach,** Anton E.: Des Gutolf von Heiligenkreuz Translatio s. Delicianae. 8°. 1908. 1 K
Richter, Elise: Die Bedeutungsgeschichte der romanischen Wortsippe *bur(d)*. (Mit 1 Stammbaum.) 8°. 1908. 3 K 40 h
Schipper, J.: The Poems of Walter Kennedy, edited with introduction, various readings, and notes. 4°. 1901. 5 K 50 h
Schönbach, Anton E.: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Erstes Stück: Ueber Kelle's ‚Speculum ecclesiae'. 8°. 1896. 2 K 20 h
— — Zweites Stück: Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde. 8°. 1900. 3 K 40 h
— — Drittes Stück: Das Wirken Bertholds von Regensburg gegen die Ketzer. 8°. 1904. 3 K 30 h
— — Viertes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg. I. 8°. 1905. 4 K 70 h
— — Fünftes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg. II. 8°. 1906. 2 K 65 h
— — Sechstes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg. III. 8°. 1906. 3 K 80 h
— — Siebentes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. I. 8°. 1907. 3 K 30 h
— — Achtes Stück: (Dasselbe.) II. 8°. 1907. 2 K 10 h
— Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften. Siebentes Stück: Die Legende

Sitzungsberichte
der
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Philosophisch-Historische Klasse.
174. Band, 2. Abhandlung.

Perht, Holda
und
verwandte Gestalten.

Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte.

Von
Dr. Viktor Waschnitius.

Vorgelegt in der Sitzung am 23. April 1913.

Wien, 1913.
In Kommission bei Alfred Hölder,
k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler,
Buchhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

70 13 1

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KONSTANZ

Druck von Adolf Holzhausen,
k. und k. Hof- und Universitäts-Buchdrucker in Wien.

VORWORT.

Die vorliegende Arbeit, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Problem Perht-Holda, wenn auch nicht zu lösen, so doch um einige Schritte der Lösung näher zu bringen, erfuhr die freundschaftlichste Förderung seitens meiner geschätzten Lehrer Rudolf Much und Leopold von Schroeder; ihnen dafür an dieser Stelle herzlichst zu danken, ist mir eine ehrenvolle und freudige Pflicht. Ebenso bin ich Herrn Leo Bamberger für die Mitteilung und Vermittlung von Material und endlich der kais. Akademie der Wissenschaften für die Ermöglichung, diese Arbeit zu veröffentlichen, zum Dank verpflichtet.

Wien, Frühjahr 1913.

Viktor Waschnitius.

Literatur.

Aasen I., Norsk Ordbog med danske Forkl. Christiania 1873.
Afzelius Arv. Aug., Swenska Folkets Sago-Häfder. Stockholm 1839 f.
Albertus, Die Fabeln des Erasmus A. ed. W. Braune. Halle 1892.
Alpenburg I. H. R. v., Mythen und Sagen Tirols. Zürich 1857.
Asbjørnsen P. Chr., Norske Huldre Eventyr og Folkesagn, 2 Bde. Christiania 1859?
Asbjörnsen P. Ch. u. Jörg. Moe, Norske Folkeeventyr. Christiania 1852 ².
Baader Bernh., Volkssagen aus dem Lande Baden. Karlsruhe 1851. (Vs.)
— Neugesammelte Vs. aus dem Lande Baden. Karlsruhe 1859. (N. Vs.)
Bacher J., Die deutsche Sprachinsel Lusern. Hirn-Wack. O. u. F. Innsbruck 1905.
Bartsch Karl., Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg. Wien 1879 I., 1890 II.
Bechstein Lud., Der Sagenschatz des Frankenlandes. Würzburg 1842 I.
— Thüringer Sagenbuch. Wien—Leipzig 1858.
Bilfinger G., Das germ. Julfest. (Untersuchung über die Zeitrechnung der Germ. II.) Stuttgart 1912. (GJ.)
Birlinger Dr. A., Volkstümliches aus Schwaben. I. Freiburg i. B. 1861.
Börner W., Volkssagen aus dem Orlagau. Altenburg 1838.
Crecelius Dr. W., Frau Holda und der Venusberg. ZfDM. I. S. 272 f.
Curtze L., Volksüberlieferungen aus dem Fürstentum Waldeck. Arolsen 1860.
Dürnwirth R., Dtsch. Elemente in den slow. Sagen des kärnt. Oberrosentales. Zsch. f. Vk. III. S. 201—207.
Eisel Rob., Sagenbuch des Voigtlandes. Gera 1871.
Elsensolm I. Sagen und Volksglauben im innern Bregenzerwald. Gymn.-Pr. Teschen 1866.
Falk-Torp, Norw.- Dän. etymol. Wörterbuch, deutsch bearb. von H. Davidsen. Heidelberg 1908 f.
Faye Andr., Norske Sagn. Arendal 1833.
Feifalik Jul., Perahta bei den Slawen. ZfDM. IV. 387—389.
Fischer Herm., Schwäbisches Wörterbuch. 2 Bde. Tübingen 1904 I.
Franziszi F. Kulturstudien über Volksleben, Sitten und Bräuche in Kärnten. Leipzig 1902 ².
Freisauff v., Salzburger Volkssagen. Wien 1880.
Geffcken Joh., Der Bilderkatechismus des 15. Jahrh. und die katechet. Hauptstücke. I. Leipzig 1855.
Gollher W., Handbuch der germ. Myth., Leipzig 1895.
Grimm, Brüder, Deutsche Sagen. Berlin 1865 ². I. Bd. (DS.)
— Kinder- und Hausmärchen. Göttingen 1864 ⁸. I. Bd. (KHM).
— Jakob, Deutsche Mythologie. 1. Aufl. 1 Bd. 1835. 4. Aufl. 3 Bde. ed E. H. Meyer. (GM.)
Grohmann Dr. I. V., Sagen aus Böhmen. Prag 1863.
von der Hagen F. H., Germania. Neues Jahrb. der Berliner Ges. f. dtsch. Spr. u. Altertumskunde. Berlin 1836 I. 1837 II. 1850 IX.

von der Hagen F. H., Gesamtabenteuer. 3 Bde. Stuttgart—Tübingen 1850.
Haltrich I., Zur Volkskunde der Siebenbürgner Sachsen. Neu ed. von J. Wolff. Wien 1885.
Hammerle A. J., Neue Erinnerungen aus den Bergen Tirols. Innsbruck 1854.
Hauffen Ad., Die dtsch. Sprachinsel Gottschee. Graz 1893.
— Einführung in die dtsch.-böhm. Volkskunde. Prag 1896.
Haupt Karl, Sagenbuch der Lausitz. Neues Lausitzer Magazin. 40. Bd. Görlitz 1863. S. 1 f.
Heyl Joh. Ad., Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol. Brixen 1897
Hocker N., Moselsagen. ZfDM. I. S. 194 f.
Höfer Matth., Etym. Wörterbuch der in Oberdeutschland übl. Ma. 3 Teile. Linz 1815.
Hyltén-Cavallius G. O. u. Stephens George, Schwedische Volkssagen und Märchen. Deutsch v. K. Oberleitner. Wien 1848.
— Wärend och Wirdarne. Stockholm 1864 I. 1868 II.
Jahn Dr. Ulr., Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau und Viehzucht. Breslau 1884. (Weinh. Germ. Abhandl. III.)
— Volkssagen aus Pommern und Rügen. Berlin 1889 ².
Jiriczek, Færöische Märchen und Sagen. Zsch. d. V. f. Vk. Berlin 1892.
Jungmann J., Slownjk česko-německý. Prag 1837.
Kauffmann F., Dea Hludana. P B B. 18. 145 ff.
Kaufmann Dr. Alex., Archiv des hist. Ver. von Unterfranken und Aschaffenburg XIII. Würzburg 1855. Heft 3, 139 f. 148 f.
— Die Holden am Niederrhein. Germ. XI. 1866. S. 411 f.
Kehrein J., Volkssitte im Herzogtum Nassau. Weilburg 1862.
Kluge Fr., Etym. Wörterbuch der dtsch. Sprache. Straßburg 1910 ⁷.
Knappert, De Beteekenis van de Wetenschap van het Folklore voor de Godsdienstgeschiedenis. Amsterdam 1887.
Knoop O., Die neuentdeckten Göttergestalten und Namen der ndtsch. Tiefebene. ZschfVk. II. III. IV. Am Urquell V.
Köhler Dr. Joh. A. E., Volksbrauch, Aberglaube, Sagen und andere Überlieferungen im Voigtlande. Leipzig 1867.
Kott F., Česko-Německý Slovník. Prag 1876 f.
Krainz Joh., Mythen und Sagen aus dem steirischen Hochlande. Bruck a. M. 1880.
Kuhn Ad., Märkische Sagen und Märchen. Berlin 1843.
— Zur dtsch. Mythologie. ZfdtschAlt. V. 1845. S. 373 ff.
— u. W. Schwartz, Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche. Leipzig 1848 (ND. S.)
— Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen. 2 Bde. Leipzig 1859. (W.)
Kürsinger Ig. v., Oberpinzgau. Salzburg 1841.
Laistner Ludwig, Nebelsagen. Stuttgart 1879. (Nebs.)
— Das Rätsel der Sphinx. 1889. (Sph.)
Landsteiner Karl, Reste des Heidenglaubens in Sagen und Gebräuchen des niederöst. Volkes. Krems 1869.
Leeb P. Will. Lud., Sagen Nieder-Österreichs. Wien 1892.
Leoprechting Karl Freih. v., Aus dem Lechrain. München 1855.

Lexer M., Kärntisches Wörterbuch. Leipzig 1862.
— Volksüberlieferungen aus dem Lesachtale. ZfDM. III. 29 f.
— Volksüberlieferungen aus Kärnten und Steiermark. ZfDM. IV. S. 298 f.
Lienhart Mart., Wörterbuch der Elsässischen Mundarten.
Lyncker Karl, Dtsch. Sagen und Sitten aus hessischen Gauen. Cassel 1854.
Máchal Dr. Hanuš, Nákres slovanského bájesloví. Prag 1891.
Mannhardt Wilh., Germanische Mythen. Berlin 1858. (Mannh. GM.)
— Wald- und Feldkulte. Berlin 1877. (Mannh. WFk.)
Maurer K., Isländische Volkssagen der Gegenwart. Leipzig 1860.
— Abhandl. der kgl. Ak. d. Wissenschaften in München philol. Kl. XX. 223 f. 277 f.
Meier Ernst, Dtsch. Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben. 2 Teile. Stuttgart 1852.
Meyer Elard Hugo, Germanische Mythologie. Berlin 1891. (EHM. GM.)
— Mythologie der Germanen. Straßburg 1903.
Miklosich F., Etym. Wörterbuch der slaw. Sprachen. Wien 1886.
Mogk Eug., Germanische Mythologie PG. 1. Aufl. 1891. 2. Aufl. PG. III XI. Absch. 1900. Sammlung Göschen 1906.
Molbech C., Dansk Glossarium. København 1857.
Müllenhoff K., Sagen, Märchen und Lieder der Hgt. Schleswig-Holstein und Lauenburg. Kiel 1845.
Müller Friedr., Siebenbürgische Sagen. Kronstadt 1857.
Müller P. E., Sagenbibliothek des Skand. Altertums übs. v. Lachmann. Berlin 1816.
Müller Wilh., Geschichte und System der altdtsch. Religion. Göttingen 1844.
Müller Willibald, Beiträge zur Volkskunde der Deutschen in Mähren. Wien—Olmütz 1893.
Munch O. A., Nordmændenes ældste Gude- og Heltesagn. Christiania 1854.
Panzer Friedr., Beitrag zur deutschen Mythologie. München 1848.
Pauly, Realencyclopädie der class. Altertumswissenschaft ed. G. Wissowa. Stuttgart 1909.
Peter A., Volkstümliches aus öst. Schlesien. 3 Bde. Troppau 1856. Bd. II. Sagen, Märchen etc.
Petersen Henry, Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold. København 1876.
Pritz Fr. X., Überbleibsel aus dem heidn. Altert. im Leben und Glauben der Bewohner des Landes ob der Enns. Linz 1853.
Pröhle H., Harzsagen. Leipzig 1854 (Hs.)
— Unterharzische Sagen. Aschersleben 1856. (Uh.)
— ZfDM. I. S. 76 f. 195 f.
Quitzmann Dr. An., Die heidnische Religion der Baiwaren. Leipzig—Heidelberg 1860.
Rank Jos., Aus dem Böhmerwalde. Leipzig 1843.
Reinsberg-Düringsfeld Fr. v., Festkalender aus Böhmen. Prag 1862.
Reinwald W. F. H., Hennebergisches Idioticon. Berlin—Stettin I. 1793, II. 1801.
Rietz Joh. Ernst, Svenskt Dialekt-Lexikon. Malmö 1867.

Rochholz E. L. Schweizersagen aus dem Aargau. 2 Bde. Aarau 1856.
Rhode Erw., Psyche. Tübingen 1907⁴. 2 Bde.
Rohrer, Versuch über die deutschen Bewohner der öst. Monarchie. Wien 1804.
Schambach G. u. W. Müller, Niedersächsische Sagen und Märchen. Göttingen 1855.
Schlossar Dr. A., Kultur- und Sittenbilder aus Steiermark. Graz 1885.
Schmeller J., Bairisches Wörterbuch. München 1827—1837. (Sch. BW.)
Schmidt Mich. Ig., Geschichte der Deutschen. 2. Aufl. Bd. II. Wien 1784.
Schmidt Julius, Perchtenglaube bei den Slowenen. Zsch. f. Vk. I. 1889.
Schmitz J. H., Sitten und Sagen, Lieder etc. des Eifler Volkes. Trier I. 1856, II. 1858.
Schneller Christ., Märchen und Sagen aus Wälschtirol. Innsbruck 1867.
Schnezler Aug., Badisches Sagenbuch. Karlsruhe o. J. (1846).
Schönwerth Fr., Aus der Oberpfalz. Augsburg I. 1857, II. 1858, III. 1859.
Schöpf J. B., Tirolisches Idiodikon. Innsbruck 1866.
Schöppner A., Sagenbuch der Bairischen Lande. 3. Bd. München 1852—1853.
Schröer K. J., Beitrag zur deutschen Mythologie und Sittenkunde aus dem Volksleben der Deutschen in Ungarn. Pr. d. Oberrealschule in Preßburg 1855.
— Nachtrag zum Wörterbuch der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes. Sitzb. d. k. Ak. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. XXXI. Wien 1859. S. 275.
— Wörterbuch der Mundart von Gottschee. Wien 1870.
Schuster Fr. W., Deutsche Mythen. Arch. d. Ver. f. siebenbürg. Landeskunde. N. F. 9. Bd. Kronstadt 1870. 10. Bd. Hermannstadt 1872.
Schwartz Wilh., Heidn. Überreste in den Volksüberlieferungen der norddtsch. Tiefebene. ZdVfVk. IX. Berlin 1899.
Seidl J. G., Steirische Sagen und Volksgebräuche. ZfDM. II.
Sommer Emil, Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen. Halle 1846.
Spieß Balthas. Volkstüml. aus dem Fränkisch-Hennebergischen. Wien 1869.
Staub-Tobler, Schweizerisches Idiotikon. Frauenfeld 1885 f.
Stöber Aug. Die Sagen des Elsasses. Straßburg 1892².
— Alsatia, Jahrb. f. els. Gesch. Sage, Sitte und Sprache. 1852. 56/7, 51.
Tettau v. u. Temme, Die Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und Westpreußens. Berlin 1837.
Thiele I. M., Danmarks Folkesagn. 3 Teile. Kjøbenhavn 1843.
Tille A., Die Geschichte der deutschen Weihnacht. Leipzig 1893.
Unger-Khull, Steirischer Wortschatz. Graz 1903.
Vernaleken Th., Alpensagen. Wien 1858. (Vern. Alp.)
— Mythen und Bräuche des Volks in Österreich. Wien 1859. (Vernal. Myth.)
Vonbun Dr. F. J., Die Sagen Vorarlbergs. Innsbruck 1889².
Weinhold Dr. K., Weihnacht-Spiele und Lieder aus Süddeutschland. Gräz 1853.
— Die dtsch. Frauen im Mittelalter. Wien 1882². 2 Bde.
Witzschel Dr. A., Sagen aus Thüringen. Wien 1866.

Woeste J. F. L., Volksüberlieferungen in der Grafschaft Mark. Iserlohn 1848.
— ZfDM. II. 88 f.
Wolf J. W., Niederländische Sagen. Leipzig 1843.
— Beiträge zur dtsch. Mythol. Göttingen—Leipzig 1852.
— Hessische Sagen. Göttingen 1853.
— ZfDM. II. S. 18. f.
— Wörterbuch der luxemburgischen Mundart. Luxemburg 1906.
Wuttke Rob., Sächs. Volkskunde. Dresden 1901 ².
Ziehnert Wid., Preußens Volkssagen, Märchen und Legenden. Leipzig 1840. 3 Bde.
Zingerle J. V. v., Sitten, Bräuche und Meinungen des Tiroler Volkes. Innsbruck 1857.
— Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol. Innsbruck 1859.
— ZfDM. II. S. 343 f. III. 203 f.
— ZschfdschPhil. IV. S. 83.
— ZschfVk. I. S. 260 f.

Zeitschriften.

(Nur die weniger bekannten.)

Zeitschrift für deutsche Mythologie ed. Wolf-Mannhardt. 4 Bde. Göttingen 1853 f. (ZfDM.)
— für Volkskunde ed. Dr. E. Veckenstedt. 4 Bde. Leipzig 1889—1892. (ZfVk.)
Am Urquell. Monatsschrift für Volkskunde ed. Fr. S. Krauss. V. Bd. Lunden i. H. 1894.
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde (N. Folge der Zsch. f. Völkerpsych. u. Sprachwiss.) ed. Karl Weinhold. Berlin. II. 1892. IX. 1899. (ZdVfVk.)
— für öst. Volkskunde ed. Haberlandt. Wien—Prag 1895 f.

Abkürzungen.

Außer den bei den Werken angeführten oder sonst üblichen:

Veg.-	Vegetations-; Vegdäm. Vegetationsdämon.
Spstf.	Spinnstubenfrau.
Spr.	Spinnruhe.
N S O W	Nord Süd Ost West, nördlich, südlich etc.
myth.	mythisch.
dämon.	dämonisch.
Pl.	Perchtenlauf.
Whn.	Weihnacht.
Njhr.	Neujahr.
Dreikg.	Dreikönig.

EINLEITUNG.

Unter den mythischen Gestalten des deutschen Volksglaubens, die J. Grimm und die auf ihn folgende mythologische Forschung ans Licht gebracht haben, ist Holda, meist als Frau Holle, am lebhaftesten in das Bewußtsein unseres Volkes aufgenommen worden. Beigetragen haben dazu außer der Mythologie selbst auch die Kinder- und Hausmärchen (KHM) und die Deutschen Sagen (DS), vor allem erstere, bei denen das vollendet wiedergegebene Märchen von der Frau Holle auch heute noch einen vollen Eindruck auf jeden Leser ausübt. Aber auch den Namen Berta umgibt seit Grimm, zumindest im Unterbewußtsein eines jeden Gebildeten, ein gewisser mythischer Schimmer. So erfreulich und verständlich dieser Widerklang, den der seelische Gehalt der von Grimm veröffentlichten Sagen und Märchen in dem Empfinden der Nation hervorrief, ist, hat dieser Umstand doch auf die wissenschaftliche mythologische Forschung an sich sehr ungünstig eingewirkt. Gerade auf dem Gebiete der Volkskunde kann ja auf die Mitarbeit der Laienkreise nicht verzichtet werden, und so gut gemeint diese auf unserem Gebiete auch immer war, hat sie neben manchem Wertvollen doch im allgemeinen sehr verwirrend gewirkt. Wie gerade bei einem volkskundlichen Gegenstand Empfindungsfaktoren, vor allem das Nationalbewußtsein eine große Rolle spielt, ist ja jedem, der sich nur ein wenig mit Volkskunde beschäftigt hat, bekannt. Natürlich kann sich auch der wissenschaftlich Arbeitende dem Einflusse derartiger im Gemüt wurzelnder Kräfte nicht immer entziehen, während anderseits manche, um dem zu entgehen, in das entgegengesetzte Extrem einer kritischen, in der Tat aber meist oberflächlichen Skepsis und

Negation verfallen. Diese beiden Strömungen können wir in der wissenschaftlichen Behandlung des Holda-Perhtproblems speziell in den sogenannten Handbüchern der Mythologie deutlich beobachten. Noch heute stehen die Gegensätze einander schroff gegenüber.

Im folgenden will ich eine kurze Übersicht über die Entwicklung der Anschauungen über unser Thema in der wissenschaftlichen und halbwissenschaftlichen Literatur geben; dann wende ich mich gleich zu der Darstellung des vorhandenen Materials.

Jacob Grimm behandelt unseren Stoff im cap. X. Göttinnen seiner ‚Deutschen Mythologie', I. Aufl. 1835, S. 164 f. Ausgehend von der Mitteilung des Tacitus Germ. Kap. IX über den Isiskult bei den Sueven wirft er die Frage auf, ob Holda nicht eine Nebenbezeichnung dieser Göttin gewesen sei. Den Namen stellt er zu hold got. hulþs und bringt die ihm bekannten Belegstellen des Appellativs für genius. Darauf geht er zu den Zeugnissen über Holda selbst über. Als ältestes: Burchard von Worms (in späteren Auflagen Walahfrid Strabo). Im heutigen Volksglauben findet er sie vor allem in Thüringen und Hessen, ferner im Voigtland, Nordfranken, Wetterau, Westerwald und in dem an Thüringen angrenzenden Niedersachsen. Im ganzen eine richtige Begrenzung. Weniger zutreffend ist die Schilderung der Vorstellung von Holda, wobei er sie entsprechend seiner Namensdeutung besonders als milde, freundliche, gnädige Göttin charakterisiert mit starker Betonung ihrer Beziehung zu Gewässern und zum wilden Heer. Ihr Auftreten in abstoßender Gestalt erklärt er aus priesterlicher Beeinflussung. Aus ihrem Verhältnis zum Spinnen schließt er auf ‚Oberaufsicht über den Feldbau und die strenge Ordnung im Haushalt', die ganz das Amt einer mütterlichen Gottheit wie Isis und Nerthus bezeichnen; ihre Sorge für Flachs und Spinnen führe unmittelbar auf die an. Frigg. Nach einer Zwischenbemerkung über die Hulda in der Bibel II. reg. 22, 14 wendet er sich zur nordischen Überlieferung. Auch hier zieht er die Etymologie aus an. holla propitius der aus an. hulda obscuritas vor. Das r in Huldra, Huldre berührt er, ohne sich für eine Deutung zu entscheiden. Deutlich aber fühlt er den Gegensatz der nord. Vorstellung

zur md. (S. 169). Als ident mit Holda betrachtet er die Frau Berchte ahd. Perahta, die Leuchtende, in Schwaben, Elsaß, Schweiz, Bayern und Österreich. Das Gebiet ist, wie wir sehen werden, zu weit ausgedehnt. Die Hervorhebung der grauenvollen Seite an dieser Gestalt führt er auch hier auf Herabwürdigung durch christliche Volksansicht zurück. Dann wendet er sich zur Darstellung der volkstümlichen Vorstellungen, wobei er besonderes Gewicht auf ihre angebliche Festspeise legt. Er streift dann die Geschichten vom aufgeschnittenen Bauch und die wilde und eiserne Berta und bringt endlich ein Stück vom mhd. Gedicht von Berchten mit der langen nas, wobei er Stempe mit ihr identifiziert. Nach Erwähnung des Perchtenlaufens wendet er sich zur Schweiz, wo er das bechten behandelt und von Berchtold als männlicher Berta spricht. Aus seiner Deutung des Namens entspringt die Identifizierung der weißen Frau mit Perahta. Endlich behandelt er noch die angeblich ‚aus der Göttersage in die Heldensage aufgenommene' Frau Berta in der ital. und fzs. Redensart: zur Zeit als Berta spann, und die Mutter Karls d. Gr., die durch ihren großen Fuß ihren mythischen Ursprung nicht verleugne. Als Abschluß spricht er noch über das Verhältnis zu der Bezeichnung Perhtennaht, wobei er die Möglichkeit des zufälligen Entstehens eines dämonischen Wesens aus der Personifikation dieser Kalenderbezeichnung erwägt, aber sich doch zum heidnischen Ursprung von Vorstellung und Namen bekennt. Anschließend handelt er über die verschiedenen als Anführerinnen des Hexenzuges genannten angeblichen Gottheiten: Herodias, Abundia etc.

Grimm geht also auch hier von dem Gesichtspunkte aus, daß die Vorstellungen des jüngeren deutschen Volksglaubens nur Veränderungen und Verfälschungen einer ursprünglichen germanischen Göttervorstellung seien, deren Bild er sich nach dem Muster der Edda konstruiert. Dabei wird Grimm gerade dem Wesentlichen der heidnischen Weltanschauung nicht gerecht. Auch die Auffassung der Einzelzüge ist dadurch getrübt. Nichtsdestoweniger muß man auch hier die großen Vorzüge Grimms mit Bewunderung anerkennen: Die mustergültige Zusammenstellung des Materials und die Klarheit und Schönheit seiner Darstellung. In den späteren Auflagen

hat Grimm das neuhinzugekommene Material, besonders Börners Orlagausagen verarbeitet, aber seinen Standpunkt in keiner Weise geändert.

Die auf Grimm reichlich folgenden Mythologen aus Gelehrten- und aus Laienkreisen machten es sich vor allem zur Aufgabe, Holda und Perht als gemein-deutsche Göttinnen zu erweisen und ihnen ihren Platz in dem von ihnen konstruierten gemeingerm. Olymp mit mehr oder weniger Zwang anzuweisen. Ich kann auf die geäußerten Ansichten nur ganz kurz eingehen.

Wie Grimm sah W. Müller in seinem 1844 erschienenen Werk ‚Gesch. und System der altdsch. Religion', das Mogck und R. M. Meyer lobend erwähnen, in Holda und Perht verblaßte Gottheiten (S. 122), die der n. Freyja entsprechen. Neu ist, daß ihm der Perhtenlauf mehr slawisch als deutsch erscheint und daß er bei Perht die Möglichkeit keltischer (!) Entlehnung erwägt.

Viel weiter geht Albert Schott, der in seiner Einleitung zu Vollmers Ausgabe des Gudrunliedes 1845, S. XLIX und L die epische Gestalt der Hilde zu einer mythischen macht und direkt vrou Hilde in Anlehnung an eine Stelle bei Gr. M.[4], S. 236 mit frau Hulda identifiziert, wobei er ganz indiskutable Vergleichungspunkte herbeizieht.

Kuhn behauptet in den inhaltlich ganz von ihm besorgten NDS 1848 (nur das Register von Schwartz), S. XXIII die Identität von Frick, Holda, Berhta, dazu Harke, Frû Gôde etc. Diese faßt er als verblaßte Göttinnen auf, die der n. Frigg auf deutschem Boden entsprächen. Anders sein Mitarbeiter Wilh. Schwartz, der diese Gestalten bereits als Prototype auffaßt, ihnen also primären Charakter zuschreibt. (Vgl. ZdVfVK. IX, S. 1 f.) Er sieht in ihnen, wie es seiner meteorischen Deutungsweise entspricht, im Sturm umfahrende Gewitterwesen. Allerdings kommt auch Annäherung an Kuhns Ansicht vor. (Vgl. Poet. Naturanschauungen I, 211 Holda als hexenartig werdende Sonnenfrau.)

Ähnlich wie Kuhn erklärt J. W. Wolf Hess. Sagen 1853, S. XII, die Identität der Holda und der Freyja-Frouwa über jeden Zweifel erhaben.

Das im selben Jahre erschienene Handbuch der deutschen Mythologie 1853—1855 von Simrock dagegen greift die Idee Schotts auf und konstruiert sich eine Göttin Hilde, die der an. Hel entsprechen soll. Mit Hilde aber ist Holda und Berhta ident, daher auch mit der an. Hel. (Holda von heln.) Ursprünglich drückten diese beiden Gestalten die Gegensätze von Licht und Finsternis aus, die sich in der Erscheinung der Hel verbunden zeigen. (Vgl. § 114.)

Weit besser als seine Vorgänger, wenn auch damals noch unter dem Einflusse der alten vergleichenden Mythologie behandelt W. Mannhardt unser Thema in großer Ausführlichkeit in seinen ‚Germ. Mythen' 1858. Er widmet ihm das Kap. II, Holda und die Nornen, S. 243—736; über Holda spez. § 2, S. 255—273. Seine Ansicht faßt er S. 269 folgendermaßen zusammen: ‚Es ist klar, daß Holda eine himmlische Gottheit ist, welche in Wind und Sonnenschein ihre Macht entfaltet, vorzugsweise aber den Segen der Wolke spendet, in dieser ihren Hauptsitz hat und daher auch von ihr ausgegangen sein wird. Sie ist mit einem Worte die alte Brunnenfrau. Ihr Aufenthaltsort, die Wolke, wurde als Berg, Brunnen oder Wald gedacht.' Perht ist ihm mit Holda ident. (S. 294.) Es sind dies aber, wie auch Freyja, Frigg etc. nur verschiedene Namen für ein und dieselbe Göttin, die im wesentlichen eine Wolkengöttin ist (S. 297), aber alle möglichen Funktionen in sich vereinigt.

Auf einem ganz anderen Standpunkte steht bekanntlich Mannhardt in seinem 1875 und 1877 erschienenen ‚Wald- und Feldkulten'. Hier berührt er Holda nur ganz kurz in ihrer Beziehung zur wilden Jagd und bezüglich ihres hohlen Rückens, wobei er sie in Parallele mit anderen Vegetationsdämonen setzt. (I, 85, 120.) Perht aber führt er, was schon Grimm erwogen, Schmeller BW s. v. als erwiesen angenommen (1827—1837), auf eine Personifikation aus dem Perhtentag zurück, II 185 Anm., wobei er allerdings hinweist, ‚daß mit diesen Personifikationen der Jahreszeiten und Kalendertage sich ältere mythische Vorstellungen aus dem Kreise der Vegetationsdämonen, der Sagen vom wilden Heer usw. verbunden haben'. Mannhardt hat als erster die Göttlichkeit der Holda und Perht mit triftigen Gründen zweifelhaft gemacht,

an die man seit Grimm wie an ein Dogma zu glauben sich verpflichtet fühlte.

Zu dieser letzteren Richtung gehört noch vor dem Erscheinen der WfK. Karl Blind, der im Cornhill Magazine May 1872, S. 610 f. einen Artikel über ‚Freia-Holda, the Teutonic Goddess of love' schrieb.

Henne am Rhyn knüpft (Dtsch. Vs. Leipzig 1874, S. 405) an Simrocks Ansicht an und betrachtet Hel als Grundvorstellung aller weiblicher Götterwesen; für J. G. v. Hahn Sagws. Studien 1876, S. 429 [18] aber ist ‚der Vollmond der natürlichste Naturkern unserer Holda'. B. Symons ‚Gids' Juli 1883, S. 19, faßt Holda als primäre Gottheit, von der sich die anderen wie Frigg, Freyja etc. abgespalten haben.

1887 erschien eine Spezialarbeit über Holda, die Dissertation eines holländischen Theologen L. Knappert ‚De Beteekenis van de Wetenschap van het Folklore voor de Godsdienstgeschiedenis onderzocht en aan de Holda-Mythen getoetst'. Das Buch bringt nicht Neues. Knappert geht aus von Holda als ursprünglich adjektivischen Beinamen einer Göttin Frigg-Freyja; daraus entstand durch Hypostase eine wesentlich chthonische Göttin Holda, die vegetabilische und animalische Fruchtbarkeit verleiht (III, § 3) und Herrin über Geburt und Tod (§ 4) und über die häusliche Arbeit ist (§ 5). Ihr Verhältnis zu den Wettererscheinungen (§ 6) erklärt sich aus der ursprünglichen Identität mit Frigg und ist nur angeflogen; darin polemisiert er gegen Mannh. GM. Perht bezeichnet er im Vorübergehen als besondere Göttin, die aber in manchen Punkten mit Holda in eins verfloß. In seiner Darstellung der Holdamythen glaubt Knappert die folkloristische Deutung aus gesellschaftlichen Verhältnissen, Gebräuchen, Totenkult etc. mit der naturmythischen glücklich vereint zu haben. Dazu verwendet er alle vermeintlichen und echten Quellen der früheren Mythologen von der Hludanainschrift bis zu den Marienkäferreimen unter Heranziehung fast sämtlicher dämonischer Wesen.

Laistner behandelt ‚Rätsel der Sphinx', 1889 II, c. 63 Berchtholda, Holda und Perht aus dem sein Werk beherrschenden Gesichtspunkt der Alpvorstellung. Aus den umziehenden Alpwesen hat sich Berchthold und Berchtholda als

Führer und Führerin emporgeschwungen. Kurz zusammengefaßt hat diese Anschauungen Dr. M. Höfler ‚Perchta', Urquell n. F. II, 199—202.

Auf den Bahnen Knapperts wandelt E. H. Meyer in seiner Germ. Mythologie 1891. Wie Mannhardt seinerzeit setzt er — offenbar wie dieser durch indische Vorstellungen stark beeinflußt — eine germ. Wolkengöttin an, deren Name und Gestalt in Deutschland als Gôde, Holda, Perhta etc. noch erhalten ist und die in dreifacher Art: als dunkle, schädliche, als mittlere erlösungsbedürftige, bald holde, bald unholde und als lichte, liebliche Göttin erscheint, je nach der Art des Wetters.

Auch E. Mogk steht in seiner in der 1. Auflage von Pauls Grundriß, Straßburg 1891, erschienenen germ. Mythologie auf einem ganz ähnlichen Standpunkt. Für ihn sind alle mythischen weiblichen Wesen Hypostasen einer chthonischen Gottheit, der Gattin des Himmelsgottes (§ 71). Als solche erscheint auch Frija-Frigg, deren Spuren auch er in der uckermärkischen Frike ‚Fuik etc. findet (§ 73). Harke, Gôde, Werre, endlich Holda und Perchta sind germ. Totengöttinnen. Neu ist die ausschließliche Ableitung der Namen von ahd. helan und pergan.

Unterdessen hatte bereits O. Knoop in Rogasen in der ZfVK. II 1890 eine Artikelserie begonnen, — fortgesetzt ZfVK. III, IV, 91, 92 und Urquell 1894 — in welcher er mit großer Energie den von Kuhn und Schwartz in der norddeutschen Tiefebene entdeckten Göttergestalten den Garaus zu machen suchte, was ihm auch bezüglich der übrigens von Schwartz in der angenommenen Form nie behaupteten Göttlichkeit gelang. Damit wurden der gemeingerm. oder gemeindeutschen Göttin Holda-Perahta die wichtigsten Stützen benommen.

Was Knoop bestehen lassen hatte, verfiel dem kritischen Eifer Wolfgang Golthers. Dieser widmet in seinem Handbuch der germ. Mythologie (1895) den angeblichen Göttinnen einen eigenen Abschnitt (VII). Kap. 2 dieses Abschnittes behandelt ‚Holle, Berchte und andere weiße Frauen'. Ausgehend von den aus dem Seelenkult entsprungenen, tatsächlich gegebenen Volksbräuchen der Einstellung der Spinn-

arbeit und des Speiseopfers stellt Golther Frau Holle als späte Differenzierung aus der Schar der umziehenden Hollen dar. Die übrigen Züge Holdas erklärt er meist aus Beeinflussung seitens romanischen Aberglaubens (wilde Jagd als Hexenumzug) und christlicher Marienlegenden (Kinderparadies, Schneefall etc.). Perht läßt er in ihrer Art aus dem Gespensterglauben, in ihrer Benennung aus dem Kalender hervorgehen. Ein Nachhall germanischer Göttinnen sei nicht erweisbar.

In der 2. Auflage seiner Mythologie (P. Gr. III, 1900) vertritt Mogk unter dem Einflusse Golthers, Knoops und Kauffmanns (PBB. 18, 145 f.) eine ganz andere Anschauung als in der ersten. In dem Abschnitt über den Seelenglauben — nicht mehr in dem über die Göttinnen — behandelt er in § 35 die Holden und Perhten. Jetzt läßt er wie Golther Holda aus den Holden, seelischen Wesen, im späteren Volksglauben als Führerin hervorgehen, ganz ähnlich aber auch Perhta aus den Perhten, ebenfalls Seelengeistern. An der Etymologie aus helan und pergan wird festgehalten. Die übrigen Gestalten bezeichnet Mogk ganz unter Knoops Einflusse als Erzeugnisse der Volksphantasie und des Volkswitzes späterer Zeit. Hervorzuheben ist, daß sich für Mogk Holda und Perhta sachlich vollständig decken und nur lokal zu trennen sind.

Bilfinger faßt Germ. Julfest 1901, S. 102 f., in Übereinstimmung mit seiner stark von Tille beeinflußten Theorie über die Entstehung der Weihnachtsfestzeit Berchta-Holda als eine Art Neujahrsfee auf, die mit dem neuen Jahr bei den Menschen erscheint, ihnen die Naturgaben schenkt, die sie im Verlauf des neuen Jahres erhoffen, dafür Opfer empfängt und zugleich über Einhaltung der herkömmlichen (aus römisch-heidnischen oder christlichen Anschauungen stammenden) Neujahrssitte wacht.

Der Standpunkt der älteren Mythologen wurde neuerdings wieder vertreten von E. H. Meyer, Myth. d. Germ. 1903 (etwas geändert gegenüber der G. M.), Andree-Eysn, ‚Die Perchten im Salzburgischen' und Dr. H. Sendling, ‚Frau Holle', Daheim, 42. Jhrg., n. 24, 1906. R. M. Meyer, ‚Altg. Rg.' 1910, schließt sich an Golther und Mogk an. Endlich sei noch Rich. Rieglers Gleichung Holda = Wiesel (WS. II, 186 f.) erwähnt, die aber abzulehnen ist, da sie ganz auf der Gleichsetzung von Holda, der weißen Frau u. ähnl. beruht.

Meine Arbeit legt ihr Hauptgewicht auf die möglichst vollständige Sammlung und klare Darstellung des vorhandenen mythischen Materials. Für diesen Zweck hat sich die Gliederung des Stoffes nach den mundartlichen, und zum Teil politischen Gebieten und innerhalb dieses Rahmens nach der zeitlichen Reihenfolge am praktischesten erwiesen.

Die mythologische Behandlung, der der II. Teil gewidmet ist, leidet an dem Mangel gesicherter halbwegs einheitlicher Anschauungen, so daß die Untersuchung einzelner mythischer Wesen eigentlich nur im Rahmen einer mythologischen Gesamtdarstellung möglich ist, beziehungsweise zu einer solchen werden muß, wenn man nicht, wie auch ich es zu tun genötigt bin, eine Reihe offener Behauptungen übrig lassen will.

I.

Hochdeutsches Sprachgebiet.

1. Bayrisches Mundartengebiet.

Gottschee. Ich beginne mit dem südlichsten in Betracht kommenden deutschen Sprachgebiet, mit Gottschee. Die Verhältnisse liegen hier trotz der relativ lang währenden Abgeschlossenheit des Landes sehr ungünstig für die Entstehung und Erhaltung mythischer Vorstellungen, da der Ackerbau, der günstigste Nährboden der Mythologie, zu geringfügig ist, um dem geistigen Leben als Grundlage zu dienen, durch den Hausierhandel aber die Einwohner viel zu sehr mit fremden Kulturkreisen, besonders der Städte, in Berührung gebracht werden. Es ist daher nicht auffallend, wenn Perht und ihr Mythenkreis hier unbekannt ist.

Das Geschäft der Spinnstubenfrau (Spstf.), und zwar für den Donnerstag besorgt hier ein kleiner Hausgeist, das ‚pfinstokmandle, a huətats bintschigss mandle'; spinnt jemand an dem als heilig gehaltenen Donnerstag, so kommt es und ‚zərîdət də bikəlein' (verwirrt den Wickel) (Hauffen S. 93). In den Zwölften ist nichts Hiehergehöriges bekannt. (Vgl. Schroër, Wb. d. G.)

Steiermark. In Betracht kommt hier nur das deutsche Gebiet des Landes. Während Mittelsteiermark, offenbar wegen seiner Zugänglichkeit, kein Material liefert, bietet uns Obersteiermark mit seinen abgelegenen Tälern einen reichen Schatz von Mythen und Gebräuchen von zum Teil sehr altem Gepräge.

Wir treffen Bercht (—a, —e), nach Schlossar S. 116, als ‚altes, häßliches Weib, das die Kinder schreckt, den Flachs und die Fäden am Spinnrocken zerreißt, ja seinen Gegnern den Bauch aufschneidet. Auch ihr opfert man, und zwar die sogenannte Berchtelmilch'. Besondere Sagen gibt Schlossar nicht, wohl aber Krainz. So zwei aus Kallwang bei Leoben. In beiden erscheint Perchtlgoba als uraltes Mütterchen in sehr geflicktem Kittel mit einer Kinderschar, die ausdrücklich als die Seelenschar ungetauft verstorbener Kinder bezeichnet wird, in der Perhtennacht (5—6, I) umziehend. Die eine Sage (Kr. n. 304) berichtet nur, wie eine Bäuerin ihnen alljährlich eine Schüssel mit süßer Milch und einigen Löffeln aufgetischt und über die Nacht stehen gelassen. Pg. und ihre Kinder genossen stets einige Tropfen und zogen weiter, wofür Segen über dem Haus ruhte. Einen vorwitzigen Knecht, der sich trotz des Verbotes im Ofen versteckte und sie beobachtete, ließ sie erblinden, indem sie zu einem Kinde sagte: ‚Deck d' Luck'n zua!' Auf den Rat des Pfarrers versteckte sich der Knecht nach einem Jahre zur selben Zeit im Ofen und Pg. machte ihn wieder sehend (Blendungsmotiv). Ein anderes Motiv bietet die zweite Sage aus Kallwang (n. 307). Ein Bauer am Zeiritzkampel sucht in der Perhtennacht nach einem Gevatter für sein eben geborenes Kind. Er trifft auf Pg. mit ihrem Zug. Da das letzte Kind gar so armselig aussieht, ruft der Mann mitleidig: ‚O du arm's Zodawascherl!' (Zoda, Zotten, zerrissene Kleidung, vgl. nö. Zôdn, *d* nach gelängter Stammsilbe; Wascherl kleines Kind, das noch nicht gehen kann. Vgl. Zoderwaschl Lump Göß, G. P. 1783, U. Rh., S. 654. Vgl. oberpfälz. Hoanawaschl, Sph. II, 186.) Dadurch erlöst er das Kind und Pg. verheißt ihm dafür Glück, das auch eintrifft. Motiv der Namengebung. Dasselbe Motiv treffen wir im Liesingtal (n. 308). Hier erlöst eine Kindesmörderin ihr Kind, indem sie ihm einen christlichen Namen

gibt und die Todeswunde verbindet. Merkwürdig ist, daß hier Pg. mit den Kindern in der Perhtennacht in der Kirche erscheint und dreimal mit ihnen um den Altar geht. Auch hier hat der Pfarrer den guten Rat gegeben.

Das nah verwandte Tränenkrügleinmotiv treffen wird ebenfalls, und zwar in Eisenerz (n. 309), verbunden mit der Namengebung. Hier ist die Christnacht und der Friedhof Zeit und Ort des Geschehnisses. Ein charakteristisches Merkmal für Perht und ihren Zug ist hier ebenfalls gegeben: das unheimliche Fortschreiten des Zuges. Kaum ist die Begegnung mit den Sterblichen vorüber, da sieht man schon den Zug über ferne Gebirge dahinziehen. Motiv der schnellen Fahrt.

Aus der Ramsau am Fuße des Dachsteins haben wir eine Sage über die Güte der Perht, die trotz der Überarbeitung Roseggers sehr altertümlich aussieht (Heimgarten I, S. 48, Kr. n. 305). Ein Bursch wird in der Nacht von seiner Dirn ausgesendet, ihr ein Weib zu Hilfe zu schicken, da sie die Geburt eines Kindes herannahen fühlt. Er trifft — es war gerade Dreikönigsnacht — eine schöne, freundliche Frau, auf deren auffallend langer Nase ein Heimchen saß und zirpte. (Heimchen für Grille literarisch, die Vorstellung unmöglich erfunden.)[1] Sie läßt sich von ihm einen Nagel für ihren Wagen schnitzen und schenkt ihm als Lohn die Späne, die später zu Gold werden. Als er mit einer Wehfrau zurückkommt, hatte sein Liebchen schon glücklich entbunden. Das Motiv der Ausbesserung und des Spanlohnes ist vielfach mit Perht und Parallelgestalten verknüpft. Wichtig ist ferner das Heimchen und die lange Nase. Eine ähnliche Sage von der gütigen Perht stammt aus dem Ennstal (n. 306). Frau Perchtl läßt sich von einem armen Burschen, als sie ihm in der Perhtennacht als hohe Frauengestalt mit etwas zu langer Nase begegnet, die schönsten Steine vom Wege ausklauben; die übrigen gibt sie ihm als Belohnung zurück, sie werden natürlich zu Goldstücken. Bei diesen beiden Sagen wird bemerkt, daß Perht böse Menschen, die sie in der Drkgnacht begegnet, zerreißt oder zu Asche zerreibt.

[1] Nach Krainz, ZföVk. II. 303: ein kleines Bienlein.

Schlossar erzählt in seiner allgemeinen Charakteristik der steirischen Percht ihre Beziehung zum Spinnen, ohne näher darauf einzugehen. Da uns in anderen Gegenden Perht in diesem Punkt charakteristisch betont erscheint, ist es nötig, dieser mythischen Erscheinungsform, die ich kurz die Spinnstubenfrau (Spstf.) nenne, spezielle Beachtung zu schenken, auch dann, wenn sie einen anderen Namen trägt (siehe Gottschee). Eng verwandt ist das Auftreten als Kinderscheuche, das auch von Schlossar angedeutet wird.

Weinhold Wsp., S. 11, berichtet eine Variante der Vorstellung von der Spstf. aus Steiermark: ist das obersteirische Haus am Christabend nicht rein gefegt, so schneidet die Perchtel den faulen Dirnen den Bauch auf und füllt Kehricht hinein; darum hat sie Besen, Nadel und Schere bei sich. Dieser Zug vom Aufschneiden des Bauches und Anfüllen mit Kehricht u. dgl. findet sich oft mit der Spstf. verknüpft. Motiv der Gastrotomie. In Untersteiermark verschwinden aus dem Haus, das zu Weihnachten nicht sauber ist, die Kinder. Hier finden wir die Spstf. in der Pudelmutter: sie teilt den Leuten in einem solchen Haus durch die Fenster Spindeln zum Überspinnen aus; sie selbst ist unsichtbar. Es handelt sich hier wohl um Deutsche, obwohl es Weinhold nicht ausdrücklich bemerkt.[1] Im Sausaler Gebirge revidiert Maria in der Nacht die Häuser, ob sie sauber sind. Das führt schon heraus aus der Vorstellung von der Spstf., berührt sich aber noch; vgl. das Kehrweibel in Schlesien (Weinh. S. 12).

Die Steiermark kennt demnach ein mythisches Wesen namens Perchtlgoba, Frau Perchtl, Bercht (—a? —e) als Kinderseelenführerin und Spinnstubenfrau; auch als Einzeldämon. Umgangszeit: die Weihnachtsfestzeit, besonders die Perhtennacht. Motive: Blendung, Namengebung, Tränenkrüglein, Ausbesserung und Spanlohn, Gastrotomie.

Als Kulthandlung sind Speiseopfer, besonders Milch in der Perhtennacht gebräuchlich. (Über ein Neujahrsorakel dabei vgl. Weinh., Wsp. S. 20 f.)

Daneben tritt eine Mehrheit mythischer Wesen desselben Namens auf. Rohrer Versuch II, 68 berichtet, daß an

[1] Vgl. Krainz, ZföVk II. 303 f. Pudl . . muata bei Hartberg.

manchen Orten Steiermarks noch zu seiner Zeit (1804) die Sitte herrschte, in der Christnacht Speise auf den Schüsseln zu lassen, mit der laut erklärten Absicht, daß dies den Perstln gehöre, damit sie nichts zu Leide täten. Die Namensform erklärt sich folgendermaßen: h vor t verhauchte, Perhtl > Pertl, vgl. Adalpret, Wentilpret, Pertcôz (Weinh., B. Gr. § 194), daraus lautgesetzlich in Obersteiermark Perstl (ebd. § 155). Es handelt sich hier jedenfalls um die umziehenden Seelen, denen man das Opfer in apotropäischer Absicht bringt.

Dieselbe Namensform liegt auch vor im Berscht (Schreibung nach der Lautung; vgl. Wurscht und Wurst). Er ist nach Schlossar S. 116 „der Geist eines heidnischen Gottes, so erzählt man sich noch heute im Volksmund Obersteiermarks, welcher in der Gestalt eines schwarzen, zottigen Hundes zu erscheinen pflegt, sehr gefräßig und sehr bösartig ist. In gewissen Nächten wurden früher diesem Spukgeist wohlgefüllte Schüsseln auf dem Tisch im Zimmer gestellt und niemand durfte dort bleiben. Die Speise war tatsächlich nach einiger Zeit verschwunden.“ Ein Bauer in den Fischbacher Alpen, der ihm jährlich ein reichliches Speiseopfer brachte, fand jedesmal 10—20 Silbertaler im leeren Geschirr. In einer Walpurgisnacht, als dies wieder geschah, schlich sich ein Knecht hinein und begann die Speisen zu verzehren. Da erschien der Berschtl als kleines, schwarzes Hündchen, sprang auf den Tisch und begann plötzlich zu einem riesigen Ungeheuer zu werden mit feurigem Rachen. Schwer gelang es dem Knecht zu entkommen, als Andenken behielt er aber ein Paar gewaltige Bockshörner. Die Erzählung zeigt deutlich Motive aus den Teufels- und Schatzsagen: die Bockshörner, das riesenhafte Wachsen. Sonst handelt es sich hier um eine alte, theriomorphe Erscheinungsform der Perht. Der Hund muß nicht aus dem Teufelsglauben stammen (so in hess. Hexenprozeßakten 1562—1653, ZfDM. II, 36 und im Faust), sondern ist hier ursprünglich ein Seelentier gewesen; vgl. unten Tirol. Erst als diese Vorstellung aus dem Bewußtsein schwand, mischten sich fremde Züge ein.

Noch eine Art mythischer Wesen in Steiermark muß hier erwähnt werden, die Strigholden, bezeugt im Raabtal. Es sind Buhlgeister, die in der Gestalt schöner Jungfrauen

Männer in ihre Netze locken. Schlossar bietet S. 119 eine Erzählung von ihnen mit christlichen Motiven aus dem Teufelssagenkreis. Die Zusammenstellung mit der md. Holda lag nahe und Schlossar tut es auch mit dem Hinweis auf Holda = Venus. Selbstverständlich ist an den Eigennamen Holda nicht zu denken, wohl aber haben wir es mit dem alten Appellativ holde für elbisches Wesen zu tun, das allerdings sonst im heutigen dtsch. Volksglauben nur für ein kleines ndd. Gebiet bezeugt ist. Der 1. Teil des Kompositums ist eine weit verbreitete interessante Benennung dämonischer Wesen. Gr. στρίξ, στρίγξ, lat. strix, ursp. Nachteule, später Bezeichnung vogelartiger Druckgeister mit Vampyrcharakter (zu stridere). Ovid Fasten VI, 139 erzählt, wie die Göttin Cardea den albanischen Königssohn Procas vor den Strigen rettet. Sie nimmt die Eingeweide eines Ferkels und legt sie ins Freie, damit die Strigen sich über diese statt über das Kind hermachen, legt einen Weißdorn in die Fensteröffnung, um das Eindringen unmöglich zu machen, und das Kind genest alsbald. Im Neugr. kennt man sie noch als Striglen, die die Pferde erdrosseln etc. (Vgl. Gruppe, Gr. M. Handb. d. klass. Altwss. S. 771; Pauly, Realenz. IV 1391 f.; Roscher, Myth. Lex. I, 854.) Daneben lat. striga = strix (Furlanette, Lex. s. v.), ital. strega, stria Hexe. Das Wort ist aus dem rumän. strigoj durch walachische Wanderhirten (Walde, Lat. Wb. 601) ins Nordslawische gedrungen: poln. Strzyga, Art Nachtgespenst, slvk. stryga, Hexe, strigón, strygoje; poln. strzygonia (Miklosich, E. Wb. S. 326),[1] slov. štrija, aus dial. ital. stria (Walde a. a. O.). Das Wort hat also weite Verbreitung. Unser Strig— kann Entlehnung aus dem Slov. sein, doch legt die Wortform unmittelbare Anknüpfung an das Romanische nahe.

Anmerkung: 1. Der Name Perchtl—goba ist in seinem zweiten Kompositionsgliede wegen der Endung singulär und unerklärlich. Man kann an Dissimilation aus sl. Pehtra—baba denken; schwierig ist die Anknüpfung an Gob, Göble Kind,

[1] Stryga heißen im poln. Oberschlesien Menschen, die mit Zähnen geboren werden. Sie haben zwei Seelen und nach ihrem Tod wird die eine zu einem vampyrähnlichen Dämon. (Drechsler I. 319.)

Wihnacht-Göble, goben spielen wie ein Kind, Schm., BW. I 862, zu geben. Oder zu schwed. gubbe Greis? (Vgl. Falk-Torp, Nw. d. Etym. Wb. 359.)

2. Das Perhtenjagen ist in Steiermark nur in Schladming aus dem Jahre 1850 bezeugt. Der Ort gehört zum großen Erhaltungsgebiet dieses Brauches im salzb. Pongau. S. d. Das sonst Angeführte (Schlossar, Weinhold) gehört nicht hieher.

Kärnten. Auch hier kommt für die deutschen Bewohner nur Oberkärnten in Betracht. Vor allem liegen Zeugnisse aus dem Mölltal vor bei Weinh., Wsp. S. 20 ff. So erscheint die wilde Perchtl in der Innerfragant den Kindern, die in der Stube am Dreikönigstag gewaltigen Lärm machten, als grausliches Weib mit einem Tigermantel und ohne Kopf. Durch das Gebet der Kinder wird sie verscheucht. Sie ist also ein Kinder scheuchendes Gespenst. Aus demselben Seitental der Möll stammt eine andere Sage von ihr: sie erscheint am Drkgtage einer Spielgesellschaft als grauer Wuzel (Schm., BW. II 1064, Person, die wutzelt, i. e. kleine schnelle Bewegungen im Gehen macht; Lexer 251, wautzl, kleine Person, Kind) voll Schellen. Besprengt, verschwindet sie unter gräßlichem Gestank. Diese Erscheinungsform ist nur Widerspiegelung der unten behandelten mimischen Darstellung auf die ursprüngliche mythische Erscheinung. Der Gestank aus der Teufelssage. Ein anderes Mal kommt sie als Lâbdrüsten (Haufe aus Laubästen, Lexer 71 driste f. mhd. diu drischn, kegelförmiger, um eine Stange errichteter Heuhaufe), also im Kostüm der Vegetationsdämonen. Abgehalten wird sie durch fleißiges Räuchern. Aus einem Hause, wo das nicht geschah, holte sie einen Menschen und brachte ihn morgens tot wieder. Zwischen Zehen und Fingern fand man fremde, unbekannte Blumen; er war weit in unbekannten Ländern mit Perhtl gewesen. Motiv der Traumfahrt und der fremden Blumen. Nach Lexer Mitt. vgl. ZfDM. IV 298 ff.) Aus dem Gailtale aus Rattendorf bringt Franziszi, S. 33, eine Sage, die die Perht in ähnlicher wilder Erscheinungsform zeigt, wo man sogar an theriomorphe Erscheinungsform denken kann. Er berichtet: Leute, die am Vorabend des Perhtentages bis spät im Freien waren, hörten

in der Ferne eine Kuhschelle. Sie liefen ins nächste Haus und kaum hatten sie die Türe zugeschlossen, als sie schon an der Haustüre pochen und kratzen hörten. „Es ist die Perchtl!“ riefen sie erschrocken. Zum Glück hatte ein Bursch ein Messer, worauf der hochheilige Namen geschrieben stand; er steckte es in die Türe, worauf die Perchtl verschwand, aber am anderen Morgen fand man die Türe von oben bis unten zerkratzt. Letzteres deutet auf tierische Gestalt. Die Glocke ist nur Reflex aus der mimischen Darstellung. Zu beachten ist das etwas verdunkelte Motiv vom schützenden Hausbereich und vom Macht über dämonische Wesen verleihenden Messer, das hier allerdings erst durch das heilige Zeichen wirksam wird.

Im Drautal sind die Perchtl und die Habergeiß gleichbedeutende Schrecknamen für Kinder, ohne daß jetzt ein bestimmter Begriff damit verbunden wird (Lexer, ZfDM. IV 410).

Demnach ist in Kärnten Perht nur als feindlicher, nach dem Leben trachtender Dämon bekannt, der sein Wesen besonders in der Perhtennacht treibt. Fremd ist die Vorstellung als Kinderseelenführerin und als Spinnstubenfrau.

Wie in Steiermark herrscht auch in Kärnten der Brauch des Speiseopfers für Perht. Nach Weinh., Wsp. S. 25 ist es im Mölltal Sitte, in der Drkgnacht Brot und gefüllte Nudeln auf den Tisch zu stellen, damit Perhtl abbeiße und koste. Tut sie das, so wird ein gutes Jahr. (Ebenso Lexer, ZfDM. IV 298 f.) Hier gilt wie auch sonst der Besuch und der Genuß der Speisen für Segen bringend.

Auch das Perhtenjagen ist bekannt. So zieht im Mölltal die Perhtel am Vorabend des Perhtentages und am Nachmittage desselben nach den Segen in den Häusern umher. Sie hat einen Pelz, eine fürchterliche hölzerne Larve und eine Kuhglocke am Rücken. Mit wilden Gebärden hüpft sie im Hause herum, verfolgt die Leute, fragt nach der Artigkeit der Kinder und sammelt Gaben mit den Worten:

Kinder oder Speck, derweil geh' ich nicht weg! Zuweilen treten zwei Perhteln auf, aber nie mehr. (Weinh., Wsp. S. 20.) Ergänzt wird dieser Bericht bei Vernaleken, Alpensagen S. 349 n. 19. Die Teilnehmer sind nur Männer

und haben es besonders auf erwachsene junge Mädchen abgesehen.

Auch bei einem anderen Brauch tritt die Perhtl auf; beim Valisführen (Vernaleken, Alps. S. 352): ‚Valis heißt der bunt bemalte Brautkasten (vgl. Schm., BW. 837, Vellis ä. Spr. Felleisen, aus frz. valise), den am Hochzeitstag die Valisführer forttragen. Häufig geschieht dies zu Fastnacht und es verbindet sich damit ein „G'spiel“, bei welchem die Perhtl eine Rolle spielt. Gegenstand des Gspiels ist die Überführung des Brautkastens. Nach Mitternacht erscheint die gespenstige Perhtl und säubert mit ihrem Besen die Straße und Buchteln (Schm., BW. 201. Büscheln von Spänen, die zur Fackel dienen) beleuchten das Dunkel der Nacht.‘ Bei Franziszi, S. 20 f. ist das Valisführen bei der Hochzeit beschrieben. Es ist im wesentlichen das bekannte Hemmen des Brautzuges. Bei der Hochzeit ist von Perhtl keine Rede, sie scheint daher, soweit man überhaupt Vernaleken Glauben schenken darf, nur dann aufzutreten, wenn der Brauch im Fasching offenbar ohne wirkliche Hochzeit vor sich geht. Die Bedeutung ihres Auftretens ist unklar.

Ein sonst dem bekannten Klöpfeln sehr ähnelnder Brauch im Gailtal heißt nach Franziszi, S. 109—110 ebenfalls: Perchtenjagen. Ein vermummter Bursch zieht am Vorabend des Perhtentages klingelnd und an die Fenster klopfend durch das Dorf.

Auch die Spinnruhe ist in Kärnten üblich, und zwar am Katharinentag (25. 11.), Vorabend des Perhtentages (5. 6.) und am Blasiustag (3. 2.). Überhaupt darf man abends nicht die Schnur am Spinnrad und am Rocken lassen, sonst spinnen die armen Seelen. Motiv des Nacharbeitens, Franz. S. 69).

Die bei Lexer, K. Wb. 143 angeführten Kuhnamen Holla, —e, Höle, Holda, Hölda, die von Grimm, M. III 87 verzeichnet werden, haben mit dem myth. Wesen Holda nichts zu tun.

Die Slowenen in Krain, Steiermark und Kärnten. Bei den Slawen, die an den Südrand des geschlossenen deutschen Sprachgebietes anschließen, finden wir einen ausgebreiteten und intensiven Glauben an ein dämonisches Wesen, dessen

Vorstellung und Name der deutschen Perht entspricht, und den dazu gehörigen Kult. Darüber handeln Jul. Schmidt, Zsch. f. VK. I S. 413—425 und R. Dürnwirth, ebd. III S. 201—210. Erstere schöpft vielfach aus einem Aufsatze Navratils im Letopis Matice Slovenske, Jhrg. 1886. Da in diesen Quellen genauere Angabe der Örtlichkeit häufig fehlt, muß ich mein Prinzip der lokalen Darstellung hier wesentlich einschränken.

Perht ist bekannt in Oberkrain als Pechtra-Baba in der Flitscher Gegend (Friaul) als Perta, stellenweise sogar auf dem Istrianer Karst als Wechtra Baba. Ihr Gebiet erstreckt sich von Neumarktl gegen die Steiner Alpen bis zum Bachergebirge, ferner ins obere Savetal von Karner—Vellach—Kronau, ins Gail- und Rosental, bis nach Körtschach am Wörther See.

Perht zeigt sich bei den Slowenen vor allem als Vegetationsdämon. Sie gilt als ungemein starkes und wüstes Weib, wohnt in Hainen und Schluchten, im Sommer auch in den Tiefen der Seen. Im Winter zieht sie sich in das Innere der Berge zurück und erzeugt den Schnee, den sogenannten Weiberbrei, slw. kaša. Sie spinnt auch im Winter und segnet daher die Herden jener Hirten, die ihr im Sommer Flachs bringen. Oft sehen sie die Hirten in der Dämmerung über die höchsten Abhänge gehen mit einer goldenen Spindel oder einer Wanne, auch auf einer Kuh reitend. Als Regen und Fruchtbarkeit spendend wird sie angerufen in den Versen:

Wechtra Baba gib uns Regen
Wir geben dir Flachs ein dickes Bund!

(Slow. Fassung liegt nicht vor) und

Vechtra Baba daj pšenice V. B. gib Weizen
Moji kravički travice! Meinem Kühlein Gras.

Wie man sieht lauter Motive, die auch sonst mit Vegetationsdämonen verknüpft werden; so die Beziehung zur Witterung, Fruchtbarkeit, Vieh etc.

Ein Wasserritus in Neumarktl deutet ebenfalls auf einen Veg.-Däm. Dort sieht man die Perht neben einem Wasserständer stehen. Um Mittfasten läßt man ein mit Steinen und Wasser gefülltes Faß den Berg hinabkollern

und nennt dies: Vechtro babo kotolicati, daß heißt die Perht hinabkollern. Ein ähnlicher Brauch soll auch in Mitterdorf bei Krainburg bestanden haben.

In Verbindung mit den weißen Frauen erscheint sie in Steinbüchl, es sind dies ebenfalls Vegdämonen.

Im kärnt. Oberrosental gehört die Pehtrababa zu den žalik žene oder žalk žané (selige Fräuleins) freundlichen Wesen elbischer Natur, die in Felswänden und Schluchten hausen. ZfVK. III.)

Auch als Kinderscheuche ist sie bekannt. So im Rosental. Dort wohnt sie in einer Höhle als altes Weib mit langen grauen Haaren und kommt am Abend vor Drkg. hervor, um bösen Kindern die Gedärme herauszuschneiden, wozu sie sich einer Ofengabel bedient, gute Kinder aber mit Nüssen zu beschenken. Die Kinder bitten dort:

Pechtra Baba daj vorih
P. B. gib Nüsse
Povh'n Žakelj pa an mih!
Einen Sack und noch einen Beutel!

Motiv der Gastrotomie und der Weihnachtsbescherung. Ersteres Motiv verknüpft mit dem Drkgtag auch im oberen Savetal, wo sie in Kuhställen unter dem Dach wohnt, also zu einem Hausgeist geworden ist. (Auch der Alp wohnt auf dem Heuboden. Laistner, Sph. I 97.) In Mitterndorf in der Wochein tritt sie als altes, ungekämmtes, Unheil bringendes Weib in der Funktion einer Kinderscheuche auf. Interessant ist, daß hier Pecht(r)a zu einem Appellativ für ‚unordentliches Weib' geworden ist.

Allgemein ist aber Perht in unserem Gebiet als Spinnstubenfrau bekannt. Als ihre Umgangszeit gilt die Periode von St. Lucia 13. 12. bis Drkgtag oder der Weihnachtstag. Sie besucht die Bauernhäuser und belohnt fleißig spinnende Hausfrauen (slow. Gailtal, Scheraunitz, Karner Vellach). Schmidt bringt auch Einzelsagen, so aus Kropp mit Schatzsagenmotiv und aus Feistritz im Gailtal (Thomastag 21. 12.) mit dem Motiv des ewigen Knäuls. Wir sehen hier eine Verfälschung der ursprünglich mythischen Anschauung von der Spstf., die den Bruch der Spinnruhe straft, aus moralischer Tendenz zur Sage von der Belohnung fleißigen

Spinnens. Als Spstf. im ursprünglichen Sinn erscheint Perht an den Freitagen, besonders des Quatembers, in Karner Vellach und vielen anderen Orten. Eigenartig ist ihr Auftreten in Kronau (Oberkrain). Dort spannen die Mädchen an einem verbotenen Tage und tanzten mit den Burschen nach getaner Arbeit. Ein dreijähriges Mädchen bemerkte, daß die Tänzer glühende Augen und Feuer im Munde hatten. Es floh mit seiner Mutter und gleich darauf verbrannte das Haus mit allen, die noch darin waren. Pe(r)hta — so heißt es — hatte die Burschen und das Unglück entsendet.

Das vielverbreitete Motiv der betrogenen Spinnstubenfrau finden wir in Karner Vellach. Dort spann ein Weib an dem Quatember-Freitag vor Weihnacht, als Pehtra in weißem Gewande durchs Fenster zornig 12 Spulen hereinreichte und bei Verlust des Lebens die Füllung bis Mitternacht verlangte. Nur der Einfall, nur weniges um jede Spule zu spinnen, rettete die Bedrohte. Pehtra erschien, trotzdem das Schlüsselloch mit geweihtem Brot verklebt war (ein Motiv aus dem Alpglauben), um 12 Uhr plötzlich im Zimmer, nahm unter Wiegen des Kopfes die Spulen in Empfang und verschwand.

Auch sonst herrscht Spinnruhe an gewissen Tagen, besonders am Lucientag, heiligen Abend, Agnes und Vincentius (21. und 22. 1.). Strafen für den Bruch der Arbeitsruhe verzeichnet Schmidt in Menge.

Als Spstf. für den Mittwoch und Samstag der Quatemberzeit dient der Kwaternik (Quatembermann) und seine Frau. Er ist ein großer knochiger Mann, kann aber trotzdem durchs Schlüsselloch schlüpfen. Er nimmt den Flachs weg, beißt auch die Hände ab oder zündet das Haus an.

Auch Speiseopfer für Perht sind bekannt. So in der Wocheiner Feistritz, wo sie als altes Weib im Schafpelz an den Quatembern die Bäuerinnen besucht, die ihr zu dieser Zeit etwas Speise hinstellen. Man rüstet ihr hier auch am Abend des Vinzenztages ein einfaches Mahl auf dem Herd, damit sie das Haus verschone.

Ein dem Perhtenjagen der alpenländischen Deutschen verwandter Brauch findet sich ebenfalls bei den Slowenen: die Vertreibung der Perht am Vorabend des Drkgtages. Da

sie Peitschenknall und Hundegebell, wie allgemein versichert wird, nicht vertragen kann, ziehen die Burschen in Oberkrain, Gail-, Kanal- und Rosental unter Peitschenknallen, Läuten von Kuhglocken und Hämmern auf Blechkesseln durchs Dorf; in Vigaun (Innerkrain), wo eine St. Luciekapelle ist, nur mit Kerzen in Prozession um diese. Die Hunde werden ebenfalls losgelassen. Auch am Schluß der Fastzeiten, so unter anderem in Leopoldskirchen bei Pontafel (slow. ?), wo die Hirten mit der ganzen männlichen Jugend unter Kuhglockengeläut durchs Dorf und in den sogenannten Flickergraben laufen, um die Perchtal zu verjagen, damit dem Vieh auf der Weide kein Unglück zustoße. Dagegen stellt auf dem Asslinger Gereut hoch oben im Gebirge ein mit Weiberkleidern angetaner Bursche die Pechtra-Baba vor. Er rennt am Drkgtag von zahlreichen mit Lärminstrumenten ausgestatteten Burschen und Knaben über die Alpenwiesen. Soweit der Zug geht, verschont der Bär die Herde.

Perht erscheint demnach bei den Slowenen als elbisches Wesen, als Vegdäm. mit dem bald Segen spendenden, bald Mensch und Tier schädigenden Wesen dieser Gestalten; ferner als Spinnstubenfrau. Die Motive sind die üblichen, ebenso die Kulthandlungen: Speiseopfer und Perhtenlauf.[1]

Als Kinderseelenführerin erscheint sie nicht. Die Mitteilung R. Dürnwirths darüber ist unbelegt und wahrscheinlich unrichtig.

Tirol. Tirol weist überreiches Material auf; außer Perht haben wir es hier mit einem anderen gleichartigen Wesen zu tun, mit Stampe, sogar Holda glaubte man hier aufgefunden zu haben.

1. Perht. Der Glaube an sie ist (vgl. Zingerle, ZfDM. III 203—205) über das Wipptal, Puster- und Eisacktal verbreitet. Auch die Nebentäler des Inn mit Ausnahme des Ötztales kennen sie; im Etschtal nur wenige, sehr verwischte Züge.

---

[1] Über einen dritten Brauch mit der Berchtra-Baba in sl. Kärnten, vgl. ZföVk. II, S. 218.

Vorgestellt wird sie als kleines, altes Weib mit glänzenden Augen und auffallend großer Nase. Ihre Haare sind ungekämmt, ihre Kleider zerrissen; daher die in ganz Tirol verbreitete sprichwörtliche Redensart, in der ungekämmte und unordentlich angezogene Mädchen Perhte genannt oder mit ihr (wie die oder eine P.) verglichen werden.

Sie erscheint vor allem wie in Steiermark als Führerin des Seelenheeres der ungetauft verstorbenen Kinder. Zingerle, Sg. S. 409 f. bringt Sagen aus Alpach. In der einen wird berichtet, wie ein Bauer beim Heimweg in der Drkgnacht um 12 Uhr die Perhtl mit der ihr folgenden Kinderschar trifft. Das letzte Kind wird durch sein allzulanges Hemd am Gehen gehindert. Mitleidig schürzt es ihm der Bauer mittels seines Strumpfbandes auf, wofür ihm die Perhtl reichen Dank und Segen verspricht, was auch eintrifft. (Europa 1854 S. 74.) Dieses Motiv vom geschürzten Totenhemd treffen wir nochmals in Hechenblaicken bei Alpenburg, M. u. S. S. 63 f.

Eine andere Sage aus demselben Alpach bei Zingerle erzählt das schon bekannte Motiv von der Belauschung beim Speisopfer und der Blendung auf ein Jahr mit fast derselben formelhaften Wendung. Dasselbe Motiv wird auch von Maria erzählt (Tiroler Volksmärchen, S. 122).

Das Motiv der schnellen Fahrt finden wir bei Alpenburg, S. 63 f. Hier macht Perht mit ihrem Zug einen Weg von drei Stunden, während sie ein Bursche Hudawachtl (Huder Haderlump, wachtl zu wächeln wách'ln flattern, schwenken, Schm. BW.) schimpft.

In Beziehung zu den Kinderseelen steht Perht auch in der gleich folgenden Sage bei Alpenburg. Hier will ein Wunderdoktor ein ungetauft gestorbenes Kind wieder lebendig machen, damit es nicht auf dem ‚Unschuldigen Gottesacker' begraben werde. Da erscheint Perht als altes Weib, reklamiert das Kind für sich, nimmt es und bringt den Leichnam auf den genannten Friedhof.

Eine merkwürdige ätiologische Sage über diese Beziehung zu den Kinderseelen berichtet Alpenburg S. 46. Darnach gilt Perht als Claudia Procula, die Gattin des Pilatus, die ihn vergebens von der Kreuzigung Christi abriet. Math. 27, 19. Nach seinem Selbstmord auf dem Pilatusberg (vgl. Bechstein, Dsch. Sagenbuch 10) ließ sie sich taufen und wurde dann der Schutzengel der ungetauften Kinder. Den Fundort dieser Sage verzeichnet leider Alpenburg nicht; auch ist nicht ersichtlich, ob die Bemerkung (S. 48), daß Perht gerade am Tauftage Christi (6. 1.) umziehe, um die Kindlein zum Jordan zu führen und ihnen dort ihre Sünden abzuwaschen, Spekulation Alpenburgs oder Sage ist. Auch Zingerle führt (ZfDM. a. a. O.) an, daß man auf die Frage, wer Perht gewesen, sehr oft die Antwort höre: die Frau des Pilatus. Als Tochter des Herodes, die ihren Vater angestiftet hat, die unschuldigen Kinder zu töten, gilt Perht in Virgen und Prägarten (Heyl, S. 659 u. 135). Merkwürdigerweise ist sie aber hier nur als Einzeldämon bekannt. Sie muß zur Strafe für den erwähnten Frevel in der Drkgnacht von 11 bis 12 Uhr die Welt durchwandern; vom Seelenheer weiß man, wie bemerkt, nichts.

Ebenfalls aus Alpach stammt eine Sage, wornach eine Bäuerin, die an den Zug der Perht nicht glaubte und ihr deshalb das altgewohnte Speisenopfer in der Gömacht (Drkgnacht = Gebnacht) nicht bringen wollte, von der Perht mit ihrem Kinderzug geweckt wurde und für sie kochen mußte. (Europa 1854 S. 74; Zingerle, SM. S. 409.) Auch im Eisacktal, und zwar in Laien (dem angeblichen Geburtsort Walters), ist Perht als Seelenführerin bekannt. Zingerle (ZfVK. I 260—262) erfuhr von der Gufidauner Bötin, daß Frau Perhte mit ihren Hunden, die ungetaufte Kinder seien, umgehe. Bei Tscharlnier ist eine Steinlammer. Perhte erschien bei einem Stock im anstoßenden Walde und ging dann über die Wiese zur Lammer, unter der sich ein Trog befand. Dort badete sie ihre Hundeln. Dann kehrte sie zum Stock zurück und verschwand. Aber auch ohne Hunde zeigte sich Perht bei verschiedenen Höfen. Nach der Mitteilung des Pfarrers von Laien war zu seiner Zeit (1887) Perht nur den älteren Leuten bekannt. Diese erzählten, Frau Perhte sei eine lange, tief verschleierte Frau mit aufgelöstem, lang herabwallendem Haar gewesen. Sie sei meist nach dem Betläuten gesehen worden, wie sie an der Spitze einiger kleiner Hunde durch den mit Gestrüpp bewachsenen Gebirgsbach zwischen Tschöffes und

dem Grödnerbach niederstieg. Ein Schneider versuchte vergebens einmal in einem Hofe einen solchen Hund zu fangen. Auch Heyl, S. 165 n. 74 berichtet von derselben Vorstellung in Laien (bei Tanirzen). Nach ihm zeigt sie sich besonders häufig in den Râchnächten und wehe dem, der ihr in den Weg kommt.

Perht streift also hier mit ihren theriomorphisch gedachten Kinderseelen (vgl. Mannh., GM. 301—304) meist im Walde umher, ist also Vegdäm. geworden; Spuren von der alten Vorstellung von dem die Häuser besuchenden Seelenzug sind aber noch erhalten. Die Schilderung von ihrem Äußeren im obigen Bericht ist wohl etwas idealisiert.

Zu dieser Erscheinungsform als Führerin des Kinderseelenheeres stimmt ganz folgerichtig, daß Perht auch zu dem Umzug der Seelen im Sturme, also zur wilden Jagd in Beziehung gebracht wird.

So ist auf den Villandrer Bergen (Eisacktal, Zgl. SM. 16) der Glaube lebendig, daß in den Klöckelnächten die wilde Fahrt und Frau Perht umfahre und daß letztere jeden, den sie noch im Freien trifft, mit sich fort nehme. So fuhr sie einmal nach dem Betläuten mit einem Wagen voll Menschen vorbei und nahm eine Magd vom Brunnen weg, warf sie auf den Wagen und fuhr davon. Die Dirn blieb verschwunden. Ebenso in Klausen (vgl. Heyl, S. 763 n. 61). Wagenumfahrt und Menschenentführung.

Auch das Motiv vom erbetenen Jagdanteil, der auf den Zuruf: Nimm mein Teil auch! wieder verschwindet, wird auf den Villandrer Bergen mit Perht verknüpft.

Ebenso das Motiv vom eingehackten Beil. So wird in Virgental bei Windischmatrei erzählt (Zgl., SM. S. 17), wie ein Mann in der Drkgnacht jenseits einer Brücke, die er passieren mußte, ein Gemurmel vieler Stimmen hörte, als käme die wilde Fahrt. Aus Angst kroch er unter die Brücke Da hörte er viele Schritte über sich und als sie hinüber waren, sagte eine Stimme: ‚Wartet, Kinder, da unten ist ein Stock, in den muß ich dieses Hackel hineinhauen!' Im Augenblick stand die Perhtl vor ihm und schlug ein Hackel in sein Knie. Da es nicht zu entfernen war, setzte er sich in einem Jahr wieder an dieselbe Stelle und Perhtl zog es wieder heraus.

Hier ist der Kinderseelenzug mit der Vorstellung von der wilden Jagd verquickt, von der man dasselbe auch in Tirol erzählt. (Stilfs Zgl., SM. S. 18.)

Die zweite Erscheinungsform Perhts als Spinnstubenfrau ist hier bedeutend stärker ausgeprägt als in Steiermark. Sie geht in den Zwölften, besonders am 5. 1. abends um (Zgl., ZfDM. III) und mustert die Spinnräder. Den Mädchen, die vor Weihnachten abgesponnen haben, ist sie hold, den faulen zerrüttet sie den Rocken. Daher heißt es in Nord- und Südtirol von einem arg verwickelten Rocken: Da nistet die Perhte drin, oder darüber ist die P. gekommen. In Tiers müssen die Dirnen in den Rauchnächten das Werg sauber vom Krück herabspinnen, sonst kommt die Perht und spinnt das übrige herunter. (Heyl 764 n. 64.) Man befürchtet demnach: Zerrüttung des Rockens, Einnisten und Nacharbeiten.

Auf den Villandrer Bergen (Zgl., SM. S. 16), wo sie zu Weihnachten aufs Abspinnen und die Ordnung im Hause sieht, kennen die Mägde wirksame Mittel gegen sie, wie das Atmen in eine Mohnstampfe. (Anders und richtiger aufgefaßt unten bei Stampe; über die Mohnstampfe als Zaubermittel vgl. Sph. II 17 und Heyl 754 n. 14.)

Auch in Ambras müssen in den Rauchnächten die Kunkeln rein gesponnen sein (Zgl., SM. S. 465).

Als Kinder schädigendes Wesen tritt Perht in Tiers auf, wo man am heiligen und Drkgabend die Kinder auf den Boden legen und die Wiege darüber stellen mußte, damit ihnen die Perht nichts zuleide tue. Zgl., SM. S. 465; Heyl 764 n. 64.)

Als Tod bringender Dämon zeigt sie sich nach Zgl., ZfdM. III in einem Gebiet, das von Linz bis Kufstein reicht. Sie erscheint den Wanderern nachts an Kreuzwegen, winkt ihnen zu und hält ihnen ein schwarzes Tuch hin. Nimmt es einer, so stirbt er im selben Jahre. Schlägt er aber ab und spricht:

‚Pert, Pert übern Weg
Wirfs schwarze Tüchel weg;
Frau Pert, Frau Pert
Wirfs Tüchel auf die Erd'!'

kehrt Segen in sein Haus ein. Der Umstand, daß diese Mitteilung von Zingerle stammt, gibt ihr die Glaubwürdigkeit, die man gern in Zweifel ziehen könnte.

Ebenfalls als gefährliches Gespenst gilt Perht in Virgen und Prägarten. Man schützt sich dort durch die drei † † † der heiligen drei Könige. Als einst in der Perhtennacht ein Knecht das Herannahen der Perht, die sich hier als blitzender Funke sehen ließ, in einem Hause ohne diese Kreuze beobachtete, erschien sie plötzlich und packte den Knecht; er aber zog schnell den Rock aus, der nun der Perht in den Händen blieb. Man fand ihn am anderen Tage draußen zerrissen. (Heyl 659.) Motiv der schnellen Fahrt. Daß an Stelle von Menschen deren hingeworfene Kleider zerrissen werden, wird oft berichtet.

In einem Hause in Virgen, wo sich ebenfalls die Kreuzzeichen nicht befanden, kam die Frau Perht in die Küche und warf dort einen eisernen Handschuh nieder, den niemand vom Fleck bringen konnte; nach einem Jahr nahm sie ihn wieder fort. (Ähnlich in Kärnten bei Rappold.) Anderseits aber bringt sie eine Kuh, die sie geraubt hat, nach einem Jahr wieder zurück. Sie hatte einen Kranz frischer Kirschblüten an den Hörnern, trotzdem es Drkgtag war. (Heyl 659, Prägarten.) Motiv der fremden Blumen. Dasselbe von einem geraubten Kind (Heyl 660). Motiv der Entführung.

Auch in den deutschen Gemeinden der Veroneser Berge lebt Perht als grausiges Schreckbild fort (Heyl 719).

In Lusern, einer deutschen Sprachinsel bei Caldonazzo (J. Bacher, S. 70), kennt man die pęrchtəga, auch pęrtəga. Beim Donnern sagt man, sie spüle ihre Fässer, auch bewahrt sie die ungeborenen Kinder am sonnigen Bergabhang in Wasserkufen auf. Eine andere Rolle legt man ihr nicht bei. Sie ist also hier ganz zum Vegetationsdämon geworden, wie auch bei den umwohnenden Romanen (s. u.), durch die auch die Namensform beeinflußt sein dürfte.

Als Einzeldämon erscheint Perht bei Alpenburg, S. 46: als uraltes Mütterchen geht sie zu Gömachten mit der Schnelligkeit des Wolkenschattens über Berg und Tal. Motiv der schnellen Fahrt. Freundlich zeigt sie sich in einer Sage aus Alpach (Zgl., SM. 410), wo sie als steinaltes Weib

am Gömachtabend einem spielenden Kind einen verrosteten Vierer schenkt, der dem Hause reichen Segen bringt (Wunschding). Im Süden hat Perht mehr den Charakter eines Vegdäm. Bei Lusarn wohnt sie in einer Höhle mit lauter kleinen Kindern. Wer eines haben will, holt es sich dort (Heyl 719). In Virgen zeigt sie auch riesische Natur, wenn sie in der Drkgnacht eine Lawine lostritt, die übermütige heimkehrende Burschen verschüttet (Heyl 746).

Aus Tirol haben wir auch zwei mhd. Belege. Der Tiroler Thomas Vintler polemisiert in seinen ‚pluemen der tugend' (ed. Zingerle ‚Ält. tir. Dichter', Bd. I 1874), ged. 1411 gegen den Aberglauben:

‚und etleich glauben an die frawn
die do haisset Precht mit der eysnern nas'.

Das Motiv der auffallendon Nase.

Aus Tirol oder den Grenzländern stammt wohl auch das Gedicht ‚Von Berhten mit der langen nas(e)' V. d. Hagen, Ges. Ab. III, S. 33 f., dazu Einleitung, S. VIII f. Älteste Hs. in Wien n. 119 (Ambras 428), im Jahre 1393 geschrieben, ferner in der Innsbrucker Abschrift 1456 und der Dresdner Hs. n. 68, 1447. Der Text ist nach der Dresdner Hs. gegeben. Das Gedicht enthält das bekannte novellistische Motiv der Aufdeckung eines Liebesabenteuers der Mutter durch eine naive Warnung eines Kindes. Dazu gibt hier Veranlassung der Befehl des Vaters, nâch wîhen nehten aht tage, den man da heizet eben wîhe: V. 23

‚Ir sült vast ezzen, das ist mî bette,
daz iuch Berht(e) niht trete.'

Auf die Frage, was Perht sei, antwortet der Vater: V. 29

. . . . ‚daz sag' ich dir,
du solt ez wol gelouben mir.
Ez ist sô griulîch getân,
daz ich dir's niht gesagen kan,
Wan, wer des vergizzet,
daz er niht vast izzet
uf den kumt ez unt trit in.'

Die Alpnatur ist deutlich betont; das Vielessen als abhaltendes Mittel begegnet uns noch später.

In Tirol haben wir demnach: Perht als Kinderseelenführerin mit Beziehung zur wilden Jagd, als Spinnstubenfrau, Einzeldämon mit Hervorhebung der schädlichen Seite, besonders als Druckgeist, endlich als Vegdäm. Die Namensformen bieten nichts Auffallendes.

Speiseopfer. Das Speiseopfer für Perht zeigt verschiedene Formen. So läßt man im Pustertal und in Alpach am Drkgabend das Übriggebliebene vom Nachtessen für Perht; im Pustertal vorzüglich Krapfen. Meist wird dieser Brauch als alt bezeichnet und der Unglaube bitter bestraft. Auch in Tiers blieben in den Rauchnächten Krapfenschüsseln für Perht oder Gstampa stehen. In Villnös bei Bozen wird der Perht oder Stamp Essen aufs Hausdach in der Drkgnacht gestellt: Kücheln, Nudeln, gekochte Eier etc. Am Morgen war immer alles weg (Heyl 751 n. 1). Ähnlich wurden auch im Achental am Vorabend des Drkgfestes Nudeln aufs Hausdach gelegt ohne ausdrückliche Beziehung auf Perht (Öst. Bl. f. Lit. u. Kunst 1854, Zgl., S. S. 72). Das könnte auch ein direktes Seelen- oder Sturmopfer sein. Es bekommt ja an diesem Abend in Tirol auch das Feuer einen Löffel voll von allen Gerichten (Zgl., SM. S. 411).

Mit Maria wird das Speiseopfer in Beziehung gebracht in dem Brauch bei Zgl., S. S. 122 (ohne Ortsangabe), wornach es alte Gepflogenheit sei, am Christabend eine große Schüssel voll Milch aufzusetzen und die Löffel um sie im Kreis zu legen. Wenn man aus der Mette zurückkehrt, finden sich ein oder zwei Löffel nicht an ihrer Stelle und deren Besitzer wird im kommenden Jahre etwas Besonderes zustoßen, weil Maria mit dem Christuskind damit gegessen hat. Ein Mann, der diese beiden belauschte, wurde auf Lebensdauer blind. Hier haben wir deutlich Vertretung der Perht durch Maria. Das Neujahrsorakel erinnert an einen ähnlichen Brauch in der Steiermark (s. d.).

Der Perhtenlauf. Tirol ist neben Salzburg das klassische Land des Perhtenlaufes. Lebendig war dieser Brauch um 1850 noch im Pustertal, besonders Lienz und Umgebung, im Vintschgau und in und um Kitzbühel (Alp., S. 50). Zing. und Alp. berichten auch von einem Perht(e)spiel in und um Lienz, das aber schon zu ihrer Zeit ausgestorben war.

Alpenburg beschreibt den Perhtenlauf in Lienz folgendermaßen: Hier bilden diese Spielaufzüge noch ein Durcheinander von Riesen, Hexen, Schatten-Huttlern, wilden Männern u. dgl. Rüstige Burschen verlarven sich auf mannigfache Art oder malen sich ihre Gesichter, umhängen sich mit Kuhglocken und Ziegenschellen, ziehen lärmend und tosend in bekannte Häuser, tanzen hier, trinken dort und wer allzu neugierig oder gehaßt ist, kann erleben, mitten im Winter ein kaltes Bad im Brunnentrog zu nehmen. Solch wildes Rennen geht von Dorf zu Dorf und zur Stadt, mehrt sich, durchfährt die winterlichen Gegenden mit Geknall und Juhuhu, wie das wilde Heer, bis die Aveglocken Stillstand und Ruhe gebieten.

Genauer das für den Perhtenlauf Charakteristische hervorhebend, beschreibt Zingerle, S. S 88 den Umzug: ‚Am letzten Faschingsabend war früher der Perhtenlauf üblich. Es war eine Art Maskenzug. Die Vermummten hießen Perhten. Man unterschied schöne und schieche Perhten. Erstere waren schön gekleidet, mit Bändern, Borten und ähnlichem geschmückt; letztere zogen sich so häßlich als möglich an, behängten sich mit Mäusen, Ratten, Ketten und Schellen. Alle Perhten trugen Stöcke. Die der schönen waren mit bunten Bändern geziert, die der häßlichen endeten aber in einen Teufelskopf. So ausgestattet sprangen und liefen die Perhten über die Gassen und kamen auch in die Häuser. Unter den schiechen Perhten war auch ein Aschenschütz, der den Leuten mit einer Windbüchse Asche und Ruß ins Gesicht schoß. Die schönen Perhten teilen manchmal Geschenke aus. So zog es laut und fröhlich her, wenn die wilde Perht nicht selbst darunter kam. Mischte sich dieses Gespenst darunter, so war das Spiel gefährlich. Die Anwesenheit der Perht erkannte man, wenn die Perhten ganz wild und rasend tobten und über den Brunnenstock hinaus sprangen. In diesem Falle liefen die Perhten bald voll Furcht auseinander und suchten das nächste beste Haus zu erreichen. Denn sobald einer innerhalb einer Dachtraufe war, konnte ihnen die Wilde nichts mehr anhaben. Im anderen Falle zerriß sie jene, deren sie habhaft werden konnte. Noch heutzutage bezeichnet man Stätten, an denen von der wilden Perht zerrissene Perhten liegen. (Bei Lienz.)'

Diese Schilderung ist, wie schon bemerkt, spezieller als die bei Alpenburg, der mehr einen der üblichen Faschingsumzüge beschreibt als das Perhtenlaufen im besonderen. Wo sich die Berichte widersprechen, ist Zgl. der Vorzug zu geben; so darin, daß das Perhtenlaufen am Abend stattfindet. Übrigens könnte es sich hier um örtliche Verschiedenheiten in der Umgebung von Lienz handeln.

Zu beachten ist die Unterscheidung der zwei Klassen von Teilnehmern bei Zgl. und ihr Kostüm, besonders das Behängen mit Tieren; ferner der Aschenschütz und der von Alpenb. erwähnte Wasserritus.

Angeknüpft an diesen Brauch ist der Mythus vom Erscheinen des Dämons selbst unter den Masken, die nach dieser mythischen Erzählung mimische Darsteller des Dämons und seiner Begleitung zu sein scheinen. Bemerkenswert ist die ekstatische Verzückung der Teilnehmer, die das Erscheinen des Dämons hervorruft.

Das Überspringen des Brunnens gehört in Virgen zum gewöhnlichen Brauche, weshalb dieser dort Perhtelspringen heißt. (Bei Lienz.) Auch hier wird das Motiv vom Erscheinen des Dämons erzählt (Heyl 755 n. 21). Es handelt sich offenbar um einen Regenzauber.

Daß der Hausbereich, der sich bis zum Ende der weitvorspringenden Dachtraufen erstreckt, der Macht dämonischer Wesen entrückt ist, ist in Tirol allgemeiner Glaube. So dürfen die Mädchen in Villnös, die in der Drkgnacht mit den Kücheln ums Haus laufen und diese dann nach hinten werfen, um ihren Bräutigam zu sehen, keinen Schritt aus der Dachtraufe hervortreten, sonst verfallen sie der Gewalt der bösen Mächte. Ähnlich im Sarntal (Heyl 751 n. 3, 752 n. 6). Auch die vom Bauer aus dem Hause vertriebenen Orgen flüchten nur bis zur Dachtraufe, dort setzen sie sich zur Wehr (Zgl. n. 98, Sph. II 73). Der schützende Hausbereich ist auch sonst bekannt, vgl. Sph. I 61, 197 II 74.

Begangen wird der Brauch in der Faschingszeit, aber Schöpf, TI. S. 37/38 bezeugt ein ‚bergtlspringen' in Oberlienz um Weihnachten, ebenso in Virgen (Heyl 755. 21).

Auch in Fieberbrunn bei Kitzbühel ‚laufen alle Jahre um Drkg. die Perhten; sie sind gekleidet wie häßliche

Tiere und haben Bockshörner auf und große Schellen an' (Zgl. ? bei Andree-Eysn, S. 7).

Unklar ist es, wie es sich mit dem erwähnten Perht(e)spiel verhält.

Zgl., ZfDM. III (1855, S. 203—205) sagt hierüber: ‚Mit dem Perhtellaufen nicht zu verwechseln ist das Perht(e)spiel, das früher auch in und um Lienz vorkam, nun aber verboten ist. Das war gar ein großes, schönes Spiel und wohl 60 Leute spielten mit. Da mußten wilde und schöne Perhteln sein. Jene waren den Menschen feind, diese gar herrlich angelegt (angekleidet) und den Menschen hold. Auf dies Spiel Bezügliches soll später folgen.' Ist diese versprochene Mitteilung nun die in den ‚Sitten' 1857 vorliegende (S. 88 n. 693), oben zitierte Beschreibung des Perhtenlaufes, wo ebenfalls die genannten zwei Klassen vorkommen, und dieser mit dem Perhtspiel ident? Dem widerspricht aber Zgl., ZfDM. selbst, auch Alp., S. 50 erwähnt: ‚In Lienz soll noch ein aufgeschriebenes Perhtspiel vorhanden sein.'

2. Die Stampe. Ein Wesen, das nur in Tirol und Südbayern bekannt ist und mit Perht vielfach dieselben Züge aufweist, daher vom Volk auch mit ihr identifiziert wird, ist die Stampe.

Schon das mhd. Gedicht ‚Von Berhten mit der langen nas' zeigt in der ältesten Hs. in Wien und deren Innsbrucker Abschrift überall: die stemp statt Perht (V. d. Hagen, Gesab. III, S. XVIII f.). Auch im heutigen Volksglauben ist sie bekannt.

Als Kinderseelenführerin erscheint sie unter den Namen die Gstampa in Wälschnoven (Unteres Eisacktal). Dort zog sie einmal mit aufgelösten Haaren, begleitet von etlichen Hündlein samt ihrer Kinderschar am Drkgabend bei einem Bauernhause vorbei. Als der Bauernsohn, trotzdem es nach dem Betläuten war, sie belauschen wollte, warf sie ihm ihr Beil in den Körper, befreite ihn aber nach einem Jahr. (Das eingeschlagene Beil.) (Heyl 429 n. 118.) Bei den Reggelbergern, den Leuten im Eggental (Unt. Eisack, linkes Ufer), gilt die Gstampa (nach Heyl n. 118 dasselbe Wesen, das anderswo Berchta, Berchtl oder auch kurzweg Weibele oder gar ‚s' längnosate Weibele' genannt wird) als ganz ge-

waltiges Unkatl, gleich der Trute, ungestaltig, langnasig und hinkend und über Maßen gefürchtet. Sie reitet mit der wilden Jagd, aber immer hinterdrein und verfolgt jeden Begegnenden. Erreicht dieser die Dachtraufe eines Hauses, aus dem Rauch aufzieht, und läuft er dreimal laut schreiend innerhalb der Traufe ums Haus, so ist er sicher (Heyl, S. 429 n. 118). Schützender Hausbereich, lange Nase.

Da die Gstampa immer eine Kette trägt, hört man sie weither klappern. Sie rumort im Haus und im Feld umher, sitzt auch hie und da zu oberst in einer Kammer, ist also zu einem Hausgeist geworden. Wer sie verfolgt oder ihr nur nachspäht, den drückt sie in die Wände. Besonders heftig ist ihr Auftreten am Drkgtag und dessen Vorabend. Da wagt man nur in eine Mohnstampfe zu husten.

Einen ähnlichen gefährlichen Charakter zeigt die Gstampe auch in Afers (oberer Eisack). Hier ist sie aber unsichtbar und äußert sich nur durch entsetzliches Pfeifen und Winseln, daß man Hören und Sehen verliert, besonders in den drei Rahnächten (vor Whn., Nj., Drkg.). Auch hier kennt man den schützenden Hausbereich und das Husten in den Mohnstampf. Ein Bauer hatte gegen sie sogar einen Kalbskopf am Firstbalken seines Stadels hängen (Heyl, S. 165 n. 75).

In Taufers (Pustertal) hat früher Stampe eine so große Rolle gespielt, daß nach einer Eingabe des Pfarrers an das erzbischöfliche Konsistorium in Brixen im Jahre 1756 eine Vesper und ein Amt zu Drkg. gegen die Nachstellungen der Stampe gestiftet waren, die Stampervesper, beziehungsweise -amt hießen. Auch gab es dort 1760 einen Stampacker neben einer Perhtwiese. Noch heute wissen die Leute, daß die Stampe Leute ‚ruckt' und in jedem Hause, das infolge dreier Haustüren einen Kreuzgang hat, muß in der heiligen Nacht geratscht werden, damit die Stampe oder die Perht nicht schade. Besonders gefährlich ist die Stampe in der Uttenheimer Aue (Heyl, S. 660 n. 136).

Ein anderes Gebiet des Glaubens an Stampe ist die Gegend von Nassereith, unterhalb des Fernpasses (vgl. Zgl., SM. S. 18 f.). Sie raubt Kinder und Wöchnerinnen und muß daran durch scharfe Wachsamkeit verhindert wer-

den. Von ihr zeigt sich gewöhnlich nur ihr Roßkopf, mit dem sie häufig durchs Fenster in die Stube schaut. Einmal erblickte sie ein allein spielendes Kind, das sie mit sich fortnahm. Sie mußte es aber in dem Orte liegen lassen, wo man das Wasser ausgeschüttet hatte, worin das Kind nach der Taufe gebadet worden war. Sie verliert überhaupt durch das Taufwasser ihre Gewalt. Sie erscheint auch oft als gespenstiges Weib mit Menschenantlitz, aber mit auffallend langer Nase. So schaute sie einmal einem Schuster, der noch spät abends arbeitete, in die Stube herein und fragte: ‚Schuster, wie gefällt dir meine lange Nase?' Der zeigte ihr aber einen Leisten und sprach: ‚Stampe, wie gefällt dir mein Leisten?' Da verschwand sie. Motiv vom Schusterleisten. Sie geht vorzüglich um Weihnachten um.

Über Stampe bei Partenkirchen siehe Bayern (unten).

Anderen Charakter zeigt die Stampe in den deutschen Sprachinseln Südtirols. Zgl. teilt Zsch. f. dsch. Phil. IV 1873, S. 83, eine Sage aus dem Fersental mit: Stampe entführt ein junges, schönes Mädchen; als dieses in der Höhle das fürchterliche wilde Weib sieht, fängt es zu weinen an. Stampe sucht es zu beruhigen, indem sie sich als Großmutter ausgibt, und es entwickelt sich ein Zwiegespräch, dessen Ähnlichkeit mit dem Rotkäppchenmärchen (KHM I 142) auffällt. Ich setze es daher ganz hieher: ‚Aber Nuna (Großmutter), wia hôsch du sôu dicke hôr?' ‚Isch vô der nôcht.' ‚Aber Nuna, wia hôsch du sôu lange zähn?' ‚Isch vom Stuppenzanken (Werg zupfen).' ‚Aber Nuna, wia hôsch du sôu lônge zeach'n?' ‚Isch vom Lackentatschen (Wasserpatschen).' ‚Nuna, i bin hungeri!' ‚Schau im kôst'n; sein vogelzungen drin.' ‚Nuna, i kôn net auftün.' ‚Treibs swübel, mein kinn!' (Holzschlüssel.)

Etwas Ähnliches, ebenfalls bei den Mocheni, den Bewohnern des deutschen Fersentales. (Zgl. Schilderungen aus Tirol, S. 102 f., II. Bd. bei Sph. II 98 f.): Eines Tages sah die Stempa ein gar schönes Kind bei einem Brunnenhause, lockte und entführte es in ihre Höhle. Dort band sie es heimlich an einem Fuße mit einem ihrer Haare fest, das so dick wie ein Wäscheseil war, und ließ es ins Freie. Das Kind wollte davon laufen, konnte aber nicht wegen der Fessel. End-

lich fiel ihm ein, daß es einen Schnepper (Taschenmesser) bei sich habe, nahm ihn, schnitt mit vieler Mühe das Haar ab und hing es, damit die Stempa nichts merke, an eine Stange. Dann floh es nach Hause und legte sich ins Bett zwischen Vater und Mutter, auch das Kätzchen kroch herein. Das war des Mädchens Glück, denn bald rückte die Stempa an, es wieder zu holen; als sie aber die Katze sah, schrie sie wild auf: wärst du nicht, wo du bist, hätt ich dich zu Laub und Staub gestampft. Dann lief sie brummend wie ein Bär davon. Die Folgerungen, die Laistner a. a. O. an das Haar der Stempa und das Messer knüpft, sind falsch. Hier handelt es sich um ein rein novellistisches Erzählungsmotiv zur Ausführung des Riesischen in der Gestalt der Stempa; daher kann dies nicht Gegenstand mythischer Erklärung sein.

Dagegen ist die Vorstellung von der Katze als dämonenscheuchendes Tier (apothropäisches Tier) mythisch. Hieher gehört die zweite Stempasage, die Laistner aus Zgl. Schild. II 104 anführt: eine Magd hält sich die Stempa dadurch vom Leibe, daß sie ihr die Danaidenaufgabe erteilt, Wasser im Siebe zu tragen. Da die Magd unvorsichtigerweise lacht, will sie die Stempa zerreißen, da aber ihr eine Katze entgegenkommt, muß sie abziehen. Über diese Vorstellung handelt Laistner, Sph. II 19 f.

Von der Stempa als Nüssedieb geht folgende Sage (Zgl. a. a. O., S.105, Sph. II 325): Die Moccheni ärgerten sich, daß die Stempa ihnen die Nüsse von den Bäumen stahl. Während sie unter einem Baume schlief, trennten sie an ihrem Sack den Boden auf. Als sie erwachte, rief sie ihren Mann, den Parlör (Schwätzer ital. parliere), hieß ihn auf den Baum steigen und Nüsse schlagen, die sie in den Sack tat. Der aber wollte nicht voll werden. Endlich stieg Parlör herunter, entdeckte den Schaden und gab im Ärger seiner Frau eine Maulschelle. Darüber erhoben die heimlich zuschauenden Bauern ein Gelächter und das verdroß die zwei Wildleute so, daß sie auf den Fennisberg entflohen und sich nie wieder sehen ließen. Hier ist Stempa ganz zur Vegdäm. geworden.

Speiseopfer. Wie Perht erhält auch Stampe Speiseopfer; oft heißt es geradezu, diese würde der Perht oder der Stampe dargebracht. So stellt man ihr in Gummer und

Eggen Schüsseln voll Kücheln ins Fenster — während der Drkgnacht— damit sie guter Laune bleibe. In Wälschnoven bereitet man am Drkgabend der Gstampa gar ein eigenes Gericht: die Gstampanudeln, viereckige, plattgedrückte, kleine Nudeln. Diese trägt man ihr und ihren Kindern auf, nebst drei anderen Dingen, die nicht blühen, die auch als die drei weißen Gaben bezeichnet werden: Eier, Butter und Salz. Wie Laistner Sph. zeigt, ist dieser Brauch als apothropäisches Mittel gegen den Alp vielfach belegt. Ebenso werden die drei weißen Gaben in Wälschnoven selbst gegen die Trute hergerichtet. Nimmt die Gstampa von den Nudeln nichts, ist es ein böses Zeichen. Die Nacht heißt daher die Gstampanacht (Heyl 751 n. 8). Das Opfer in Tiers wird, wie schon erwähnt, der Perht oder der Gstampa dargebracht.

Nach den vorliegenden Zeugnissen können wir drei Gebiete der Stampe unterscheiden: Nordtirol und Südbayern; Deutsch-Südtirol; Welsch-Südtirol.

Die Namensform (die richtige ist (G)Stamp(s), (G)-Stemp(s); das a in Stampa usf. bei Zingerle und Heyl, der auch Berhta schreibt, ist wohl literarisch, mit möglicher Ausnahme im Gebiete 3) ist auf obdsch. Boden auffallend. Jedenfalls gehört das Wort zu stampfen, zeigt aber unverschobenen Laut. Eine Reihe ähnlicher Worte der bayr. Ma. verzeichnet Schm. BW. II, 758 f. Eine hinreichende Erklärung dieser Formen ist meines Wissens noch nicht gegeben worden. Am ehesten ist an Entlehnung aus dem benachbarten romanischen (ital. und lad.) Sprachgebiet zu denken, doch vermochte ich dort dem Namen Stampa bei dem Mangel der Hilfsmittel nicht nachzugehen. (Bei Pallioppi Wb. II, S. 28 heißt der Alp im Engadin dischöl, Stampa nicht verzeichnet, vgl. I, S. 764.)

Eine zweite unverständliche Namensform ist Sanga (Zgl., S. S. 465) (zu lad. sang Blut ? Pall. 633).

Der Name der Stampe führt uns auf ihr ursprüngliches Wesen: sie ist der stampfende Druckgeist, wie die md. Trempe der trampelnde. (Vgl. das Martinsgestämpe, ein Geisterzug mit demselben Sagengehalt wie Perht, Zgl., SM. 464/465, nach Sph. II 410.) Dazu stimmen die angeführten

Sagen und Bräuche. Ihr Schrecken erregendes, gefährliches Auftreten, das Rauben der Kinder etc. stimmt alles zu einem Druckgeiste, der zu einem selbständigen Dämon geworden ist. Ihre frühzeitig belegte Vermischung mit Perht ist leicht erklärlich aus der Gleichheit ihres Ursprunges (Seelenglauben), Umgangs-, beziehungsweise Tätigkeitszeit usw. Im Süden ist Stampe ebenso wie Pehrt mehr zu einem Vegdäm. geworden.

3. Die angebliche Königin der saligen Fräulein Hulda scheint eine Erfindung Hammerles zu sein (S. 8 f.). Von ihm übernahmen sie Alpenburg und Zingerle. Sonst unbekannt. Ebenso haltlos sind die übrigen Spuren des Holdaglaubens in Tirol, die Zgl. ZfDM. III aufdecken zu können glaubte.

Die Romanen Südtirols. Wie unter die Slowenen ist Perht auch unter die romanische Bevölkerung Südtirols gedrungen. Gerade hier ist es nicht auffällig, weil in Tirol ein lebhafter Austausch mythischer Gestalten und Namen zwischen Deutschen und Romanen stattgefunden hat.

In Folgareit (bei Calliano, Bh. Rovreit-Rovereto) ist sie bekannt als „Frau Berta", „la brava Berta, la donna Berta'. Sie wohnte in einer Höhle und ließ sich von ihren Mägden kämmen. Oft kam sie ins Dorf und half den Weibern. Besonders gern ließ sie sich Garn und Faden geben, um Knäuel zu winden, wobei sie aber nie fertig wurde, da ihr der Faden nie ausging. Alle Weiber waren ihr gut und gaben ihr zu essen. Als aber einmal ein Weib, das Berta um zwei Eimer gebeten, ihr zwei Siebe gab und sie vergebens diese zu füllen versuchte, wobei sie ganz naß wurde, stürzte sie das Weib, das gerade bügelte, in einen Kessel mit siedendem Wasser. Dafür erschlug sie deren Mann mit samt ihren Mägden (Schneller, S. 199 A I).

Nach einer anderen Mitteilung (Schneller 200 n. 2), war Frau Berta ein wildes Weib und wohnte mit ihrem Gemahl ‚l' om salvadegh, bilder mon' in einer Höhle, in der sie mit besonderer Vorliebe ihre Kinder kämmte. Ihr Mann kam in die Häuser und lehrte die Leute Käse und Halbbutter bereiten. Als man ihn aber einmal berauschte, lehrte er sie nichts mehr. Auch die Frau Berta verursachte bei Beleidigung, daß die Kühe nur saure oder gar keine Milch gaben. Hielt man aber Frieden mit ihr, war sie eine gütige Schutzfrau.

Folgareit ist altes deutsches Gebiet.

Interessant ist, wie hier aus der Seelenführerin Perht ein Vegdäm. ganz in der Art der wilden Leute wurde. Dazu stimmt die diesen Wesen oft nachgesagte Freude am Kämmen, der hilfreiche Besuch bei den Menschen, das ewige Knäuel etc. Über die Danaidenaufgabe und das Verbrühen unten.

In Trambileno bei Rovreit kennt man die Froberte oder bilden Beiber und den Bedelmon; also eine Mehrzahl von Vegdäm. namens Berta. Von ihnen geht die Sage, daß sie einem Manne, der dann den Namen Tela (Leinwand) bekam, nachts den Weg im Walde versperrten, indem sie plötzlich lange Stücke Leinwand durch den Wald spannen. Als sein Gefährte herankam, schwand der Spuk. Eine deutliche Nebelsage (Mannh., StfK. I 112). Der letzte Faschingstag heißt hier: il giorno delle Froberte.

Ebenfalls eine Mehrheit von Frauberten kennt man in Ronchi bei Ala. Dort geht folgende Sage (Schm., S. 201 f. c.): Eines Abends saßen dort zwölf Weiber in einem Filó und spannen. Das galt als gefährlich, wenn kein Mann dabei war. Tatsächlich klopfte es um 11 Uhr und herein trat eine Frauberta. Die Weiber begrüßten sie mit dem ihr gebührenden Gruß: ‚Seid gegrüßt, Frau Berta mit der langen Nase' (Padrona Frauberta dal nos longh) und eine räumte ihr ihren Platz. Die Frauberta erwiderte: ‚Wird eine andere nach mir kommen, die eine noch längere Nase hat.' Das geschah auch und wiederholte sich elfmal, so daß die zwölf Frauberten auf allen Sesseln[1] saßen und die Weiber zitternd dastanden. Da fragte die erste Frauberta: ‚Was wollen wir tun?'; die zweite sprach: ‚Wir wollen Wäsche waschen.' Da sagte die erste zu den Weibern: ‚Bringt uns die Wassereimer, wir müssen Wasser haben.' Die Weiber wußten, daß die Frauberte sie sieden und brühen wollten; daher brachte jede nur zwei Körbe. Nun holten die Frauberte Wasser in der Etsch, aber sie mühten sich vergebens. Voll Wut kehrten sie zurück, da war es aber dunkel, die Türen versperrt und jedes Weib lag bei seinem Mann im Bett. Eine der Frauberten schrie aber

[1] Natürlich nicht ‚Sesseln', sondern Plätzen.

durchs Fenster: ‚Dank es der Hose, bei der du liegst, sonst wehe dir!‘ Am nächsten Tag versteckte sich ein Mann im Filó und erschlug alle Frauberten, als sie wieder kamen. Die Frauberten gelten demnach als Spinnstubenfrauen für die Nacht. Auch hier ist die lange Nase charakteristisch. Über das Motiv der Danaidenarbeit und des Verbrühens vgl. Sph. I 288 und II 321. Durch die Danaidenarbeit wird man den lit. Kaukas, einen Druckgeist, los, ebenso den Teufel. Eine ähnliche Geschichte wie unsere wird auch von der Bregostana und einem wilden Mann mit seiner Frau erzählt. Vgl. auch die obige Stampasage. Ich glaube aber nicht, daß dieses Motiv parallel zu setzen ist der Aufgabe, mit der man in den Alpsagen den Druckgeist hinzuhalten sucht (... ‚alle bärge und dälr ôwer strîen, alle grasspîre inknicken, alle lôfbläre affiicken, alle stern am himmel tellen jindess werd wol dag sîn‘. ZfDM. I 198. Vgl. Sph. I, des Flachses Qual), sondern halte es nur für ein Erzählungsmotiv. Es scheint bei seiner Volkstümlichkeit kaum auf gelehrter Überlieferung zu beruhen. Das Verbrühen wird auch von Unterirdischen in Brahlsdorf (Bartsch I 48), von der Frau Mittwoch in Rußland (Ralston Russian Folklore, S. 201) und von der Quatemberca in Friesnitz bei St. Jakob in Kärnten (ZfVK. III, S. 201—207) unter ähnlichen Umständen erzählt. Auch dieses Motiv ist kaum mythisch deutbar.

Die Spinnruhe ist bekannt. In Folgareit und anderen Orten pflegen die Weiber am heiligen Abend und am letzten Faschingsabend nicht zu spinnen, sonst würden die Mäuse den Faden fressen (Schoeller 240 n. 38). Nach ZfVK. I 419 muß in Südtirol bis Ostern abgesponnen sein, sonst spinnt die Stria (Zauberin) selbst den Flachs und die Gedärme der Hausherrin dazu. Die Strie werden teils als Hexen, teils als wilde oder selige Weiblein aufgefaßt (Schneller 215).

Das aus Perht in Südtirol ein echter Vegdäm. mit seinen anziehenden und unheimlichen Zügen geworden ist, ist wohl aus der Verschiedenheit des geo- und ethnographischen Charakters zu erklären: derselbe Zug auch bei anderen mythischen Gestalten, so auch bei der Stampe.

Westungarn. Bei den bayrischen Ansiedlern Westungarns ist Perht weder der Erscheinungsform noch dem

Namen nach bekannt. Sie wäre sonst dem eifrig sammelnden Schroër in Preßburg nicht entgangen.

Dagegen erscheint St. Lucia (Schroër, Pr. S. 30) mit dem Spinnrocken oder dem Flederwisch in der Hand in den Häusern, also wohl als Spinnstubenfrau. Wann sagt Schroër nicht, wahrscheinlich am Lucientag (13. 12.). Die zugesetzten mythischen Bemerkungen sind falsch.

Niederösterreich. Zunächst einen historischen Beleg. Aus Stephanus Lanzkranna (aus Landskron), Propst zu St. Dorotheen in Wien ‚Die Hymelstrass‘ (drei Drucke Augsburg 1484, 1501, 1510), Sp. 112, Bl. 42 b, berichtet J. Geffcken ‚Bilderkatechismus des 15. Jahrhunderts‘ I, S. 106 f. folgende Stelle (aus dem Abschnitt über das erste Gebot): .... oder der tyer begegnung, an gefunden ding an die frawen bercht oder an die frawen holt, an herodiasis, an dyana, die heidenisch goettin oder tewfelin, an die nachtnarenden, an die bilweysz .... Dieser Beleg ist deshalb von großer Wichtigkeit, weil wir hier zum ersten Male Perht und Holda parallelisiert finden. Lanzkranna schöpft aus der reichen Quelle der mittelalterlichen Beichtspiegel, Erlässe und katechetischen Traktate. Nun sind wohl für Perht durch Schmeller eine ganze Reihe von Stellen bekannt, nicht aber für Holda, außer der Stelle bei Burckhardt von Worms. Gegen direkte Übernahme aus diesem spricht die Namensform: fraw Holt. Damit haben wir eine bisher unbekannte Vorlage für Lanzkranna anzusetzen, die mittelbar oder unmittelbar aus dem Volksmunde schöpft und von Burckhardt unabhängig ist, also einen neuen historischen Beleg, und zwar nach Burckhardt den ältesten gefunden. Bei einer Spezialuntersuchung würde sich die Quelle Lanzkrannas sicher auffinden lassen. Bei diesem selbst ist an ein unmittelbares Aufnehmen aus dem Volksmund nicht zu denken. Dieser neu gefundene Beleg stützt auch die Richtigkeit der Lesart bei Burckhardt: Holdam und macht Kauffmanns Konjektur PBB. XVIII, S. 146 f. höchs unwahrscheinlich (vgl. unten Hessen).

Für den heutigen Volksglauben kommt vor allem das südliche Niederösterreich in Betracht, das an Obersteiermark anschließt und dieselben günstigen Bedingungen für Erhaltung alter Vorstellungen und Sitten aufweist wie jenes.

Tatsächlich stimmen die Mythen über Perht in beiden Länderteilen ganz zueinander. Landsteiner, S. 34, berichtet aus Waidhofen a. Ybbs, daß man dort in der Drkg.-Rauchnacht etwas Milch in den Schüsseln und die Löffel drin stecken lasse für die Persecht. Zwischen 11 und 12 Uhr erscheint sie mit ihren Kindern und man kann das ‚Schlürfen' beim Essen hören. Als Zeichen der Anwesenheit sind am Morgen die Löffel mit Rahm überzogen. Nun essen die Hausleute von der Perschtmilch, geben auch den Hühnern, damit sie viele Eier legen, und den Kühen, daß sie reichlich Milch geben. Perht ist also als Kinderseelenführerin bekannt. Die Zeichen an den Löffeln erinnern an das Neujahrsorakel in Tirol und Steiermark. Daß die Leute die Perschtmilch verzehren und auch den Tieren vorsetzen unter Erwartung günstiger Folgen, zeigt ganz primitiven Fruchtbarkeitszauber an.

Aus der Gegend von Gaming teilt Landsteiner, S. 35 mit, daß man dort von den Kindern der Persecht erzähle, welche auffallende Namen hätten. Er führt an: Gagarauntzl, Thomaszoll, Märzenkalbl, Zadarwaschl. Dem letztgenannten sind wir schon in Steiermark begegnet. A wohl nur Schreibung für den offenen o-Laut. Vgl. Schm., BW. II 1159 Zatten neben 1166 Zotten, beides: Legföhre, zu demselben Namen. Der Name deutet auf Erscheinungsform in zerlumptem Gewand, wie derartige Dämone meist gedacht werden.

Märzenkalbl in einem Vok. v. 1618 bei Schm., BW. I 1657, glossiert als vitulus recens. Denselben Namen Märzenkalb führt ein Vegdäm. in Niederösterreich (Landsteiner, S. 66), ein riesiges Kalb mit zwei Köpfen, welches Kinder frißt und mitnimmt, eine Parallelfigur zur Habergeiß und ähnlichen. Hier kann man an eine Namensübertragung denken, aber in unserem Fall von Mk. als Schimpfwort ausgehen, was zu Zadarwaschl passen würde. Vgl. übrigens das Märzenfräulein bei Kaufbeuren (Schöppner, III S. 205 n. 1186), die Kinderscheuche in Paznaun: Märzhackl (Zgl. S. 7).

Gagarauntzl. Der erste Kompositionsteil zu gage(r)n schreien von Kindern, Schm. I 877 oder gage(r)n wacklen ebd., der zweite zu raunzen, Schm. II 108, die raunz weinerliche Person, davon Diminutiv.

Aus derselben Gegend stammen die Mitteilungen von Frau Antonie Hudler, Meierin auf dem Zehenthof bei Neubruck, die mir durch gütige Vermittlung des Herrn Leo Bamberger zugekommen sind:

‚Von der Bersecht wissen die Leute hier viel zu erzählen. Sie soll „dem Berschtl sein Weib" gewesen sein. Über ihn weiß man nichts Näheres. Das Gefolge der Bersecht, die hier auch Sampernuada (Sompa-) genannt wird, besteht aus Kinderseelen, die noch nicht zur ewigen Seligkeit eingehen können, da sie entweder keine oder nur eine Nottaufe (Frauentaufe) erhalten haben. Diese Kinderseelen gelangen in der fetten Rauchnacht, der Vornacht des heiligen Drkgtages, zu ihrer Erlösung; denn da feiert die Bersecht mit ihnen den Abschied von der Erde und besucht alle christlichen Familien, wo sie überall gedeckten Tisch findet. Es gibt da Semmelmilch als richtige Kinderspeise, auch Fleisch, Krapfen, gebackene Mehlspeisen und was halt sonst die Mittel erlauben. Auch wurde eine gründliche Reinigung vorgenommen, besonders die Tenne gekehrt, denn dort hält die B. mit ihrem Gefolge einen Tanz ab. Dem Zuletztdazugekommenen der Kinderseelen war es bestimmt, den Tränenkrug zu tragen, in welchem alle Tränen, die von den Hinterbliebenen geweint wurden, gesammelt waren. Diesen großen, schweren Krug mußte es also schleppen; so bleibt es zurück, und wenn alle schon bei Tische um die Berschtmilch sitzen, kommt es erst nachgehumpelt und weint, weil der Krug schon fast überfließt und fast nicht mehr zu erschleppen ist. Alle diese vielen Kinderseelen von ganz unbestimmter Anzahl, so viele halt im ganzen Jahr dem Schicksal verfallen waren, haben keine Namen. Es erzählt aber die Sage, es solle einmal eine wandernde Seele auf ihrem Rastplätzchen gesessen sein, wie eben der Berschtzug vorbeiging; als sie das letzte den Krug nachschleppen sah, sprach die Seele mitleidig zu dem Berschtkinde: „Geh nur, geh nur, du Zodawaschal du!" Mit diesen Worten war diese Kinderseele erlöst, denn nun hatte es (!) einen Namen.

Der heilige Drkgstag gilt als einer der bedeutungsvollsten Tage; die Leute hielten sehr viel auf ihn und glaubten, je mehr die Bersecht Ordnung fand und sie zufriedengestellt

war, desto mehr Glück und Segen erteile sie einem solchen Hausstande. Die Mägde sollen an diesem Tage beim Melken der Kühe vorsätzlich ab und zu auf die Streu gemolken haben, was den Berschtkindern vermeint war. Vom Berschtmahle ist noch zu sagen, daß aus der übrig gebliebenen Semmelmilch von schwerem Brotteig Knödel geformt wurden. Dazu kam ein ganzes, unverletztes Nußkreuz, wie es sich im Innern des Kernes befindet, und drei Palmkatzerln aus geweihten Palmen. Davon wurde jedem Stück Vieh auf nüchternem Magen je ein Knödel gegeben, was viel zur Bekräftigung des Berschtsegens beitrug; so reichten z. B. Eßwaren viel längere Zeit aus, trotzdem sich alle sattaßen.

Als das Spinnen noch mehr eingeführt war, durfte am Sonntag, Donnerstag und Samstagabend nicht gesponnen werden. Das Spinnen am Donnerstag galt als eine Beleidigung der Bersecht. Einst ließ eine Bäuerin am Donnerstag ihr kleines, noch nicht sechs Jahre altes Mädl ein Will Garn verspinnen; ein solches von einem sechs Jahre alten Kinde gesponnenes Garn heißt Jungfern- oder Engerlgarn und hat eine besondere Kraft in sich. Das Kind stellte sich aber schlecht dazu an und brachte nichts zustande. Da nahm die Mutter den Flachs, wickelte ihn um die Hand des Kindes und zündete es an; aber da hörte man vom Fenster her ein Getöse, man eilte hin und da stand die Bersecht, hielt ihre Hand mit allen fünf brennenden Fingern zum Fenster herein und rief zornig:

„Mit engan vadomtn Pfingstaspinna
Müeßen olli meine fünf Fingna brinna!“

Zu diesem in seiner Originalform belassenen Bericht vergleiche man folgende Mitteilungen Herrn Leo Bambergers:

‚Bei uns heißt die Persecht auch noch Sampermuada. Sampert = unförmig, — dick, was sich vielleicht auf die Fruchtbarkeit bezieht. Wenn man nach den Kindern der Persecht fragt, so erfährt man: die Persecht hat 12 Junge; denn das 13., heißt es, ist das Zodawascherl. Dieses nimmt eine Sonderstellung ein. Es ist das eine rührende Kindergestalt, von der man den Kindern nicht erzählen darf, ohne

größte Rührung hervorzurufen. Ganz ungleich seinen viehischen, wilden, dämonischen Geschwistern hat das Zodawascherl mit diesen nichts gemein und fühlt sich gewiß vielmehr zu den Menschenkindern hingezogen; aber es ist ja auch eine unerlöste Seele, ein frauentauftes Kind, und als solches gehört es der Persecht und muß mitziehen mit dem „hoamlin Gloat“, der wilden Jagd. Aber es kommt überall zu spät, denn es schleppt einen großen Krug nach, in dem es seine Tränen sammelt. Wenn die anderen, gejagt vom großen Drachen, dem Teufel, endlich auf den Baumstrünken, die von den Holzknechten mit drei Kreuzen versehen sind, rasten dürfen, findet das Zodawascherl keinen Platz mehr. Und wenn in der heiligen Drkgnacht — der foasten Rauchnacht — der Bauer auf dem mit einem weißen Tischtuch gedeckten Tisch die Perschtlmilch aufstellt, die für die Persecht und ihre Jungen die ganze Nacht stehen bleiben muß, so gibt er nur zwölf Löffel hinein. Bis das arme Zodawascherl mit seinem Tränenkrug nachgehumpelt kommt, hat die Persecht mit ihren Jungen bereits alles ausgesoffen. Auch am Tanz dürfte es sich wohl nicht beteiligen, der in der gleichen Nacht von der Persecht am Tenn abgehalten wird und zu dem der Bauer schon Nachmittag die nötigen Vorbereitungen trifft, indem er den Tenn sauber auskehrt.

Die Gebräuche mit der Perschtmilch sind übrigens verschieden; so ist es vielfach und auch bei meinen Leuten Sitte, daß jeder Tischgenosse seinen Löffel in die Milch hineinlegt, und je nachdem sich am nächsten Morgen mehr oder weniger Rahm angesetzt zeigt, hat der Betreffende auf mehr oder weniger Glück in dem Jahr zu rechnen.

Nicht möglich war es mir, Näheres über die Eigenschaften der Persecht zu erfahren, ob sie mehr als böser oder guter Geist gedacht ist.‘

Aus diesen beiden Berichten, die doch von demselben Hof stammen, sieht man — ganz abgesehen von dem Individuellen — wie verschiedene Formen wesentlich gleiche mythische Vorstellungen in engster Nachbarschaft annehmen.

Im ersten Bericht zeigt sich noch ein Nachklang an die — in Steiermark theriomorphisch bezeugte — männliche Variante der Perht und auch der zweite Bericht zeigt deut-

liche Spuren einer ursprünglicheren, dem Theriomorphismus näherstehenden Auffassung; dazu gehört wohl auch die Verknüpfung mit der wilden Jagd, denn dasselbe, wie hier von den Perschtkindern, wird ebenfalls in derselben Gegend von Raben erzählt, welche Seelen unvorbereitet Verstorbener sind. Sonst geht dieses Motiv bekanntlich von den Moosfräulein und ähnlichen. Die Auffassung der Perschtjungen als Seelen ungetaufter, beziehungsweise frauengetaufter Kinder — letzteres ein neuer Zug — ist dementsprechend im zweiten Bericht auf das Zodawascherl (s. o.) eingeschränkt, während sie im ersten Bericht, der überhaupt eine blühende Symbiose christlicher und heidnischer Vorstellungen zeigt, auf alle ausgedehnt ist. Dieselbe christliche Tendenz zeigt sich in der Abschwächung des ursprünglich nicht begründeten Umzuges der Perht zu einem Abschied von der Erde.

Das Tränenkrügleinmotiv ist im zweiten Bericht etwas variiert, das Motiv von dem hinter dem Heer zurückbleibenden Geist deutlich herausgearbeitet und mit jenem verquickt. Ebenso ist das Motiv der Namengebung bekannt, allerdings mit einer sonderbaren Verschiebung. Neu und sonst nicht bekannt ist das Motiv vom Tanze. Mit dem Perhtenlauf dürfte es kaum etwas zu tun haben, vielmehr zur erweiterten Spinnruhe gehören. Perht gilt nach dem ersten Bericht auch als Spstf. Das Motiv von der hereingestreckten brennenden Hand wird auch sonst erzählt (vgl. unten). Der Brauch des Speiseopfers und damit verbundenen Fruchtbarkeitszaubers und Orakels ist nach beiden Berichten noch ganz lebendig. Vgl. dazu die oben angeführten Belege Landsteiners und aus der Steiermark.

Auffallend ist für Niederösterreich die Namensform Persecht. Weinhold BG. § 155 hat die Erscheinung des s-Einschubes zwischen r und t außer für den Chiemgau, Salzburg, Tirol, Unterkärnten nur für die steirischen Täler der oberen Mur, Mürz, Raab, Feistritz und Kainach konstatiert, aber nicht für Süd-Niederösterreich. Entweder ist nun unsere Namensform aus Steiermark importiert oder sie ist einheimisch. Im letzteren Falle könnte sie, falls die oben erwähnte Erscheinung hier sonst nicht auftritt, eventuell eine ältere besondere Lautungsform beibehalten haben.

Spinnruhe am Luzientag ist in Mank (S.-N.-Ö.) bezeugt. Vern. Alpens., S. 109. Spinnt hier jemand in der Luziennacht, so sind ihm tags darauf sämmtliche Spindeln verdreht, die Fäden zerrissen und das Garn in großer Unordnung. Am Abend wird geräuchert, zu Mitternacht zeigt sich der Luzienschein, ein zitterndes Licht in verschiedenen Gestalten. Ob die Vorstellung von Luzia als dämonischem Wesen hier lebendig ist, führt Vern. nicht an. Sonst ist von Spinnruhe in diesem Gebiete nichts bekannt.

Ein zweites Gebiet, das für die Erhaltung alter Vorstellungen in Frage kommt, ist das Waldviertel. Landsteiner berichtet von hier über Perht (S. 35): Im Waldviertel wird sie hie und da noch ganz theriomorfistisch als Ziege und als Verkünderin der wilden Jagd aufgefaßt. Ihr Geschrei ist ein grelles. Wenn man es vernimmt, ist die wilde Jagd im Anzuge usf. Hier liegt offenbar die Habergeiß zugrunde; die Beilegung des Namens Perht ist ein Irrtum Landsteiners oder seines Gewährsmannes. Dasselbe von der angeblichen Kinderscheuche Perhta. Perht ist im Waldviertel unbekannt.

Als Spinnstubenfrau ist in der Gegend von Zwettl das Spinnweibl bekannt (Landst., S. 35). An den Abenden von Whn. bis Drkg. darf nicht gesponnen werden, sonst kommt sie und zerrauft den Flachs. Anderswo heißt sie die Hexe. Eine andere Spstf. in unserem Gebiete ist: s' Pfinzda-Weibl (Pfinzda = Donnerstag). Vern. M. u. Br., S. 285. In den letzten Tagen des Faschings ruht alle Arbeit, auch das Spinnen. ‚S' Pfinzda-Weibl lößt alles wieder auf, denn ihre Macht ist groß.' Sie übt ihr Amt vom Foasten-Pfinzda (so schreibt Vern., richtiger foasten, vgl. die foasti Rauchnacht Landsteiner, S. 36; die faiste Rauchnacht in O.-Ö. bei Pritz, S. 62), dem letzten Donnerstag im Fasching, bis zum Aschermittwoch und an allen Feierabenden des Jahres. Was sie gebietet, das geschieht. Von ihr bringt C. M. Blaas-Stockerau folgende Geschichte aus Litschau bei Gmünd. Zu einer Frau, die trotz Verbotes am Samstagabend spann, kam jedesmal ein fremdes altes Weib, das sich selbst an das Rad setzte und allen Flachs aufspann. Eine Nachbarin warnte die Frau vor diesem Weibe, das das Pfingster-Weibl (so Blaas) sei, und riet ihr, sie durch den Ruf ‚Der Venusberg brennt' aus dem Hause zu locken,

alles Hausgerät hinauszuwerfen und die Tür zu verschließen. So tat sie es auch. Vergebens befahl das ausgesperrte Pfingster-Weibl dem Besen, Schürhaken usf. aufzumachen. Alles lag draußen. Nur der Leuchter war drinn vergessen worden, doch vermochte sich das Weib seiner so lange zu erwehren, bis es 12 Uhr schlug und das Pfingster-Weibl verschwand. Über dieses bekannte Motiv vgl. Laistner Sph.

Was man sonst in Niederösterreich Hiehergehöriges gefunden haben will, ist zum Teil erfundenes, zum Teil bedeutungsloses; so Vern. Frau Holke, die angeblich mit Wotn in den Lüften jagt, oder die Bezugnahme des Ortsnamens Oberhollabrunn auf die md. Holda. Vgl. Ztsch. f. d. Phil. V 155; Germania XVI, S. 42 f.

Wir haben also in Süd-Niederösterreich Perht als Persecht in der Funktion der Kinderseelenführerin mit Speiseopfern, anschließend an das steirische Gebiet, und als Spstf. besonders für den Donnerstag. Von der männlich theriomorphen Variante ein Nachklang. Im Norden haben wir zwei Spinnstubenfrauen: Spinnweibl, Pfinzda-Weibl für Weihnacht und Fasching, letzteres wohl besonders für den Donnerstag.

Sonst noch Spinnruhe am Luzientag.

Oberösterreich. Nach Pritz ‚Überbleibsel', S. 62, ist Perht hier kaum bekannt. Er führt nur — fälschlich — den Glöckelbrauch und die Bezeichnung Perchten- oder Prechtentag als Beleg für sie an. Dagegen berichtet Vern. Alpens., S. 115, nach der mündlichen Mitteilung einer alten Frau aus Heidermoos im Innviertel: Zu Weihnachten zieht die Frau Perch umher, um die bösen Kinder mitzunehmen, die das Jahr über nicht gefolgt haben. Sie ist eine sehr große Frau, hat Haare von Flachs und trägt gern ein langes weißes Kleid. Sie stellt sich gewöhnlich zum Stadltor hin, von wo sie alles sieht und hört, was im Hause vorgeht. Besonders müssen die Mädchen ihre Spielsachen schön in Ordnung haben, um ihr zu gefallen, und die Mägde müssen auf Weihnachten ihren Spinnrocken sauber abgesponnen haben und ihn unters Dach hinauftragen. Geschieht das nicht, so haben sie das ganze Jahr hindurch beim Spinnen kein Glück. Darnach wäre Perht im oberösterreichischen Innviertel als Spstf. mit gesteigertem Wirkungskreis bekannt, so daß sie im Begriffe steht, zu einem Hausdämon zu werden. Die Beschreibung ihres Aussehens ist etwas verdächtig. Es erinnert eher an Gestalten aus dem Gespenster- und Schatzsagenkreis (weiße Frau); die Flachshaare scheinen bei Vern. literarischen Ursprunges zu sein, könnten aber immerhin mit dem wirren Haar, das Perht sonst zeigt, in Zusammenhang gebracht werden. Als Bezeichnung vegetationsdämonischen Wesens ist es sicher nicht aufzufassen, weil Perht nie in Beziehung zum Flachsbau gesetzt wird. In dieselbe Gegend fällt auch das Gebiet der Perht als todankündigendes Waldgespenst, das nach Zing., ZfDM. S. 205/206 von Linz a. D. bis Kufstein reicht. Näheres oben bei Tirol. Daran schließt sich der Salzburger Flachgau, wo Perht in ähnlicher Erscheinungsform auftritt.

Perht ist demnach im oberösterreichischen Innviertel bekannt, und zwar nur als Einzeldämon (Spstf., Kinderscheuche, Waldgespenst).

Ohne Verknüpfung mit Perht ist das Kinderseelenheer in Hundsdorf im oberösterreichischen Mühlviertel bekannt. Baumgarten, Pr. S. 14. Anm. 7 (nach Eysen, Vk. S. 159) berichtet: ‚Von Hundsdorf ging am unschuldigen Kindltag eine Schar Wallfahrer nach Maria-Schnee in Böhmen. Da sahen sie vor sich her auf der Straße einen großen Zug kleiner Kinder; das letzte verfing sich beständig in dem Zipfel seines weißen Hemdchens, fiel und stand auf, fiel und erhob sich wieder und kam so in Gefahr zurückzubleiben. Das sah eine Wallfahrerin und empfand Mitleid mit dem Kleinen, das schon zu weinen anfing, und sprach: „Wart nur, mein Zuserbeutlein,[1] ich bind dir den Zipfel hinauf!" Da antwortete das Kind: „Gottlob, nun habe auch ich einen Namen!" Nun war es erlöst, es war ein ungetauftes, fraungetauftes Kind.'

Wir haben hier das bekannte Motiv von dem hinter dem Heer zurückbleibenden Geist, ferner das Motiv vom geschürzten Totenhemd verbunden mit dem der Namengebung.

[1] Zuserl = Seidenschwanz wegen seiner zwitschernden Stimme. Pestvogel in Schwaben (Eysen a. a. O. 158, Anm. 6).

Zur Charakteristik der Quellen möchte ich nur noch erwähnen, daß Quitzmann, Rel. d. B. S. 115, das Perhtelspringen nach Linz a. D. (sic!) verlegt, statt nach Lienz i. T.

Salzburg. In Salzburg zeigt sich die Vorstellung von Perht noch allgemein im Volke verbreitet.

Als Kinderseelenführerin belegt sie Zillner (bei Eysen, S. 5). Sie schwebt nach ihm als wunderschöne, holde Frau in hell leuchtendem, glänzendem Gewand durch die Luft, oft in Mitte einer Schar kleiner, nur mit einem Hemdchen bekleideter Kinder, um die sie schützend ihren blauen Mantel hält. Das meiste von dieser Darstellung ist allerdings poetische Zugabe. Volkstümlich dürfte sie ebenso erscheinen wie im benachbarten Tirol. Ob die Bezeichnung Perchtenfeuer für Elmsfeuer in Rauris hieher gehört oder erst sekundär an Perht angeknüpft ist und ursprünglich das prehenfeuer zu mhd. brëhen stmn. Glanz, Schimmer war, ist fraglich. Ebenso kennt Salzburg auch Perht als Spinnstubenfrau. Sie erscheint bei heftigem Wind, dunkel und unheimlich mit verworrenem Haar und langer Nase, straft die lässigen Spinnerinnen, indem sie ihnen das nicht abgesponnene Werg um den Arm windet und an ihm abbrennt, schneidet den faulen Dirnen den Bauch auf und füllt ihn mit Kehricht, den diese in den Winkeln liegen lassen, und dient daher als Kinderscheuche (Eysen, S. 5). Die bekannten Motive: lange Nase, verwirrtes Haar, Flachsabbrennen, Gastrotomie. Auch das Blendungsmotiv wird von ihr erzählt (a. a. O. S. 7). Als Vieh schädigender Dämon erscheint Perht zu Walpurgisnacht im Flachgau. Gegen sie steckt man zwei Hölzer in Form eines Andreaskreuzes vor die Stalltüren (Freisauff, S. 497). Was Freisauff über die Frau Perht (sic) S. 491 berichtet, ist aus Vern. Alpens. 115, der die Vorstellung für Oberösterreich belegt, abgeschrieben und mit einem Spruch aus Westfalen (Kuhn I 135, II 174 f. bei EHM. 285) verziert, die Mitteilung S. 497 ist aus Zingl., ZfDM. III S. 205/6 übernommen, beides ohne jeden Hinweis. Da sich aber diese zwei ursprünglichen Mitteilungen auf Grenzgebiete von Salzburg beziehen, könnten immerhin ähnliche Vorstellungen im Flachgau anzutreffen sein, doch ist der erwähnte Vorgang für Freisauff als Quelle nicht gerade empfehlenswert.

Das Speiseopfer ist in zweifacher Form für Salzburg bezeugt. So ist es im Pinzgau heute noch Sitte, daß am Bachlabend (Christabend) jeder Bauer mit seiner Familie und dem Gesinde das Bachlkoch (Mehlkoch mit einer Honigschichte) verzehrt, wobei jeder Hausgenosse eifrig Sorge trägt, nicht zu fehlen, da es die Perht sonst übelnehmen würde (Eysen, S. 6). (Bachl— hat, auch in Bachlboschen, mit Perhtel nichts zu tun [Schm. BW. I 271], sondern gehört zu bachen obd. für backen.) Ähnliches berichtet Muchar aus Gastein (S. 145); dort wird am Vorabend des Drkgtages reichlich gegessen, damit, wie die Knechte sagen, der Perht das Messer abgleite, wenn sie den ihr Zuwiderhandelnden den Bauch aufschneiden will. (Gebotene Festmahlzeit, Gastrotomie.)

Aber auch das sonst bekannte Hinstellen von Speisen ist in Salzburg üblich. Die Bäuerin stellt am Perhtenabend einen Teller voll Krapfen auf den Tisch oder vor das Fenster ‚für die Frau Perht' und es gilt als gutes Zeichen, wenn er am Morgen geleert ist (Eysen, S. 6).

Neben Tirol hat sich der Brauch des Perhtenlaufes am besten in Salzburg erhalten. Außer den Berichten in Beschreibungen des Landes und in Sagensammlungen liegt auch eine Monographie von Frau Marie Andree-Eysn vor.

Noch 1796 war der Perhtenlauf in allen Orten des Pongaus und Pinzgaus verbreitet (s. Hübner, Beschr. v. Slzb.), heute ist er aber nur mehr auf St. Johann und Gastein, Krimml und Zell a. See beschränkt, und zwar nur in der Form der schönen Perhten; die schiechen Perhten wurden 1848 vom Pflegegericht Zell a. S. und Mittersill verboten. Frau Andree-Eysn schildert nach der Erzählung eines alten Rauriser Knappen die

schiechen Perhten. Es handelt sich um nächtliche Umzüge an drei Donnerstagen des Advents. Zwölf Burschen waren die eigentlichen Perhten, eingehüllt in schwarze Schaffelle, Perhtenhauben aus Dachsfellen auf dem Kopf, vor dem Gesicht scheußliche Masken, um den Leib einen Gürtel mit Schellen. Sie waren von einem Haufen Burschen begleitet, die über ihren Kleidern leinene Hemden trugen, und einigen besonderen Masken: dem Trommler, dem Narr

und der Närrin, dargestellt von einem Burschen in Weiberkleidung, und dem Quacksalber. Unter dem Gelärm der Kuhhörner, Glocken und Peitschen zog die Schar mit den Bergstöcken springend in der Nacht durch das ganze Tal. Bei auszuzeichnenden Gehöften machte der Zug halt, die Perhten sprangen herum und lärmten, wofür sie Gaben in Naturalien erhielten, aber kein Geld. Um Mitternacht löste sich der Zug auf.

Zuweilen zeigte sich ein fremder, ebenso vermumter Bursch unter den Perhten, Motiv des Dreizehnten. Man hielt diese Erscheinung für den Teufel und öfters sollen solche Eindringlinge erschlagen worden sein. Wer aber mit der Teufelsmaske erschlagen wurde, dem ist ein christlicher Friedhof versagt. Daher lebt in Salzburg der Glaube, daß unter verschiedenen einzelstehenden Steinkreuzen Perhten begraben liegen.

Das Erscheinen des Dämons ist daher hier wie in Tirol bekannt, doch schon in jüngerer, rationalistischer Formung. Ursprünglich handelte es sich nicht um die den Teufel spielenden Eindringlinge, die erschlagen wurden, sondern wie in Tirol glaubte man an das Erscheinen des Teufels selbst, der an die Stelle der Perht getreten ist, und die Getöteten waren jene Mitwirkenden, die der Dämon erreichte.

Eine ähnliche Beziehung zwischen Perhtenlauf und übermenschlichen Mächten zeigt eine Erzählung (einer alten Frau) aus Gastein (Freisauff, S. 492): Ein Knappe betete auf den Rat eines alten Weibes 14 Tage nicht und vermochte sich darauf beim Perhtenlauf vom Brunnen aus auf ein Hausdach und in die Luft zu schwingen, wo er frei schwebend verharrte. Erst als der Geistliche mit dem Hochwürdigsten nach allen Richtungen den Segen erteilte, stürzte er klagend herunter und starb, nachdem er die große Lust des Herumfliegens gepriesen hatte. Diese Erzählung beruht auf der Vorstellung von der ekstatischen Verzückung beim Perhtenlauf und dem dadurch ermöglichten Überschreiten der menschlichen Grenzen.

Die schönen Perhten. Deren Umzug findet stets am Tag statt, und zwar am Perhtentag (6. 1.) und den zwei

folgenden Sonntagen, heute in unregelmäßigen Jahresabständen, ursprünglich wohl jährlich. Sie unterscheiden sich im Pongau und Pinzgau nur durch Kleidung und Tanz.

Die Pongauer Perhten sind Burschen in Landestracht mit einen eigenartigen Kopfschmuck, den Frau Andree-Eysn eingehend beschreibt. Zur Seite haben sie je eine G'sellin, Burschen in Weiberkleidern; in der Hand meist einen Degen (St. Johann). Ihnen folgen einige Burschen in Teufels- und Tiermasken (Hirsch, Bär mit Treiber), während die eigentlichen schönen Perhten unmaskiert sind. Dann kommt die Schnabelperht mit einer Maske, deren lange Kiefer sich auf- und zuklappen lassen, endlich alle ländlichen Handwerker (Rauchfangkehrer, Müller, Schmiede etc.), Quacksalber, Rastelbinder, Zigeuner, Türken, in Bartflechten Vermummte (Vegdäm.), der Schneider mit der Scher' (Streckschere, vgl. Dr. W. Hein Mitt. d. Anth. Ges. Wien XXX 1900, S. 71 f.). Wichtig sind die drei Lustigmacher: zwei mit Leinwandhülsen, die sie zum Schlagen der Frauen und Mädchen benützen (Schlag mit der Lebensrute) und einer mit einem Wickelkind aus Fetzen mit einer langen Schnur, um es den Frauen zuzuwerfen (Fruchtbarkeitszauber).

Diese Masken ziehen am Nachmittag unter Musik von Haus zu Haus, wo ein langsamer Tanz der Perhten stattfindet. Dafür erhalten sie eine Belohnung. Während des Umzuges verhalten sich die Perhten ganz still, während die Begleiter mit Schellen, Peitschen und Hörnern lärmen.

Die Zahl der Teilnehmer betrug früher 100—300 (1796). 1902 zählte Frau Andree-Eysn in Gastein 88, darunter 16 Paare Kappenperhten.

Stattgehabt hat der Brauch in der letzten Zeit in: Gasteiner Tal, St. Johann (1869, 1902), Radstadt, Altenmarkt, Schladming (Steierm.), Flachau (1850).

Die Pinzgauer Perhten. Der Umzug und die Begleitung ist ganz gleich. Verschieden ist nur die Tracht der eigentlichen Perhten und ihr Tanz.

Die Tracht besteht aus einem Kleid, geschnitten nach der üblichen Landestracht, aber in geblümtem roten Kattun.

Als Kopfschmuck dient eine mächtige Federkrone mit lang herabhängenden Bändern.

Dieser leichten Bekleidung entsprechend ist auch der Tanz viel lebhafter. Er besteht aus einem Hüpfen, Springen und Stampfen, dem sogenannten Trestern; es werden aber auch Figuren aus dem Schuhplattler eingelegt.

Orte: Neukirchen, Krimml (1880); jetzt nur: Kaprun, Zell a. S.

Was Weinholds Bemerkung (Wsp. S. 20), daß, wie in Schwaben die Perht als Nikolo umzieht, in Salzburg ‚die Perchtel schien herumgeht, ein blaues Kleid trägt, mit einem Schellenkranz, tanzt und singt', soll, ist bei dem Mangel näherer Angaben nicht eruierbar.

Bayern. Hier behandle ich zuerst das von Schmeller, B. Wb. I 269 f. veröffentlichte handschriftliche Material der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München, soweit es ohne Einsichtnahme in dieses möglich ist.

Die lateinischen Handschriften. Ich berücksichtige nur diejenigen, die Perht selbst erwähnen.

1. Die älteste Hs. aus dem 13. Jh. (Zeitangaben nach dem Catalogus cod. m. scr. bibl. reg. Mon. nach Schm. Verzeichnis): Tractatus de septem vitiis Cum similitudinibus exemplis fabulis venustis ‚Cum immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca inaquosa'. Cod. l. Mon. G. 528. Schm. zitiert hieraus: p. 321 (f. 321 bei Schm. I 272 ist ein Druckfehler nach schriftl. Mitt. der Bibl.-Direktion): Hodie pueri non ministrant domino, sed diabolo, prius vadunt ad choream, quam ad ecclesiam, ante sciunt cantare de domina Perchta quam dicere Ave Maria.

P. 329. Sicut domina Perchta, quae cum deberet intrare cubiculum suum et orare deum in die dominica, vadit huc et illuc sicut musca ostendens vultum pictum et pulchra vestimenta tendens laqueos ad capiendum animas invenum.

P. 332. Domina Perchta in speculo suo contemplatur faciem suam.

P. 332. Heinricus vel Perchta, qui cantilenam incipiunt, diaconus et diaconissa diaboli dici possunt.

P. 342, 352. Petrus et Perchta credunt quod omnibus multum placeat sua cantilena.

Zum Zitat p. 329 bemerkt Schm.: ‚Also wohl hier ein Name für jedes luxuriose Weib?', zum zweiten Zitat p. 332 ‚cf. Schnitterhüpflein'.

Aus diesen Zitaten ist nicht ersichtlich, ob es sich um ein dämonisches Wesen Domina Perchta oder um die Kurzform eines mit —perhta zusammengesetzten weiblichen Eigennamens handelt. Auf letzteres weist die Mehrzahl der Zitate hin. Es scheint, daß der wahrscheinlich geistliche Verfasser sich als Exemplum ein putz- und gefallsüchtiges, buhlerisches Weib namens Perchta konstruiert hat. An sich genommen bieten diese Zitate gar keinen Anhaltspunkt, an ein mythisches Wesen zu denken.

Beim Zitat p. 321 wäre man allerdings versucht, an eine Anknüpfung dieser chorea und dieses cantare de Domina Perchta an kultliche Tänze etwa in der Art des Perhtenlaufes zu denken. Doch wird es sich wohl um gewöhnliche Dorftänze handeln. Auch Schm. ist wohl der Ansicht, daß es sich hier nicht um Perht handelt, und hat diese Zitate ganz abgesondert am Schluß des Artikels angeführt.

2. Ein sicheres Zeugnis aus dem 14. Jh. Aus der bibl. Alderspacensis, nach Schm. 184 f. 175. Nach dem Cat. hat aber Ald. 184 nur 75 f. Für p kann f hier nicht stehen; es dürfte sich um den jetzt Ald. 182 bezeichneten Kodex handeln, der am Rand des Cat. als Ald. 184 bezeichnet ist: Anonymi commentarius in libros Regum. Schm. 270 zitiert:

Quidam ornant menses (mensas) perchte.

Deutlicher Beleg für Speiseopfer.

3. 1460 aus Benediktbeuren: Tractatus de superstitionibus n. 207, f. 23 b.

‚Ut de Astaroth et Bericht legitus in legendis SS. Matthaei et Bartholomaei.'

Astaroth sonst unbekannt. Die Tage wären: 21. September und 24. August, 25. und 26. Juni.

4. 1465 ex cenobio S. Nicolai in monte s. Andechs c. 32. Joh. Nider ord. praed. ‚Formicarius'. J. Nider, gebürtig aus Isny in Schwaben, seit 1400 Dominikaner in Kolmar, studiert in Wien und Köln, 1428 Prior eines Predigerordens in Nürnberg, 1432 in Basel, stirbt 1438 (Gräße II 2, 103).

Von ihm unter anderen theol. Werken auch der Formicarius, de visionibus et revelationibus libri V., eine christliche Lebenslehre, in der auch de maleficis, necromanticis, incubis et subcubis etc. gehandelt wird. Aus der genannten Hs. dieses Werkes bringt Schm. 271 aus 2. cap. III:

‚Vetula dixit ad pueros suos: quod domina Perchta in curru vehatus maximo strepitu. Exploraturus quidam an nocte domina Perchta re vera comederet sibi opposita, fascinatus et delirus factus.‘

Zweifellos ist hier von Perht die Rede mit den bekannten Motiven: Wagenumfahrt, Speiseopfer, Bestrafung der Belauschung.

5. 1468 Tegernseer Hs. 434, das ‚Thesaurus pauperum‘, Schm. 271 zitiert: sub voce superstitio: Secundum genus superstitionis est et species idolatriae, qui de nocte apperiunt vasa poculorum et ciborum venientibus dominabus Habundiae et Satiae, quae vulgo appellat communi et usitato vocabulo fraw percht sive Perchtam, cum cohorte sua, ut omnia aperta inveniant ad cibum et at potum pertinentia et sic epulentus et postea habundantius impleant et tribuant ...

Multi credunt sacris noctibus inter natalem diem Christi et noctem epiphaniae evenire ad domos suas quosdam mulieres, quibus praeest domina Perchta ...

multi in dominibus in noctibus praedictis post coenam dimittunt panem et caseum, lac, carnes, ova, vinum et aquam et hujusmodi super mensas et coclearea, discos, ciphos, cultellos et similia propter visitationem Perchtae cum cohorte sua, ut eis complaceant .... ut inde sint eis propitii ad prosperitatem domus et negotiorum rerum temporalium.‘

Die Frage über die Beziehung der Perht zu den in Bußverordnungen und ähnlichen theologischen Werken häufig erwähnten umziehenden Weibern und deren Führerinnen: Habundia, Satia, Diana etc. ist mangels kritischer Quellenuntersuchung noch nicht spruchreif, besonders in dem Punkt, inwieweit hier literarisch überlieferter fremder oder einheimischer Volksglauben vorliegt. Hier dürfte es sich wohl um das Kinderseelenheer der Perht und nicht um eine weibliche Dämonenschar handeln. Jedenfalls ist hier das Speiseopfer für Perht belegt. Über die obige Frage vgl. Bilfinger,

G. Julfest, S. 107 f., Mannh., GM. 725, ähnliche Bräuche. Über Diana Psyche II 84, Anm. 2. Knappert 243 ff.

6. 1468, aus bibl. monast. Schirensis (B. Maria in Scheyern) c. 123. Die Foliozahl kann Schm. nicht angeben, S. 270. ‚Qui (in die nativitatis) praeparant mensam dominae Perchtae.‘ Aus derselben Hs. stammt wohl der Merkzettel für das Kloster Scheyern 1468/1469, woraus Usener Christl. Festbrauch, S. 83 f. (bei Tille, DW. S. 49 f.) folgendes mitteilt: ‚Darnach war es um Scheyern Sitte, am Christtage eine Pflugschar im Zimmer unter den Tisch zu stecken — ja man richtete einen „Frau Perhtatisch“ zu, man verstopfte die Fenster mit Heu, sammelte Unrat und verbrannte ihn.‘ Speiseopfer mit Fruchtbarkeitszauber (Pflug.).

7. XV. Jh. Aus der Kathedralbibliothek zu Augsburg c. 61, eine Miszellaneenhs. f. 13—62. Thomae de Haselpach Exemplarium decalogi. Scripsit Ulricus Reitz in Mühlberg. Thomas v. Haselpach war ein Deutscher und um 1420 Professor der Theologie an der Wiener Universität (Gräße II 2, 167). Schm. S. 270 zitiert f. 16—17.

‚Videant qui in certis noctibus ut epiphaniae pericht (Perichte) alias dominae habundiae vulgariter phinzen oder sack semper ponunt cibos aut sae ut sit isto anno huic domni propitia et largiantus satietatem et abundantiam, unde et Habundia vel Sacia vocatus.‘ Dasselbe in einer Reihe anderer Hs., vgl. Schm. 271.

Über Habundia und Sacia s. n. 5. Die Pfinz(e) ist eine Personifikation des christlichen Tagnamens Pfinstag = Donnerstag, vgl. Schm. BW. I 439. Der Semper ist eine Kinderscheuche (Gastrotomie) und eine Figur der Weihnachtsumzüge in Bayern; eine Personifikation aus dem Simperstag, der acht Tage nach Drkg. fällt. Auch der Donnerstag vor der Fastnacht = Zimbert (Mndd. Wb. 4, 208; Sph. II 406).

8. XV. Jh. Cod. 583 f. 66, bibl. canoniae Pollinganae. Er enthält Discipuli ‚Sermones dominicales‘. Discipulus = Joh. Heroldt, deutscher Dominikanermönch (Gräße II 2, 169). Von ihm auch ‚Sermones de tempore et sanctis‘ Nürnberg 1480. Aus ihm zitiert Schm. 271.

‚Qui credunt quod Diana, quae vulgariter dicitur fraw Percht, cum exercitu suo de nocte solet ambulare per multa sapatia terrarum.‘ Vgl. dazu n. 5.

9. XV. Jh. Cod. lat. Mon. 14.138 f. 203 b; ein Penitentiale, das die 25 ersten Kapitel des 9. Buches und das ganze 18. Buch Burckhardts von Worms enthält. Schm. 270:

‚Tres illae sorores, quas antiqua illa posteritas et antiqua stultitia Perchtas, vocavit.‘ Gleich nachher: ‚illae quae a vulgo Parce vocantur‘.

Hat der ähnliche Klang die Gleichsetzung: Perchtae = Parcae angeregt? Wahrscheinlich ein Beleg für den pluralischen Gebrauch des Namens, also: die Perhten.

Zu diesen lat. hs. Zeugnissen kommen die deutschen.

1. XIV./XV. Jh. Cod. G. Mon. 478 f. 2. Ein Katechismus. Schm. 270 zitiert:

An die ‚perchten mit der eisnen nasen‘ glauben.

2. XV. Jh. Cod. g. Mon. 1113 f. 117 b. Speculum conscientiae verdeutscht durch Herrn Mertein, den Prediger zu Amberg. Schm. 270.

‚Die do glaubent an perichten mit der eisnein nasen.‘

Vgl. dazu die Mitteilungen V. d. Hagen, Germ. II S. 63 f. aus der Wiener Pap.-Hs. n. 311 des XIV. Jh. (?), (Pap.-Hs. XV. Jh. Heidelberg n. 439) ‚der gewissen spiegel — daz buchlein hat gedewtscht her Mertt Prediger von Amberg‘. Aus den Ausführungen zum 1. Gebot außer der von Schm. zitierten Stelle:

‚Also (versündent sich) auch dy an der Perchtnacht der Percht lassen stenn essen oder trinkchen, das es in das selb jar wol gee und in allen dingen gelukch haben. . . .

Also auch, dy der Perch(t) speizz opfernt und dem schretlein oder der trut rotte schnechel.‘

Vgl. lat. Hs. 5. und 7.

3. XV. Jh. Cod. g. Mon. 632 f. 5 b. Casuistischer Traktat über die 10 Gebote. Schm. 270.

‚So die Menschen an der perchnacht der perchk lassen sein essen oder trincken.‘

Daran schließen sich die neueren Zeugnisse aus Bayern.

Schm. 269 berichtet aus Kohlbrenners Materialien 1872, S. 72, daß man in den Gebirgen um Traunstein den Kindern am Vorabend Epiphaniae zu drohen pflegte, daß die Berche kommen und ihnen den Bauch aufschneiden werde, wenn sie bös sind. An diesem Tage sei es auch gewöhnlich, fette Kuchen zu backen und die Knechte sagen, man müsse sich damit den Bauch schmieren, dann werde die Frau Berche mit dem Messer abglitschen.

Perht als Kinderscheuche, Gastrotomie, Festgebäck und gebotenes Festmahl am Perhtenabend. Vgl. die Mitt. Muchars aus Gastein.

Die Namensform Berche (vgl. perchnacht Cgm. 632 f. 5 b) auch in Schwaben als Appellativ. Fischer, S. Wb. I 858 auch Berch.

Ebenfalls aus Oberbayern bringt Panzer eine Reihe von Belegen. I S. 247 ff. Ich führe sie in seiner Reihenfolge an.

N. 277. Hatten in Bergen die Mädchen am Vorabend des Neujahrs den Rocken nicht abgesponnen, so drohte die Mutter: wart nur, die Frau Bercht kommt, schneidet dir den Bauch auf und füllt ihn mit Haarwickeln; auch dem Übriglassen des Kehrichts in der Ecke droht diese Strafe. Spstf. für den 31. 12.; Gastrotomie.

N. 278. In Mühldorf stellte man in der Drkgnacht der Frau Bert Küchel auf den Tisch. Einen Neugierigen nahm sie mit sich fort. Den Mädchen pflegt man zu drohen: spinnt, sonst kommt Frau Bert, schneidet euch den Bauch auf, legt den Haar hinein und zündet ihn an. Spstf. mit Verschiebung der Vorstellung (Spinnarbeit statt Spinnruhe), Gastrotomie, Speiseopfer, Menschenraub. Zeit Perhtennacht.

Perht ist demnach auch im heutigen Volksglauben Oberbayerns als Spstf. und Kinderscheuche mit Hervorhebung des Motivs der Gastrotomie bekannt und wird durch Festmahl und Speiseopfer geehrt.

Der Perhtenlauf als solcher ist in den Bergen unbekannt. Dagegen nennt man das Klöpfeln auch berchten und die drei daran Teilnehmenden: Berchten. Panzer II 116 bringt darüber einen interessanten Bericht einer alten Frau aus Eschenloh bei Partenkirchen, in der Ma. aufgenommen.

Drei arme Leute, auch Frauen (oder nur Mädchen ?) — die Erzählerin hatte selbst teilgenommen — in einem Leinensack und alten Hosen zogen von Haus zu Haus, klopften und rasselten mit Ketten, wobei eine mit dem Besen kehrte (vgl. die Perhtl beim Valisführen in Kärnten) und bekamen dafür etwas zu essen. ‚abə' bə'n letzt'n haus is ze den druiən áəne dázuə kemə, de war abə' kàə' natüə'liche.' Also Erscheinen des Dämons. Zeit: Drkgnacht.

Dieselbe Frau erzählte, daß einmal, als sie mit der Bäuerin am knepflsabõd in der Scheuer Flachs hechelte, die Háchlerõ vom háistok herunterrief: táts háchlõ? há-há- háchlõ? Eine Variante der Vorstellung von der Spstf.

Als richtige Spstf. zeigt sich dagegen in Eschenloh die Stámp(e). Dieselbe Gewährsfrau wie oben erzählte von ihr das Motiv der betrogenen Spstf., aber die Vorstellung ist schon geistlich gefärbt, da sie erscheint, als am Knepflsabend (Drkgabend) in der Spinnstube gesungen und getanzt wurde.

Oberpfalz. Der Oberpfalz fehlt der Name Perht und die Vorstellung von der Kinderseelenführerin.

Dagegen finden wir die Spinnruhe und deutliche Anklänge an die Vorstellung einer Spstf. allgemein verbreitet. Die Zeit der Spinnruhe ist hier vor allem die Fastnacht. Schönwerth I S. 416 berichtet, daß am Fastendienstag der Rocken abgesponnen sein muß, oder man rupfe lieber nicht an, als daß man die Rupfa stehen lasse. Denn wenn die Fastnacht in die Rupfa kommt, kann man nicht mehr spinnen (Neukirchen bei Furth), oder wird sie von ihr zerrissen (Lixentöfing). Hier sieht man deutlich, wie in der Redensart aus der Zeitbestimmung ein dämonisches Wesen wird. Daneben werden auch andere Strafen angedroht: wer nicht abgesponnen hat, bekommt keinen Mann (Amberg), oder die Hexen haben Gewalt (Tiefenbach bei Furth). Selbst die Spindeln muß man verstecken, denn so viele man sieht, so viel Nattern erblickt man im Sommer (Treffelstein, Tiefenbach). Aber auch für jeden Samstag gilt die Spinnruhe. In Fronau heißt es, wenn man nach Feierabend spinne oder etwas auf dem Rocken lasse, habe Unsere liebe Frau keine Ruhe und die Hexen bekämen Gewalt. Die erstgenannte ist auch sonst in der Oberpfalz bekannt: sie wandert in blauem

Kleide hilfreich umher, steht bei Geburten bei und wohnt im Berge. Ein elbisches Wesen, verquickt mit Maria.

Auch Druckgeister werden mit der Spinnruhe in Verbindung gebracht. Bei Oberviechtach bei Furth kommt die Drud, wenn nicht abgesponnen ist. In Neukirchen erscheint gar der Mond als Spstf., und zwar wird von ihm das bekannte Motiv der betrogenen Spstf. erzählt (Schönwerth I 418).

Auch andere Strafen werden bei Bruch der Spinnruhe am Samstag angedroht: so daß das Gesponnene nichts hält (Amberg), oder ein Galgenstrick wird.

Verwandt ist die Vorstellung, daß am Samstag der Kehricht aus der Stube muß (a. a. O. III 279), ‚denn in der Nacht kommt die letztverstorbene Seele des Hauses und setzt sich hinter die Tür; daher muß es dort rein sein'. Endlich gilt die Spinnruhe auch für den Abend vor dem heiligen Sebastian (Mittwintertag 20. 1.). Bruch führt Erkrankung auf Jahresfrist herbei.

Der Name der Hexenfahrt um Neuenhammer: Hullfahrt und das Schimpfwort: Hullslouder für Weiber dürfte mit Holda nichts zu tun haben, wie Schönwerth III 177, sondern zu hüllen, Hüll Kleidung, Vermummung gehören. Vgl. den fränk. Hullepöppel vermummte, dicht eingehüllte Person (Schm. II 400).

Egerland und Böhmerwald (bayrischer Wald). Grohmann, S. a. B. S. 46 berichtet: Im Egerland darf man in der St. Thomasnacht nicht spinnen (21 .u. 29. 12.), sonst kommt Frau Holle und straft die Frevler. Ein junges Mädchen hatte nicht daran gedacht, ging in die Rockenstube und begann, obwohl sie diese leer fand, zu spinnen. Um 9 Uhr öffnete sich die Tür und herein trat Frau Holle mit ihrem Gefolge. Sie war klein und häßlich und von einer Menge mißgestalteter kleiner Wesen begleitet. Frau Holle sprach zur Magd mit furchtbarer Stimme: Du hast am Thomasabend gesponnen! und gab ihrem Gefolge ein Zeichen; das fiel über die Magd her und peitschte sie solange mit Ruten, bis sie ohnmächtig zu Boden sank.

Diesem merkwürdigen Bericht — Holda auf bayrisch-pfälzischem Boden und als Seelenführerin! — kann man keinen vollen Glauben schenken. Frau Holle, die auf ober-

deutschem Mundartengebiet unmöglich, ist wohl nur literarische Zutat; höchstens aus Sachsen entlehnt. Aus dem benachbarten Voigtland stammt vielleicht das Kinderseelenheer (siehe unten).

Dagegen kennt man stellenweise im Egerlande die Perht; allerdings ist die Vorstellung von ihr ziemlich verarmt, die Namensform höchst auffallend. John (Sitte, Brauch u. Vgl. S. 17 f.) berichtet: ‚Im Egerlande muß der Jüngste des Gesindes die übrig gebliebenen Fischgräten (vom Mahl am heiligen Abend) in den Garten tragen und unter einem Obstbaum niederlegen. Da an diesem Abend die ‚Sperte' umgeht, welche Unfolgsamen die Bäuche aufschlitzt und deren Gedärme an die Gartenzäune hängt, so geschieht dies nur mit Zittern und Zagen. Man sagt im Egerlande der ‚Sperte' oder dem ‚Zemba z' Essen tragn'. Wir haben demnach Perht in der Namensform Sperte (über diese siehe unten) als am heiligen Abend umziehendes däm. Wesen mit dem Motiv der Gastrotomie und Speiseopfer, fast zur Kinderscheuche verarmt. Vielleicht wurde sie auch kultlich dargestellt wie der ihr in obiger Redensart gleichgesetzte Zemba in der Karlsbad—Duppauer Gegend (John, a. a. O. S. 15), wie er überhaupt eine beliebte Gestalt ist (vgl. Schm., B. Wb. II 285).

Auch die Luzia ist im Egerland bekannt. Sie wird am Luzientag als Kinderscheuche mimisch dargestellt (auch am Nikolausabend vgl. John, S. 7) und auch von ihr geht das Motiv der Gastrotomie.

Spinnruhe gilt im Egerland für den Samstagsabend, die Vorabende der Losnächte, die Zwölfnächte und die Faschingsnächte (John, S. 9; die angebliche Frau Holle ist höchst verdächtig).

Im bayrischen Wald und im Böhmerwald spielt ebenfalls die Luzia (Rank, BW. S. 136), die Luz, Luzi, Luzel (Schm. BW. I 1550, b. W.) eine Rolle. Rank führt sie an, wie er vom Nikolo spricht. Sie sei eine viel gefürchtete Erscheinung und soll schlimmen Kindern den Bauch aufschlitzen, Stroh und Kieselsteine statt der Gedärme hineinlegen und dann den Bauch wieder zunähen. Ihre Gestalt zeigt sich verschieden. Rank sah selbst einmal eine mimische Darstellung

von ihr: als Ziege mit überbreitetem Leintuch und durchstehenden Hörnern, von einer Art Nikolo geführt. ‚Sie ermahnte zum Beten, teilte Obst aus und drohte übler Aufführung die erwähnte Strafe.' An welchem Tag sie erscheint, sagt Rank nicht. Wahrscheinlich am Luzientag, nach Schm. allerdings am heiligen Abend.

Auch Reinsberg-Düringsfeld Festkal. in Böhmen, S. 17 berichtet, daß ein mythisches Wesen, daß er natürlich ohne weiteres mit Perht-Holda identifiziert, mit dem Bohrer in der Hand erscheine und denen drohe, den Bauch aufzuschneiden, welche ihr nicht geben, um was sie bittet. Bei den Deutschen des Budweiser Kreises begnügt sie sich, die schlimmen Kinder mitzunehmen. Keine weitere Ort- und Zeitangabe.

Als Spstf. wird hier Luzia nicht bezeichnet. Welche Vorstellung ihr sonst zugrunde liegen könnte, ist schwer zu sagen.

2. Alemannisch-schwäbisches Mundartengebiet.

Vorarlberg. Weder bei Vonbun noch bei Elsensohn finden wir eine Gestalt angeführt, die irgendwie an die Perht im benachbarten Tirol erinnern würde, ja auch die dieser zugrunde liegenden Vorstellungen scheinen hier ganz unbekannt zu sein. Vonbun erkennt dies an, sucht aber in der gequältesten Weise in verschiedenen mythischen Erscheinungen Perht oder natürlich auch Holda wiederzufinden. So hält er eine männliche Gestalt der wilden Jagd, weil sie einen Kochlöffel trägt, für Perht oder Holda usf.

Wie schon erwähnt, scheint der ganze hiehergehörige Vorstellungskreis mit den Gebräuchen zu fehlen. Von einer Spstf., Spinnruhe oder Speiseopfern berichten die beiden Vorarlberger Sagensammlungen nichts, trotz der erwähnten Tendenz.

Als Kinderscheuche führt Vonbun, S. 72 das Stûhawîble an (mhd. stûche Schleier). Es haust im Kirchturm und fährt abends — mit einem weißen Schleier angetan — unter schrillem Pfeifen schlimmen Kindern nach. Neugeborene, ungesegnete Kinder müssen diesem Pfeifen Folge leisten. Sie deshalb mit Perht zu identifizieren ist falsch.

Die Schweiz. Auch der Schweiz ist Perht oder Berchta als Name eines mythischen Wesens unbekannt (Staub-Tobler IV 1538/1539). Die Bezeichnung: Perchtag 1334, Orechentag 1374, Berchtentag ist bekannt und man hat sie an die burgundische Königin Bert(h)a angeknüpft, die nach kirchlicher Tradition im Westen der Schweiz zahlreiche Kirchen gründete und als Heilige verehrt wird. So heißt es daher schon 1382 af en St. Berchten tag für den 2. Jänner, ja, in einer alten Notiz im Jahreszeitbuch von L. Schwarzenbach wird der 2. Jänner geradezu als der Tag Berchte regine Burgundie bezeichnet.

Alt und verbreitet ist in der Schweiz und im Elsaß der Brauch des berchtelen, bechtelen. Belege ab 1572 siehe bei Staub-Tobler IV 1538 f. So heißt die Sitte, zu Neujahr Bekannte bei sich zu sehen und ihnen Speise und Trank vorzusetzen; später wurde bechtelen überhaupt ein Ausdruck für festliche Bewirtung, Schmauserei und Zecherei. Daß dies aber nicht die ursprüngliche Bedeutung war, zeigt uns der elsäßische Brauch des bechtens, wo noch deutlich von Maskenumzügen und Beschenkung die Rede ist. Das wird auch in der Nord-Schweiz der Fall gewesen sein. Der Name hat sich dann auf den für die Teilnehmer wichtigsten Teil beschränkt. ‚Berchtelen ist von (St.) Berchtentag gebildet wie chläus(e)le von Klaustag. Aus Zusammenziehung mit dem Genetiv dieses Wortes entstand der Name Berchtelistag. Indem dann der erste Teil als Diminutivum zu Bercht, Berchtold aufgefaßt wurde, ergab sich die Form Berchteli-tag und weiterhin die landesübliche Schriftform Berchtoldstag.‘ Staub-Tobler a. a. O.

Dagegen kennen Schwiz und Uri eine Gestalt, die der Perht als Kinderseelenführerin entspricht. Allerdings liegt nur der Bericht A. Lütolfs, Germ. X 1865, S. 103, vor: Frau Zaelti, wie der Schwizer, Frau Selten, wie der Urner den Namen (= Saelde) spricht, hat sich erbarmungsvoll der nach christlichen Begriffen vom Himmel ausgeschlossenen Kinder angenommen und führt sie in den wonnevollsten Räumen zwischen Himmel und Erde herum. Vom Seltenbach zu Escholzmatt im Lande Entlebuch kommen für das Dorf die kleinen Kinder (vgl. Die Sagen, Bräuche etc. aus den fünf Orten 77—80).

Hier hat demnach ein aus literarischer Tradition entsprungenes Wesen das Amt der Perht übernommen und auch die Vorstellung zeigt nicht den volkstümlichen Charakter wie in Tirol. Näheres unten.

Auch die Spinnstubenfrau ist nicht unbekannt. So vor allem die Chlunge^{n}, Chlungere^{n}, Chlungeli, meist Chlungeri, ein weiblicher Unhold mit Höcker auf Brust und Rücken, gebogener Nase und langen Fingernägeln. Sie geht in den letzten Tagen des Jahres, also in der Weihnachtsfestzeit um. Sie dient als Kinderscheuche und zeigt die Eigenschaften eines Druckgeistes (Vgl. Reithard 1853, S. 126). Die Chlungeri soll sich im Chlungeri-Kasten, einer Höhle an der Sihl aufhalten; in der Silvesternacht geht sie in alle Häuser, um zu sehen, ob die Mägde ihren Rocken abgesponnen haben. Nichts von der Arbeit soll ins neue Jahr hinübergenommen werden (Staub-Tobler III 658 f.; Vernaleken Alpens. 348). Der Name ist zu Chlunge m. Knäuel zu stellen, ahd. Chlunga f., mhd. klunge f. (über den Genuswechsel s. St. T. III 659). Die Namensform Chlungeri dürfte nach Analogie anderer movierter Feminina aus masculinen nominibus agentis auf —ari wie Schurderi, Najeri aus Chlunge , oder aus chlungle^{n} (zu einem Knäuel winden oder ballen) entstanden sein. Chlungeri^{n}, dann durch Ausfall des zweiten l aus Chlungleri^{n} (St.-T. a. a. O.).

Es gibt auch mimische Darstellungen dieses Wesens. Schon Reithard schwz. Familienkal. 1845 berichtet, daß Chlungeri die Rolle des Knecht Ruprecht mit der Rute spiele. Zu Fastnacht ist es ferner Sitte, daß ein häßlich vermummter, mit Schellen behangener Bursche mit anderen zusammen unter greulichem Lärm durch die Straßen zieht und für ein Trinkgeld seine Spässe vormacht. Er führt in Lauterbrunnen bei Bern den Namen: Fasnacht-Chlungel. Ebenfalls aus dem Kanton Bern ist der (Fastnacht-) Chlungler belegt. Er trägt ein mit farbigen Bändern verziertes, weißes Hemd, eine hohe, spitze, mit bunten Federn geschmückte Papiermütze und eine Pferde- oder Kuhschelle auf der Brust. Chlungelen heißt daher in Bern als Chlungler umherlaufen.

Eine weibliche Maske ist die Chlunglerin, glossiert als mulier bachans larvata. H. Bullinger St. Nikolausspruch

1549. ‚So tue noch eins und schütt das gfider der kunkel, spring ir zu dem grind, damit viel garn (und wenig ungesponnenes Werg) die Chlunglerin find.‘ Ein Beleg 1578: Das ist gemein by uns, dass einer oder eine, damit die kind recht tüegind ghorsam seiend und empsig arbeitind, sich verkleidet und die kind brögt; da sagt man den kinden, es sye die stupfnas oder mutter klunglerin; einer oder eine werde sy fressen oder in sack stossen. Dafür 1670: Stumpfnase oder schwarze Nachtfrau. (Alles nach St.-T. III 659 f.) Wie man sieht, sind schon in den Quellen das mythische Wesen und die mimischen Darsteller, die beide wie üblich denselben Namen führen, miteinander verquickt. Es gibt auch eine Chrungelinacht (Chrungeli aus Chlungeli), leider ist nicht zu ersehen, wann; da aber Chrungeli als Weihnachtsgespenst glossiert wird (III 833), dürfte es sich um eine Nacht der Weihnachtsfestzeit handeln. Allerdings erscheint Chrungeli auch zu Fastnacht.

Unter den umziehenden Masken ist interessant die: Mël-Chrungelen, die in einer Pfanne Asche und Mehl durcheinandergerührt hat und das Gemisch den Leuten ins Gesicht wirft (III 833 aus Zürich, Oberamt).

Eine andere Spinnstubenfrau ist die Frau Chunkle". Von ihr heißt es: Die fülsti Spinnere" sell z' Wiehnecht 20 Haspelen g' spunne" ha" (sonst) chumt d' Frau Chunkle" und wirft se-n-über's Hüs üs und d'rzue darf si auch nit a" d' Fassnecht ga" (Var.: vrbrönnt d'r das a" de" Hânge wo d' Afe" g' spunne" hesch) Schild. 1885, St. T. III 365. Der Namen gehört zu chunkle" nhd. Chunchela, mhd. kunkel aus mlat. conucula l. colus Spinnrocken.

Eine weitere Spstf. ist die Strägele. Nach Vern. Alpens. 116 geht im sogenannten Bauernlande (Cham, Hünenberg) die Sage: Wer nicht bis zu Weihnachtsfronfasten (Mittwoch vor Whn.) zehn Haspeln Garn gesponnen hat, den holt die Strägele. Aus Zug und Amt Hochdorf, K. Luzern, folgende Erzählung: Eine Mutter drohte oft ihrer Tochter mit der Strägele. Einmal sollte sich ein Knecht heimlich abends zum Fenster begeben und das Kind verlangen. Tatsächlich pochte es mit der Forderung und das Kind wurde hinausgegeben. Es war aber die wirkliche Strägele. Der Knecht

kam später. Von dem Kind hörte man noch das Jammergeschrei und fand in der Nähe die abgerissenen Zöpfe. Das Motiv des vorwitzig gerufenen Dämons, auch sonst bekannt. Eine Variante Alpenrosen 1813 aus Urswelt, K. Luzern.

Auch im Kanton Zürich ist Strägele bekannt als alte Frau, die in der Fronfastennacht vor Weihnachten herumspukt und die Mädchen, die ihr Tagewerk nicht gesponnen, auf mancherlei Weise schreckt (Vern. Alpens., S. 117). Diese Nacht heißt daher die Sträggelenacht. Der Name dieser Spstf. ist wohl Diminutivbildung aus entlehntem ital. strega Hexe, die auch als Spstf. erscheint.

An den Namen dieser Spstf. knüpft sich die Bezeichnung eines Brauches, der mit dem Perhtenlauf große Ähnlichkeit hat: das Streggelenjagen. Rochholz, S. 94 berichtet darüber aus Meerenschwanden: Mehrere Nachtbuben wollten sich zusammen den landesüblichen Spaß machen, jenes Nachtgelärm zu veranstalten, das man mit Peitschen, Ketten und Schellen um die Häuser bekannter Familien erhebt und wobei namentlich die erwachsenen Mädchen durch maskierte Liebhaber unsanft aus ihrem Schlafe geweckt werden. Man nennt dies im Freienamte und im benachbarten Luzerner Land das Streggelejagen. Die Burschen sammelten sich in der Nacht des Fronfastenmittwochs vor Ostern und fingen den tollen Lauf an. Sie machten nun einen Scherz mit einem der Ihrigen und steckten ihm in den Sack, in dem sich die gejagte Streggele fangen sollte, eine schwarze Katze. Diese wurde aber zu einem maßlos wachsenden Ungetüm, das erst durch einen Kapuziner beschworen werden konnte. Die Urheber des Spasses starben bald darnach. Das Streggelejagen ist also ein nächtlicher Umzug zur Osterzeit mit möglichst viel Lärm vermittels der üblichen Instrumente; ein Generationsritus ist angedeutet. Daß die Sträggele gejagt und in einem Sack gefangen werden soll, ist offenbar demjenigen, dem der Streich gespielt wurde, weisgemacht worden und dürfte aus dem Namen geschlossen worden sein. Das andere berührt sich mit dem Motiv vom Erscheinen des Dämons mit Zügen aus der Teufelssage.

Auch an die Fronfasten ist eine Spstf. geknüpft. Fronfasten nennt man die Quatembralfasten, dreitägige Feste, die

das kirchliche Jahr in vier Jahreszeiten teilen; sie fallen auf den ersten Mittwoch, Freitag, Samstag je nach Aschermittwoch, Pfingsten, Kreuzerhöhung (14. Sept.) und Luzia (13. Dez.). Speziell an die Dezemberfronfasten geknüpft ist die Frau(Fron-)Fasten, auch Fasten-Müeterli, —Wibi. Diese zieht in der Vornacht umher; am Vorabend muß alles aufgesponnen sein. Alt Schwyz (St.-T. I 1114). Bleibt man länger als bis 10 Uhr auf, so sucht einem ein Geist, Fronfasten genannt, zu schaden. Rotenbach. An der Fronfaste darf man nicht waschen, denn das Fronfastenwîbli geht um. Ebd. Als Schwester Verenas wird Frau Fasten bezeichnet, da die Tage einander nahe liegen (1. und 14. Sept., hier also nicht die Dezemberfaste). Was St.-T. I 917 über Verena, Venus und Freia sagt, ist falsch.

Holda ist selbstverständlich der Schweiz gänzlich unbekannt. Rochholz II 179 glaubt zwar in der Redensart: mit der Heuel fahren für mit zerzaustem Haar, Kleid oder Spinnrocken (?) erscheinen eine Entsprechung für das md. mit der Holle fahren gefunden zu haben; doch handelt es sich hier um die Eule, Üwel, vgl. St.-T. I 613; vgl. s' Heuel Annis Flug St.-T. II 1824, für den Ausflug eines Mädchenpensionates.

Dem Sträggelejagen in Namen und Wesen ähnelt das Posterlijagen in Entlebuch (Vern. Alpens. 346/347). Posterli ist dort ein unheimliches Gespenst. (Spstf. ?) In der vorletzten Woche vor Weihnachten versammeln sich die Junggesellen und -männer mehrerer Orte und unter ohrenbetäubendem Gelärm von Schellen, Kesseln, Peitschen etc. und allgemeinem Gebrüll der mehr als 100 Burschen zählenden Schar ziehen sie nach einem bestimmten Ort, wo sie die dortigen Burschen erwarten. Einer aus der Truppe stellt das Posterli in Gestalt einer alten Hexe oder einer alten Ziege oder eines Esels dar; bisweilen ist diese possierliche Maschine (also eine Puppe) auf einem Schlitten. In einer Ecke läßt man das Gespenst zurück und der Lärm hört auf. Auch hier keine Jagd.

Elsaß. Das Elsaß schließt sich ganz der Schweiz an, da auch hier Name und Wesen der Perht unbekannt ist, dagegen der Brauch des bechten's und andere Spstf. bezeugt. Der Elsässer Cunrat von Dankrotzheim scheint allerdings ein Wesen Behte zu bezeugen: heiliges Namenbuch

(Kalender Strobel, S. 123, bei Schm. B. W. I 269). ‚Darnauch (nach Thomas v. Cantelberg und vor Silvester, also am 30. Dezember)

so kommt die milte Behte,
die noch hat gar ein groß geflehte,
die stük zwene broten an den spiß
und briet und machte einen guten friß,
und geriet in uff die ahssel fassen
und ging mitte behten uft den gassen
und drug da uff an alles duren
und lud ir guten nachgeburen
und ir brüder und ir swester.
Do kam der heilige Sylvester
und bracht eine brotwurst in der hande.

Hier offenkundig nur Tagesbezeichnung, kein mythisches Wesen. Die zeitliche Verschiebung ist auffallend.

Der Gebrauch des behtens ist seit altersher im Elsaß bekannt. Geiler von Kaisersberg ‚narenschiff', Straßburg 1520, 153 a äußert sich: ‚Die ander schel (Schellen an der Narrenkappe) ist putzen anteitter tragen das sein ursprung hat von den heiden als man zu Straßburg brucht ze pfingsten, da so vil kruizen (Masken) darkommen, der hirtz (eine Neujahrslarve) und das unsinnig weib von geistspitzen; lys Ovidium da einer ward yn ein hirtzen verkeret, da must man bechten, wurst samlen, von Bacho kumpt das her, iten Meyerbertsch (Gebäck?). (Nach Alsatia 1852, S. 149.) Ebenda auch andere Belege. Es handelt sich um einen Maskenumzug von Haus zu Haus mit Gabenbettel zur Weihnachtszeit. Der Name ist heute nicht mehr erhalten, der Brauch dagegen dauert noch fort. Der Flurnamen Bechtenwinkel gehört wohl zum Personennamen Be(r)chta (ebd.).

Spinnruhe ist belegt aus dem Unter-Elsaß. Hier wird am Christabend Sperrnacht gehalten; da werden die Rädchen gesperrt, das heißt das Spinnen über die Feiertage eingestellt. Die jungen Leute versammeln sich, schmausen und treiben Kurzweil (Als. 1852, S. 146).

Als Spinnstubenfrau ist Frau Faste bekannt. Als. 1856/1857, S. 134 berichtet aus Heiligenkreuz: etliche Spin-

nerinnen sind über 10 Uhr aufgeblieben, da klopft es und Frau Faste wirft zornig drei Spulen zum Bespinnen herein. Sie wird wie die andere Spstf. betrogen. Es handelt sich wohl um die Weihnachtsfronfaste.

Das Fronfastentier (Sagen des Els., S. 37) gehört nicht hieher.

Sonst ist nichts Hiehergehöriges aus dem Elsaß bekannt.

Schwaben. Im Gegensatz zu den alemanischen Gebieten ist uns Perht in Schwaben vielfach bezeugt.

Schon Seb. Frank erwähnt sie (Fischer SWb. I 858). ‚Pan der Gott, der die Leute fürchtig macht, den die Kinder Bockelmann oder Bercht nennen.' Also eine männliche Kinderscheuche Bercht, von Frank ganz im Sinne der deutschen Renaissance mit einem Wesen der antiken Mythologie identifiziert.

Eine ähnliche Gelehrsamkeit entwickelt M. Crusius, eigentlich Kraus aus Gräbern bei Bamberg 1526—1607, der eine schwäbische Geschichte: Annales suevici I, II 1595, III 1596 schrieb. Vgl. Fischer Wb. I 858:

Feminam fuisse iracundam et paena saevam. Quod adhuc fabulae apud nos confirmant de vagante circum domus noctu Bildaberta (Wildaberta) i. e. fera Bertha, ejulantes et contumaces pueros corripiente atque lacerante, quo terrore hi a matribus compescuntur (An. Sulz I 329). Hier ist Berta, die Mutter Karls des Großen, gemeint, an die Crusius die volkstümliche Vorstellung von der wilden Perht, einer weiblichen, nächtlich umherziehenden Kinderscheuche anknüpft.

An einer anderen Stelle (ann. Suev., p. 2, lib. 8, c. 7, p. 266), wo er von Padua im 9. Jh. handelt, sagt er:

Armatu carrocio uti coeperunt in bello, Bertha nominato. Hinc dictum hoc ortum puto, quo terrentur inquieti pueri: Schweig oder die eysene Bertha kumbt.

Ein weiteres Zeugnis ist das Augsburgische ‚'s Jahr einmal' von 1764. Ich zitiere nach Birlinger, Germ. XVII, S. 79 f.:

In Hornung gibt es diese Freud',
Daß sich annaht die Faßnachtszeit,
Da wird sich vor der Tür' und Schwellen
Der Holla-Mütterly einstellen

Und laden zu dem schönen Fest,
Wozu es da und dort gibt Gäst'. etc.
. . . . . .
So ist es auch ein schändlich Spotten,
Daß des Christkindleins zwei Vorboten
Die Bercht und Ruprecht müssen sein,
Die sich der Zeit auch stellen ein,
Doch aber auch gar großen Schrecken
Bei denen Kindern oft erwecken.

Mimische Darstellung einer weiblichen Kinderscheuche Perht, die mit Ruprecht erscheint, also am Nikolaustag oder -abend.

Aus dem heutigen Volksglauben folgende Zeugnisse:

Birlinger I, S. 250: Im Neresheimischen bei Röttingen geht der Bercht um. Er hat einen ungeheuren Bauch und ein ebensolches Maul und ist der beliebteste Kinderschrecken (schriftlich vgl. Fischer I 858).

Oberamtsbeschreibung Ellwangen 173 (bei Fischer I 858): Am letzten Anklopfdonnerstag (D. vor dem Christfest) kommt die Bercht mit Krone, einem Wischh Werg und einem Kochlöffel. Eine Person ihrer Begleitung stellt eine Gans mit langem Kragen vor.

Einen fast identen Brauch bei Panzer II 118 aus Oberhausen bei Augsburg. Dort heißt es zu St. Nikolaus: heut kennt də' Klàs, morgə̃ de Buzebercht.[1] Die Buzebercht, eine vermummte Frau, die Haare verwirrt und herabhängend, das Gesicht geschwärzt und mit schwarzen Lumpen angezogen, hatte einen Hafen mit Stärke, rührte mit dem Kochlöffel und bestrich dem Begegnenden das Gesicht. Ein kultlicher Aufzug im üblichen Kostüm und einer bekannten Zauberhandlung (vgl. den Aschenschütz). Übrigens zieht auch in Ellwangen mit St. Niklas ein Bursch namens Berch(t) um (in weiblicher Maske?), Birlinger II S. 2. In Deffingen (Panzer I S. 247) erscheint am Klausenabend eine verkleidete Frauensperson, die Berchtl. Wenn die Kinder in Spinnen und Ler-

[1] In Augsburg heißt die gespenstige Wehmutter auch Butzenbercht. Vgl. Schöppner III 238 n. 1228 u. 368. Anm. z. n. 1228.

nen nicht fleißig waren, werden sie von ihr mit der Rute bestraft, sonst schenkte sie Hutzeln, Nüsse u. dgl.

Als weibliches Gespenst, womit man Kinder schreckt, ist ferner bekannt (Fischer, S. 1385): Brechtölterin, Brechhöldere u. a. in Schw.-Hall, Bühlertann b. Ellwangen, Sontheim, Gnadental. Meier, S. 45 aus Schw.-Hall: Sei stille oder die Brechhöldere kommt und nimmt dich mit! In Ach. Jason Widmanns v. Hall ‚History Peter Lewen' 1550, 11 ist von den drei Donnerstagnächten die Rede, wo die Bauernmägde und -knechte im Kunkelhaus beieinander sind und viel Aberglauben vorbringen von Berchtold und dem wütenden Heer; diese Nächte fürchten sie sehr und sagen, sie seien unheimlich. Berchtold scheint hier der wilde Jäger zu sein.

Ob Brechhöldere in seinem zweiten Teil zu holde genius gehört, ist nicht sicher; zu Holda jedenfalls nicht. Vgl. übrigens Hölderli Teufel Schwz. Id. II 1191.

Bercht und Brechhöldere erscheinen auch als Appellativa. Fischer I 858. Bercht-e Schimpfnamen für ein altes, häßliches Weib (Lainz, Memmingen), auch Butzenberch. Berchhüldere nach Meier, S. 45 für ein altes, häßliches Weib.

Interessant ist das Schülerfest Bechtlein in Saalgau, das in Namen und Wesen alem. Ursprung verrät. Birlinger II 277—281 beschreibt es eingehend.

Perht scheint demnach in Schwaben nur als Kinder schreckendes Gespenst bekannt zu sein; von ihr als Spstf. hören wir nichts.

In Baisingen (Birlinger, S. 187) erscheint als betrogene Spstf. das Nachtweible (bei Spinnen im Mondschein).

Spinnruhe zu Weihnachten ist bekannt. Meier, S. 473. In den zwölf Nächten darf nicht gesponnen werden. Bei Kalw wurde eine Spinnerin, die am Christabend spann, vom Teufel geholt (S. 163). Wenn ein Weib ihr Werg vor Weihnachten nicht abspinnt, fault ihr der kleine Finger ab (Derendingen, S. 464). Wer vor Neujahr nicht abspinnt, behält das ganze Jahr Flachs an der Kunkel (Bühl, Poltringen).

Baden. Aus praktischen Gründen besonders behandelt. Baden nimmt Teil am fränkischen, alemannischen und ein wenig am schwäbischen Sprachgebiet.

Im alem. Teile erscheint wie im benachbarten Elsaß die Fronfasten als Spstf. für die Nächte vor den Fronfasten. Baader, N. Vs. S. 44 n. 62 bringt eine Geschichte aus Orschweier mit dem Motiv der betrogenen Spstf. Der Ratgeber ist hier der Pfarrer. Dasselbe aus Bollschweil (Vs. S. 36 n. 45), wo eine nicht benannte Frau erscheint, als ein Weib Freitag mitternachts spinnt.

Es gibt auch eine Mehrzahl von Fronfastenweibern. Von ihnen bringt Baader zwei Sagen. Die erste Vs. S. 35 n. 43. In einer Fronfastennacht stellte sich ein Mann in Kirchhofen unter eine Linde, um die Fronfastenweiber vorbeireiten zu sehen. Bald darauf zogen sie auf Besen vorüber; eine von ihnen ritt zu ihm und sagte: ‚Ich will einen Nagel in den Pfosten dort schlagen.' Im Nu stak ihm ein schuhlanger Nagel im Kopf, von dem er erst nach einem Jahre von dem Weib befreit wurde. Der Ritt der Fronfastenweiber erscheint als Hexenritt. Motiv des eingeschlagenen Beils.

Die zweite Erzählung H. Vs. S. 15 n. 20. Ein Mann aus Adelsberg trug nachts ein Faß Wein nach Hause. Da sah er die Fronfastenweiber kommen. Er verbarg das Fäßlein im Graben und sich hinter einen Busch. Als die Weiber zu dem Fäßlein kamen, fanden sie es, tranken lustig daraus und entfernten sich nach einer Weile. Zuhause wollte das Fäßlein lange nicht leer werden; erst als man hineinschaute, war nichts mehr drinn. Das bekannte Motiv vom ewigen Bier.

Das Motiv vom Erscheinen des Dämons wird aus Unter-Riffersdorf erzählt (Vs. S. 4). Ein Bursch, der sich am Fastnachtabend als Teufel im Schlitten umherziehen läßt, wird vom Teufel selbst geholt.

Aus dem fränk. Taubergrund berichtet Schnezler, S. 635 nach Mones Anz. 1839. Das Motiv der betrog. Spstf. von einem weißen Männchen, das einer Frau, die im Mondschein spann, erschien.

3. Fränkisches Mundartengebiet.

Bayrisch-Franken und Grenzgebiete. Nach Schöppner III n. 1301 soll Perht in Franken als Spstf. und Kinder-

scheuche bekannt sein (nach mündl. Quellen). Belegt sind mimische Darstellungen der Perht. Panzer II 184: In Holzberndorf haben sonst die jungen Leute die Eisenberta vorgestellt. Einer steckte sich in eine Kuhhaut mit den Hörnern, nahm Äpfel, Birnen und Nüsse zu sich und in die Hand einen halben Besen als Rute. Nachts zog er mit anderen Burschen von Haus zu Haus und belohnte oder bestrafte die Kinder. Einmal vermehrte sich die Schar der Umziehenden um eine Gestalt: es war die wirkliche Eisenberta. Demnach war die Eisenberta ein bekanntes mythisches Wesen. Erscheinen des Dämons. Zeit des Umzuges: Weihnachten.

Auch um Bamberg und in einigen Teilen der Stadt selbst kommt vor Weihnachten die eiserne Berta und nach Weihnachten der Hel-Niclos. Die eiserne Berta wirft Nüsse, Äpfel u. dgl. zum Fenster hinein, tritt aber nicht in die Stube selbst wie Hel-Niclos (Panzer II S. 118).

Perht ist demnach in Ober- und Mittelfranken bekannt. Unterfranken scheint sie nicht mehr zu kennen, denn schon im nahen Würzburg tritt Holda an Perhts Stelle als Weihnachtskinderscheuche.

Holda ist als Holla, Hollefru, Frau Holl nach Schm. BW. I 1083 in Franken bekannt. Schöppner I n. 124 berichtet nach Döderlein Antiq. in Nordgar. Rom., S. 34 (bei J. W. Wolf, d. M. u. S. S. 578):

Die gemeinen Leute halten dafür, wenn eine Weibsperson den Tag vor Weihnachten den Rocken nicht abspinne, so käme die Frau Holla und tät ihnen einen stinkenden Possen darein. Weil sie für die heidnische Diana oder Jagdgöttin gehalten wird, so gibt man auch von ihr vor, sie durchstreife das Land mit einem wilden oder wütenden Heere, bei welchem man Hunde bellen, Jagdhörner etc. höre, aber meist nur bloße Schatten sehe. Holda als Spstf., Verunreinigung, Verknüpfung mit der wilden Jagd.

Als Kinderscheuche ist sie in Würzburg bekannt (Schöppner II 727, mündl.): Dort schlich die Frau Hulle oder Hullefrau in der Christnacht in den Straßen umher mit weiter Haube, weißem Mantel und einer Rute in der Hand. Böse Kinder nahm sie im Sack fort. Heute kommen vermummte Gestalten, die diese züchtigen. Eine solche Spukgestalt nennt man heute noch Hullefrau oder Hullepotz. Wird der Name jetzt als die verhüllte Frau verstanden?

Ähnliches war Sitte in Wertheim. Dort verkleideten sich früh am Weihnachtsabend die Mädchen in Frau Hulle (so die ortsübliche Form), indem sie ein weißes Kleid anlegten und eine Krone von Goldpapier aufsetzten. Den guten Kindern brachten sie Weihnachtsbäume, die bösen straften sie mit der Rute.

Ein gerichtliches Protokoll von 1749 erwähnt einen frauen Hullen baum in der Gemarkung von Höhfeld, südöstlich von Wertheim (beides bei Alex. Kaufmann, ZfDM. IV S. 19).

Ein fraun Hollen baum auch im Tarforster Weistum von 1592. (Chart. Max. XIII n. 417; Hocker, Stammsagen S. 115.) [1]

Ein Zentrum für Holdasagen bildet der Ort Hasloch am Main. Das Material gesammelt von A. Fries, ZfDM. I S. 23 f.

I. Am unteren Berg bei Hasloch zeigt sich oft Frau Hulli — so bei den Bauern der Umgebung (eine Deminutivbildung?), Frau Holle oder Holla mainaufwärts. Sie ist ein schönes, geisterhaftes Wesen in langem weißen Gewand und Schleier, der ihr manchmal das Gesicht verhüllt, und wohnt in dem genannten Berge.

Sie hilft gern frommen Mädchen und Frauen bei der Feldarbeit, beim Spinnen und anderer häuslicher Tätigkeit. Wo sie geht, ist es glockenhell in der finstersten Nacht; so leuchtet sie oft Verirrten. Wer aber ihre Hilfe abweist oder sie gar beleidigt, dem tut sie Schabernack an.

Besonders ungehalten ist sie, wenn der Rocken Samstag abends nicht völlig abgesponnen ist. Dann kommt sie und verwirrt nachts Rocken und Garn. Faule Mägde, die über Weihnachten ihren Rocken stehen lassen, haben das ganze Jahr nur Unglück, besonders verwirrt sich ihnen das Garn.

Alten schwachen Frauen ist sie vor allem geneigt.

II. (S. 24 f.) Am Fuß des unteren Berges nahe am Mainufer liegt ein flacher Stein, der Frauhullistein. Hier

[1] ‚Im fraw hollen baum ahn, da stehet eine mark.‘

ruhte Frau Hulli aus, wenn sie ermüdeten Mädchen die Gras- oder Holzlast getragen. Von den Kötzenstellen (Füße des Korbes) sieht man heute noch die Löcher im Stein.

III. Nahe dabei, in einem Mainarm, ist Frau Hullis Badeplatz. Allein oder mit zwei gleich schönen Frauen badet sie hier vor Tagesanbruch oder zu Mittag zwischen 11 und 12 Uhr. Noch ein 1838 hochbetagt gestorbener Schäfer will sie belauscht haben.

IV. (S. 25.) Eine alte Frau aus Hasloch, Klara Behringer, berichtete Fries selbst, wie sie einmal im Walde Frau Hulli gesehen, deren Ansinnen, ihr den schweren Korb zu tragen, abgewiesen habe, wobei sie sie eine Hexe schalt. Dafür wurde sie von ihr so verblendet, daß sie durch Dorn und Gestrüpp herumkroch und erst auf den Anruf der Ihrigen, die sie hoch oben umhersteigen sahen, erwachte.

Ähnlich ist die V. Sage S. 26. Ein betrunkener Mann, dem sie bei seinem nächtlichen Heimweg leuchten will, beschimpft sie. Da verschwindet Hulli und er verirrt sich so, daß er plötzlich auf dem Frau Hullistein steht. Durch die Gefahr ernüchtert, findet er den Heimweg. Doch starb er binnen kurzem am Nervenfieber.

VI. Frau Hulli sitzt während der Rebenblüte im Mondschein auf dem Felsen oberhalb des Kartäuserweinberges. Ihr weißes Gewand leuchtet weit hinab ins Tal. Kinder dürfen nicht auf sie hören, sonst müssen sie bis zum jüngsten Tag im Walde mit ihr umherfahren. Als sich eines Abends in Hasloch wieder das Gerücht verbreitete, Frau Hulli singe wieder auf ihrem Felsen, ging ein Bursch hinauf und hörte die ganze Nacht zu. Ganz verzückt wünschte er sich, ewig bei ihr sein zu können. Tatsächlich starb er nach drei Tagen und muß nun mit Frau Hulle umfahren.

VII. (S. 28.) Bisweilen sieht man auch Frau Hulle durchs Gebirge ziehen auf ihrem prächtigen Schimmel, dessen Gezäum und Satteldecke mit silbernen Rollen und Glöckchen besetzt ist. Er schwebt über dem Waldesboden, manchmal hoch in der Luft über Berg und Tal. Wenn man das Geläute hört, sagt man: Horch, der Rollegaul zieht um. 1816 soll ihn ein russischer Geistlicher in seine Heimat gezaubert haben.

Holda ist demnach als Vegdäm. und Spstf. bekannt. Motive: Bad, Loreley, Arbeitshilfe, irreführend und heimgeleitend, Steinabdruck, Umzug zu Pferd, Garnverwirren. Von Hasloch setzen sich die Holdasagen im Spessart fort. Sie sind von Herrlein gesammelt. Doch konnte ich in dieses Werk nicht Einsicht nehmen. Nach der Mannh., GM. S. 263 zitierten Stelle erscheint sie ebenfalls als Waldfrau.

Auch im Rhöngebirge ist sie bekannt (Henne am Rhyn, Vs. S. 410; bei Knappert 160). Dort darf streckenweise am Samstag der Hulla keine Arbeit verrichtet werden. Sie beschmutzt die Spinnrocken, die am Sonn- oder Frau Hollen- (sic!) abend nicht abgesponnen sind (ebd. S. 416 u. 837).

Hessen. Mit Hessen betreten wir das Stammland der Mythologie des Volksglaubens. Aus diesem Lande vor allem hatten die Brüder Grimm ihr Material, das sie in der KHM. und DS. verarbeiteten, und hier wird auch J. Grimm auf Holda aufmerksam geworden sein. Denn der Glaube an ein mythisches Wesen dieses Namens war zu seiner Zeit noch ganz lebendig.

Hier hat wahrscheinlich die Vorstellung ihre Heimat, die der bekannten Stelle bei Burchardt von Worms zu Grunde liegt. (‚Erat igitur Burchardus in provincia Hassia genitus, parentibus secundum seculi dignitatem non infirmis.‘ Vita B. ep. c. I bei Pertz IV, fol. 832.) Über dieses Zeugnis handelt Fried. Kauffmann PBB. XVIII in einem Aufsatze über die dea Hludana, S. 146 ff. Das 19. Buch der Decreta, von Burchard selbst ‚Corrector‘ betitelt, faßt das in den vorausgehenden Büchern behandelte Material in der Form von Frage und Antwort kurz zusammen. Man begegnet daher vielfach fast wörtlichen Wiederholungen. In diesen Fragen sind nun die deutschen Bezeichnungen des besprochenen Aberglaubens und seiner Wesen in der Form: quod vulgus ... vocat eingestreut.

In Cap. 5 der lib. 19 LX (nach Wasserschleben ‚Bußordnungen der abendländischen Kirche‘ 624 ff.) sagt Burchard: Credidisti, ut aliqua femina sit, que hoc facere possit, quod quedam a diabolo decepte se affirment necessario et ex precepto facere debere id est cum demonum turba in similitudinem mulierum transformata quam vulgaris stultitia holdam

voca(n)t certis noctibus equitare debere super quasdam bestias et in eorum se consortium annumeratam esse? Die Parallelstelle ohne den Zwischensatz steht l. 10, c. 29, derselbe Passus auch in l. 10, c. 1. Dieser ist mit dem ganzen übrigen Inhalt des l. 10, c. 1 aus Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis übernommen. Daraus glaubt Kauffmann schließen zu müssen, daß von Burchard ein Stück romanischen Aberglaubens durch Einfügung eines Zwischensätzchens auf deutsche Verhältnisse übertragen wurde. Die Frage nach dem Ursprung und der Verbreitung der Vorstellung von umziehenden dämonischen Frauenheeren ist, wie schon einmal erwähnt, vor einer eingehenden Spezialuntersuchung indiskutabel. Hier kommt es vor allem darauf an, daß Burchard Holda als Name eines mythischen Wesens verwendet. Und das scheint mir unzweifelhaft. Kauffmann allerdings schließt sich Schmeller an, der Wb. I² 1090 die Lesart holdam verwirft, und zieht mit ihm die Lesart unholdam Clm. 17.736 (sec. XI) und cod. vind. 926 vor, die er auf einen urschriftlichen gen. plur. unholdon zurückführt. M. E. ist es nicht richtig, wenn Soldau, Gesch. der Hexenprozesse S. 495, behauptet, daß bei Annahme unverderbter Überlieferung das Wort holda auf die ganze Schar der nachtfahrenden Dämonen zu beziehen sei. Logisch ist eine Konstruktion wie: die umziehende Dämonenschar, welche man den wilden Jäger nennt, ohne weiteres denkbar und in unserem Falle tritt noch ein formeller Faktor hinzu, da diese Zwischensätze ganz parallel gebaut sind. Eben weil es sich um einen Zwischensatz handelt, der in einen vorliegenden Text eingeschoben wurde, wäre eine Laxheit in logischer Beziehung vollständig begreifbar. Welche Lesart übrigens den Vorzug a priori verdient, kann durch eine Untersuchung über die Güte der Hss. allein entschieden werden. Es ist aber von vorneherein eher verständlich, daß aus einem holdam in diesem Satz ein unholdam wurde, wo dieser wesentlich md. Name unbekannt war, als der umgekehrte Weg, wenn man nicht einen Schreibfehler annehmen will.

Die Lesart holdam muß man wohl auch für die Vorlage von cod. R. 216 der Madrider Nationalbibl. (1143 abgefaßt, vgl. J. Grimm, Monatsb. d. Bel. Art. 12. März 1857, S. 175)

annehmen, wenn man Kauffmanns Erklärung der dortigen Variante: quam vulgaris stultitia frigaholdam vocat akzeptiert. Kauffmann nimmt an, daß ein span. Leser der Vorlage sich zu holdam (beziehungsweise unholdam?) das von dem Schreiber als friga entzifferte Wort mit Verweisungszeichen als Glosse (striga) an den Rand geschrieben hat. Unser Schreiber hat das Striga des Originals als friga verlesen, was bei der Ligatur st sehr leicht passieren konnte, offenbar hat der Schreiber auch das Wort striga (Hexe) nicht verstanden.' Auffallend ist es nun, wenn wir im heutigen Volksglauben der Steiermark weibliche däm. Wesen namens Strigholden antreffen, und noch merkwürdiger, daß der bekannte Historiker Mich. Ignaz Schmidt (geb. zu Arnstein b. Würzburg 30. 1. 1736, gest. zu Wien 1. 11. 1794, vgl. Wurzbach, Biogr. Lex., 29. Teil, S. 303 ff.), der ab 1781 in Wien als Direktor des Hof- und Staatsarchives wirkte, in seiner ‚Geschichte der Deutschen' II, 2. Aufl., Wien 1784, die von ihm, c. 13, S. 454, zitierte Stelle bei Burchard folgendermaßen übersetzt: ‚Hast du geglaubt oder Teil an dem Unglauben gehabt, daß einige gottlose, von dem Teufel verblendete Weiber vorgeben, daß sie zur Nachtzeit mit der Göttin Diana (in einer anderen Frage heißt es, mit einem Haufen von Teufeln in Weibergestalt, die man Strigholden nennt) und einer unendlichen Menge etc.'

Schmidt hat kaum unmittelbar aus dem Volksmund geschöpft, sondern hat wohl aus einer schriftlichen Quelle die Stelle übernommen. Die Madrider Hs. dürfte diese kaum gewesen sein wegen des Plurals bei Schmidt. Die angeführten Tatsachen geben der Annahme Raum, daß Kauffmann insoferne Recht hat, daß er annimmt, es habe in der Vorlage Strigaholdam gestanden, daß aber dies keine Randglosse war, sondern eben der Name. Diesen konnte ein selbständiger, mit der Volksüberlieferung vertrauter Schreiber leicht an die Stelle des überlieferten holdam gesetzt haben. Damit wäre das merkwürdige frigaholdam erklärt. Bei Ablehnung dieser meiner Annahme wären die oben angeführten Übereinstimmungen ein ganz merkwürdiger Zufall.

Was die Richtigkeit der Lesart Holdam und die Auffassung als Name eines mythischen Wesens betrifft, möchte

ich noch darauf hinweisen, daß auch die in den anderen Glossen vorliegenden myth. Bezeichnungen vollständig richtig sind.

M. E. ist das Zeugnis Burchards für ung. 1000 insofern zurechtbestehend, als es ein myth. weibliches Wesen Holda belegt. Weiteres ist mit Sicherheit nicht anzunehmen.

Das nächste Zeugnis aus der Gegend von Hessen stammt aus der Reformationszeit, von Erasmus Alberus. Geboren in Sprendlingen in der Wetterau, begann er seine Fabeln als Schulmeister zu Oberursel bei Frankfurt zu schreiben und vollendete sie 1550. ‚Das Buch der Tugend und der Weisheit, 49 Fabeln, zu Frankfurt a. M. 1550.' In fabel 16 von der berge geburt sagt er v. 93 f.

> es kamen auch zu diesem heer
> viel weiber, die sich forchten sehr,
> und trugen sicheln in der hand,
> fraw Hulda hat sie ausgesandt.

Die Situation ist die folgende: Von einem Berg bei Grimmental geht das Gerücht, daß er gebären wolle. Es sammelt sich ein großes Heer, meist von Bauern. Unter den heranziehenden Truppen sind auch die genannten Frauen. Interessant ist die Lesart zu v. 96: Uns liebe frawe hatt sie ausgesandt.

Ein weiteres historisches Zeugnis liegt vor in den Hexenprozeßakten von 1630 aus dem Besitze des Fürsten zu Ysenburg in Büdingen, die Dr. W. Crecelius, ZfDM. I S. 272 ff., veröffentlicht hat. Ein der Zauberei beschuldigter Calbacher namens Diel Breule sagte aus: er sei, nachdem ihm Weib und Kind gestorben, einmal eingeschlafen und habe sich beim Erwachen im Venusberg befunden. Hier: hette er mancherlei sachen und daß fraw Holt (an anderen Stellen Holl) einen kessel mit wasser ubergehengt und sonsten gesehen, daß etzliche im feuer gesessen. (Dazu vgl. die Aussage einer Frau in Bludenz 1525 vor Gericht Germ. II 437 f. ‚In den Frohnfasten richte das Volk ein Ding an wie ein Kessel, es sei aber kein Kessel, sondern ein Feuer, darin werfe man die, so selbiges Jahr in dem Kirchspiel sterben müßten.' Es handelt sich um ein nachts umfahrendes Seelenheer mit Frau

Selga, der Schwester der Frau Venus, als Führerin, vgl. Sph. II 352/3.) Andere sitzen um den Tisch, Speise und Wein sei vorhanden, aber kein Brot. Es ginge nichts Böses vor. Dann ganz unvermittelt: fraw Holt die führ voranen in den berg, deren folgten leut, die man aber nicht kennen kont; denn es zeigte sich nur ein Schein, auch Vieh und Pferde mit Locken. Mit einem Pfarrer im Berge rede Frau Holt. Auf Befragen was, antwortete der Angeklagte, man höre nur den Schall. Frau Holt verbinde und wasche die leut, so lam und mangel an schenkeln hetten.

Die Fahrt in den Venusberg geschieht am Neujahrstag. Wenn die Zeit komme, müsse er fort und läge dann gleichsam tot. Unter den im Venusberg Anwesenden bemerkte er einmal einen ihm bekannten Verstorbenen. Über Holt berichtet er ferner: fraw Holt were von forn her wie ein fein weibsmensch, aber hinden her wie ein holer baum von rauhen rinden. Sie weiß auch von den Vorstrafen des Inquirierten, sie gibt kein Geld, sondern verbindet nur Wunden. Einige lägen in schönen Betten und doch im Feuer.

Fraw Holt pflegte zu sagen: hüte dich vor den hindersten, der forderst tut dir nichts; si füre voranen das gezücht, hernach und zuletzt ein mansmensch, wan er redete und Antwort gebe, würde er von allen, so da weren, mit henden geschlagen; sie koseten nichts als der man, der bei tisch seße, mit fraw Holden. Schließlich bekennt er, daß er das jahr viermal, nemblich alle fronfasten in berg führe.

Das Protokoll ist in seiner Gedankenfolge total unverständlich. Es sind Einzelaussagen, die bunt aneinander gereiht sind. Erschwert wird das Verständnis noch dadurch, daß sich der Inquirierte möglichst bemüht, die Sache in einem harmlosen Lichte darzustellen. So habe ihm fraw Holt sogar den Vorwurf gemacht, er habe Unrecht getan, daß er den Handel (offenbar seinen Besuch im Venusberge) nicht der hohen Obrigkeit erzählt habe. Der offenbar pathologisch veranlagte Zauberer scheint selbst an die Realität seiner Visionen während der Ohnmachtsanfälle zu glauben, doch vermag er die einzelnen Vorstellungen — wenigstens in der Wiedergabe nach dem Protokoll — nicht ordnungsgemäß darzustellen. Er bietet ein Konglomerat von Motiven. Den Venus-

berg stattet er so aus, daß man an ein Totenreich denken kann, welches aber Straf- und Lustort zugleich ist. In diesem scheint fraw Holt eine leitende Stellung einzunehmen. Ihre Funktionen sind nicht recht klar: er weist hin auf eine Umfahrt und Einfahrt in den Berg. Als Begleitung sind erwähnt: schattenhafte Menschen, Vieh und lockige Pferde; als Abschluß ein gefährlicher Mann (ein bekanntes Motiv der wilden Jagd). Das Anreden und Antwortgeben ist verboten. Ihre Beschäftigung scheint strafend und lohnend zu sein, wenigstens, wenn man den übergehängten Kessel mit den Leuten, die im Feuer sitzen, in Verbindung bringt.

Auch das sexuelle Moment, das bei der Venusbergvorstellung eine große Rolle spielt, ist angedeutet, aber in oben angegebener Tendenz abgeschwächt.

Das Motiv des hohlen Rückens ist von Wichtigkeit. Es findet sich auch sonst bei elbischen Vegetationswesen, so auch bei den norw. Huldren. Dieser echt volkstümliche Zug läßt es als wahrscheinlich erscheinen, daß wir es hier tatsächlich um Elemente lebendigen Volksglaubens zu tun haben, wenn auch unklar und getrübt. Als erwiesen können wir annehmen: fraw Holt oder Holl, umziehendes myth. Wesen, in Verbindung mit dem Venusberg, Motiv des hohlen Rückens, bedeutsame Zeiten: Neujahr und die vier Fronfasten. Zeit des Beleges: 1630.

Ein nur 50 Jahre jüngeres Zeugnis führt uns zum Zentrum des hessischen Holdaglaubens, zum Meißner oder Weißner, der allerdings schon im frk.-sächs. Grenzland liegt. Der 780 m hohe Berg erhebt sich südöstlich von Kassel zwischen Werra und Fulda. Hier greift das sächs. Gebiet vielfach über die Werra hinüber und bei dem Mangel genauer Ortsangaben in den Sammlungen (auch bei Grimm) ist es unmöglich, frk. und sächs. gut zu scheiden. Es ist dies übrigens überflüssig, da in den Grenzgebieten ohnedies die Vorstellungen ineinander verfließen, in unserem Falle außerdem Holda in beiden Gebieten bekannt ist. Ich führe daher alle Meißnersagen nach dem Muster Grimms hier an.

Das erwähnte Zeugnis ist Zeilerus ‚Epistolische Schatzkammer', Ausg. v. 1683, S. 622 f. (Nach Lyncker, S. 18; Gr. D. S. S. 8; Zeiler Sendschreiben II 533, 695;

Prätorius Weltbeschr. I 476): In dem Eschweger oder Bilsteiner Amt liegt an dem Weißnerberg ein großer Pfuhl oder See, welcher mehrstenteils trüb ist, wird Frau Höllenbad genannt, weil der Alten Bericht nach ein Gespenst in Gestalt eines Weibsbildes in der Mittagsstunde sich darinnen badend habe sehen lassen und hernach wieder verschwunden seyn solle, auch außer denen viele Gespenster an diesem Berge umb die Moraste sich haben vernehmen lassen, auch zuweilen Reisende und Jäger verführet und beschädiget haben sollen. Daß es sich um eine gelehrte Umdeutung des Namens handelt, zeigt der heutige Name: Frau Hollen Teich. Von diesem und Frau Holle selbst berichten die Brüder Grimm, DS. S. 6 n. 4 nach Schaub ‚Beschr. d. Meißners', Cassel 1794, 8 S. 12—14; Münchhausen ‚Abh. über d. M.' Hess. Denkw. II 161—202: Von dieser Holle erzählt das Volk mancherlei Gutes und Böses. Weiber, die zu ihr in den Brunnen steigen, macht sie gesund und fruchtbar; die neugeborenen Kinder stammen aus ihren Brunnen und sie trägt sie hervor. Blumen, Obst, Kuchen, das sie unten im Teiche hat, und was in ihrem unvergleichlichen Garten wächst, teilt sie denen aus, die ihr zu gefallen wissen. Sie ist sehr ordentlich und hält auf guten Haushalt. Wenn es bei den Menschen schneit, klopft sie ihre Betten aus, davon die Flocken in die Luft fliegen. Faule Spinnerinnen straft sie, indem sie ihnen den Rocken besudelt, das Garn verwirrt oder den Flachs anzündet. Fleißigen schenkt sie Spindeln und spinnt selbst für sie über Nacht. Faulenzerinnen zieht sie die Decke ab und legt sie nackend aufs Steinpflaster, wogegen fleißige Mägde, die schon frühmorgens Wasser zur Küche tragen, im Eimer Silbergroschen finden. Gern zieht sie Kinder in ihren Teich; die guten macht sie zu Glückskindern, die bösen zu Wechselbälgen. Jährlich geht sie in dem Land umher und verleiht den Äckern Fruchtbarkeit, aber sie fährt auch an der Spitze des wilden Heeres durch den Wald und erschreckt die Leute. Bald zeigt sie sich als schöne, weiße Frau in der Mitte des Teiches, bald ist sie unsichtbar und man hört aus der Tiefe Glockengeläute und finsteres Rauschen.

Diese Mitteilungen ergänzt Lyncker (1854), S. 15—18 nach Schminck Zsch. d. V. f. hess. Gesch. IV 103 aus mündl.

Quelle: Die unartigen Kinder straft sie mit der Rute, wenn sie zu Weihnachten kommt, den gehorsamen bringt sie Spielzeug, Äpfel u. ähnl.

Wenn es am Weißner nebelt, besonders wenn einzelne Wolken daran hinziehen, hat Frau Holle ihr Feuer im Berg. Oft erscheint sie auch als tückisch und neckend, indem sie den Menschen, besonders den Weibern das Haar verwirrt; daher heißen die mit verworrenem Haar Hollerkopf und die Leute sagen: Dein Haar ist hollerich oder verhollert. Einen Stein am Weißner soll Frau Holle auf dem Daumen hergetragen haben (S. 18), einen Felsblock auf einem Berggipfel zwischen Eschwege und Reichensachsen schüttete sie aus ihrem Schuh, weil er sie drückte.

Das sind die Sagen des Meißner-Gebietes über Frau Holle. Sie erscheint demnach:

1. als Brunnenfrau. Motive: Gesundbrunnen, Generationszauber, Kinderbrunnen, Unterirdischer Garten und Geschenke daraus, Mittagsbad, Glockenklang und Rauschen, Kinderraub, Glückskind und Wechselbalg;

2. als Spinnstubenfrau. Motive: Spindelgeschenk, Spinnhilfe, Geldgeschenk, Besudelung, Verwirrung, auch des Haares, Anzünden des Spinngerätes, Entblößung;

3. in Bezug zum Wetter. Motive: Bettausschütten, Nebelfeuer;

4. mit der wilden Jagd;

5. in Beziehung zur Vegetation: segnender Flurumgang;

6. als Riesin. Motiv des fallen gelassenen Findlings;

7. in mimischer Darstellung als Kinderscheuche zur Weihnachtszeit.

Aus Hessen stammt auch die eine Variante des berühmten Märchen von Frau Holle. Gr. K. H. M. I ^{8}, S. 133 ff. n. 24. Eine genaue Wiedergabe ist bei der Bekanntheit überflüssig. Grimm bemerkt III ^{3} S. 40 ff. zu diesem Märchen: aus Hessen und Westfalen. Offenbar im allgemeinen gleichlautende Texte, da er sie sonst gesondert hätte. Die hessischen Märchen sind von den Brüdern Grimm unmittelbar aus mündlicher Überlieferung aufgenommen, die westfälischen Beiträge stammen von der Familie Haxthausen (vgl. Hamann, S. 12; auch n. 24).

Wie schon erwähnt, dürften die beiden Varianten in der Textierung ziemlich übereinstimmen, wir müssen daher in beiden Frau Holle als handelnde Person annehmen.

Die Brüder Grimm selbst III S. 40 f. bringen noch vier Erzählungen aus Mitteldeutschland (Schwalmgegend, Paderborn, Hessen, Thüringen) über denselben Stoff. An Stelle von Frau Holle erscheint hier: ein rotes Weib, eine Hexe, eine Nixe. Die Arbeit besteht vor allem im Lausen und Kämmen.

Wir haben es hier mit einem auch anderweitig bekannten Märchen zu tun (vgl. Gr. III a. a. O.), das in Hessen an die im Volksglauben auch als Brunnenfrau bekannte Frau Holle geknüpft wurde. Mythisch ist nur diese selbst und das Motiv vom Bettfedernschneien; alles andere ist märchenhaft.

Hessisch sind wohl auch die Vorstellungen, die in dem Gedicht Waldbrühls, D. Ma. III S. 270 f. verarbeitet sind. Er schildert Frau Holle als wilde Jägerin und Spstf. in den Zwölften; ihr Umzug ist segensreich. Dazu stimmt die oberhessische Redensart (GM. III 88) meatt der Holle färn: verworrenes Haar oder verworrene Rocken haben, auch wohl nachtwandeln.

Aus Gießen an der Nassauer Grenze bringt GM. III 87 die Redensart: die Holl kommt ohne weitere Bemerkung.

Aus der Gegend von Fulda berichtet J. W. Wolf, H. Sg. S. 10 n. 12 nach Schwarz Buchenblätter II 91: Bei Fulda im Walde liegt ein Stein, in dem man Furchen sieht. Da hat Frau Holl über ihren Mann so bittere Tränen geweint, daß der harte Stein davon erweichte. Motiv der klagenden Waldfrau. Eine Variante bei Schwarz I S. 117: ein Mädchen verlangt für ihre Huld, daß der Jüngling den Stein aus dem Walde vor ihre Hütte schaffe. Er versucht es, schafft sich aber dabei zu Tode. Hier heißt der Stein vom Rollen Fraurollstein. Das ist wohl ätiologisch, vielleicht kennt man hier auch die Namensform Frau Roll. Wolfs Bemerkungen S. XII u. S. 182 über Identität dieser weinenden Holl mit Freyja-Frowwa sind falsch.

Neben Holl, Holle als Name eines mythischen Wesens kommt dieses Wort in Hessen auch als Benennung elbischer Gestalten in Mehrzahl vor: die Hollen. Über solche berichtet Wolf a. a. O. S. 52 u. 81 aus mündl. Quelle: Die Hollen waren kleine Berggeister, die in den Klugstein unweit Obernburg, am Main östlich von Darmstadt, schon in Bayern, ihren Wohnsitz hatten. Sie entfernten sich erst von dort, als sich die Gegend mehr und mehr bevölkerte und sie durch den Bergbau gestört wurden. Böse Menschen hatten viel von ihnen zu leiden, gegen gute aber waren sie wohltätig und gefällig. Die Spinnerinnen hatten sich stets zu beeilen, ihren Rocken abzuspinnen, sonst kamen die Hollen hinein und verwuschelten alles. Wenn man an manchen Tagen an dem weißen Berg vorüberging, konnte man an den Felsritzen den Dampf ihrer Pfannkuchen riechen. Wie man sieht, zeigen die Hollen ganz die Züge der Zwerge. Alle Motive, die oben erzählt wurden, gehören dem Vorstellungskreis der Zwerge an bis auf das Motiv der Rockenverwirrung, das von der Spstf. erzählt wird. Dieser Beleg ist durch seine Lokalisation auffallend, da er in dieser Gegend singulär ist. Dagegen schließen sich die guten Hollen zwischen Wolfhagen und Volkmarsen, nordwestlich von Kassel (Lyncker, S. 54) an die waldeckschen Hollen an. Es sind kleine Leute mit dickem Kopf in unterirdischen Wohnungen, gutmütig, aber rachsüchtig; sie stehlen Ähren und Kinder usf. Von einer Verwandtschaft mit Holda ist bei diesen nichts zu merken. Das Gebiet ist übrigens schon niedersächsisch.

Wir haben also in Hessen:

1. Ein weibl. däm. Wesen namens Holda, Holle, Holl, Roll. Verknüpft mit der Hexenfahrt (?), dem Venusberg, Märchen von den zwei ungleichen Geschwistern, der wilden Jagd. Erscheint als Brunnenfrau, Spstf., klag. Waldfrau, Vegdäm., Riesin. In Beziehung zum Wetter.

2. Elbische Wesen namens Hollen, gute Hollen. Motiv der Rockenverwirrung.

Auch in der ehemaligen gefürsteten Grafschaft **Henneberg** (Schleusingen, Schmalkalden, Ilmenau, Ostheim, Meiningen etc.) ist Holda bekannt. Sie ist ein Phantom, mit dem man

Kinder scheucht (Id. I S. 68). Von ihr heißt es: die fra Holln schütelt ör bett, wenn es schneit. D. Ma. II S. 48. Id. II s. v.: die Holle Frau schüttet ihr Bett aus, wenn es schneyt. Spieß, Volkstüml. aus dem frk. Hbg., berichtet nichts von ihr.

Nassau. In Nassau bildet der Westerwald ein Erhaltungsgebiet alter Volksvorstellungen. Schmidt Id. s. v. und Kehrein S. 279 führen einige Redensarten von dort an, die die Bekanntschaft mit Holda belegen. So heißt es, wie auch im benachbarten Hessen, wenn es schneit: Frau Holle macht ihr Bett (zu Hausen, Amt Wehren; ferner mött de Holle fahren, d. i. eine Hexenfahrt machen, nachtwandeln.

Hollezopf nennt man Haare, die so verworren sind, daß sie ordentliche Knöpfe bilden, und ähnliche Bildungen auf Bäumen. Derartiges schreibt man sonst dem Druckgeist zu. Vgl. den Ausdruck Mârenzopf, —locke, dän. marelok, engl. elflocks, Wichtelzopf u. ä. Mannh. GM. 261, 715; Falk-Torp Dän. Wb. 698 u. 697.

Am obern Westerwald kennt man die Hollen (K. S. 102). Zu einer Frau, die am letzten Donnerstag vor dem heiligen Christfest spät abends spann, kam eine Holle und brachte ihr zwölf leere Spulen zu bespinnen. Sie betrog diese aber auf die bekannte Weise. Dieser Abend heißt (angeblich daher) Hollenabend und an ihm herrscht Spinnruhe. Wir haben demnach in Nassau:

1. Frau Holle. Redensart der Holdenfahrt. Bettfedernschneien, Alpzopf.

2. Die Hollen; als Spstf. für den Hollenabend (letzten Donnerstag vor Whn.). Motiv der betrogenen Spstf.

Linksrheinisches Franken. Am linken Ufer des Rheins ist Holda auf md. Gebiet vor allem im Mosellande bezeugt. N. Hocker in Trier berichtet ZfDM. I S. 194: Bei Hermeskeil sitzt Frau Holl im Berge und spinnt. In Dillingen heißt es, Frau Holl wohne in neugebauten Häusern, welche noch nicht gesegnet sind. Sie neckt gern die Kinder und macht sie fallen. Sie heißt Frau Holl, sagen die Leute, weil sie die Kinder hole. Hier scheint sie zu einem Zwischending zwischen Hauskobold und Dorfgespenst geworden zu sein. Für letzteres

ist das Necken von Kindern charakteristisch. Sie wurde deshalb auch zur Kinderscheuche, womit die Ausdeutung ihres Namens übereinstimmt. In der Eifel, wo nur die Sagensammlung von Pfarrer J. H. Schmitz vorliegt, ist Holda unbekannt. Zweimal ist der Name: die Unholde belegt für Menschen neckende und irreführende elbische Geister (Tommen und Teufelsplotz, S. 9 u. 28). Die Frau der Altburg, die Samen trocknet, welche zu Goldstücken werden, hat keinen Namen (S. 9).

In Luxemburg soll Holda nach Gredt Lbg. Sagenschatz S. 52 als Königin einer Wichtelfamilie, also als Elbin bekannt sein. Leider lag mir die Sammlung nicht vor. Das Lxbg. Wörterbuch führt sie nicht an, obwohl Eigennamen aufgenommen sind, stellt aber den Ortsnamen Huldang (l) Huldingen zu Huldana-Holda (! S. 189). Aus Köln sind spätmittelalterliche Belege für die Holden bekannt. So bringt Pfeiffer in seinen Beiträgen zur Köln. Ma. im 15. Jh. D. Ma. II 438 die Glossen: guthoulde m. Hausgeist. Theutonist 113 a: guede holden, witt vrouwen, belevitten penates. In einem wahrscheinlich in Köln um 1470 gedruckten ‚Tractat über die 10 Gebote' (S. Geffcken, S. 168) wird fol. 2 b von den Leuten gesprochen: die geloeuen hebben in den gueden holden offte witten vrouwen, nachtmaren, neckers, wlen, kijten, rauens, krôchen ende andere spocken. In der köln. Erzählung D. Ma. I 158 f. von den Wildsälden wird statt Ws. auch der Ausdruck Nachthulden und Nachtfahren gebraucht (Sph. II 354). Hier ist es fraglich, ob es sich nicht um mhd. holde Freundin handelt, da es nächtliche Buhlgeister sind.

Oberungarn und Siebenbürgen. Rheinischen, fränkischen Ursprungs ist bekanntlich der Großteil der deutschen Bevölkerung Siebenbürgens und der Zipser Bergstädte. Aus letzterem Gebiete berichtet Schröer Nachtrag zum Wb. d. dsch. Ma. d. ung. Berglandes, S. 275:

Holde, frâ Holde: Frau Holda. Was am Weihnachtsabend von der Mohnspeise (kránhapel Krähenhäuptlein krô Krähe Aachener Ma. 130) in der Schüssel bleibt, währenddem man zur Mette in die Kirche geht, nennt man: Frâ Holden Teil. Wenn man aus der Kirche zurückkommt,

setzt man sich wieder zur Schüssel und sagt: Nun wollen wir mit Frau Holden essen.

Der Beleg ist trotz der Isoliertheit der Anknüpfung des Speiseopfers an Holda bei der Bestimmtheit, mit dem ihn Schröer bringt, kaum anzuzweifeln. Sonst sind Speiseopfer für Holda nirgends belegt und man muß hier Erhaltung eines sonst geschwundenen Brauches oder Sonderentwicklung annehmen, vielleicht beeinflußt vom nächstgelegenen bayrisch-deutschen Sprachgebiet. Die Frâ Holde wurde jedenfalls aus der Heimat mitgebracht. Da die Besiedlung der Zips durch Deutsche c. 1142—1242 stattfand (1248 Bruderschaftsbund der Pfarrer von 24 Zipser Städten, 1271 Einführung des sächsischen Rechtes), wäre Holda möglicherweise für das Rheinland spätestens vor 1240 belegt.

Auch in Siebenbürgen sind Spuren von Holda zu finden. Ein Graben beim sächsischen Dorfe Nadesch bei Schackburg im früheren Kokelburger Komitat heißt fraholtegrôwen (Müller, S. 26 n. 38). Bei Kleinscheuern gibt es einen Hulde grâwen, bei Zuckmantel einen Frâ Holtegruowen (Schuster 404 f., alles andere gehört nicht her). Die Namensform ist wegen des t auffallend, doch dürfte es sich jedenfalls um Holda handeln. Sonst ist sie unbekannt (Müller 355 An.).

Dagegen kennt man die Spinnruhe in den Zwölften in Stolzenburg und Schaas (Haltrich, S. 282) und am Samstagabend, manchmal am ganzen Samstag (ebd. 289).

Auf Spinnruhe in den Zwölften weist auch der Brauch in Großschenk. Am Freitag vor Weihnachten wird das Spinnen von den Mädchen beschlossen, da die Knechte sonst alle Rocken und Spindeln zerbrechen, weshalb die Mägde nur altes Gerät in die Rockenstube mitbringen. Dafür wird mancherlei Possen getrieben (Müller, S. 366). Nach Schuster, Archiv X S. 142 geschieht dies am 23. 12. und der Abend heißt der Geinzelavend.

Holda ist demnach wahrscheinlich als Vegdäm. bekannt. Die Zeit der Einwanderung setzt Bekanntschaft mit Holda in der Heimat spätestens vor c. 1224 voraus. Natürlich geschah die Einwanderung nicht plötzlich, Nachwanderungen fanden noch zur Zeit Maria Theresiens statt, aber meist aus

Süddeutschland. Die genannte Zahl ist der Abschluß des großen Besiedelungswerkes durch rheinische Franken. Zwingend ist allerdings diese Terminsetzung für Holda in der Heimat nicht.

Fürstentum Waldeck. In Waldeck kennt man sowohl eine einzelne Frau Holle als auch das Volk der Hollen.

Frau Holle gilt in Bergheim als Spstf., die am Christabend den Wocken wegnimmt, wenn er nicht abgesponnen ist (Curtze, S. 196). In Münden geht die Redensart, wenn es schneit, schüttle Frau Holle ihr Bett (ebd. n. 17). Nach Müller, Altdsch. Rel. S. 19, 21 schreibt man hier auch Frau Holle das Vertauschen ungetaufter, ohne Licht in der Stube liegender Kinder gegen Wechselbälge zu (C., S. 370). Offenbar von den Hollen übertragen.

Die Vorstellung von diesen ist nicht einheitlich. So denkt man sich in Usseln die Hollenweiber groß. Sie wohnen im Hollenstein in der Suder, leihen von Menschen Bottiche zum Brauen aus und gehen Verbindungen mit Menschen ein. Auch das Motiv vom langen Haar der Elbin wird mit ihnen verknüpft (C., S. 218 n. 41). In Alraff, Lütersheim, Volkmarsen, Flechtdorf und Twiste sind die Hollen kleine Leute, die sich unsichtbar machen können, in Hollensteinen wohnen und von welchen man die üblichen Motive der Zwergsagen erzählt: sie backen, wozu sie sich Geräte ausleihen, schenken auf scherzhaftes Verlangen tatsächlich Kuchen, verderben unsichtbar Erbsenfelder, rauben mit Vorliebe Kinder und vertauschen sie mit ihren eigenen, weshalb geistesschwache, aber gutmütige Kinder in Twiste gute Hollen heißen. (Vgl. dazu GM. 259 Elbentrötsch für Geistesschwache, ellevild ausgelassen dän. mhd. Alp Tor, Narr, alb. Mensch, mnd. elvisch geisteskrank, engl. dial. elfin Falk Torp Wb. 23. Mannh. GM. 715.) Sie kommen oft in die Häuser, lassen sich aber durch vorgespiegelte Zauberhandlungen leicht vertreiben u. ähnl. (C. n. 42—48). Interessant ist folgender Brauch: Wenn kleine Kinder kränkeln, müssen die Eltern Wolle und Brot in einen Wacholderbusch einer anderen Feldflur bringen und dabei sprechen: ‚Ihr Hollen und Hollinnen, hier bring ich euch was zu spinnen und was zu essen. Ihr sollt spinnen und essen und meines Kindes vergessen.‘ Man dachte sich

also die Hollen auch als krankheitserregende Vegetationsgeister. Der Brauch, solche Wesen vom Menschen dadurch abzulenken, daß man ihnen etwas anderes zur Beschäftigung und ein Speiseopfer gibt, ist auch sonst belegt (C., S. 373 n. 15). Eine ganz ähnliche Formel: Weichet ihr Geister und —innen, weichet, ihr Gilbert und —innen etc. bringt Curtze, S. 423.

Sachsen und Thüringen. An Oberfranken schließt sich jenseits des Frankenwaldes das sächsische Voigtland an. Zu diesem gehört auch der Orlagau. Die Orla ist ein Nebenfluß der Saale am rechten Ufer; sie entspringt bei Triptis im Weimarer Kreis Neustadt, fließt nach Westen und mündet gegenüber Orlamünde in die Saale. Die Volkssagen dieses Bezirkes hat W. Börner, Pfarrer in Endschütz, der auch das Archiv des voigtl. altertumsforsch. Vereins in Hohenleuba gründete und fast ausschließlich füllte, gesammelt: Volkssg. aus dem Orlagau, Altenburg 1838. Sie sind von der Rahmenerzählung und den Gesprächen streng geschieden und machen den Eindruck ziemlich getreuer Wiedergabe, wie es auch Börner für sich beansprucht.

Über Perht liegt ein ganzer Sagenkreis vor. (B. schreibt Perchtha) S. 113—188. Die erste Sage knüpft sich an die Namen der verschwundenen Dörfer: Cosdorf und Rödern zwischen Bucha und Wilhelmsdorf. Das waren einst zwei stattliche, reiche Dörfer; denn der Flursegen war ungeheuer. Das machte, daß die ganze Gegend von Heimchen bevölkert war. Diese waren ein friedliches und harmloses Zwergengeschlecht, das an der Bewohner Arbeit, Freude und Lust teilnahm, mit deren Kindern spielte und sich besonders bei der Ernte sehen ließ. Ihre Königin war Perchtha. Das schöne Verhältnis zwischen ihnen und den Menschen trübte sich aber. Es kam ein ernster Mann aus der Fremde und sagte, man dürfe Perchtha nicht trauen; die Kleinen, über die sie gebiete, seien Menschenkinder, welche vor der Taufe gestorben wären. Einmal im Jahre, in der Nacht vor dem heiligen Drkgfeste, sei ihr Macht verliehen, ihre Tücken an den Menschen auszuüben. Da komme sie, verwirre den Weibern, die nicht abgesponnen, ihre Rocken und was dergleichen mehr. Diese Lehre faßte feste Wurzeln und die

Von der Spstf. und der Spinnruhe liegen aus westnordischem Gebiet keine Belege vor.

II.

1. Der Seelendämon Perht.

Bei der Frage nach Ursprung, Wesen und Alter der mythischen Gestalt, die uns unter dem Namen Perht im bayrischen, fränkischen und einem Teil des md. Sprachgebietes entgegentritt, ist von der Tatsache auszugehen, daß ihr Erscheinen an den Winter, speziell an die Weihnachtsfestzeit geknüpft ist. Dies legt von vornherein den Gedanken nahe, daß wir es hier mit einer Gestalt des Seelenglaubens zu tun haben. Dazu stimmt der gesamte Mythen- und Anschauungskomplex, der sich an Perht knüpft und der die vielfach aufgeworfene Frage, ob wir es hier überhaupt mit einem Wesen ursprünglichen Volksglaubens zu tun haben oder aber mit einer Personifikation eines christlichen Festes und des aus diesem erwachsenen Brauches, im ersteren Sinne entschieden bejaht.

Daß der Winter vor allem die Zeit des Seelenkultes ist, ist in den äußeren Umständen der Witterungsverhältnisse und der durch sie beeinflußten menschlichen Lebensführung begründet. Es ist natürlich, daß in dieser Zeit, wo der primitive Mensch in seiner niedrigen Behausung mit all ihren unheimlichen dunkeln Winkeln, voll von Erinnerungen an die verstorbenen Ahnen, unter den psychischen und physischen Störungen und Beklemmungen des engen Beieinanderwohnens lebte, wo endlich in der Natur ringsum alles Leben, bis auf die um das Haus tosenden Stürme, erstarrt ist, ganz andere Triebkräfte zur Konzipierung mythischer Vorstellungen sich geltend machen mußten als in der Zeit der sommerlichen Feldarbeit, wo das Rauschen der belaubten Wälder, das Wogen des hohen Getreides, Gewitter, Regen und Sonnenschein ganz anderen Stoff für die mythenbildende Phantasie bot. Der Winter ist ganz naturgemäß die Hauptzeit der Seelenverehrung. Als solche ist er auch in den zwei Ländern, in welchen das indogermanische Heidentum zu einer weiteren, ungestörten Entwicklung gelangte, im Kultjahre ganz ausdrücklich festgelegt. Die Griechen teilten das Kultjahr in die dionysische (Winter-) und die apollinische Hälfte ein, die Inder aber in die pitrayana (Wege der Väter = Zeit der Ahnenverehrung, Winter) und die dêvayana (Wege der Naturgötter) (vgl. L. v. Schroeder ‚Myst. u. Mim. i. Rgv.' S. 186, 206 ff.). Die Identität der mythischen Vorstellungen aber ist bei den indogermanischen Völkern viel stärker, als man gewöhnlich annimmt. (Vgl. L. v. Schroeder Vorlesungen über die Religion der alten Arier an der Wr. Univ. in den letzten Jahren.)

Es ist ferner als wahrscheinlich anzunehmen, daß innerhalb dieser winterlichen Zeit ein großes Seelenkultfest (Totenfest, vgl. Mogk) stattfand, das im germ. Julfest und weiterhin im Weihnachtsfest seine Spuren bis heute hinterließ. Wir können ohne Bedenken die Weihnachtszeit als Festzeit des Seelenkults auch bei den Germanen als einheimisch annehmen. (Die von Tille und Bilfinger beigebrachten Belege für einen fremden Ursprung aus römischen, heidnischen und christlichen Anschauungen sind nicht überzeugend, da die Gegenbelege ganz unberücksichtigt bleiben. Näher auf diese Frage einzugehen, ist mir unmöglich. Vgl. die Lit. bei Sph. II 409, auch Hauffen ist gegenteiliger Meinung, vgl. Einf. in die dtschb. VK. S. 56.)

Die heidnische Vorstellung einer Festzeit beruht aber vor allem in den Glauben, daß die Dämonen, in unserem Falle also die Seelengeister, eine weit stärkere Lebensintensität äußern als sonst. Außermenschliche Mächte machen sich hilfreich und schädigend geltend, Zauberhandlungen finden statt, Opfer werden dargebracht, gute Dämonen anlockend, böse befriedigend.

Nun treten die Seelengeister überhaupt und vor allem in dieser Zeit in zweifacher Erscheinungsform auf: als Einzeldämonen und in Massen als Seelenheere. Während im letzteren Falle der Charakter als Seele der abgeschiedenen Menschen meist gewahrt bleibt, entwickelt sich die einzeln erscheinende Seele bald zu einem Seelendämon, der sich teils als geneigtes Wesen, z. B. der Hausgeist, meist aber als unheimliches, schreckliches Gespenst zeigt. Solche Seelendämonen sind vor allem die Druckgeister.

Menschen zogen sich von den Heimchen zurück. Da wurde in einer dunklen Drkgnacht der Fährmann in Preswitz gerufen, und als er zum Strome kam, sah er eine verschleierte, stattliche Frau in schlossenweißem Kleide und viele Kinder um sie herum, die alle trübe und traurige Mienen hatten. Trotz seines Grauens mußte der Fährmann auf die Drohung Frau Perchthas hin — denn sie war es — die Kleinen übersetzen und er mußte dreimal fahren, so viele waren es. Derweil stand Perchtha drüben bei seinem Pfluge, zimmerte an ihm ausbessernd und, als die Überfahrt beendet war, bedeutete sie ihm, als Lohn die Späne zu nehmen. Unwillig steckte er einige ein und fuhr heim. Am Morgen fand er an ihrer Stelle Goldstücke. Seitdem waren die Heimchen und Perchtha verschwunden. Die Fluren verödeten, die Dörfer wurden im Kriege zerstört und das Gelände ist heute noch düster und unfruchtbar. Die Kunde von Perchtha und ihrer Überfahrt hat sich auch bei Kaulsdorf a. d. Saale und zu Köstritz a. d. Elster bei Gera erhalten (S. 125).

Die nächste Sage S. 126 bringt das Motiv der Ausbesserung und des Spanlohnes. Es handelt sich um einen Wagnermeister aus Colba, der in der Drkgnacht nach Hause geht und am Orlafluß Perchtha trifft, deren zerbrochenen Ackerpflug die Heimchen klagend umringen. Er muß ihn ausbessern und bekommt dafür die Späne, die zuhause zu Gold werden. Ein Knecht, der das hört, geht nächste Perchtennacht (sic!) an denselben Platz. Perchtha aber fuhr ihn streng an, was er hier zu dieser Stunde suche. Wie jener nun vorbrachte, daß er ihren Pflug habe ausbessern wollen und nur die Späne als Lohn verlange, erwiderte Perchtha: ‚Nicht nötig, ich habe mein Beil selbst zur Hand.' Damit hieb sie den Gesellen in die Schulter, daß er zeitlebens einen schiefen Hals behielt (auch bei Eisel n. 265). Motiv vom Notnagel und vom eingehackten Beil. Ähnliches auch bei Kaulzendorf, Preßwitz, beim Saalhause, auf dem Landberg zwischen Pößneck und dem Forsthause Reichenbach (auch bei Gr. DS. S. 11; Zusatz bei Börner).

Unter der Gleitsch bei Fischdorf die Variante, daß hier Perchtha mit den Heimchen auf einem Wagen fährt und ihr die Achse zerbricht.

Aus Neidenberge in der Nähe der Saale bringt Börner eine Sage mit dem Motiv der Blendung auf ein Jahr. Eine Magd begegnet nachts am Heimweg Perchtha mit ihren Kindern, alle von gleicher Art und Größe; die einen zogen einen großen Pflug, die anderen trugen Wirtschaftsgeräte, alle aber klagten, daß sie keine Heimat mehr hätten, und drängten sich um Perchtha, eine mächtige, große Frau. Als die Magd, der das komisch vorkam, lachte, blendete sie Perchtha, machte sie aber wieder sehend, als sie die Magd unwissend in der nächsten Drkgnacht anbettelte. Dieselbe Sage in der sogenannten Sorge bei Neustadt a. d. Orla.

Das Tränenkrügleinmotiv finden wir in Wilhelmsdorf (S. 142). Eine Mutter weint in der Drkgnacht am Grabe ihres Kindes. Da zieht Perchtha mit ihrem Gefolge vorbei. Die Frau sieht ganz hinten ein Kind mit ganz durchnäßtem Hemdchen, in der Hand einen Krug Wasser, das den anderen kaum nachkommt. Als der Zug über eine Umzäunung klettert, kann es nicht hinüber. Als es die Frau hinüberhebt, spricht das Kind: ‚Ach Mutter, wie warm sind Mutterhände; aber weine nicht zu sehr, du weinst mir meinen Krug sonst gar zu schwer und voll, da sieh, ich habe mir schon mein ganzes Hemd damit beschüttet.' Da hörte die Frau zu weinen auf. Zu Bodelwitz dieselbe Sage (S. 152).

Als Spinnstubenfrau ist sie im ganzen Gau bekannt. Sie untersucht in jeder Vornacht des heiligen Drkgtages die Rockenstuben, bringt den Spinnerinnen leere Spulen mit, mit der Weisung, diese in bestimmter kurzer Frist vollzuspinnen, und bestraft, wenn das Geforderte nicht geliefert werden kann, mit Verwirrung und Verunreinigung des Flachses. Bei dieser Gelegenheit schneidet sie allen denen, die an diesem Tage kein Zemmede gegessen haben, den Leib auf, nimmt die genossenen andersartigen Speisen heraus und füllt den leergewordenen Raum mit Wirrbüscheln und Backsteinen an. Zuletzt näht sie den Leib wieder zu, wobei sie sich statt der Nähnadel einer Pflugschar und statt des Zwirnes einer Röhmkette bedient. Zemmede ist eine aus Mehl und Milch oder Wasser in Pfannen gebackene Speise. (Der Name slaw. Ursprungs?)

In diesem Bericht Börners scheint verschiedenes vermengt worden zu sein, so vor allem das Motiv der betroge-

nen Spstf. und das Bestrafen für den Bruch der Spinnruhe. Von letzterem ist hier gar nicht die Rede, von ersterem nur die erste Hälfte, es ist aber, wie wir gleich sehen werden, ganz bekannt. Ob diese Verwirrung auf das Konto Börners zu setzen ist oder schon im Volksglauben vor sich ging, ist nicht mehr erkennbar.

Das Motiv der betrogenen Spstf. finden wir in Oppurg, wo Perchtha offenbar deshalb empört ist, weil die Spinnstube voll Gäste ist, die sich jubelnd unterhalten (christliche Anschauung!). Ferner in Langendembach und Oepitz (Eisel, S. 103), wo eine alte Frau am Drkgabend spann und bei der Warnung vor Perht(a) diese noch spottete. Da stieß diese das Fenster auf und warf eine Hand voll leerer Spulen herein, die in einer Stunde fertiggesponnen sein sollten. Die Frau aber spann um jede nur einige Reifen und warf alles in den Bach. Da hat ihr Perht(a) nichts anhaben können.

Endlich bringt noch Börner zwei Sagen (173, 182) mit dem Motiv der Wagenausbesserung und des Spanlohnes. Ein armer Bergmann aus Bucha hilft ihr, sie schenkt ihm die Späne und verkündigt ihm die Geburt von Zwillingen. Das geschah auch wirklich, der Bergmann aber wurde reich. Die zweite Sage aus Jüdewein, wo zwei Betrunkene Perchtha mit ihrem Wagen treffen und ihn ausbessern. Auch hier Andeutung des Spanlohnes. Das sind die Sagen aus dem Orlagau. Wir haben demnach belegt:

1. Perht als Elbenkönigin und Kinderseelenführerin. Sie tritt hier mit dem Gefolge der Heimchen auf. (Über den Namen vgl. Kluge Etym. Wb.[4] 1910, s. v., Gr. DWb. IV 2, S. 608; EHM. GM. S. 64; Sph. II 186 ff.) Diese werden bald als elbische Wesen von Zwergenart mit den typischen Motiven beschrieben, bald — und zwar in derselben Sage — als Seelen ungetauft verstorbener Kinder bezeichnet. Diese Doppelheit der Anschauungen — als solche muß sie erscheinen, wenn auch beide aus derselben Grundvorstellung entspringen — fiel schon unter der mythentragenden Bevölkerung des Orlagaus auf und führte zur Konzeption der ersten Sage bei Börner. Die Aufklärung durch den Fremden bot einen Grund zur Änderung der Gesinnung der Menschen und diese wieder zum Abzug der Heimchen. In Wirklichkeit ist von diesem letzteren Motiv des Abzuges und der Überfahrt der Elben auszugehen. Diese beiden Motive sind stereotyp innerhalb des Sagenkreises von den Elben; das Überfahrtsmotiv berührt sich allerdings mit der Überfahrt der Seelen (vgl. Mannh., GM. S. 361 ff.) ist aber nicht ident. Daß die Elben aus dem Seelenglauben erwuchsen, ist wohl sicher; sie haben sich aber vielfach ihres Ursprunges emanzipiert und niemand wird in der ersten Hälfte der ersten Sage bei Börner bei der Schilderung der Heimchen an Seelengeister denken. Hat sich also die Elbenvorstellung ganz selbständig gemacht und ist sie erst sekundär mit Perht (wieder?) verknüpft worden, die ihrerseits selbständig war und als Führerin der Kinderseelen galt? Sicherheit wird hier schwer zu gewinnen sein, aber es ist doch anzunehmen, daß zumindest im mythenbildenden Unterbewußtsein des Volkes die Fäden zwischen Elben und Seelen sich nie ganz lösten und so die Neuverschmelzung der zwei Kreise befördert wurde. Ein weiteres Problem kommt hinzu: ist das Motiv des Abzuges wirklich so mächtig, daß es die meisten Sagen wie ein starker Grundton durchzieht, oder ist es erst sekundär entstanden aus dem Mißverstehen des alljährlichen Umziehens der Perht, das man ja übrigens auch kennt? Es scheint tatsächlich so der Fall zu sein und mitgewirkt dürfte haben, daß man aus den in ihrem Auftreten fast immer jämmerlichen Seelen über ihren Abzug klagende elbische Wesen machte. Ganz klar ist jedenfalls bezeugt: Perht umziehend in der Drkgnacht mit Kinderseelen in Wagen oder Pflug. Motive: Ausbesserung, Spanlohn, eingehautes Beil, Blendung auf ein Jahr, ferner Perht als Königin der Elbe (= Kinderseelen), Abzug und Überfahrt, Spanlohn.

Die Namensform Perchtha bei Börner ist literarisch, vl. von Grimms Myth. 1835 beeinflußt (Perahta). Aus dem nahen Saalfeldischen ist die Namensform Perchte belegt, die man auch erwartet. (Gr. Gm.[1] LXXXVIII; Abergl. n. 525 aus Journ. v. u. f. Dsch. 1790.)

2. Perht als Spinnstubenfrau. Dazu stelle man die Mitteilung Eisels (S. 103): am heiligen Drkgabend darf nicht gesponnen werden; am Abend zuvor kommt Perchtha zu sehen, ob alles abgesponnen ist. Dann lohnt sie die Fleißigen

und bestraft die Faulen und wer leere Spulen nicht in bestimmter kurzer Zeit vollendet, dem verwirrt sie den Flachs und verunreinigt ihn.

Die Motive: gebotene Fastenspeise und Festmahlzeit, Gastrotomie, riesisches Nähzeug, betrogene Spstf. Garnverwirrung und Beschmutzung. Umzug und Spinnruhe: Drkgnacht.

Sonst ist Perht im Voigtland noch im Saalfeldischen belegt. Gr. a. a. O. aus Journ. v. u. f. Dsch. 1790, S. 26—29, Gr.[4] III 452 und Sächs. Provinzbl. V 499—512: n. 512. Dem Mädchen, das den letzten Tag des Jahres den Rocken nicht abspinnt, wird er von der Bergda verunreinigt. Die Bergda ist ein zottiges Ungeheuer. n. 525. Viele essen den letzten Tag im Jahre Knödel (Strötzel) und Hering, sonst, behaupten sie, schneide ihnen Perchte den Bauch auf, nähme das erst Genossene heraus und nähe dann mit der Pflugschar statt der Nadel, mit der Röhmkette statt des Zwirnes den gemachten Schnitt zu. Dieselben Motive wie im Orlagau. Bergda = Berchda, vgl. dg für dch. Die Gestalt scheint theriomorph zu sein.

Neben Perht ist im Voigtland auch Holda bekannt. Was Köhler und Eisel von einem Bild einer heidn. Jagdgöttin Holla Popula erzählen, gehört nicht hieher. Schmidt, S. 152 berichtet 1827 aus Reichenfels: Frau Holla hält am heiligen Abend des hohen Neujahrs (= Drkgtag, Eisel, S. 417) genaue Revision, ob auch alle Rocken abgesponnen sind; wo dies nicht der Fall ist, verunreinigt sie den Flachs. Auch muß an diesem Abend Polse, ein aus Mehl und Wasser eigens zubereiteter dicker Brei, gegessen werden; wer dies unterläßt, dem reißt sie den Bauch auf (Köhler, S. 476). Wieder die Motive des Orlagaus bei Perht als Spstf.

Auch Wagenausbesserung und Spanlohn wird von Holda erzählt, bei Hohenleuben und am Gangloffer Kirchberg, Eisel, Anm. 2 zu n. 265 nach Schmidt und mündl. Quellen. Als man die zurückgelassenen Späne holen ging, fand man nur ein Häufchen glühender Kohle, ein Motiv der Schatzsage. Der Name Holle ist sonst wenig bekannt und wird in Leumnitz, Mörsdorf etc. mehr mit Sauzehl, dem Wirbelwind, identifiziert (ebd. aus mündl. Quelle). Holle ist demnach hier zu

einem Winddämon geworden. Was Eisel, S. 397, Anm. 1 berichtet, ist wertlos.

Gleichbedeutend, das heißt wohl für dasselbe mythische Wesen gebräuchlich, ist der Name Werre. Beide Namen Holle und Werre werden in Gangloff gleichbedeutend gebraucht. Hier und bei Hohenleuben gilt auch Werre als Spstf. für den Drkgabend (Eisel, Anm. zu n. 201). Varianten aus Negis, Röpsen, Langenberg usf. (ebd.). Hier heißt der Drkgabend auch Werrenabend. Auch die Motive (Festspeise etc.) werden auf Werre übertragen (Eisel n. 262 mündl.). Schließlich wird Werre auch wie Holle öfters, aber nur dunkel mit dem Wirbelwind in Verbindung gebracht, der auch Sauzehl heißt. (? Wen ein [sic!] Sauzehl mitnimmt, bekommt ein böses Maul, Eisel, S. 251.) Zu dieser Vorstellung von Werre gehört wohl die Erzählung von dem Dachdecker Z. in Langenberg, einem bekannten Zauberer. Er bot einem gerade am Werrenabend an, im Nu mit ihm nach Dresden zu fahren. Dieser hatte aber keine Lust, denn es hieß, die Fahrt geschehe im Hinterteil der Werre.

Sehr interessant ist, daß man in Gangloff und Umgebung die Maulwurfsgrille, die sonst Heimchen genannt wird, Werre nennt (vgl. Schmeller B. W. II 980).

Werre ist uns schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. bezeugt. Thom. Reinesius lect. var. Altenb. 1640 S. 579 (in den krit. Anmerkungen zu Rhyakinus Lips. 1638) schreibt (nach Gr. Gm.[1] S. 170): nostrates hodieque petulantioribus et refractariis manducum aliquem cum ore hiantem, frendentem dentibus aut furibundam silvescente coma, facie lurida et cetero habitu terribilem cum comitatu maenadum Werram interminantur. Reinesius war aus Gotha geb. 1587, † 1667, lebte aber zu Hof im Voigtland.

Manducus ist eine scheußliche und zugleich komische Maske bei italienischen Volksspielen, die mit fast denselben Worten beschrieben wird wie hier; vgl. Festus, S. 128 bei Forcellini Tot. Lat. Lex. IV 38. Demnach dürfte es sich hier um mimische Darstellung der Werra vl. als Kinderscheuche handeln. Der Name Werra gehört wohl zu ahd. wërzan mhd. wërren verwirren, schädigen und kann sie als

Sturmdämon oder wahrscheinlicher als Rockenverwirrerin bezeichnen.

In Thüringen sind zunächst einige historische Zeugnisse zu nennen. Vor allem Luther ‚Auslegung der Episteln' Basel 1522, fol. 69 a: ‚hie tritt fraw Hulde herfür mit der potznasen, die natur, und darf irem gott widerspellen und in lügen strafen, hängt umb sich iren alten trewdelmarkt, den stroharns (Strohharnisch) — hebt an und scharret daher mit irer geigen.' Luthers Streben nach Volkstümlichkeit in seinen Schriften bürgt für die Echtheit der Vorstellung von Holda. Sie erscheint deutlich als Vegdäm. im üblichen Kostüm (Stroh und Lumpen) mit der langen Nase und musizierend. Lauter bekannte Motive.

Ferner die beiden bekannten Quellen für den Aberglauben Mitteldeutschlands und besonders Thüringens: Joh. Agricola, eig. Schnitter oder Sneider aus Eisleben 1492 bis 1566, gest. als Hofprediger und Generalsuperintendent zu Berlin, Verfasser des Interims, ‚300 gemeyner Sprichwörter etc. durch Dr. J. A. von Iszleben,' Nürnberg 1529 u. öft. und Joh. Prätorius aus Zerlingen in der Altmark † 1680 ‚Philosophia colus oder Phy lose Vieh der Weiber etc.' Leipzig 1662 ‚Saturnalia, das ist eine Compagnie Weihnachtsfratzen oder Centner Lügen' Leipzig o. J. Da diese Zeugnisse mit denen des heutigen Volksglaubens übereinstimmen, behandle ich sie mit diesen zusammen nach Motiven geordnet. Es handelt sich immer um Holda, Perht ist in Thüringen nicht bekannt.

Das Motiv der Wagenumfahrt, Ausbesserung und des Spanlohnes finden wir bei Prät. Whnf. S. 56 und im heutigen Volksglauben. Vgl. Gr. DS. S. 8 u. 9; Witzschel, S. 114. Ein Bauer begegnet Frau Holle bei ihrem Umzug zur Weihnachtszeit, muß ihr den Wagen verkeilen oder verschlagen und erhält den üblichen Lohn. Diese Geschichte wird in Thüringen vielfach lokalisiert u. a. auch bei Tiefenort und Kainberge. Hier fuhr in alter Zeit spät in der Nacht ein Wagen durch den Wald, in dem eine fremde Dame saß usf. Hier fehlt also der Name Holle.

Ein Sagenzentrum für Thüringen, ähnlich wie der Meißner für Oberhessen, ist der Hörselberg zwischen Gotha

und Eisenach. Er galt als eine Werkstatt des Fegefeuers und wird als solche in einem ungedr. Gedicht von 1592 der Un. Bibl. Jena geschildert. Ebenso bei Agricola, Spr. S. 301; auch Luther weiß 1546 Unheimliches von ihm zu berichten, ebenso Pfefferkorns Thür. Chron. 1685, S. 25 f. (vgl. Witzschel, S. 129 n. 127). Moderne Sagen bringt Witzschel, S. 131 ff. Natürlich wurde auch Holda mit diesem Berge in Verbindung gebracht. So berichtet Prät. Whnf. (nach Gr. DS. S. 7) S. 54: In der Weihnacht fängt Frau Holla an herumzuziehen; da legen die Mägde ihre Spinnrocken aufs neue an und lassen ihn über Nacht stehen. Sieht das nun Frau Holla, so freut sie sich und sagt: so manches Haar, so manches gute Jahr. Diesen Umzug hält sie bis zum großen Neujahr = heiligen Drkgtag, wo sie wieder umkehren muß nach ihrem Horselberg; trifft sie dann unterwegs Flachs auf dem Rocken, zürnt sie und spricht: so manches Haar, so manches böses Jahr. Daher reißen Feierabends vorher alle Mägde sorgfältig ab von ihrem Rocken, was sie nicht abgesponnen haben. Noch besser ist's aber, wenn es ihnen gelingt, alles angelegte Werg vorher herunterzuspinnen. Ebenso bei Witzschel, S. 135 nach Prät. und aus mündl. Quellen. Wir haben hier Holda als Spstf., Bergwohnung, Umziehen in den Zwölften; fleißiges Spinnen in den Zwölften.

Der Hörselberg ist auch der Ausgangspunkt der wilden Jagd, die zu Weihnachten und Fasten umzieht. Die Vorstellung als Seelenzug ist ganz bewußt. Vor dem Heere zieht ein alter Mann, der getreue Eckart, der die Leute mahnt, aus dem Weg zu gehen. (Prät. Blocksbergverrichtung S. 15 ff. Agr. Sprüchw. 667. Witzschel, S. 136.) Auch Holda erscheint mit der wilden Jagd. S. Prät. Whnf. S. 55; daraus Waldenfels select. ant. Norimb. 1677, S. 376; aus diesem wieder Falkenstein Thür. Chr.; bei Gr. DS., S. 8 n. 7 und Witzschel, S. 188 n. 184 auch aus mündl. Quelle. In der Gegend von Arnstadt, Ilmenau, Königsee läßt sich in der Frau Hollennacht das wilde Heer sehen. Aus einer Flasche Bier, aus der die Jäger einst tranken, nahm das Bier nicht ab. Dazu die bekannte Variante aus Schwarza bei Suhl am Südabhang des Thüringer Waldes. Dort geschah es, daß Frau Holla auf Weihnachten vorüberzog mit dem wütenden Heer. Vor ihren

Haufen ging der getreue Eckart und warnte die Leute. Diesem Zug sahen Knaben zu, die aus der Schenke Bier geholt hatten. Weil der Gespensterzug die ganze Gasse einnahm, wichen sie in eine Ecke; einige Weiber aber aus dem Haufen eilten ihnen nach, nahmen die Kannen und tranken sie aus. Die Knaben ließen es geschehen. Der getreue Eckart lobte sie dafür und sagte, das Bier werde nicht abnehmen, wenn sie die Geschichte nicht weitererzählten. Drei Tage ging es gut, dann verrieten sie es und das Bier versiegte. Holda als Führerin eines wilden Heeres von Weibern, Motiv des Zauberbieres.

Die Mitteilung Witzschel, II S. 173, daß man in Eisenach früher zu Weihnachten Pfefferscheiben gebacken habe, auf welchen Frau Holle mit den Spinnrad oder -rocken abgebildet war, erscheint mir verdächtig.

Um Weimar herum ist Holda ebenfalls bekannt. So in Phulsborn bei Apolda, wo folgende Sage erzählt wird (NDS. S. 215 n. 245): Ein Mann geht über einen Berg und sieht Frau Hulle, wie sie Flachsknotten abstreift. Ihr Anbieten, sich welche zu nehmen, lehnt er ab. Zuhause aber findet er in den Schuhen Goldkörner: Flachsknotten, die hineingefallen waren. Das bekannte Motiv von den trocknenden Samen. A. a. O. S. 417 heißt es von Frau Holle, die in Phulsborn und am linken Saaleufer bekannt ist, daß sie am Drkgabend den Flachs beschmutzt, den sie noch am Rocken findet. Dieser Abend heißt bei und in Phulsborn, Arnstadt, Ilmenau etc. Frau Hollenabend. In Buttstedt bei Weimar erzählte ein alter Mann Sommer (S. 162), es sei in seiner Jugend Sitte gewesen, in den zwölf Nächten in den Garten zu gehen, an alle Obstbäume zu rütteln und ihnen zuzurufen: ‚Bäumchen schlaft nicht, Frau Holle kommt!' Der Brauch, in den Zwölften mit den Bäumen zauberhafte Handlungen vorzunehmen, ist in ganz Deutschland bekannt. Die Verknüpfung mit Holda zeigt deutlich den Zug, mythische Vorstellungen aller Art an bestimmte dämonische Wesen zu knüpfen. Hier vermittelte die Fruchtbarkeit spendende wilde Jagd. Vgl. unten die Sage von der Taube in den Zwölften.

Auch im Meiningischen ist Holda bekannt (vgl. Henneberg). In Eisfeld, nahe an der Quelle der Werra herrscht

folgender eigentümlicher Brauch: Man zog am Drkgtag alljährlich nach dem Nachmittagsgottesdienste mit Musik auf den Markt, sang ein geistliches Lied und rief sich dann einander zu: ‚Frau Holle wird verbrannt' (Brückner Landeskunde v. M. 368). Nach Bechstein, S. 1—3 wird als Ursprung der Sitte angegeben: die Äbtissin eines Nonnenklosters zu Eisfeld hatte mit dem Teufel zwei Kinder und wurde deshalb verbrannt. Zum Gedächtnis dessen fand der Brauch statt. Das ist selbstredend nur sekundär, ätiologisch. Ursprünglich hat es sich wohl tatsächlich um eine Verbrennung, und zwar einer weiblichen Puppe Frau Holle gehandelt, der verbreitete Brauch des Verbrennens des Vegdäm. Nach Brückner II 789 gilt der Holloch bei Kranichsfeld a. Ilm als Ausgangspunkt für die Umzüge der Frau Holle. Das ist sekundäre Anknüpfung an den Namen, der unmittelbar zu hol hohl gehört.

Im Nordosten Thüringens ist der Kyffhäuser bei Frankenhausen zwischen Helme und Unstrut ein Zentrum mythischer Vorstellungen. Die Sagen sind ja bekannt. Auch Holda wurde mit ihm in Verbindung gebracht. Sommer, S. 5 n. 2 berichtet aus mündlicher Quelle in Halle: Ein französischer Marschall ließ sich im letzten Feldzuge sein Feldbett auf dem Kyffhäuser aufschlagen. Als es Mitternacht war, sandte Kaiser Friedrich, der seit undenkbaren Zeiten im Berge wohnt, die Königin Holle hinauf und ließ ihm sagen, er möge Napoleon abraten, nach Rußland zu ziehen, und ihn auffordern, Deutschland zu räumen. Der General tat dies auch.

Die Königin Holle ist Kaiser Friedrichs Haushälterin im Kyffhäuser. Sie war eine reiche Königstochter und wurde freventlich ermordet. Sie fand daher keine Ruhe im Grabe, schwärmte umher, bis sie im Kyffhäuser eine Freistatt fand.

Diese Sagen zeigen deutlich das Schwinden des mythischen Gehaltes bei Holda in dieser Gegend. Anders bei Kuhn, Westf. S. I 304 n. 343, Witzschel, I S. 261: Während es in der Gegend um den Kyffhäuser fortwährend regnet, finden Hirten oben das schönste Wetter und Frau Hulle kommt aus dem Berge und trocknet Flachsknotten. Zum Beweis des schönen Wetters erbittet sich einer solche, zu Hause aber sind sie lauter Gold. Dasselbe Motiv in Frankenhausen von Frau

Hulle (NDS. 216) in Straußberg i. M. (ebd.), von einer Alten in Tillede (ebd. 219) und von der Ausgeberin des Kaisers im Kyffhäuser. Diese oder die weiße Mademoiselle schenkt auch Wein. Als Ausgeberin figuriert auch Frau Holle (sic!) in Frankenhausen (ebd. S. 222). Sie sitzt im Berge, wie ein Knabe in einem Buche gelesen haben will, und füttert die Pferde des Kaisers. Einmal sei eines mit ihr durchgegangen und habe sie bei Halle abgeworfen. Frau Holle zieht auch mit der wilden Jagd um; dabei habe sie einmal einen Eber angeschossen, der wütend auf sie losging. Da verwandelte sie sich in eine Eiche, in der der Eber mit seinem Hauer sitzen geblieben sei; dann habe sie ihn totgeschossen.

Auch sonst ist sie in unserem Gebiete bekannt. Nach Sommer, S. 9 wird sie als kleines, buckliches, altes Mütterchen vorgestellt, das den Leuten, besonders wenn sie in den zwölf Nächten spinnen, manchen bösen Streich spielt. Sie macht, daß die Kühe keine Milch geben, das Garn ungleich wird, die Leinwand bald zerreißt. Man fürchtet sich und spricht nur Gutes von ihr; das Böse flüstert man sich nur zu. Diese Vorstellung ist nach Sommer in ganz Thüringen verbreitet und ist die alte, ursprüngliche gegenüber den Sagen, wo Holda als hohe, strahlende Frau erscheint. Sie ist demnach Spstf. in den Zwölften.

In Schwarzburg-Sondershausen wird folgendes geglaubt (Witzschel II 174): In den zwölf Nächten geht Frau Holle um und sucht in jedes Haus zu kommen. Sind die Türen verschlossen, geht sie durchs Fenster. Findet sie den Rocken in der Christ- und Drkgnacht nicht abgesponnen und die Spinnräder noch in der Wohnstube stehen, so sind am Morgen die Rocken zerzaust und Unrat ist in den Flachs gemischt. Ein Spinnrad, über dem Frau Holle gewesen ist, geht und ‚garnt' nicht mehr. (Andeutung des Nachtarbeitens?)

Aus dem Mansfeldischen berichtet Agricola, Spr. S. 667, daß Frau Holla auf Fastnachtdonnerstag mit dem wütenden Heer durch das Land fuhr. Unter den Geistern sah man jüngst Verstorbene (Mannh., GM. S. 262). Also deutlich als Seelenzug charakterisiert.

Neben und statt der Namensform Holle kennt man auch die Form Wolle, Frau Wolle. Nach ND. S. S. 417 n. 183

ist in der Gegend zum Kyfhäuser hin Holle bei den Gebildeten, die sie kennen, die herrschende Form, bei den Landleuten Frau Wolle. Auch im Südharz. Nach Sommer 9 in Wollmirstedt, Eisleben usf., von da aufwärts nach der Saale zu in Hedersleben, Dederstedt usf. Der Name gilt für dieselbe Erscheinung wie Holle.

Von Wolle geht folgende Sage in Oberröblingen am salzigen See (mündl. Sommer, S. 10): Zwischen Oseleben und dem salzigen See liegt ein Berg, bedeckt von einigen hundert Steinen. Hier hütete einst ein Schäfer und als er frühstücken wollte, kam Frau Wolle den Berg herauf, um auf der anderen Seite zum See hinabzugehen und sich zu baden. Sie bat ihn um ein Stückchen Brot, er aber wies sie ab: wenn sie essen wolle, solle sie arbeiten. Da verwandelte sie ihn und die Herde durch Berührung mit der Rute in Steine. Motiv des Bades und der Versteinerung.

Eine Frau Wulle sitzt im Frau Wullenloch am Schlachtberg bei Frankenhausen und spinnt; wer sie äfft, der muß hinein und mitspinnen (ND. S. S. 217 n. 246).

Auch die Namensform Frau Rolle kommt vor, so in dem nur eine halbe Meile von Gorsleben gelegenen Zaschwitz, Wettin und Beidersee (Sommer, S. 9 n. 6). Frau Roll als Spstf. für die Zwölften (Witzschel II 176 n. 37).

Frau Wulle dürfte aus vrou-w-Hulle zu erklären sein (Much). Frau Rolle eine durch Assimilationstendenz geförderte, volksetymologische Weiterbildung.

Ein ganz neuer Name für die Spstf. tritt uns in Gutenberg bei Halle entgegen, wo sie Frau Harre heißt. Dort darf man in den zwölf Nächten nicht spinnen, sonst kommt sie und besudelt den Rocken. Damit nähern wir uns schon dem ndd. Gebiet, wo die abenteuerlichsten Namen für die Spstf. vorkommen. Dieses Spiel mit den Namen beginnt schon in Thüringen, wie wir eben sahen. So finden wir in Pfützental eine Frau Harren, anderthalb Meilen davon Frau Harf in Rothenburg, anderthalb Meilen von Gutenberg in Näglitz Frau Archen. Die Frau Motte, die in Löbejün bei Eisleben das Garn verdirbt, das man in den Zwölften oder der Fastnacht gesponnen hat (Sommer, S. 11),

dürfte sekundäre Abstraktion sein, kaum theriomorphe Erscheinungsform der Spstf.

Die in Thüringen verbreitete Spinnruhe gilt für die Zwölften oder für die Fastnacht. Außer dem Erscheinen der Spstf. werden auch alle möglichen anderen Strafen angedroht, vgl. Sommer, S. 147.

Die Vorstellung von der mythischen Bedeutung der Zwölften beleuchtet der Volksglaube in Diemitz bei Halle von einer in dieser Zeit in Gestalt einer Taube umfliegenden und Segen verleihenden Frau (Sommer 12 n. 9).

Wir können in Thüringen drei Gebiete unterscheiden:

1. SO. Voigtland: Perhte, Holle, Werra.
2. Mittelthüringen: Holle.
3. Nthüringen: Holle (Rolle, Wolle), Harre(n), Harf, Arche.

Als Appellativ für elbisches Wesen ist uns holde in Thüringen in mhd. Zeit belegt. Albrecht von Halberstadt hat in seiner Bearbeitung der Ovidischen Metamorphosen (um 1200): wazzerholde (gen — en) für Nymphe. Der Reim schützte diesen Ausdruck in Wickrams Umdichtung, Frankfurt 1631, 4, 171 d von einer wazzerholden: solden; auch 176 a (Gr. M.[1] 165).

Königreich Sachsen. Im Königreich Sachsen ist Holda im Westen bekannt. Witzschel, II 128 n. 157, berichtet aus dem Kreis Aue, östlich von Plauen: Holda erscheint in den Fasten nachts mit dem wütenden Heer. Als sich einer an einem Kreuzweg aufstellte, sie zu sehen, hieb sie ihm ein Beil in die Schulter, zog es aber im nächsten Jahr wieder heraus. Als Spstf. erscheint sie zur selben Zeit. Von ihr geht auch hier das Motiv der betrogenen Spstf.

Auch um Leipzig ist sie als Frau Holle bekannt. Mogks Artikel in Wuttkes Sächs. Vkk., 2. Aufl. 328 ist leider viel zu allgemein gehalten. Sie erscheint in den Zwölften, fast immer allein, offenbar als Spstf.

In Chemnitz mußte nach der Chem. Rockenphil. Gr. M. III. 438 n. 130 Sonnabends abgesponnen werden, sonst wurde kein gutes Garn.

Die Spstf. finden wir auch bei der **wendischen** Bevölkerung Sachsens und des angrenzenden Preußen. In der mjas

god Zeit erscheint die Murawa des abends von 11 Uhr an; deshalb wird eine Stunde vorher der Flachs, der noch auf dem Rocken ist, abgebrannt. Kommt die Murawa, so sieht man sie zwar nicht, aber sie speit auf den Rocken der Frauen, die an einem dieser Tage zu spinnen wagen. Hat eine Frau am Abend vor Weihnachten ihren Flachs nicht abgesponnen, so speit ihr die Murawa auf den Rocken, setzt sich ihr auf die Brust und drückt sie. (Veckenstedt, Wend. Sg. S. 136 f., bei Sph. II 314 f.)

Auch die Wurlawa erscheint als Spstf. Sie zeigt sich, wenn man abends nach 10 Uhr spinnt. Von ihr wird das Motiv der betrogenen Spstf. erzählt. (Veck., S. 118, bei Sph. II 316.)

Das niederdeutsch-thüringische Grenzgebiet. Das ndd. Gebiet, das sich zwischen Weser und Elbe nördlich an Thüringen anschließt, zeigt die gleichen mythischen Namen und Vorstellungen wie letzteres, weshalb ich dieses Gebiet hier in besonderem Abschnitt behandle.

Das Göttinger Land. Schambach-Müller, S. 75 n. 103: Frau Holle ist eine grauköpfige Alte mit langen Zähnen, die fordert, daß die Spinnerinnen vor Weihnachten oder doch vor Neujahr abgesponnen haben. Denjenigen, die dies nicht getan, verunreinigt sie in der Neujahrsnacht den Rocken; findet sie ihn aber abgesponnen, steckt sie ein Geschenk (Geld u. a.) hinter den sogenannten Wockenbreif (Papierumhüllung). Vor 80 Jahren (von 1855 an gerechnet, also um 1770) soll dieser Glaube im Amt Scharzfeld noch ganz allgemein gewesen sein und das Geschenk jedesmal hinter den Brief gesteckt haben (a. a. O. 349). Auch als Trägerin der Weihnachtsbescherung erscheint Frau Holle. Sie bringt den Kindern am Neujahrsabend sechs neue Hemden (Wulften a. a. O. 349). Ferner: an jedem Neujahrsabend zwischen 9 und 10 Uhr fährt die Frau Holle mit einem Wagen voll Geschenke durch die Ortschaften, deren Bewohner sie früher verehrt haben, und klatscht mit der Peitsche. Es hören dieses Knallen jedoch nur die Frommen. Diese kommen heraus und empfangen die Geschenke. Diese Vorstellung einer Art religiöser Scheidung beruht auf christlicher Anschauung. Der Gespensterwagen mit Weihnachtsgeschenken auch sonst

(vgl. Vernal., Myth. u. Br. S. 285). Auch das Bettfedernschneien ist hier bekannt. So in Wulften in der Variante: fliegen Flaumfedern in die Luft, heißt es, Frau Holle mache ihr Bett. Auch bei Göttingen und Grubenhagen, oder auch sie pflücke ihre Gänse.

ND. S. 417 berichten: In der Gegend von Göttingen bis Uslar wechselt Frau Holle und Hulle. In der Gegend von Hameln bis Minden bei Bückeburg — also ziemlich weit im Norden — doch nur am rechten Weserufer, tritt zuweilen noch Frau Hulle auf, doch ist Spinnruhe in den Zwölften nur wenig bekannt. In Bergkirchen dunkel als Spstf. Eine interessante Mitteilung aus diesem Gebiete bringt Jahn, Dsch. Opfb. S. 182. Bei seiner ausschweifenden Phantasie ist allerdings Vorsicht geboten. In Kerstlingerode bei Göttingen wurde die letzte Handvoll Frucht nicht abgeschnitten. Man drehte die Halme oben zusammen und sprach: ‚Das ist vor Frû Holle.' Also ein Halmopfer.

Braunschweig. Ende des 18. Jahrhunderts war Holda hier noch bekannt. Blieb in den zwölf Nächten Flachs auf der Dieße (eingebund. Flachs am Rocken), so kam Frau Holla. Auch durfte man, während sie in den zwölf Nächten umging, keine Hülsenfrüchte essen. (Br. Anz. 1760 n. 86 u. S. 1392 bei Gr. M.[1] 167, 169/70.) Sie ist also Spstf. in den Zwölften. Heute ist sie aus dem Volksglauben verschwunden, ebenso de olle Håksche, die ND. S. noch kennen. Der Name kommt nur mehr in Volksreimen und als spottweise Bezeichnung eines Frauenzimmers vor. Dagegen war die Spinnruhe in den Zwölften bis in die jüngste Vergangenheit bekannt. In Vorsfelde mußte bis zu Weihnachten aller Flachs vom Wocken verschwunden sein, sonst geriet der Flachs nicht, und in den Zwölften durfte man nicht spinnen. In der rûmwôke, der ersten nach Neujahr, fand früher ein Wettspinnen statt. Hatte ein Mädchen Freitag abends nicht abgesponnen, so hieß es von ihm: ‚et mot up'n bullen rîen' und früher soll es wirklich geschehen sein. (Andree, Br. VK. S. 165—175. Die Spinnstube S. 232 f. Die Zwölften.)

Der Harz. Die Sagen und Gebräuche aus dem Harz hat Pröhle, ZfDM. I 195 f., Harzsagen (Hs.) und Unterharzische Sagen (Uh.) gesammelt.

Frau Holle scheint nach ZfDM. auf dem ganzen Harz bekannt zu sein. Im allgemeinen ist von ihr bekannt, daß sie den Rocken besudelt, der am Sonn- oder Frau Hollenabend nicht abgesponnen ist. Im Unterharz ist sie unter diesem Namen nur in Elend belegt, wo sie zu Neujahr kommt (Uh. S. 208). In Neustadt unter Hohenstein heißt sie Frau Hulle (ZfDM.). Besondere Sagen gibt es von ihr folgende:

In Steina wußte man nur von ihr, daß früher eine Frau dieses Namens ‚von unvergleichlicher Schwere in den Haaren' öfter durchgegangen sei (ZfDM.).

In Lautental erzählte man den Kindern, daß früher Frau Holle unartige Kinder geholt, um sie zu erziehen. Sie nähme sie in den Wald in ihre Wohnung, wo sie saure Arbeit und schlechtes Essen bekämen. Holda als Kinderscheuche, Motive: Kinderraub, Erziehung, Waldwohnung (ZfDM.).

Aus Lerbach bei Klaustal (schon ndd. Hs. S. 155 f.): Hier knüpfen sich die Sagen von der Frau Holle an die sogenannten Kuhkolksklippen. Auf diesen steht ihr Bett, offenbar ein ähnlich geformter Fels. Unweit derselben kommt sie um 10 Uhr abends aus dem Walde, schaut in die Fenster, wo sie noch Licht sieht, und ‚tut übel'. Sie hat glühende Augen und einen roten, feurigen Mund. Ihr weißes Gewand schlägt sie weit auseinander, wenn es schneit. Von 10—11 Uhr sitzt sie nur so da und ‚tut übel', von 11—12 Uhr aber trägt sie Wasser in zwei hellen Eimern aus dem Bach herauf. Denn sie hat auf den Klippen auch ein Faß ohne Boden stehen; wenn dieses voll ist, wird sie erlöst. Vorstellungen und Motive:

Vegdäm.: Waldwohnung, weißes Gewand als Schnee, Wassertragen.

Dorfgespenst: Schauen ins Fenster, glühender Mund und solche Augen.

Verwunschene Jungfrau: Danaidenfaß.

Als Klagefrau erscheint sie ebenfalls. Ein Waldarbeiter hört abends am Weg etwas winseln; er glaubt, es sei eine alte Frau, und fragt, ob sie nicht mit ihm gehen wolle. Er bekam keine Antwort, aber es begann hinter ihm herzugehen und kam richtig in seine Stube. Nun fragt er die Alte, ob sie nicht einen Schnaps mit ihm trinken wolle. Da wird sie auf einmal groß bis an die Decke und beugt sich über ihn;

er will fliehen, aber sie faßt ihn und davon hat er sein Leblang ein schwarzes Bein. Es war Frau Holle und sie warnte ihn, daß er sie gehen lasse, wenn er wieder am Frau Hollenabend vorüberkäme, wo sie das Recht habe im weißen Gewand zu sitzen und heulen müsse. Motiv der eingeladenen Klagfrau.

Als Spstf. erscheint sie, wenn sie einer armen Witwe, die noch nach Mitternacht spinnt, in einer Drkgnacht sieben volle Rollen (= Spindeln, vgl. Frau Rolle) ins Fenster wirft. Eine moralische Umkehrung des sonst Erzählten.

Auch die Gespensterkutsche ist hier mit ihr verknüpft. Am Osterheiligeabend (sic!) fährt Frau Holle mit dem Teufel in einer Kutsche den langen Berg, an den Kuhkolksklippen vorbei, hinab. Auch in Lerbach selbst sieht man sie so nachts; da erkundigt sie sich bei späten Wanderern um den Weg. Zuletzt reicht sie ihre Hand aus dem Wagen, und wenn man sie faßt, wird man schwarz gebrannt; man muß ihr ein Stück Holz reichen.

Auch eine mimische Darstellung von ihr ist Brauch: Am Frau Hollenabend (wann, wird nicht bemerkt, offenbar 6. 1.) kommt jemand als Frau Holle in kreideweißem Laken herein. Das eine Zipfel hängt bis an die Nase, zwei andere hat sie umgeschlagen, das vierte hängt hinten herab. Sie sagt dann ihren Spruch:

So manches Haar in der Wocken
So manches Unglück in der Wochen
So manches Haar — So manches böse Jahr.

In Osterode — ebenfalls ndd. Gebiet — tritt Frau Holle als Waldfrau auf. So zwingt sie einen Wilddieb, sein Verbrechen zu gestehen (Hs. 173).

Mit schatzhütenden Schlüsseljungfrauen und Erlösungssagen wird Frau Holle ebenfalls verknüpft. So erscheint sie in grauer Kleidung in Walkenried und führt jemanden auf die Staufenburg oder ins Schloß über Wieda, wo der Betreffende Gelegenheit hätte, sich durch Erlösung einer Schlüsseljungfrau einen Schatz zu erwerben (Hs. 217). Merkwürdig ist die Erzählung aus Ilfeld. Dort wohnt Frau Holle mit der Schlüsseljungfrau gemeinsam auf dem Burgberg. Da sie sich stritten, sperrte sie diese in einen Kasten

und ließ sie (Holle) ins Wasser werfen. Seit dieser Zeit ließ sich Frau Holle nicht mehr sehen. Es scheinen hier ältere Vorstellungen von Wasserzauber mit dem Vegdäm. zu einer sekundären ätiologischen Sage geworden zu sein. Eine bunte Verknüpfung von Motiven zeigt die Vorstellung von Frau Holle in St. Andreasberg. Im dortigen Walde zeigt sie sich alle Nacht von 11—12 Uhr auf den Dreibrotsteinen sitzend und weinend. An einem bestimmten Sommertage hockt sie sich Vorübergehenden auf und läßt sich zum Bache tragen. Sie wäre erlöst, wenn die Steine, die früher Brot gewesen, wieder zu solchem verwandelt würden. Frau Holle ist hier wieder klagende Waldfrau. Motive: Aufhocken (über: Wasserlauf als Grenze der Geistermacht vgl. Sph. I 197, 257), Versteinerung, Erlösung (Hs. 135). Das Weib auf diesen Steinen heißt auch: schwarze Katherine. Auch als Kinderscheuche dient Frau Holle hier, mimische Darstellung ist aber unbekannt.

Einem Mädchen erscheint sie im Walde als schwarze Frau mit zwei Eimern ohne Boden, drehte ihm den Kopf um und sprach: ‚Sieh dich im!' Seitdem heißt der Berg dort: Sidichim. Motiv vom bodenlosen Eimer (S. 135 Hs.).

Abzuweisen ist es, wenn Pröhle die Leidfrau in Herzberg (Hs. 173) und die Haulemutter in Klaustal (S. 76) mit Holle identifiziert.

Mit der Lutterjungfrau, einem Wasserwesen der Lutter, vereint erscheint Frau Holle auf dem Hausberge bei Lauterberg (Hs. 198). Sie heißt deren Kammerfrau. Oft wäscht sie ihren Schleier im Flusse, und wenn es auch die ganze Woche regnet, hofft man doch auf gutes Wetter am Freitag oder Samstag, da Frau Holle am Sonntag ihren Schleier wieder trocken haben müsse. Ganz dasselbe wird in Duderstadt bei Göttingen von der Mutter Gottes erzählt (ZfDM. II 106 f. n. 18).

Als Spstf. ist Frau Holle bekannt im Altenburgischen, Sangershausen, Wippra a. Harz, und zwar zur Fastenzeit. Da darf man nicht spinnen, sonst kommt sie. In Bockswiesen bei Grund sagt man, wenn jemand in den Fasten zwischen 12 und 1 Uhr spinne, komme Frau Holle und setze sich auf den Hechelkamm; solchen, die dennoch spinnen, setzt man

eine kleine Puppe auf den Wocken (ND. S. S. 370). In den genannten Orten ist die Spinnruhe auch bei sonstiger Strafe geboten (ebd.).

Im Unterharz kennt man auch die Namensformen: Frau Wulle, Rolle, die Wulle (Uh. 208). In Walkenried beide Formen: Rolle und Wolle (ZfDM.). Am Südharz bei Molmerschwende sagt man, wenn zu Großneujahr nicht abgesponnen sei, komme Frau Wolle in den Wocken (ND. S. 417). Motiv des Einnistens?

Ein neuer Name für die Spstf. tritt uns in Ilsenburg am Nordostabhang des Harzes entgegen: Frû Frîen. Als klagende Waldfrau zeigt sie sich bei den Bäumlersklippen. Von ihr geht folgender Reim:

Frû Frîen — wolle gêren frîen
un konne keinen krîen — da feng se an de schrîen.

und dazu folgende Sage: Frû Frîen wollte immer gerne freien, sie verbarg sich nachts in Höhlen, ging gleich über Berg und Tal, war nicht schön und konnte niemanden bekommen; sie reiste die ganze Welt nach einem Freier aus. Hatte sie jemanden, da war er wieder fort. Sie ging von Sonnenaufgang aus, tötete einen Köhlerjungen, geht über Meineberg und Westenberg. Sie spukt bis heute und zeigt sich abends zur Zeit der Uhlenflucht. (So der Bericht Uh., S. 209.)

Frûe Frêe heißt die Spstf. in Langeln. Dort sagt man am Faßlabend: Jungens spinnt jne Dieße uf süß kummet de Frûe Frêe un knackt in de Hêe (ebd.). Aus Veckenstedt bringt Pröhle (ebd.) einen überaus verworrenen Bericht von Kindern und einer alten Frau: Frû Frêe ist im Himmel gewesen und wurde von den Leuten um Rat gefragt. Sie hielt sich unter den Weiden auf. Sie machte Musik, tanzte viel und fiel zuletzt ins Wasser. Hier heißt sie auch Frû Frêtchen. Nach dem Gesagten ist sie wohl Vegdäm. Auch mit Märchen ist sie verknüpft (vgl. Uh. 210). Über Frû Frîen handelt Sph. II 307. Sie scheint ein buhlerischer Walddämon zu sein, mit der Funktion einer Spstf. betraut.

Gegend von Magdeburg. Diese Gegend fällt in das Gebiet der Frau Harke. Ich behandle hier nur das Auftreten

von Frau Holle und Frêen. Schon Samuel Walther, Rektor des Magd. Gymn., dessen Vater Prediger in der Umgebung gewesen, schreibt in seinen ‚Singularia Magdeburgica' Magd. u. Lpzig. 1732, S. 767 (Z. d. V. f. VK. IX S. 17/18): „. . . . sie (die Mädchen in der Christnacht) schmücken des Nachts ihre Haare und sehen des Morgens in einen Eymer Wasser, ob sie einen Crantz oder Haube aufm Kopf haben; sie glauben, daß Frau Holla oder Holda, welche in der Mark auch Frau Harke genannt wird, anfange herumzuziehen, daher die Mägde ihre Proben am Spinnrocken machen, auch denselben absolut vor Neujahr abspinnen, damit Frau Harke sie nicht bespeie, kratze oder besudle; andere aber etc. . . . . observieren in den Zwölften die Witterung, die Frau Holde machen soll und was dergleichen mehr.' Demnach Holda als Spstf. und Vegdäm. bekannt. Aus dem heutigen Volksglauben ist sie für die Umgebung von Calbe a. Saale bezeugt. Hier erscheint sie in der Zwölften, wenn man spinnt (ND. S. S. 417). In Zuchau ist auch die donnerstägige Spinnruhe bekannt. Als zwei Mägde spannen, tat sich die Tür auf und 's warf's eine große Spule herein mit den Worten: spinnt die auch voll! Das verarmte Motiv der betrogenen Spstf. (ND. S. S. 132).

Frû Frêe-Frîen. Ihr Gebiet reicht von Ilsenburg a. Harz bis nach Halberstadt. ND. S. 414 bringt den Vers von Ilsenburg aus der Umgebung von Halberstadt. Es handelt sich um den Drkgabend oder Sonnabend. Es darf nichts auf der Dieße bleiben, süst kümt Frû Frêen un kackt in de hêen. So in Dübeck. Frû Frîen mehr im Harz. In Ströbeck und Derenburg heißt es an allen Feiertagen, wenn was auf der Haspel bleibt, die (Frû) Frêke komme und verunreinige es.

Hieher gehört wohl auch die 1750 von Eccard ‚de origine Germanorum' II 398 erwähnte frû Freke: celebratur in plebe Saxonica frû Freke, cui eadem munia tribuntur, quae superiores Saxones Holdae suae adscribunt (Z. d. V. f. VK. IX, S. 125). (Vgl. Gr. M. 281 eine frouw Vreke auch in Belgien [Nachtr. 92] ein Vrekeberg.)

Lausitz und Schlesien. Aus der Lausitz ist gar nichts Hiehergehöriges bekannt; dagegen hat schon Weinhold, Frl.

S. 49 von einer schlesischen Spillaholle berichtet, die über den Fleiß der Spinnerinnen wache, also Spstf. ist.

Ähnlich benannt ist die Spstf. in Öst.-Schlesien. Peter, S. 21. Man drohte früher in Niederschlesien Kindern, die nicht fleißig genug spannen, daß die Spillalutsche, in Braundorf bei Jägerndorf die Spillma(r)the komme und sie holen werde, mit den Worten:

Spennt, Kendala, spennt,
D' Spellalutsche kemmt,
S' guckt zu ålla Lächla rai,
Ebs Straanla woll baal fertig sain.

Bei Niederwalde befand sich der Spillalutschenstein, ihr Wohnsitz, wohin sie die faulen Kinder trug. Einem Kinde, das zur Strafe für seine Nachlässigkeit nachts nachspinnen mußte, erschien ein Ding wie ein Pelzärmel, der auf dem Fußboden auf und ab rollte und dabei seufzte: Verzage nicht, warum spinnst du die Zahl am Tage nicht! Das Kind starb vor Schrecken.

Als andern Namen für die Spstf. aus dem Troppauischen und Glatzischen nennt Drechsler (I 172, II 164): Spillahulle, Spillahôle, Spillagritte, Zumpeldrulle (zerlumpte Trulle), Mickatrulle (Mückentrulle), aus dem Neißischen: Popelhôle, Spillahôle.

Spilla- gleich Spillen gen. pl. zu mhd. spille = spinnel Spindel.

Eine ähnliche Gestalt ist die Satzemsuse in Wigstadtl. Sie ist eine häßliche Alte, wie die Buschmutter, und bestraft das in der Arbeit (Såtzm, Såtzich) saumselige Gesinde. Faulen Spinnerinnen, die bis Feierabend nicht genug gesponnen haben, drückt sie eine glühende Spule in die Hand oder setzt sich ihnen auf den Schoß, bis das Versäumte nachgeholt ist.

Der Såtzichkååtr, die —ziege und die Relpa sind koboldartige Wesen, mit denen man in Sprachendorf, Bennisch und Jauernig böse Kinder schreckt. Wie man sieht, ist hier die Spstf. ganz zu einer Art gespenstigen Fronvogt geworden, jede Beziehung zur Spinnruhe fehlt. Doch war

diese sicher vorhanden. Darauf weist die oben erwähnte Geschichte von dem Kind, wo das merkwürdige Gespenst ursprünglich wohl des Bruches der Spinnruhe wegen erscheint.

Einen interessanten mimischen Brauch schildert uns Drechsler (I 172 u. 196) aus Leobschütz: In den Rockenstuben erscheint die Himmelsziege, seltener Himmelskuh. Eine Magd hat auf ihrem Rücken mittels der Schürzenbänder zwei Besenstöcke befestigt, die, wenn die Trägerin sich bückt, vorne und hinten überragen. Die Himmelsziege schaukelt mit dem Oberkörper auf und ab und spricht zu den Spinnerinnen:

Verzage nicht, verzage nicht,
Was spinnst du die Zahl am Tage nicht.

Also derselbe Spruch, der oben einem wirklichen dämonischen Wesen in den Mund gelegt wird. Man sieht deutlich, wie bei der Spstf. mimischer Brauch und mythische Erzählung einander beeinflussen, ja ineinander ohne scharfe Grenze übergehen. Die theriomorphe Erscheinungsform ist hier im Brauche festgehalten, während in der Striegauer Gegend die Spiellahôle (sic! Drechsler II 164) von einer vermummten Frau in der Gestalt eines alten Mütterchens dargestellt wird, indem sie von Haus zu Haus wandert und nachsieht, ob die Kinder fleißig spännen.

Sofern die Spstf. menschlich dargestellt wird, scheint sie elbisches Naturwesen zu sein; darauf deutet ihre Wohnung in einem Stein und die ausdrücklich hervorgehobene Ähnlichkeit mit der Buschmutter.

Theriomorphisch gedacht erscheint sie als Kater und Ziege. Was das einem Pelzärmel ähnliche kollernde Ding anbetrifft, handelt es sich um eine jener aus dem Alptraum hervorgewachsenen Vorstellungen von einem zottigen, gestaltlosen, aber sich bewegenden Etwas, das namenloses Entsetzen einjagt.

Ihrem Wesen als Faulheit strafende Erscheinungen entsprechend sind alle diese Gestalten im besonderen Maße Kinderscheuchen. Das Motiv des Verbrennens ist bekannt. Das Aufsitzen scheint auf Alpvorstellung zu deuten.

Die Tschechen. Während bei den an das tschechische Sprachgebiet grenzenden Deutschen — mit Ausnahme des Egerlandes — Perht nicht bezeugt ist (vgl. Grohmann Sagen aus Böhmen, Wilh. Müller VK. d. Dsch. in Mähren, Peter für Schlesien), zeigt sich bei den Tschechen die überraschende Tatsache, daß in deren Volksglauben eine dämonische Gestalt, vor allem als Kinderscheuche in den Zwölften lebt, die augenscheinlich den Namen der deutschen Perht trägt. Darauf machte zuerst J. Feifalik, ZfDM. IV S. 387—389 aufmerksam. Nach seiner Mitteilung geht in der Gegend nordwestlich von Brünn und weiter in der Hanna am 24. Dezember (štědrý den freigebigen Tag) eine Gestalt mit Hörnern und roter Zunge in den Dörfern von Haus zu Haus. Sie hat einen Bohrer bei sich, mit dem sie an Kindern, die ihre Geschenke von St. Nikolaus schon gegessen haben oder sonst schlimm gewesen sind, die Gastrotomie vollzieht. Diese Gestalt heißt Šperechta, männlichen und weiblichen Geschlechtes. Nach Kott Slovn. III 929 erscheint sie auch bei Olmütz mit den Hirten am heiligen Abend und zerreißt mit dem Bohrer den Bauch derer, die zu viel gegessen haben, und stopft ihn mit Erbsenstroh aus. Auch in Böhmen ist sie bekannt. Hier lautet die Namensform: Berchta, Peruta, Parychta. Ihre Funktion ist dieselbe wie in Mähren und deckt sich mit der der Luca (St. Luzia). Bezüglich der Budweiser Tschechen widersprechen sich Feifalik (auch Jungmann Slv. III 35) und Máchal (Nákres 190 f.); ersterer bezeugt eine Berchta dort, letzterer eine Louca (Luzia) und diese zeige sich auch als Spstf. Letzteres ist wahrscheinlicher. In Böhmen kennt man auch ein Sprichwort: chodí jako Perchta (geht wie P.) von einem, der sich eitel schmückt (Feifalik a. a. O.). (Vgl. auch Jungmann Slv. III 66.) Auch in einer von Hankas Glossensammlungen kommt sie vor: Perchta plutonissa. Rozkochaného nomenclator n. 1360, 4 (Jungmann a. a. O.).

Auffallend sind vor allem die Namensformen mit dem Zwischenvokal, die den Gedanken an Entlehnung aus einer ahd. Form nahelegen. Anderseits haben wir Formen ohne diesen und diese scheinen gerade die älteren zu sein (Sprichw. von 1794), dazu kommt die Verschiedenheit des

Vokals. Die Frage läßt sich natürlich nur vom slaw. philol. Standpunkt entscheiden. Die Verfolgung dieses Problems behalte ich mir vor.

Daß eine Entlehnung des Namens aus dem Deutschen stattgefunden hat, ist zweifellos, da der Name seiner Form nach nicht slawisch sein kann (mündl. Mitt. Prof. Vondráks). Auch sachlich ist nichts auszusetzen (vgl. hastrmann aus Wassermann W. Müller, a. a. O. S. 11), doch hat die Gestalt der Perht eine wesentliche Einschränkung, und zwar nach einer Richtung hin erlitten, daß man annehmen müßte, nicht der Glaube an das dämon. Wesen, sondern der Brauch der mimischen Darstellung dieser Gestalt sei übernommen worden. Dafür spricht der heutige slawische Volksbrauch, der Mangel jeder Mythe, das erwähnte Sprichwort, endlich die Unsicherheit des Geschlechtes, da ja ein weibl. däm. Wesen von einem Mann dargestellt wird. Im übrigen ist ja die Übernahme eines Brauches wahrscheinlicher, besonders wenn Anknüpfungspunkte schon vorhanden sind.

Ebenso auffallend ist das Auftreten der Namensform mit S, der wir schon im Egerlande begegnet sind. Die große lokale Entfernung macht eine direkte Entlehnung, beziehungsweise Rückentlehnung unwahrscheinlich, gegen die ja auch die slawische Form mit ihrem Zwischenvokal und erhaltenen Spiranten spricht. Es scheint sich um eine frühzeitige slawische Entlehnung aus dem Bayrischen zu handeln, wobei man eine weitere Verbreitung der Form mit S ansetzen muß; denn eine auf beiden Gebieten unabhängig voneinander mit einem aus Redensarten, Komposition oder anderem angeflogenen sekundären S gebildete Dublette wäre ein sprachliches Kuriosum. Übrigens wüßte ich auf deutschem Gebiet keine Möglichkeit, das S auf genanntem Wege zu erklären.

Es bleibt demnach nur die Möglichkeit einer germ. Anlautsdublette übrig, es ist mir aber leider nicht möglich gewesen, eine andere derartige zu einem von den beiden in Betracht kommenden Wortstämmen (von got. bairhts usf. oder ahd. pergan) zu finden. Würde eine solche entdeckt, wäre die Zugehörigkeit des mythischen Namens Perht entschieden.

Niederdeutsches Sprachgebiet.

Niederrhein. Dem ndrh. frk. Gebiet ist Holda und, wie es scheint, die Spstf. überhaupt unbekannt. J. W. Wolf bringt nichts Hiehergehöriges, der doch sicher gerade darauf sein Augenmerk gerichtet hat.

Dagegen treffen wir auf das Appellativ Hulde, Holde als Bezeichnung dämonischer Wesen, beziehungsweise Name einer Mehrzahl solcher im plur.

In der mnl. Rose v. 5679 heißt es: hulden, die daer singhen. Dazu bemerkt Gr. GM. 3, 88, der diese Stelle bringt: sind es Meerfrauen?

Aus dem 15. Jh. liegt ein ausgedehnter Bericht über die Holden vor, veröffentlicht von Alex. Kaufmann, Germ. XI 1866, 411 f. Es ist eine Gespenstergeschichte, die in Hss. und Drucken aus dem 15. und 16. Jh. vorliegt. Kaufmann teilt die hieher gehörigen Stellen aus cap. 21 der Hs. mit, die von Joh. Mooren entdeckt wurde aus dem Jahre 1437, mit den wichtigsten Varianten aus dem Hamborner Kodex (15. Jh.) und dem Kölner Drucke (1500—1521):

‚Ende die boese geesten, die daer heite witte vrouwen of heilige holden (de goyden holden ind de wise vrouwen H. C.), die quamen tor oer ende seiden oer, dat sie die heiligen holden (selige frouwen off hulden C. D.) weren die onder der eerden wonden ende oec onder crusen buschen, ende noemden oer der stede veel in der luden hof, daer sie wonden, ende seiden oer, dat sie die lude warnen solde, dat sie oer stede rein hielden, soe solt ou wael gaen on oere nerigen. Ende sie dede dat den luden condt ende wie dan des gelovet ende daer volboert toe gevet, dar erigen sie dan macht over. Als ou dan die eer niet geschieden, soe deden sie dan den luden schade an oere nerige ende an oere kinderen (kinderen ende vee H. C.). Soe gingen dan die lude na der wigelien ende vrageden, woe dattet daer om were.‘ Diese befragt die Geister, welche antworten: ‚Ons en wort geen e(e)r gedaen, oer kinderen hebbe ons woninge unrein gemact. Sie solden des donredages vroe te bede gaen ende maken dat schoen om den heert ende bereiden die tavelen mit schoenre spisen, dat wir eten, dan solde ou wael gaen in allen saken.‘ Das traf auch alles ein.

Die Geschichte ereignete sich im Lande von Cleve. A. Birlinger bringt aus dem Besitze Dr. Crecelius' dieselbe Stelle aus einer Ausgabe des 16. Jh. Germ. XVII 1872, S. 77 ff. Wir haben hier Hausgeister, die aber mit Naturdämonen verschmolzen sind. Ihre Wohnung ist dementsprechend entweder am Herd oder unter der Erde, besonders unter Büschen. Solche findet man nach Moorens Mitteilung (G. XI) in den Niederlanden in jeder Feldmark als Grenzbezeichnung. Häufig findet man bei ihnen Kreuze oder Kapellchen; wo dies nicht der Fall ist, will man zu Mittag weiße Gestalten dort sitzen sehen. Kaufmann (ebd.) erinnert an die als Grenzbezeichnung dienenden Frau Hullenbäume in Franken (s. d.) und im Odenwald. Auch im Brenbergischen aus 1566 ein Frau Hullenbaum.

Daß Verunreinigung die Elben vertreibt, ist ein bekanntes Motiv, so in vielen Zwergensagen, vgl. an. alfrek ganga und die Seele in der Oberpfalz (s. d.). Ebenso das Speiseopfer für den Hausgeist, die Hervorhebung des Donnerstages und die Schädigung des Viehs und der Kinder.

Diese halb elbischen Seelengeister heißen: witte, selige frouwen oder heilige, goyde holden, hulden. Sie sind demnach weiblich gedacht.

Über Spinnruhe wird nichts berichtet. Knappert, S. 226 teilt einen Brauch aus der Provinz Drenthe mit als unbewußte Erinnerung an sie: De laatste spinnavond voor Kerstmis heet daar algemeen ‚verbranden‘ of ‚verbreken‘. De spinngezelschappen bezoeken elkander en houden gericht over de nalatigen en luiaards die hare taak niet hebben afgedaan. Men gelast haar het overgebleven vlas te verbranden en het spintnig te verbreken.‘

Zu erwähnen wäre noch, daß in Holland die Vorstellung von im Sturme umfahrenden weiblichen Wesen viel häufiger ist als in Deutschland (vgl. Wolf 616, 617). Auch das Motiv vom Erscheinen des Dämons ist bekannt (ebd. S. 283).

Westfalen. Wie in den ndrh. Gegenden liegen die Verhältnisse auch im angrenzenden Westfalen, nur daß hier die Spinnruhe und eine bestimmte Ausprägung der Spstf. nach-

weisbar ist. Der Name und die Gestalt der Holda ist, wie dort, unbekannt, dagegen kennt man die Bezeichnung Hollen für elbische Wesen. Schon in Waldeck und im benachbarten Hessen (s. d.) haben wir gute Hollen kennen gelernt. In Südwestfalen sind sie uns durch Kuhn, W., vielfach bezeugt. So berichtet dieser (n. 164) aus Börlinghausen bei Meinertshagen südöstlich von Solingen von den Schahollen, die im Hüll-Lock wohnten, den Menschen Dienste leisteten, besonders Kühe für ein hingelegtes Butterbrot hüteten, aber auf das Geschenk eines Kleides verschwanden. Aus demselben Ort bringt Kuhn n. 165 eine Erzählung, die das reizende Motiv vom langen Haar der Elbin enthält: Ein Bauer verschwindet allabendlich. Da bindet ihm die Bäuerin einen Faden an den Rock und vermag ihm so zu folgen. Sie gelangte ins Hüll-Lock und fand unten tief in einer Kammer ihren Mann mit einem Schahölleken in einem Bett; die Zwergin (sic!) hatte so langes Haar, daß es aus dem Bett heraushing und bis auf die Erde reichte. Da hob sie es behutsam auf und legte es ins Bett. Die Zwergin aber sagte: ‚Das war dein Glück, sonst hätt' ich dir den Hals umgedreht.' (Vgl. Sph. I c. 24. ‚Behüt' Gott deine schönen Haare', S. 146 f.)

Viehhüten für ein Butterbrot und Verschwinden nach einem Kleidergeschenk wird ebenfalls von den Schanhollen in dem Felsloche bei Gerninghausen bei Köbbinghausen erzählt (K. n. 161). In einer Variante das Kleidergeschenk in n. 163 aus Hespike.

Das Motiv vom Getreidestehlen liegt der Sage n. 162 zugrunde, wornach in Gerninghausen dreschende Knechte ein Schanhölleken eine Last Ähren tragen sahen, worunter es schwer ächzte und stöhnte. Als sich die Knechte nun ans Dreschen machten, droschen sie nicht weniger als vier Malter Korn heraus.

Scha-, Schan- bisher unerklärt, wohl kaum zu Schaden. Unter den einfachen Namen Hollen treten sie auf in Scharfenberg bei Brilon an der Waldeckschen Grenze. Sie wohnten im Hollenhoel, konnten durch verschlossene Türen gehen, waren den Dorfbewohnern freundlich, liebten besonders kleine Kinder, raubten aber auch mitunter welche. Sie verliehen

oft ihr Geschirr, besonders den Braukessel, wofür man ihnen etwas Bier beim Zurückstellen drin ließ. Als der Braukessel aber einmal verunreinigt wurde, verschwanden sie (K. S. 213 n. 239). Lauter typische Motive der Zwergensage.

Als ein wildes, aber doch hilfreiches Volk gelten die Hollen in Grevenbrück, südlich der Ruhr bei Meschede, wo sie im Hollenlock wohnen. Auch hier Kinderraub, Viehhüten etc. (K. S. 193 n. 214).

Das Motiv der Braupfanne bei den Hollen in Velmede bei Meschede (K. n. 224 ,vgl. v. d. H. Germ. IX, S. 290 n. 25). Hollen gibt es auch in Reiste bei Meschede (n. 225). Bei Attendorn werden die Hollen Helden genannt (v. d. H. a. a. O. 290 n. 26). Interessant ist die Erzählung aus Warburg: Dort kommt die Holle, während die Wöchnerin schläft, nimmt das Kind, macht die Windeln los, reinigt es, trocknet die Tücher und legt das Kind wieder hinein. Eine Wöchnerin erwachte und sah, wie die Holle mit dem Kind beim Feuer saß und die Tücher trocknete. Sie schrie auf, da warf die Holle das Kind ins Feuer und verschwand (v. d. H. Germ. IX, S. 289 n. 24). Die Holle scheint hier schon als Einzelwesen gedacht. Über dieses Motiv handelt eingehend Laistner Sph. II 309 f., c. 56 Demophoon. Er führt hier als Parallele zu dieser westfälischen Erzählung die antike Sage von Demeter und Demophoon bei Apollodor I 5, 4 an. Demeter kam auf ihrer Wanderung ins Haus des Keleos und übernahm die Wartung seines Söhnleins, Demophoon. Um diesen unsterblich zu machen, hält sie ihn bei Nacht ins Feuer und tilgte das sterbliche Fleisch an ihn. Da nun Demophoon von Tag zu Tag wundersam gedieh, wollte Metaneira, die Mutter, erlauschen, was die Göttin mit dem Kind triebe. Beim Anblick des vom Feuer umspielten Sohnes schrie sie laut auf; da wurde der Knabe vom Feuer verzehrt und Demeter zeigte sich in ihrer Erhabenheit. Eine ähnliche Erzählung geht von Achilleus und Thetis, Sph. I 124 f., c. 22 Thetis. Das Motiv zeigt deutlich Züge der Wechselbalgsagen und der mit ihr in Verbindung stehenden Vorstellung, daß elbische Wesen sich gern mit Menschenkindern zu schaffen machen. Daß die ganze Szene dem Alptraum der Wöchnerin entsprungen ist, ist klar. Über alles Weitere siehe Sph. a. a. O.

Wir kennen demnach in Südwestfalen elbische Wesen namens: Hollen, gute —, Scha-, Schanhollen, -hölleken. Wie schon erwähnt, ist auch die Vorstellung von der Spstf. und die Spinnruhe in ganz bestimmter Ausprägung bekannt. Kuhn, I S. 60 f. n. 47 berichtet: In der Gegend von Lenden bei Dortmund spannen die Mägde Sonnabends lang nach Sonnenuntergang, da tat sich das Fenster auf, ein ungeheurer nackter Arm faßte herein und eine Stimme rief: Wer am Saterdagabend spinnt, muß den nackten Arm bekleiden, nach anderen war es ein blutiger Arm, davon hat man den Spruch:

We såterdagsåbend to lange spannt
de nimmermê in himmel kümmt;
då kümmt 'n mann mit 'ne blaurige hand.

Ebenso in Büren a. Alme, O. von Soest (Kuhn II n. 7).

Ähnliches aus Ahlen I S. 99 n. 99, wo ein Mädchen Sonnabend spät spann und sich eine Stimme hören ließ:

Såterdag to låte sponnen
Nümmer nich in himmel kommen.

Einem weiblichen Wesen Berta soll diese blauerige Hand zugeschrieben werden in: Brockhausen, Eisborn und Drüchelten; dort kommt Berta mit der blauerigen Hand (Kuhn II n. 7) düärt finster (ZfDM. II S. 88—92, Woeste). Vgl. die Mitteilung Kuhn, II S. 95 n. 297 aus Eisborn: Saterdags um 7 hängen alle guten Frauen ihre Wocken auf: denn dat is use lewe frûe ör tît.

Die Spinnruhe am Samstag ist auch ganz in Südwestfalen, schon auf md. Gebiet, in Berleburg geboten, sonst würden die Schafe narrig (Kuhn II n. 298), oder: du küems oppen doarnbusk (ZfDM. II 88—92). Auch die Spinnruhe in den Zwölften ist bekannt, beziehungsweise die Variante: nichts darf rund gehen, keine Feld- oder Hausarbeit. So bei Iserlohn südöstlich von Dortmund (II n. 334), bei Helgenburg am Steinhuder Meer (n. 337), bei Bückeburg (II n. 335), bei Wester-Cappel bei Osnabrück (n. 339). Interessant ist, daß in Gesmold zwischen Osnabrück und Melle am Ostufer der Haase der Klaus als Spstf. erscheint, wenn man am Christ-

oder Silvesterabend nach Sonnenuntergang spinnt (II n. 336). In Glandorf bei Iburg (bei Paderborn) darf kein Flachs am Wocken bleiben in den Zwölften, sonst kommen die heiden (Zigeuner, Zwerge) und spinnen ihn ab. Nacharbeiten (K. II n. 345).

Wie man sieht, ist die ziemlich einheitliche Spinnruhe in den Zwölften, beziehungsweise die aus dieser entwickelte Vorstellung von der Spstf. hier nicht mehr so einheitlich wie mehr im Süden.

Nordeutschland von der Weser bis an die Sprachgrenze. Holda im Süden dieses Gebietes bereits behandelt. Hollen nur aus frühnhd. Zeit belegt. In der ndd., vielfach erweiterten Übertragung des Narrenschiffes (Narragonia, Rostock 1519, 96 a) findet sich folgende, dem hochdeutschen Text mangelnde Stelle: ‚mannich narre lövet an vogelgeschrei und an der guden hollen (bonorum genium) gunst' Gr. M.[1] 165.

Sonst haben wir in der ndtsch. Tiefebene eine Reihe hiehergehöriger mythischer Wesen, deren Gebiet ziemlich streng voneinander geschieden zu sein scheint.

Es fragt sich, wieso Gestalten, die ganz gleichen mythischen Vorstellungen entsprechen, in eng benachbarten Landstrichen ganz verschiedene Namen haben, ohne daß ein stammhafter Unterschied der Bevölkerung oder ein geographischer oder sonstiger Einfluß ersichtlich ist. Das würde gerade auf das Gegenteil hinweisen von dem, was Kuhn ND. S. XXIV annimmt, daß nämlich diese feste Begrenzung auf germanische, vorslawische Zeit zurückgehe und ununterbrochene Tradition vorliege. Die Mehrheit der Gestalten ist nur auffallend, wenn man sie als Sproßformen eines früher gemeinsamen mythischen Wesens auffaßt. Das ist aber bei den in Frage stehenden unmöglich.

Wie ich schon in der Einleitung erwähnte, hat der Schulmann O. Knoop in Rogasen eine erbitterte Polemik gegen diese von Kuhn und Schwartz zuerst entdeckten mythischen Wesen geführt, wobei es an persönlichen Angriffen auf die genannten Sammler nicht gefehlt hat. Knapp vor seinem Tode hat Wilh. Schwartz in der Z. d. V. f. VK. IX 1899, S. 1 f., 123 f., 305 f. geantwortet, wobei er seinen alten Standpunkt festhält und die in vielen Punkten tatsächlich recht

matte und haltlose Kritik Knoops, vor allem aber dessen Angriffe auf die Zuverlässigkeit des Tatsachenmateriales zurückweist.

Unrecht hat Knoop jedenfalls, wenn er Frau Gôde aus einem Beinamen der Maria (gôde vrouwe) und Holle als die Olle (!) deuten will; überflüssig sind die überaus gezwungenen Deutungen der lokalen Verballhornungen der einzelnen Namen. Im Recht ist er in der Deutung der Frîe und der Fui(k). Seine Folgerungen sind aber immer viel zu weitgehend.

1. Frau Harke. ND. S. n. 181. Knoop, ZfVK. III S. 81—101; Schwartz, Z. d. V. f. VK. IX S. 9 f.

Ihr Gebiet: Die Südgrenze gegen Frau Holle verläuft von Petersberg bei Halle zum Harz, über den sie sich bis in die Gegend des Brockens erstreckt; von hier bis zur Elm zu verfolgen. Nördlich dieser Grenze umfaßt ihr Gebiet den Süden der Altmark (bezeugt nur in Staffelde bei Stendal). Rechts von der Elbe fällt die Nordgrenze gegen die Frau Gôde mit der Südgrenze der Priegnitz zusammen; in der Uckermark gegen die Frick läuft sie in einer südlich von Templin nach Angermünde sich erstreckenden Linie. Die Ostgrenze geht von Potsdam über Jüterbog, Wittenberg nach Torgau. Es umfaßt also ihr Gebiet: Magdeburg und Umgebung, Südaltmark, Havelland, Ruppin, Süduckermark, Fläming, Niederlausitz, Schweinitz, Gandersheim und schließt die schon behandelte Frû Frêen und die Ausläufer der Frau Holle ein. Ein Zeugnis aus 1732 bei Sam. Walther siehe oben.

Innerhalb dieses Gebietes variieren die Namensformen vielfach. Vgl. Kuhn ND. S. a. a. O.

Es handelt sich fast immer um die Spstf. in den Zwölften, die manchmal auch männlich gedacht wird. Nur in den Dörfern an der Elm, wo die olle Håksche bekannt ist, ist diese nicht Spstf., da die Spinnruhe in den Zwölften unbekannt ist, sondern nur Kinderscheuche. Frû Herken in Grochwitz ist Spstf. für die Fastnacht.

Ihre Tätigkeit besteht immer im Verunreinigen des Wergs oder im Zerkratzen der Mägde (K. M. S. S. 371/2).

Als Riesin erscheint Frau Harke in Cammern (ND. S. 109 f.). Mit ihr verknüpft die Motive: Riesenspielzeug, verhinderter Kirchenbau, Auszug und Überfahrt mit Spanlohn etc.

Als Waldfrau spricht man ihr die Waldtiere als Herde zu, z. B. Hasen (vgl. Riegler WS. II 186 f.); auch wird sie durch die Lichtung des Waldes vertrieben. Beziehung zum Feldbau liegt vor, wenn sie, nach dem Glauben der Leute, die Rüben in der Uckermark einführt. Der Name dürfte auch in allen seinen volksetymologischen und sonstigen Varianten auf den Harkenberg bei Cammern zurückgehen, der erst nach der Konzipierung eines in seinen Wäldern wohnenden Vegdäm., der als Spstf. sich weit in der Umgebung verbreitete, zum heutigen Frau Harkenberg wurde. Es gibt auch eine Frau Harfengras, wohl nur bei volksetymologischer Anlehnung möglich. Mit Unrecht lehnt Knoop die Zusammenstellung mit der vrô Here des Gobelinus Persona, Witte hist. oc. Sax. (1500) Entzelts Chronik (1579) ab.

2. Frau Gôde. ND. S. n. 171 f. Knoop, Am Urquell, V S. 9 ff., ZfVK. III S. 41 f.

Ihr Gebiet: Nordaltmark, Priegnitz, Mecklenburg.

Die Namensformen variieren auch hier vielfach (vgl. ND. S. a. a. O.). Im allgemeinen erscheint sie meist als Spstf. in den Zwölften, speziell am Drkgabend.

Verknüpft ist sie vielfach mit der wilden Jagd. So in Mirow und Wittstock mit dem Motiv der Ausbesserung — es handelt sich um einen Pfahl, den sie spitzen läßt — Spanlohn, aufgenommener Hund etc. Ebenso bei Groß-Methling.

In Grabow erscheint sie ebenfalls mit der wilden Jagd und als Spstf. in der Fastnacht (Bartsch 26). Ihr Herumtoben auf einem Felde bringt diesem Fruchtbarkeit (ebd.).

Als Vegdäm. erscheint Frau Gôde in Rühn, wo sie sich nachts in einem hohlen Baum sehen läßt (Bartsch 27), als Waldfrau in Parchim, wo man sie als Kerl in grünem Jägerrock, mit breitem Hut und düsterem Haar im Walde trifft (ebd. 30). Mutter Gauerken endlich bringt die Pest über ein Dorf (ebd. 31). Ein jüngerer Zug.

Ob der in der Gegend von Brome geübte Brauch des Halmopfers mit seinem Namen Vergôdendêl zu Frau Gôde gehört, ist zweifelhaft; würde übrigens gar nichts weiter zur Vorstellung von Frau Gôde beitragen (vgl. Kuhn MS. VI, VII, ND. S. 394; Knoop ZfVK. III 41—48).

Der Name ist aus der weit verbreiteten Bezeichnung elbischer Wesen: die Guten, entstanden; wie Holda aus den Holden (vgl. unten). Die Formen mit au sind lautgesetzlich ndd., mecklenb. Gôdke und ähnliche Diminutivformen. Die Formen mit W volksetymologisch verbildet. S. Knoop a. a. O.

3. De Fuik. ND. S. 414 n. 179; Knoop ZfVK II 449 bis 459; Schwartz, Z. d. V. f. VK. IX S. 123 f.

Ihr Gebiet: Die ganze Uckermark von Angermünde bis Thomsdorf a. Mecklb. Grenze. Nördlich von Prenzlau bis Straßburg und südlich bis Templin. Nach Norden hin nicht allzuweit. Westgrenze gleich der politischen (vgl. ZfDM. V 373 ff.).

Auch hier die verschiedensten Namensformen in ND. S. a. a. O. Sie ist Spstf. für die Zwölften mit dem Motiv der Verunreinigung. Sie erscheint ebenfalls als wilde Jägerin. Motiv der Fütterung ihrer Hunde mit Mehl.

Sie gilt auch als des Teufels Großmutter und als Hexe im Märchen von Hänsel und Gretel. Ihr Versuch, den See, auf dem die Geschwister als Enten schwimmen, auszutrinken, mißlingt: sie platzt. Das mythisch auszudeuten, ist kein Grund vorhanden (ZfDA V 373 f.).

In Templin ist die Frick Spstf. für den Samstag. Über das Geschlecht ist man sich vielfach im Unklaren (vgl. Jahn Pomm. n. 39).

Knoop befindet sich wohl auf dem richtigen Weg, wenn er den Namen Fui aus der Interjektion Pfui ableitete, die im Volke oft an Stelle des Teufelsnamens ausgesprochen wird. Dazu stimmt die Erzählung Schwartz' (a. a. O. 123) über die Auffindung der Fui, wo tatsächlich der erste Gewährsmann direkt Pfui sagt. Aus diesem Gebrauche entstand ein Name Fui für die Spstf., natürlich unbestimmten Geschlechts; daraus, wie sonst, ein Diminutivum: Fuik. Aus diesem Fuik Frick schon im Volke oder bei der Aufnahme, da im entsprechenden Gebiet r und u lautlich fast zusammenfallen, was

schon seinerzeit zu einem Streit zwischen Kuhn und Schwartz, wie dieser selbst erzählt (a. a. O.), führte. Mit Frigg hat der Name nichts zu tun.

4. Die Muraue.

Gebiet: von Zossen über Teupitz, Wendisch-Buchholz, Storkow bis Fürstenwalde, also an der wendischen Sprachgrenze.

Die Môre: Gegend von Eilenburg und Wurzen in Sachsen. Sie ist Spstf. in den Zwölften. Es ist die Spstf. der benachbarten wendischen Bevölkerung, die Murawa (s. oben).

5. Als Spstf. dient ferner in der Gegend von Dedeleben bei Jerxheim de Märtche(n) (ND. S. n. 184), der Druckgeist (Mare + wucherndem t); die Hexe in Krosigk am Petersberg (ND. S. n. 181); de Waud auf Usedom und Wollin (Jahn, Pomm. S. 2); die fule Ireth in manchen Dörfern der Ostpriegnitz, Kreis Teltow (Lk. d. Pr. Bb. III). Die Spinnruhe in den Zwölften ist auch ohne ausdrückliche Spstf. bekannt.

Wir haben demnach in Norddeutschland bis nach Pommern fast überall eine Spstf. für die Zwölften, auch Fastnacht und Samstag, unter verschiedenen Namen. Ziemlich weit verbreitet ist ihre Anknüpfung an die wilde Jagd.

Aus den östlichen Kolonisationsgebieten: Ostpreußen, Littauen und Westpreußen sind unter den Deutschen keine hiehergehörigen Gestalten, Vorstellungen und Bräuche bekannt (vgl. Temme-Tettau).

Dagegen kennen die einheimischen Littauer Spinnruhe und Spinnstubenfrau. Wenn die Laumen (elbische Wesen) des Abends nach 12 noch Bäuerinnen beim Spinnen treffen, legen sie diesen eine Mulde voll Spindeln vor mit dem Auftrag, sie in einer Stunde abzuspinnen. Hat eine Bäuerin diese Aufgabe gelöst, so sind am nächsten Morgen die Spindeln voll Goldfäden (Veckenstedt Lit. Mythen II 97 n. 8, bei Sph. II 314). Der Donnerstagabend gilt als Laumesabend, an dem nicht gesponnen werden darf (Sph. II 318). Eine Frau, die Samstagabends nach Mitternacht immer spann und badete, wurde von den Laumen abgebrüht und

geschunden, so daß sie starb (Veckenstedt II 97 n. 9, bei Sph. II 336).

Demnach: elbische Wesen als Spstf., besonders Donnerstag und Samstag. Motiv der betrogenen Spstf. angedeutet, aber in anderer Richtung ausgebildet. Motiv der Verbrühung.

Schleswig-Holstein. Holda und die Hollen sind wie in Norddeutschland heute nicht bekannt. Auf die letzteren weist der Hollenhoop bei Stocksee bei Plön. Die an ihn geknüpfte Geschichte gehört nicht hieher (Müll., S. 263 n. 352).

Als Spstf. in den Zwölften gilt hier, wie auf Usedom und Wollin, der Wode. Läßt man Flachs auf dem Rocken, so jagt er hindurch (Müll. n. 230). Auch der Teufel ist Spstf. Müll. n. 230 bringt darüber eine Sage aus Marne in den Ditmarschen (auch bei Dav. Francke, Altes und neues Mecklenburg I 55). Eine Frau versuchte doch in den Zwölften zu spinnen, da verfiel das Gesinde in einen tiefen Schlaf und plötzlich ging die Türe auf, einer trat herein, verlangte das Spinnrad und begann zu spinnen. Sie warf ihm allen Flachs und alle Wolle hin, aber er spann alles blitzschnell auf; endlich befreite sie sich mit Hilfe einer Nachbarin. Hätte der Teufel alles aufgesponnen, wär's um sie geschehen gewesen.

Spinnruhe am Samstag ist ebenfalls weit verbreitet. Eine Alte, die oft mit anderen am Samstagabend gesponnen, erschien ihren Genossinnen nach dem Tode, zeigte ihnen eine glühende Hand und sprach:

Seer du, hvad jeg i Helvede vandt,
Fordi jeg om Løverdag Aften spandt.

(Müll. n. 229.) Aus Sundwith, also schon dänischem Sprachgebiet.

Skandinavien.

Altnordische Zeit. In Snorri Sturlusons Heimskringla (13. Jh.), cap. 16 der Ynglingasaga, erscheint eine seidkona Huldr, von der die von König Vanlandi verlassene Drífa verlangt, sie solle ihn entweder nach Finnland zaubern oder ihn töten. Als der König trotz seines Sehnens infolge des Zaubers nicht nach Finnland fährt, wird er in einen tiefen Schlaf versenkt, in welchem ihn die mara tottrat.

Eine Parallelgeschichte wird cap. 17 von Vísburr erzählt. Auch hier greift die verlassene Frau, Auði, zum Zauber und läßt durch dieselbe vølva Huldr über die Ynglinge den Fluch verhängen, daß in ihrem Hause der Geschlechtsmord beständig sein solle.

In Þjóðólfs Ynglingatal wird der Name nicht genannt. Huldr, der Name einer Zauberin, ist wohl ursprünglich ein Appellativ für: dämonisches Wesen. Das Wort setzt einen germ. Stamm *huldî- voraus, ein part. fem. pass. zu *helan, vgl. Falk Torp, Etym. Wb. S. 428. Die lautgesetzliche Form wäre *hyldr gen. *huldar, doch ist hier wie in vielen anderen Fällen der Ausgleich der Formen eingetreten. Huldr heißt demnach: Die Verhüllte.

Eine gleichbenannte Gestalt hat einer ganzen Saga den Namen gegeben, der Huldarsaga. Vgl. K. Maurer, Abh. d. Ak. d. Ws. München phil. Kl. XX 223 f., 277 f. Sie wird erwähnt in der Sturlunga cap. 331. Der Dichter und Geschichtsschreiber Sturla Þorðarson, Snorris Neffe, erzählt auf einer Seefahrt mit König Magnus im Jahre 1263 den Schiffsleuten zur Unterhaltung ‚die Huldarsaga besser und verständiger, als irgend einer der Anwesenden sie vorher gehört hatte'. Auf die Frage der Königin, was es gebe, wird ihr mitgeteilt, daß man eine Saga hören wolle, die von einer großen Unholdin (frá tröllkonu mikilli) handle; es sei eine gute Saga und werde gut erzählt. Am nächsten Tag muß Sturla die Saga der Königin wiederholen.

Die Saga war nach diesem Bericht bereits bekannt, nicht Erfindung Sturlas. Maurers Schluß aus tröllkonu mikilli auf eine Riesin ist nicht zwingend; es könnte sich wohl um die Huldr der Ynglingasaga handeln, zumal diese im Ynglingatal als tröllkund bezeichnet zu werden scheint.

Von einer Huldarsaga hören wir erst wieder 1775 bei P. F. Suhm (Critisk Hist. af Danmark II S. 678), dem von Propst Gunnar Pálsson von einem Huldarsagafragment erzählt wird. Derselbe Gun. Pálsson aber ist von Maurer als Dichter des Gunnarsslagr nachgewiesen worden. 1805 besprach und übersetzte W. H. Abrahamsson (Schriften der Skand. Lit. Selsk. I S. 263 f.) die Saga, ebenfalls nach einem defekten Exemplar. Nach dieser Übersetzung übertrug Gräter

‚Iduna und Hermod' 1816, S. 1 f., c. 1—18 der Erzählung. Aus derselben Quelle schöpft P. E. Müller, Sagabibl. I 1817, S. 366—371 (Lachmanns Übs., S. 273—277).

Maurer konnte 1858 eine Hs. der Huldarsaga abschreiben. Jón Árnason berichtete ihm, daß es eine ältere und eine jüngere Fassung der Saga gebe und schickte ihm eine Abschrift der älteren Version.

Über das Verhältnis dieser zwei Bearbeitungen — zu denen sich noch eine dritte H 3 gesellt — handelt Maurer ausführlich a. a. O. Aus der eingehenden Untersuchung geht hervor, daß wir es hier, wie schon P. E. Müller a. a. O. behauptet hat, mit einem Erzeugnis des 18. Jh. zu tun haben, selbst bei der ältesten Fassung. Die Saga kommt daher für uns gar nicht in Betracht.

Dänemark. Eine der an Huldr idente Namensform liegt aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Namen Hyldemoer für ein dämonisches Wesen vor. Von ihr berichtet Thiele D. Fs. 282—284: ‚Der boer i Hyldetræet et Væesen, som kaldes Hyldemoer eller-quind. (J. E. Rietz, Sv. D. L. II S. 275, hylmver.) Hun hevner al Overlast, der tilfojes træet og i Nyboder veed man at fortælle, hvorlunde en Mand, den omhuggede et Hyldetræ pludseligt dode kort derefter. Det er ikke raadeligt at have Boskab af Hyldetræ, thi det lider hun ikke. Der man engang havde lagt et Barn i en saadan Vugge, kom Hyldemoer og trak det i Beenene, og lod det ingen Ro have, for det bler taget ud af den Vugge.

Boesens Beskriv. over Helsingsoer S. 23 sagt: Det besonderlige Lægedoms Træ, Hyld, som især i Danmark er bekjendt, har Navn af denne Gudinde eller af Hildi, en Lægedoms Gudinde, som med sine Geister eller Underguder har Bolig under samme Træ, ihvor saa det findes; hun har skjænket Indbyggerne dette Træ og taaler ikke, at det vanhelliges og misbruges. Det er en uryggelig Lovning som endu findes hos den overtroiske Almue, at de tilbede den Gudinde Hildi, førend de tager af Hylden, med denne Bøn:

O Hildi Moder, Hildi Moder, lad mig tage noget af din Hyld, saa vil jeg lade dig tage noget af mit igjen! Dette gjentages tre Gange og forseer man sig herudi, bliver man straffet.

Wie man deutlich sieht, ein Vegdäm., eine Baumnymphe des Holunderbaumes (Hyld.). Dennoch bringt man heute allgemein diesen Namen mit dem an. Huldr und der norw. Hulder zusammen und findet hier die ungelautete Form an *hyldr. Es hätte dann hyldekvinde die Bedeutung von ellekvinde und mit dem Baumnamen Hyld wäre dieser Name erst volksetymologisch verbunden worden (Falk Torp, Et. Wb. S. 428). Die Natur der Huldren bot keinen Widerstand. Daß hyld- auch in Dänemark bekannt war als Bezeichnung elbischer Wesen, zeigt das ältere dänische hyldeskudt verstört neben elleskudt. Auch die dänische Redensart: han har sovet under en hyld, es ist verwirrt im Kopfe, kann hieher gehören nach Analogie des Aberglaubens in Schonen, doch könnte hier direkt an den Baum angeknüpft sein, der im ganzen germ. Sprachgebiet als besonders zauberkräftig gilt.[1] Für erstere Auffassung aber spricht folgende, bei Sph. I 37 mitgeteilte neugriechische Anschauung: Einen sehr schädlichen Einfluß auf die Menschen üben die Neraiden um die Mittagsstunde zumal im Sommer aus, und es ist sehr gefährlich zu dieser Zeit an einem Brunnen etc., ebenso wie in Schatten von Bäumen, besonders unter Platanen, Pappeln etc., wo diese Wesen mittags gerne verweilen, sich aufzuhalten oder gar zu schlafen: Der Mensch wird hier leicht von den Neraiden ‚ergriffen', das heißt, er erhält von ihnen einen Schlag, infolgedessen er geistig oder körperlich erkrankt. (Ein bekanntes Motiv.) Die Redensart wird wohl früher anders gelautet haben; vgl. med en hyld.

Die Spinnruhe in den Zwölften bezeugt für Dänemark Benj. Thorpe ‚Northern Mythology' London 1852 v. III 99. ‚This is akin to the Danish superstition, that from Yuleday to New-Yearsday nothing that runs round may be put in motion, consequently neither reel nor spindle' und Thiele D. Fs. III bei Gr. M. Abergl. n. 134: ‚fra juledag til nytaarsdag maa man ikke sätte nogen ting som löber rundt i gang altsaa hverken spinde eller vinde' (offenbar die Quelle für Thorpe).

Auch am Donnerstag, an dem der Gardsvor (Huskobold) sein Opfer bekommt, dürfen die Frauen nicht spinnen (EHM. Mgd. 214).

[1] Vgl. ZfVK. II. 355. Anm. 1.

Schweden. Die dänische Hyldemoer ist in dem stammverwandten Skånen ebenfalls bekannt. Hyltén-Cavallius ‚W. ok W.' S. 310 berichtet: ‚Likaledes talar man i Skåne (Gärs härad o. fl. st.) om ett quinligt naturväsen i flädern eller hylle-trädet. Detta väsen heter Hyllefroan. Gör någon skada på flädern eller orenar invid detta träd, så får han en sjukdom kallad Hylleskåll som botar med at slå ut mjölk öfer trädets rötter.'

Etwas anders, der dänischen Anschauung ähnlicher bei Rietz, Sv. D. L. S. 275. På många ställen i Skåne lyser allmogen fruktan för at sitta eller ligga under ett hylleträ, emedan man då kann blifva hyllebläst (er) (adj.) d. är: få ett utslag på kroppen. Har detta egt rum, så att man fått hyllebläst (m.) eller hylleskåll (n.), så fördrifves sjukdomen derigenom att man tigande stundom efter solnedgangen tvätar sig i nymjölkad mjölk och under fortsatt i akttagende af tystnad, slår denna mjölk ut under det ifrågavarande hyldeträet eller och någon annan hyll.'

Also auch in Schonen Hyllefro als Baumnymphe des Holunderbaumes. Die Vorstellung und der Name hylle-bläst zu blåsa blasen (vgl. dän. elveblæst Hautausschlag, norw. dial. Alvgust dass. dän. gusten bleich zu gust Windstoß Falk Torp, Et. Wb. 362) und hylle-skåll zu skolla brühen, scheint auch hier auf eine Übertragung zu deuten. Die Bezeichnung Huld(r)en findet man aber hier wie im übrigen Schweden nicht. Nur die an Norwegen angrenzenden Landstriche, die zum Teil von dort aus besiedelt wurden, haben diesen Namen erhalten (vgl. Afzelius, S. 288 f.).

Auch die Spstf. und die Spinnruhe ist in Schweden, und zwar in Wärend belegt. Vgl. Hyltén-Cavallius, I S. 236 f.: Frigg var i hednaveld gudinna för spånad och qvinnlig hemslöjd. Det var sålunda för hende, som spåntenen och spånvagnen (c. spinnrocken) icke måtte röras under thorshelgen, likasom man icke heller på thorsdagsqvällen eller någon stor högtidsqväll måtte göre annan kringgerning, såsom nysta, spulta, varpa, vinda garn, lägga tömmar o. sv. icke ens mala eller köra med vagn uppå gårdens egor. Det sistnämda af dessa iakttaganden hänförer sig dock måhända snarare til Thor self, som enligt folktron färdas åkande. Det

heter eljest om dessa gamla wärendska folkbruk. att på de näwnda qvällarne spinna Thoregud og Frigge och att man för i verldena sett en gubbe och en käring sitta vid spinnrocken på Thorsdagsnatten. Och ännu i vår tid tror folket sig förnimma hurn spinnrocken går denna natt. Man säger då efter gamalt tal, att det är Thoregud och Frigge, som spinna. Friggs spånten lyser ännu på himlen, såsom en stjernbild (bältet i Orion) under det i Wärend allmänt kända namnet Friggetennen eller Friggerocken. Gudinnan sjelf har deremot, såsom vi nyss nämnt åldrats til en gammal käring, som nu mera som en nättlig genfärt besöker de hus, i hvilka hon fordom varit dyrkad. Mångenstädes har hon till och med nedsjunkt till en hednisk ovätte eller puke. Det heter derföre stundom, att det er puken, som spinner om thordagsnätterna, och att om någon spinner den qvällen, så spinner det efter hela natten.

Darnach ist in Schweden als Spstf. ein gespenstiges altes Weib oder der Hausgeist (puke) bekannt. Die Spinnruhe gilt für Donnerstag und die Vorabende höherer Feiertage. Das Motiv des Nacharbeitens ist bekannt. Die Beziehung auf Frigg und Thor wohl gelehrten Ursprunges.

Norwegen. Allgemein ist in Norwegen als Bezeichnung elbischer Naturwesen der Ausdruck: Hulderfolk, Huldrefolk, Huldafolk bekannt; dazu Huld(e)r f., pl. Huldrer (die vielen Varianten bei Aasen, N. O. S. 305), für das weibliche, Hulderkall oder —mann für das männliche Wesen. Sie erscheinen einerseits als reine Vegetationswesen, die nach Abzug der Menschen von den Almweiden diese und die Sennhütten mit ihrem Vieh (Hulderkyr- —fe) in Besitz nehmen. Anderseits zeigen sie deutlich elbischen Charakter, wohnen in Bergen (Hulderhaug), so daß sie sich dem Underjordiske und dem Haugfolk aufs engste verwandt zeigen.

Die überaus zahlreichen Sagen von ihnen haben A. Faye (N. S.) und P. Ch. Asbjornsen (N. H. E.) gesammelt. Ich erwähne nur die bemerkenswertesten Motive.

Ein sehr beliebtes Motiv ist das der Huldrenbraut und —ehe. Junge Männer, die die Huldren auf den Sennereien belauschen, verlieben sich in eine schöne Huldre und

bringen sie in ihre Gewalt, indem sie ein Messer über sie werfen. Mit oder auch gegen den Willen der übrigen Huldren heiraten sie, wobei im ersten Falle von diesen reiches Heiratsgut auf zauberhafte Weise gespendet wird. Die Ehe bleibt eine Zeitlang glücklich, bis eine Abkühlung in der Liebe des Ehemannes eintritt. Da zeigt die Huldre bei einer sich bietenden Gelegenheit ihre Kraft und fortan behandelt sie der Mann wieder gut. Das ist der Typus zahlreicher Erzählungen. Häufig wird angeknüpft an ein vorhandenes Schmuckstück aus alter Zeit, besonders eine Brautkrone, Trinkhorn usf., das vielverbreitete Motiv der Elbenhinterlassenschaft.[1] Anderseits rauben aber auch die Huldren Mädchen, die allein auf der Alm zurückbleiben. Eine hiehergehörige Erzählung mit sehr interessanten Motiven, die elbischen Naturwesen auch sonst beigelegt werden, bringt Faye, S. 25. Hier werden die Huldrer auch als Underjordiske bezeichnet.

Die Gestalt der Huldren ist die menschliche, doch haben die Männer rote Augen und alle sind durch den Besitz eines Schwanzes ausgezeichnet, den sie aber unter Menschen sorgfältig verborgen halten. Daran knüpfen sich die weitverbreiteten Motive von der Erkennung, vom Einklemmen in den Baumspalt usf. Im übrigen sind besonders die Mädchen sehr schön. Wie schon erwähnt, sind sie im Besitz von Vieh und Pferden (F., S. 25).

Wie bei anderen elbischen Wesen ist ihr Gesang von großer Lieblichkeit und bezaubernder Wirkung. Über ihn bemerkt Faye, S. 42. ‚Paa enkelte Steder er hendes Sang „Huldre Slaatt“ (Laat) bekjendt, der skal lyde heel huul og sørgelig og derved adskiller sig fra de Underjordiskes Musik, den beskrifves af Ørevidner som saare fortryllende.‘

Hie und da glaubt man auch in einzelnen Augenblicken ihre Höfe gesehen zu haben an Stellen, wo sonst nichts als Busch und Wald war. Man nennt solche Örter Hullahöfe (Müller Sagb. 272 f.). Vgl. Sph. I 22, 102, 217 f.

Häufig erscheint aber statt des Huldrefolk eine einzige Huldr(a), dann immer als weibliches Wesen, meist ebenfalls

[1] Vgl. Sph. I. 211.

im Besitze von Kühen, von denen sie bei schlechtem Wetter ganze Herden in den Wald treibt (ein Wolkenmythus) und ausgezeichnet durch einen Schwanz oder hohlen Rücken. Darin berührt sie sich mit der schwedischen Skogsnufva und der norwegischen Skogsnerte.

Im übrigen variiert natürlich die Vorstellung von den Huldren sehr nach dem Lokal. Auch sind sie keineswegs gegen die verwandten Underjordiske und Trollen scharf abgegrenzt.

Island und Færøer. Nach Maurer (Isl. Vs.) werden in Island die Elben, deren Vorstellung im Gegensatz zu der deutschen hier ganz einheitlichen Charakter zeigt und über die ganze Insel verbreitet ist, neben Álfar, Álfakyn etc. huldufólk (huldumaðr, —kona), das heißt verborgenes Volk genannt. Sie leben in unterirdischen Wohnungen, zeigen menschliche Gestalt, haben aber keine Seele. Sie lieben Musik und Tanz, besonders zu Festzeiten, wo ihre hellerleuchteten Wohnungen weithin zu sehen sind. Sie haben ein vollständig eingerichtetes Staatswesen und besitzen besonders gutes Vieh. Sie fahren auch zum Fischfang hinaus. Dennoch sind sie scharf von den Menschen getrennt. Sie können auch andere Gestalten annehmen, besitzen überhaupt übernatürliche Kraft und können den Menschen schaden oder nützen. Gewöhnlich sind sie unsichtbar, doch kommen sie oft mit den Menschen in Berührung. Darauf beziehen sich die zahlreichen Sagen, die aber nur die allgemein bekannten Motive aufweisen: Wechselbalg, Liebschaft, Bergverlockung etc.

In ähnlicher Weise tritt uns auf den Færøern das Huldufólk entgegen. Auch sie wohnen in Hügeln und besitzen schöne Kühe. In der Nacht vor Epiphanias, der ‚13. Nacht‘, sieht man mitunter solche in den Ställen bei den eigenen Kühen stehen; es wagt aber niemand sie zu halten, weil man die Rache des huldufólks fürchtet. Die huldu-Kühe erkennt man daran, daß sie ihr Haupt immer nach den Bergen zu wenden. In Dal auf Sandoy hörte man ein Hulduweib, wie sie ihre Kühe zählte und beim Namen rief. Einzelsagen mit den bekannten elbischen Motiven (Kinderraub, Liebschaft) bringt Jiriczek nach Hammershaimb ‚Færøsk Antologie‘ Z. d. V. f. VK. II 1 f., 142 f.

Perht zeigt bekanntlich beide Erscheinungsformen; sie ist Einzeldämon und Führerin eines Seelenheeres. Ich behandle sie zunächst in dieser ihrer letzterwähnten Funktion, da hier einerseits die Beziehung zum Seelenglauben eine unmittelbare ist, anderseits ihr Einzelerscheinen uns zu einem neuen Vorstellungskreis, dem von der Spinnstubenfrau führt.

a) Perht als Kinderseelenführerin.

An drei Stellen des germ. Sprachgebietes ist die Vorstellung eines Umzuges der Seelen ungetauft verstorbener Kinder unter einem weiblichen Führer bekannt. In den östlichen Alpenländern (Obersteiermark, Südniederösterreich, Salzburg, Tirol) und im Voigtland ist dieser Perht, in der Schweiz Frau Selten. Es fragt sich, ob diese Vorstellung volkstümlich-heidnischen Ursprunges ist oder literarisch-christlichen. Für letzteres spricht die äußere Form dieser Vorstellung, das merkwürdig isolierte Auftreten und die Anknüpfung an die Frau Saelde der mhd. höfischen Dichtung. Dagegen sprechen eine Reihe innerer Gründe, so vor allem die Möglichkeit, alle in Betracht kommenden Vorstellungen und Motive aus rein heidnischen Anschauungen zu erklären. Zweifellos haben wir es hier, gleichgültig, ob die Vorstellung jüngeren Alters ist oder nicht, um eine Äußerung heidnischen Geisteslebens trotz der christlichen Form zu tun.

Auszugehen ist von der gemeinindogermanischen Vorstellung der im Sturm umfahrenden Seelen. Als Hauptumfahrtzeit tritt uns im germ. Volksglauben die Weihnachtsfestzeit entgegen. In dieser Vorstellung ist uns wohl eine der ältesten Schichten des Seelenglaubens erhalten. Die als Atem gedachte Seele geht nach dem Tode im Wind, im Sturm auf oder bei Beibehaltung der körperlichen Vorstellung: die Seelen fahren ruhelos in der Luft umher. Ein Totenreich oder Seelenheim ist noch nicht vorhanden. Ein solches mußte sich aber aus der Vorstellung der an den toten Leib im Grabe gebundenen Seele entwickeln. Totenreich und Sturmumfahrt traten in Konkurrenz; seine Auflösung fand der Konflikt in der Vorstellung vom Seelenberg und der Ausfahrt aus diesem. Daneben blieb die alte Schichte bestehen. Das Fortschreiten und die Verfeinerung der

religiösen Empfindung erzeugte bald das Gefühl, daß das ewige, ruhelose Umherirren der Seelen etwas Abnormales, Beklemmendes, Schreckliches sei. Die von ihren Nachfahren mit der nötigen Ehrfurcht behandelte und verehrte Seele ruhte ja im Seelenheim, das sich bald zu einer ganzen Unterwelt erweiterte. Die im Sturm ruhelos umfahrenden Seelen mußten solche sein, bei denen etwas nicht stimmte, entweder solche, die selbst gefrevelt oder an denen sich die Lebenden vergangen hatten. Ganz deutlich verfolgbar ist diese Entwicklung bei den Griechen, die neben der voll ausgebildeten Unterwelt auch das Umfahren der Seelen im Sturme kennen: die Umfahrt der Hekate und der Ihrigen. Das sind aber die Seelen derer, die der Bestattung und ihrer heiligen Bräuche nicht teilhaft geworden oder die mit Gewalt ums Leben gebracht (βιαιοθάνατοι) oder ‚vor der Zeit' gestorben sind (ἄωροι) (Rhode Psyche II 82 f.).

Auf ganz dieselbe Weise kann die Konzipierung der Vorstellung unseres Kinderseelenheeres vor sich gegangen sein. Hier ist sogar überall die ältere Schichte in der wilden Jagd erhalten. Beigetragen haben dazu noch andere, gleich zu behandelnde Faktoren. Interessant ist es nun, daß wir in der Mythologie eines primitiven Volkes (Borneo) eine parallele, in der Mythologie der Russen aber eine ganz gleiche Vorstellung haben: Knappert 209/210, ‚De Buntiana of Pontyanay rangschikt men onder de booze geesten. Zij neemt de gedaante aan van een witten vogel met een vrouwenhoofd. Het haar is zeer lang en op den rug treft men eene opening aan om de geroofde kinderen in te bergen; (Riedel) op de westkust van Borneo worden zij somtijds angemerkt als de zielen der doodgeboren kinderen (Wilken)' und ebd. Anm. 3: ‚De Slavische Rusialkis zijn de zielen van meisjes, die ongedoopt stierven (Flkl., Record vol. IV, S. 55). Ralston noemt ze Rusalkas, maar verhaalt er het zelfde van „There are also little Rusalkas having the appearence of seven year old girls. These are supposed by the Russian peasent to be the ghosts of stillborn children or such as have died before there was time to baptise them; such children the Rusalkas are in the habit of stealing after death (Ralston Songs etc. S. 174).

Beigetragen zu dieser Entwicklung allgemeines Seelenheer > Kinderseelenheer hat folgendes (vgl. EHM. GM. § 96. Die Kindergestalt der Seele): Dachte man sich die Seele nicht in der Gestalt des Verstorbenen oder als Tier, so erscheint sie oft als kleines menschliches Wesen, ja geradezu als Kind. So der Hausgeist, Klabautermann (der wohl erst sekundär zu einer Kinderseele wurde), endlich die zahlreichen aus dem Seelenglauben entsprungenen elbischen Wesen. Auch von hier aus konnte man leicht zu einem Kinderseelenheer gelangen.

Zieht man schließlich die sicher immer sehr große Kindersterblichkeit in Betracht, die zweifellos auch zu der Sage vom Rattenfänger von Hammeln geführt hat, so dürfte wohl die Entstehung unserer Vorstellung genügend beleuchtet sein. Wie man sieht, handelt es sich hier um rein heidnische Wurzeln.

Tatsächlich finden wir schon bei Vergil eine Art Kinderseelenheer: Aeneis VI 425 ff. Aeneas hat mit seiner Begleiterin den Cerberus glücklich passiert:

> Continuo auditae voces vagitus et ingens
> infantumque animae flentes in limine primo,
> quos dulcis vitae exortis et ab ubere raptos
> abstulit atra dies et funere mersit acerbo.
> hos iuxta falso damnati crimine mortis. usw.

Eine literarische Vorlage für diese Vorstellung kennen wir nicht [1] und trotz der poetischen Stilisierung muß man nach Analogie der ganzen Schilderung der von Aeneas durchwanderten Unterwelt doch auf eine volkstümliche Grundlage schließen, die Vergil leicht in seiner Heimat kennen lernen konnte.

Auch in Griechenland kennt man übrigens eine während der Zwölften umfahrende Heerschar kindergestaltiger Dämonen, die aber mit den unschuldigen Kindern nichts zu tun haben. (Schmidt, Neugr. Volksleben S. 148, bei Sph. II 408.)

[1] Sal. Reinach ‚Orpheus' Wien 1910² S. 79 berichtet allerdings von den Griechen: ‚Selbst zur Vorstellung eines Vorhimmels war man gelangt, dem Aufenthaltsort der Seelen ganz jung verstorbener Kinder.' Ein Beleg dafür fehlt.

Interessant ist die von v. d. Leyen, D. Sb. IV S. 69 aus Luxemburg mitgeteilte Sage: ‚Auf der Brachtenbacher Mühle wachten die Müllersleute bei der Leiche ihres Kindes. Da ertönte gegen Mitternacht plötzlich vor dem Stubenfenster eine himmlische Musik und die dauerte zwei Stunden. Sobald der Tag anbrach, trat der Mann vor das Haus und da sah er in dem weichen Boden unter dem Stubenfenster die Fußspuren vieler Kinder abgedrückt.' Diese Erzählung zeigt, aus welcher Seelenstimmung derartige Mythen entspringen. Himmlische Musik verrät übrigens auch einem lettischen Bauer beim nächtlichen Heimweg durch den Wald den Zug von Kinderseelen (nach mündl. Mitt. P. Schroeders und Myst. u. Mim. i. RV. S. 125). Vgl. auch die oben mitgeteilte Erzählung von dem Kinderseelenheer in Hundsdorf (Ob.-Öst.).

Daß diese Seelen als Seelen ungetauft verstorbener Kinder bezeichnet werden, ist aus dem oben Gesagten ohne weiteres verständlich. Die ohne Taufe verstorbenen Kinder, welche nach christlicher Anschauung ihr ewiges Leben an einem Ort, der weder Freude noch Schmerz bringt, verbringen, sind auch sonst Gegenstand besonderer mythologischer Spekulation. Hier scheint vielleicht ein älterer heidnischer Grund vorhanden zu sein und die Taufe ist eventuell an Stelle der durch den Vater vollzogenen Aufnahme in die Familie getreten. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, ist die mangelnde Taufe doch nur eine naheliegende christliche Motivierung der dämonischen Macht, die sich an dem Kinde zeigt. Ein ungetauft verstorbenes Kind wird z. B. zum wilden Alf (Jahn, S. 104, bei Sph. II 272) oder zu einem Irrlicht (ebd.), es tritt in das wütende Heer ein oder gesellt sich zu den Vögeln, die am Allerseelentage um die Kreuze der Kirchhöfe fliegen (Drechsler I 188). Solche Kinder heißen Heidelbe (AnzfdA. 13, 45), die dän. höghæmen sind ungetaufte Kinder (Cleasby-Vigfusson 241 nach Much GHg. 271) und die Seele eines solchen Kindes, das unter einem Baum vergraben wurde, geht in ihn ein und kommt als Klabautermann aufs Schiff (Temme 302, vgl. oben). Vgl. EHM. GM. § 172.[1]

[1] Die von Rosegger, ‚Erdsegen' S. 229, einer Bauerndirn zugeschriebene Vorstellung von den auf einem Baume das heil. Christkind er-

Erwägenswert ist schließlich noch eine Möglichkeit, wie die Vorstellung eines Kinderseelenheeres, wenn auch nicht hervorgerufen, so doch vielleicht wesentlich beeinflußt worden sein kann. Es ist möglich, daß die im Leben des primitiven Menschen und abgeschwächt auch im heutigen europäischen Volksleben eine große Rolle spielende soziale Gliederung in Alters- und Geschlechtsklassen (vgl. H. Schwartz ‚Alterskl. u. Männerbünde') auch auf die Vorstellung vom jenseitigen Leben ihren Reflex ausübte. Deutliche Hinweise auf derartiges zeigen sich ja in der an. Mythologie, besonders in der Edda, wo nicht nur unter den Toten Unterschiede nach der sozialen Stellung, sondern auch nach dem Geschlecht gemacht werden (vgl. Much Germ. Himmelsgott 81 f.).

Aus dem Erwähnten ist bereits klar ersichtlich, daß die Vorstellung des Kinderseelenheeres rein heidnischen Anschauungen entsprungen ist und nur die äußerste Schale christlichen Anstrich zeigt. Für die Ursprünglichkeit und das hohe Alter dieser Vorstellung aber spricht entscheidend die theriomorphe Erscheinungsform der Kinderseelen in Tirol, denen ganz parallel die dämonischen Hunde, als πονηροὶ δαίμονες bezeichnet, der griechischen Seelenführerin Hekate zur Seite stehen. (Rhode, Psyche S. 83, bes. Anm. 3.) Auch im md. und ndd. Volksglauben von der wilden Jagd spielen Hunde eine besondere Rolle, vor allem die der Frau Gôde, doch ist es fraglich, ob es sich hier nicht um ein sekundäres Motiv aus der Vorstellung von der Jagd heraus handelt. Dies ist aber bei Perht ganz unmöglich. (Über theriom. Form seel. u. elb. Geister vgl. Mannh., GM. S. 367 ff.; WfK. II 116 f. Auch Werre ist ein Name für die Erdgrille Schm. B. Wb. II 980, GM. S. 226/227, Anm. 4.)

Die Annahme des heidnischen Charakters der besprochenen Vorstellung ist demnach so stark begründet, daß selbst das Bekanntwerden einer kirchlichen Legende über einen derartigen Umzug sie kaum wesentlich erschüttern würde. Bisher ist aber keine hiehergehörige Legende in der

wartenden Seelen ungetauft verstorbener Kinder ist wohl sehr stark stilisiert.

Literatur bekannt; höchstens wäre der Volksglaube in Sulzbach (Oberpfalz) Panzer, II S. 13 n 15 anzuführen: Eltern dürfen dort nicht weinen, sonst kommen die kleinen unschuldigen Kinder, die bei den himmlischen Prozessionen alle vorausgehen, nicht mit. Ferner ebd. n. 14: Am Tag vor Johanni führt Maria die kleinen Kindlein ins Paradies in die Rotbeer. Es wäre auch recht auffallend, daß nicht eine Heilige, vor allem Maria, mit diesem gütigen Amt der Führerin betraut würde. An ein Verdrängen durch Perht ist wohl kaum zu denken. Die Anknüpfung an die Frau des Pilatus aber zeugt gerade für das Gegenteil: man suchte den heidnischen Mythus durch Verknüpfung mit einer christlichen Figur zu einer Legende zu machen. Das braucht nicht kirchlicher Einfluß zu sein, sondern kann aus dem Volke selbst hervorgegangen sein. Mit Maria ist unser Mythus bekanntlich ein einziges Mal in Beziehung gebracht.

Woher kommt nun die Führerin dieses Seelenheeres Perht? Es sind drei Möglichkeiten vorhanden:

1. Sie entwickelt sich aus der Differenzierung aus der Schar der Kinderseelen.

2. Ein bereits im Volksglauben vorhandenes mythisches Wesen wird mit dem Seelenheer in Verbindung gebracht.

3. Ein neu entstehendes mythisches Wesen wird aus äußeren Gründen die Seelenführerin.

Die philologische Methode, aus dem Namen das Wesen zu erschließen, läßt uns hier im Stich, insoferne philologisch alle drei Möglichkeiten gegeben sind, ja die dritte eigentlich erst wegen des Namens in Erwägung zu ziehen ist.

Die Deutung von Perht als die weiße zu got. bairhts usf. ist wohl abgetan. Sie hat zu den vielen unglücklichen Versuchen Anlaß geboten, Perht mit dem Kreise der weißen Frauen in Beziehung zu setzen. Aber schon Grimm hat auf die Möglichkeit einer Entstehung aus dem Namen des Dreikönigsfestes hingewiesen (vgl. Bilfinger GJ. 103). Bekanntlich kennen bayrische und auch alemannische Urkunden schon seit c. 1000 für dieses Fest die Bezeichnung: zi deru perahtun naht, giperchten naht, perhtenabent usf. (vgl. Schm. BW. I 269; Staub-Tobler IV 1538). Im Schwäbischen scheint der Ausdruck unbekannt zu sein (Fischer I 881), im Voigtland

ist der Beleg fraglich (vgl. oben). Aus dieser Bezeichnung scheint sich nun ein Name * Perahta für ein mythisches Wesen gebildet zu haben. Parallelen dazu liegen zahlreich vor: Luz, Befana, Faste usf. (vgl. Bilfinger GJ. 104). Das Alemannische liefert einen ganz gleichartigen Fall, indem man dort schon 1382 die Bezeichnung perhtentag zu einem St. Berchtentag machte und an die heilige Königin von Burgund anknüpfte.

Der Übergang erklärt sich leicht aus der Gleichheit des ersten Kompositionsgliedes mit dem Gen. des schon vorhandenen Namens. Für diese Auffassung über die Entstehung des Namens Perht spricht auch der Umstand, daß Perht gerade im Bayrischen bekannt ist, wo die Bezeichnung Perhtennacht seit alters her gebraucht wird, daß ferner der Name Perht im Alemannischen unbekannt ist, da man eben dort an die heilige Berta anknüpfte. Im schwäbischen Gebiet dürfte die Bezeichnung Perhtennacht auch bekannt gewesen sein. Auffallend ist allerdings das Auftreten des Namens im Voigtland, da die entsprechende Bezeichnung des Drkgfestes auf md. Boden fehlt und der Beleg bei Börner literarischen Ursprung zu haben scheint; für das Alter unserer Gestalt sagt natürlich die eben besprochene Annahme nichts. Der neue Name kann sowohl einem bereits vorhandenen als auch einem neu sich entwickelnden Wesen beigelegt worden sein.

Einen anderen Erklärungsversuch hat bekanntlich Mogk gegeben, indem er den Namen aus ahd. pergan ableitet. Philologisch wäre nur einzuwenden, daß derartige Bildungen aus starken Verben nicht häufig sind. Mogk nimmt an, daß seelische Geister Perhten hießen, und daß sich aus diesen Perht als Führerin, beziehungsweise Einzeldämon differenzierte. Dagegen spricht, daß die Bezeichnung Perhten für eine Mehrzahl mythischer Wesen ziemlich beschränkt ist, ferner daß das Zusammentreffen mit dem Festnamen ein merkwürdiger Zufall wäre, wenn man nicht etwa diesen mißverstanden aus den Namen der Perhten ableitet, wozu allerdings Bezeichnungen wie: Werren-, Hollenabend Anhaltspunkte lieferten. Auch die Unsicherheit im Geschlecht der Perht, besonders in Schwaben könnte angeführt werden, da sich Seelengeister durch solche auszeichnen.

Sicherheit über den Ursprung des Namens wird sich wohl kaum jemals gewinnen lassen.[1] Damit ist dieser Weg zur Erkenntnis des Wesens der Perht versperrt.

Betrachten wir nun dieses in Gegenden und Erzählungen, wo Perht einzeln ohne das Seelenheer auftritt, so zeigt sich, um das Resultat gleich vorweg zu nehmen, daß Perht ganz zweifellos ein seelischer Geist ist, der unmittelbar aus dem Seelenglauben hervorwuchs, ohne in das Gebiet der Vegetationsgeister überzugehen. Damit ist die Auffassung Perhts als Personifikation eines Kalenderbegriffes, hervorgegangen aus mimischen Darstellungen wie des Sommers, Winters usf. abgewiesen. Unter den beiden anderen Möglichkeiten ist nicht leicht eine Entscheidung zu treffen, doch ist folgende Entwicklung das Wahrscheinlichste: Aus dem ursprünglichen Glauben an die die Menschen und ihre Wohnungen, besonders im Winter umschwärmenden Seelen entwickelt sich einerseits, wie oben ausgeführt, die Vorstellung vom Kinderseelenheer, anderseits die eines besonderen Seelendämons, der dann vielfach mit ersteren verknüpft wurde. Der Name des Festtages konnte dann leicht — verstanden als Tag der Per(a)hta — auf das an diesem Tage erscheinende Gespenst übertragen werden. Beitragen konnte zu dieser Neubenennung die allgemeine Unbestimmtheit derartiger seelischer Dämonen, die Scheu, den ursprünglichen Namen auszusprechen u. a.

Wir gelangen zu dem Resultat: Perht ist ein Dämon, der unmittelbar aus dem Seelenglauben hervorgewachsen ist, als bestimmt abgegrenzte Gestalt schon vor der Einführung der Bezeichnung Perhtennacht, also gegebenenfalls schon in heidnischer Zeit vorhanden gewesen sein kann. Ihr Hauptgebiet war wohl stets das bayrische Mundartengebiet mit Ausstrahlungen ins schwäbische, fränkische und wahrscheinlich ins voigtländische. Als reiner Seelendämon, der nur stellenweise zum Vegdäm. wurde, unterscheidet sie sich stark von der md. Holda, mit der sie sich aber in ihrer Funktion als Spstf. noch berührt.

[1] Eine Möglichkeit ist oben angedeutet (siehe Abschn. Die Tschechen)

Bevor ich mich dieser Materie zuwende, muß ich noch eine Reihe von Untersuchungen über Perht nachtragen.

In den Mythen von Perht und ihrer Kinderseelenschar kommen eine ganze Anzahl typischer **mythischer Motive** vor.

Schon ihr Aussehen ist das übliche dämonischer unheimlicher Weiber. Sie erscheint als alte Frau, in Lumpen gekleidet, mit zerzaustem Haar und auffallend langer Nase. Diese beiden letzteren Motive sind nicht unmittelbar mythisch zu deuten, wie es bezüglich der Nase, z. B. EHM. MdG. 424 (‚Im Regen also eine Nase, die unaufhörlich läuft') tut, sondern sie sind aus dem Bestreben erwachsen, den in menschlicher Gestalt gedachten Dämon vor den Menschen durch besondere Eigentümlichkeiten auszuzeichnen, vor allem ihm ein abschreckendes, unheimliches, übermenschliches Aussehen zu verleihen. Zu diesem Zweck eignet sich vor allem der Kopf und das Gesicht. Man vergleiche die künstlich erzeugten Spitzschädel bei den Adelsgeschlechtern südamerikanischer Stämme und bei den Awaren, ferner den Kopfputz der primitiven Völker, der aus ähnlichen Erwägungen hervorgegangen ist, schließlich die vielfachen kultlichen Maskierungen. Noch heute kann man bemerken, wie das bloße Anlegen einer künstlichen Nase sonst unkostümierten Menschen ein entstelltes, unheimliches Aussehen gibt. Übrigens wird die lange Nase auch anderen mythischen Wesen zugeschrieben: so der Stampe und Holda (die Potznase bei Luther), dem Alb (mit diner krummen nasen), im Münchener Nachtsegen (ZfdAlt. 41, S. 335 f. v. 33), dem gespenstigen Fuhrmann, der auf einem dreirädrigen Wagen tote Mönche führt (Gr. DS. S. 263 n. 275, M. GM. 362), dem Trollen im Hof des Halvor im Dovregebirge (Asbj. Nw. Vm. I 183), dem Regen in einem Kinderlied (EHM. GM. 275), einem schwäbischen Burggespenst (Meier 210 n. 59, Sph. II 11), der russischen Baba Yaga (Knappert, S. 164[4]) u. a.[1]

Diese Nase wird in Hss. des Ma. auch als eisern bezeichnet (Cgm. 478 f. 2, Cgm. 111×3 f. 117 b, Vintler), ja

[1] Die Tengu, japanische dämonische Wesen, die in Felsspalten leben, werden z. T. mit wunderlich langen Nasen dargestellt (L. Hearn: ‚Kokoro' S. 284). Auch die Europäer, die man für mythische Halbwesen zwischen Mensch und Tier hielt, wurden mit solchen Nasen abgebildet (ebd. S. 16).

die ganze Perht wird nach Crusius eisern genannt. Ähnlich heißt der wilde Jäger in der Lausitz, auch der eiserne Polenz (Haupt, S. 121 nach seiner Rüstung?). Die Nase der Baba Yaga (Ralston, S. 137) ist auch eisern. Eiserne Körperteile, besonders Zitzen und Finger werden oft dämonischen Wesen zugeschrieben, die mit diesen Instrumenten Kinder und Menschen umbringen; z. B. der Mittags- und Waldmann der Litauer (Sph. II 438), eine Vorstellung, die wahrscheinlich aus dem Alpglauben hervorgegangen ist.

Hieher gehört auch das Motiv vom Schusterleisten, dem Gespräch zwischen der langnasigen Stampe und dem spät arbeitenden Schuster. Fast ganz gleichartig wird es auch in Schlesien erzählt (Peter, S. 59). Unter das Fenster eines an den Vorabenden von Sonn- und Feiertagen arbeitenden Schusters trat eine scheußliche Gestalt mit einer langen Nase und rief: Siehst du meine große Nase? Der Schuster aber drohte zurück: Siehst du mein großes Klopfholz? Als sie aber hereintrat, entfloh er und arbeitete nicht mehr. Diese Gleichartigkeit ist doch auffallend. Ein ähnliches Zwiegespräch zwischen einem Kobold und einem Müller: ‚Hast du je ein so großes Maul gesehen?' Antwort: ‚Ist dir je ein so heißes Koch untergekommen?' (Asbj. H. Ev. I 8 f.)

Die zerzausten Haare und das lumpige Gewand stellt sich zu der Vorstellung vom jämmerlichen Aussehen der wiederkehrenden Seelen, einer allgemein verbreitete Anschauung. Deshalb werden auch die Kinder der Perht mit diesbezüglichen Namen belegt und daher auch der appellative Gebrauch von perhtl für unordentliche, schlampige Frauenzimmer.

Gar nichts mit Mythologie zu tun hat Berhte mit dem fuoze, Berte au grand pied, die Mutter Karls des Großen. Ich glaube mich weiterer Ausführungen enthalten zu können (vgl. die Deutung EHM. GM. 276). (Vgl. dazu J. Reinhold ‚Berte aus grans pies' Krakau 1909.)

Das bekannteste unter den hiehergehörigen Motiven ist das vom Tränenkrüglein und vom geschürzten Totenhemd. (Vgl. W. Wackernagel, Kl. Sch. II S. 399 f. ‚Zur Erklärung und Beurteilung von Bürgers Leonore' nicht ausschöpfend; EHM. GM. S. 65 f.) K. Schenkel erweist das

Tränenkrügleinmotiv Germ. XI S. 450—452 bereits bei den Griechen und Römern (Tibull, Properz, Lukian), deshalb wurden dort allzu heftige Totenklagen gesetzlich eingedämmt (Psyche I 123 u. Anm. 2). Dieses aus Vorstellungen des Seelenglaubens hervorgegangene mythische Motiv wurde später vielfach novellistisch verwendet. Am bekanntesten im Märchen n. 109 KHM., in der Geschichte von Helgi (Hkr. Hb. II B. 40 f.) und in der Leonorensage. Verwandt ist das Motiv vom geschürzten Totenhemd. Es wird auch mit der wilden Jagd verknüpft. So berichtet Panzer I 164 n. 180: Hinter dem wilden Heer, das sich in einer Fähre über den Main hatte setzen lassen, blieb ein einzelner Geist zurück und sprach: ‚Wär' ich geschürzt und gegürtet, so käme ich auch mit.' Da band ihm ein Feldhüter ein Strohseil um den Leib und sagte: ‚Nun kannst du nach!' Als Lohn empfing er eine Hand voll Gold. Ähnlich ebd. I 176 f. In Herda, Thüringen, rief eine aus dem wilden Heer einem Mädchen zu: Schürz mich, gürt mich, daß ich mitkomme! Da warf es ihr das Schürzenband zu und alsbald erreichte sie wieder das Heer und rief dreimal: Lohn dir's Gott! (Witzschel I 37 n. 32). Auch hinter dem schwäbischen Mutesheer schreit beständig einer her: Wär ich gegürtet und geschürzt, so käme ich nach (Meier, S. 125 n. 139. 2).[1] Laistners Deutung (Sph. II 225 bis 227) auf die Anlegung der Alpfessel ist falsch. Das Motiv gehört zu der Vorstellung von dem hinter dem Heer zurückbleibenden Geist, vgl. Birlinger I 90. Der Geist, der sich den Kopf verbinden läßt (schon 1550), und die krumme Gans, die in Deutschnoven der wilden Gfohr nachwackelt und Mühe hat, mitzukommen. (Von ihr das Motiv vom eingehackten Beil, Heyl, S.400.) Das Motiv ist schwer mythisch deutbar.

Christlich sekundär ist das Motiv der Erlösung durch die Namengebung, das leicht aus der Vorstellung vom Ungetauftsein der Kinder entspringen konnte. Vgl. die südrussische (ruthenische) Vorstellung, daß ungetauft verstorbene oder ermordete Kinder nach sieben Jahren aus ihrem Grabe herausfliegen und die Vorübergehenden mit

[1] Vgl. auch v. d. Leyen D. Sagb. IV. S. 68 aus Wallis.

dem Rufe ‚chrztu' um Taufe anflehen (vgl. ZföVK. II 91, 355 an. 1). Aus ihnen werden Maren, Truden und Hauskobolde. Auch das aus dem Alraun hervorwachsende Kind verlangt in Polen ‚chrztu' (ebd. II 355).

Die Blendung des Neugierigen auf ein Jahr ist, sofern es sich um die bestrafte Belauschung der einkehrenden Dämonen handelt, mythisch und stellt sich zum Motiv des eingeschlagenen Beiles.

Echt volkstümlich ist die Formel,[1] mit welcher die Blendung vollzogen wird. Auch der Teufel bläst die Augen aus, vgl. die Formel: Deine Augen sind mein! (GM. III 89 und Meier 136). Vgl. den Drachen, der beim Besuch der Mutter dem durch das Schlüsselloch lugenden Kind die Augen auskratzt. (Veck. Wend. M. 393 n. 27, bei Sph. II 274.) Daß die Strafe nach einem Jahre wieder aufgehoben wird, wird auch oft von der wilden Jagd erzählt. Es hängt mit der Vorstellung der jährlich umziehenden Dämonen eng zusammen, ist aber natürlich unmittelbar nicht zu deuten. Lit. Ang. vgl. GM. III 89.

Unklar ist es, wie man das Motiv, das ich mangels einer besseren Bezeichnung das Motiv von der Ausbesserung und und vom Spanlohn nannte, auffassen soll. Schwartz' Deutung (Heut. Vgl. [2] S. 32, 37, 42), der auch Mannh. WfK. I 85 beizustimmen geneigt ist, auf den im tosenden Gewitter-Sturm verkeilten Wagen der wilden Jägerin, dessen herabfallenden Späne die goldhellen Blitze sind, ist sehr zweifelhaft und erscheint ganz konstruiert. Der Spanlohn ist sicher nicht mythisch und gehört ins Gebiet der Schatzsagen, wo sich zahlreiche Parallelen finden (vgl. Sph. I 235). Sollte aber dann die Erzählung vom zerbrochenen Wagen nur die notwendige Anknüpfung zu bieten haben und der eigentliche Kern der Spanlohn sein? Das Motiv wird im Orlagau auch von einem Waldweibchen mit seinem Schubkarren (Börner) und in Thüringen von einer fremden Dame (Witzschel I 114) erzählt.

[1] v. d. Leyen D. Sagb. S. 73 f. vom Mutesheer in Württemberg: ‚Streich dem da die Spältle zu.'

Die geisterhaft schnelle Fahrt wird auch der wilden Jagd vielfach zugeschrieben.

Daß Perht mit dieser in Beziehung gebracht wird, ist begreiflich. Im Wesen ist ja ihre Schar dieselbe wie jene. Ja, es ist erstaunlich, daß die Trennung immerhin so scharf durchgeführt ist. Alle Motive, die bei dieser Gelegenheit mit Perht verknüpft werden, gehören zu den typischen der wilden Jagd: Wagenumzug, Menschenentführung, erbetener Jagdanteil und eingehacktes Beil. Letzteres wird auch anläßlich des Heimchenumzuges im Orlagau erzählt. Es gehört zu dem Vorstellungskreis des Elbengeschosses. Zu bemerken ist noch, daß die Verknüpfung der Perht mit der wilden Jagd nur in Tirol und vielleicht auch einmal in Bayern zu finden ist.

Bei der Begegnung sterblicher Menschen mit Perht zeigt sich diese meist nur dann erzürnt, wenn man sich ihr mit Vorsatz in den Weg gestellt hat. Dasselbe wird von fast allen dämonischen Wesen erzählt: wo einer auf einem notwendigen Gange (vgl. Vonbun, S. 10 bayr. notnigel, daher Notnagelmotiv) begriffen mit ihnen zusammentrifft, tun sie ihm nichts zuleide.

b) Perht als Einzeldämon.

Perht erscheint nicht immer als Führerin einer Seelenschar. Vielfach tritt sie ganz allein ohne diese auf, ja streckenweise kennt man sie nur als Einzeldämon.

Durch Schwinden der ursprünglich vorhandenen Vorstellung als Seelenführerin ist zu erklären, wenn sie in Virgen und Prägarten in Tirol wohl als Tochter des Herodes bekannt ist, aber auffallenderweise nicht als Kinderseelenführerin. Gerade hier aber zeigt sie sich in charakteristischer Ausprägung als Einzeldämon: sie wird zu einem gespenstigen, wilden Wesen, das auf Menschen- und Kinderraub ausgeht und überaus gefürchtet ist. Ganz ähnlich erscheint sie auch in Kärnten. Sie trägt hier deutlich Züge des Druckgeistes an sich, wie die meisten seelischen Dämonen. Dazu stimmt das in beiden Ländern von ihr erzählte Motiv der fremden Blumen, das in Kärnten in der älteren Gestalt erhalten ist. Es ist kaum möglich dies anders als aus der im

Alptraum eine große Rolle spielenden Traumfahrt zu deuten (vgl. Schilderung bei Kohlrausch, S. 317 bei Sph.). Die eigenen Erfahrungen übertrug man in novellistischer Formung als Erzählungsmotiv auf den augenscheinlich vom Druckgeist Getöteten oder Entführten.

Typisch für einen Seelendämon ist ferner die theriomorphe Erscheinungsform als Einzelgestalt in Steiermark und wahrscheinlich auch im Saalfeldischen.

Nach einer anderen Richtung hin weist die Vorstellung von Perht, die das tödliche Tüchlein anbietet, in Kufstein bis Linz. Hier handelt es sich um einen nächtlichen Waldgeist, also einen elbischen Vegdäm. und gerade von solchen wird oft das Motiv vom todbringenden Geschenk erzählt. Vgl. darüber Laistner Sph., doch ist seine Deutung (natürlich auf den Druckgeist) unrichtig. Das Motiv soll jedenfalls die Gefährlichkeit derartiger dämonischer Wesen illustrieren, et dona ferentes.

Zum Vegdäm. ist Perht, wie schon erwähnt, auch bei den Slowenen und Romanen geworden, mit den bekannten Motiven.

Schließlich erscheint Perht als Einzeldämon in ihrer Eigenschaft als Kinderscheuche und Spinnstubenfrau. Auch hier zeigt sich ihr seelisches Wesen, sowohl auch in dem verbreiteten Motiv, das ich der Kürze halber Gastrotomie nannte. Auch dieses Motiv ist an sich mythisch unerklärlich und man wird auch hier nur an die bedrückenden Erfahrungen des Alptraumes anknüpfen können, vor allem, da das Motiv besonders bei den Slawen beliebt zu sein scheint, wenn man es nicht etwa ganz sekundär als einfaches Drohmittel auffassen will.

Aus Gründen der Erzählungstechnik erklärt sich das Alleinsein der Perht in der Sage von Alpach, wo sie als spendendes Wesen erscheint.

Deutliche Beziehungen zum Seelenglauben zeigen die zwei kultlichen Bräuche, die uns in Verbindung mit Perht unterkommen: das Speiseopfer und der Perhtenlauf nebst den dazugehörigen Darstellungen.

c) Das Speiseopfer.

Es ist an sich schon verständlich, daß die Darbringung menschlicher Speisen vor allem den Seelen der Abgeschiedenen gilt. Die dem toten Körper entflohene Seele setzt nach den Anschauungen des Primitiven ihr bisheriges Leben im großen und ganzen fort, nur daß sie in eine außermenschliche, dämonische Sphäre gerückt ist. Trotzdem bleibt sie aber in innigster Beziehung zu dem Leben, das sie früher geführt hat; man schreibt ihr daher die gleichen Bedürfnisse zu wie dem lebenden Menschen und es ist nicht auffallend, daß man sich verpflichtet hält, die Seele des Verstorbenen — sei es nun aus Pietät oder aus Furcht — mit dem Nötigsten zu versorgen. Dazu gehört natürlich vor allem die Speise. Das Speiseopfer für die Seelen ist daher weder den Germanen noch deren Nachkommen etwas Unbekanntes. Als Speiseopfer unmittelbar nach dem Tode, als ein Mahl für den Toten in erster Linie ist ja der sogenannte Leichenschmaus zweifellos anzusehen. Ebenso ist das Speiseopfer auf und in den Gräbern vielfach aus alter und neuer Zeit belegt. Aus dem Glauben aber an die im Hause wohnen bleibenden Seelen, aus denen sich die Hausgeister entwickeln, und an die im Hause einkehrenden umziehenden Seelen entspringt die Sitte des Speiseopfers im Hausbereich. Vor allem gewinnt das Speiseopfer gerade in jenen Zeitabschnitten hohe Bedeutung, wo die seelischen Geister intensive Lebensäußerung zeigen, wo die Dämonen mit den Menschen in nähere Berührung treten, wo endlich die zu Seelenzügen und -heeren vereinten Verstorbenen umgehen und die Häuser besuchen. Dies ist die Weihnachtsfestzeit und in dieser spielen ja die Speiseopfer gerade die größte Rolle (vgl. EHM. GM. § 177) und in dieser Zeit werden auch vom Volk ganz bewußt und mit ausdrücklicher Betonung dem Kinderseelenzug und der Perht, beziehungsweise verwandten Gestalten Speiseopfer dargebracht. Bekannt sind solche Speiseopfer in Steiermark, der Wocheiner Feistritz (slow.), Tirol, Südniederösterreich und Bayern (14. Jh., 1465, 1468, 15. Jh. und jetzt).

Anmerkung. Über Speiseopfer vgl. Bilfinger, GJ. S. 74. AnzfdA. XIII. EHM. Rezension von Müllers Mythologie und ausführlich Sph. II 345 ff.

Auf alte heidnische Speisesitten scheinen die Gebräuche in Salzburg, Südbayern und Mitteldeutschland zu weisen, auf deren Übertretung die Strafe der Gastrotomie gesetzt ist. Auch hier wird wohl die Alpvorstellung eine wichtige Rolle spielen.

d) Der Perhtenlauf und die mimische Darstellung.

Über den Perhtenlauf in Salzburg handelt eingehend Andree-Eysn ‚Die Perchten im Salzburgischen', Arch. f. Anthrop. N. F. III 2 (Sonderabdruck 1904) und etwas erweitert ‚Volkkundliches' S. 156—184. Über den Perhtenlauf (Pl. abgekürzt) im allgemeinen W. Mannhardt WfK. I c. VI, § 11, Kornaufwecken, Perchtelspringen, Faschingsumläufe. Abbildungen von Perhtentänzern bei Andree-Eysn, Nagl-Zeidler Dschöst. Litgesch. S. 728 n. 113. Gartenlaube n. 51 1909.

Während Frau Andree-Eysn den Pl. als ‚im Sinne der Dämonenvertreibung abgehalten' auffaßt (S. 18) und sich wesentlich auf den ‚allgemeinen Glauben, der gewissen Masken innewohnende Zug der Dämonenvertreibung sowie Lärm und lautes Geräusch seien ein Mittel, um böse Geister abzuhalten oder ihre üble Wirkung zu hindern' (S. 19), stützt, steht Mannhardt auf dem Standpunkte, daß der Pl. und eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen in ihren Teilnehmern, Vegetationsdämonen repräsentierten, die durch ihr bloßes Erscheinen und Rufen die das Wachstum hindernden Mächte vertrieben, die noch schlummernden Geister der Gräser und Halme zu neuem Leben erweckten' (a. a. O. S. 548).

Ich glaube, daß keine dieser beiden Auffassungen das Wesentliche getroffen hat. Bei derartigen Kultbräuchen müssen wir auf die zwei Seiten, in denen die religiösen Anschauungen des primitiven Heidentums zum Ausdruck kommen, als auf die zwei entgegengesetzten Ausgangspunkte der den Bräuchen beigelegten Bedeutung unser Augenmerk richten. In wesentlicher Verschiedenheit von den modernen

religiösen Anschauungen, z. B. des Christentums, das in seiner offiziellen Ausprägung einen deutlich ausgebildeten Dualismus geneigter und feindseliger Wesen repräsentiert, in seiner höheren Weiterentwicklung die Gottheit den menschlichen Interessensphären entrückt denkt, spricht das primitive Heidentum jedem seiner Götter und Dämonen eine Wesenheit zu, die freundliche und feindliche Züge in sich vereinte und je nach den äußeren Verhältnissen oder auch ganz unberechenbar sich geneigt oder abgeneigt zeigte; diese konnte sich dann bei höherer Entwicklung nach der einen oder anderen Seite hin ausbilden, verlor aber ihren Januscharakter niemals vollständig. Daher erscheinen uns die alten Götter aller Mythologien als lebensvolle, die Natur in ihren widersprechendsten Kraftäußerungen in sich vereinigende Individuen, während neue Gestalten deutlich ihren Ursprung aus einer Zeit verraten, wo intellektuelle Spekulation die schöpferische Kraft des mit der Natur noch unmittelbar eins seienden menschlichen Bewußtseins zerstört hatte. Gottheiten, die statt aus reiner Naturbetrachtung aus moralischen und anderen geistigen Gedankenkreisen erwuchsen, zeigen sich als blutlose Schemen, so klar sie in ihrer Bedeutung und Symbolik auch sein müssen. Vollends mußte das Christentum, das die Gottheit aus dem unmittelbaren Leben ausschloß, jede Mythologie töten; was man christliche Mythe nennt, ist entweder jüdisches Erbgut, Heldensage (Christus), oder märchenhafte Legende. Dadurch aber, daß das Christentum das Seelenleben des einzelnen mit einer ewigen göttlichen Macht verknüpfte, brachte es etwas ganz Neues ins religiöse Leben der Menschheit, zumindest für den europäischen Kulturkreis (ähnliche Ansätze in der europäischen Philosophie ziehe ich nicht in Betracht, da es sich hier um räumlich beschränkte Spekulationen und nicht um allgemeine Vorstellungen handelt). Man muß sich hüten, unsere heutigen religiösen Vorstellungen ins Heidentum hineinzutragen, und das ist auch der Grundfehler der bisherigen Mythologen, vielleicht mit Ausnahme Mogks, daß sie immer moralische Begriffe mit den mythischen verquickten und daher eine gewisse Einseitigkeit in die mythischen Gestalten hineintrugen und so die Eigenart des speziell Heidnischen in ihnen verwischten. Die einzige Göttergestalt, wo vielleicht schon indogermanisch, bei der Konzipierung und Ausbildung moralische Empfindung beteiligt war, scheint der gemein-indogermanische Himmelsgott zu sein, aber auch nur insofern, als man bei ihm als Menschheitsvater (= pater familias, der höchste soziale Rang in der Großfamilie, Menschheit selbstverständlich nach dem damaligen Gesichtskreis) und als alles umspannendes Himmelszelt von Anfang an die wohlwollende Seite betonte (L. v. Schroeder). Im allgemeinen muß die Weltanschauung des Heidentums viel eher ästhetisch als moralisch genannt werden. Hier ist der Punkt, wo sich Kunst und Mythologie in ihrer wurzelhaften Verwandtschaft zeigen, die niemals vergessen werden darf.

Nun zurück zu dem Ausgangspunkte. Die Einheitlichkeit mythischer Gestalten, die bei jeder einzelnen in der Vereinigung von den Menschen nützlichen und gefährlichen Eigenschaften zutage tritt, mußte dann zu praktischen Schwierigkeiten führen, wenn der Mensch in unmittelbare Berührung mit der dämonischen Macht trat, also im Zauber, im Kult. Es ist daher nicht auffallend, wenn uns in Kulthandlungen eine nicht mehr einheitliche, sondern dualistische Auffassung der dämonischen Wesen entgegentritt; die Kulthandlung ist apotropäisch, das heißt Dämonen abwehrend, und zwar selbst solche, die in ihren Mythen als überwiegend geneigt erscheinen, oder sie will sich die Kraft der außermenschlichen Wesen unmittelbar nutzbar machen, wobei aber die Trennung nicht vollständig restlos durchgeführt ist.

Zu den apotropäischen Bräuchen gehört der Pl. nicht; dagegen sind solche z. B. s'Häxenôstusch'n im Böhmerwald am Pfingstsonntag (Rank 76—79), das Grasausläuten im Inntal (Andree-Eysn, S. 10) u. a.

Die Grundlage und die Bedeutung des Pl. ist eine ganz andere. Er ist ein Bewegungsritus, verbunden mit einer mimischen Darstellung des umziehenden Seelenheeres zur Förderung der animalischen und vegetabilen Fruchtbarkeit. Er charakterisiert sich dadurch deutlich als dionysischer Kultakt.[1]

[1] Für teilweise verfehlt halte ich aber v. d. Leyens (D. Sagb. I. 125) verwandte Auffassung: ein Tanz, der Fruchtbarkeit über die Felder bringen

Bewegungsriten, denen man die angeführte Bedeutung zuschreibt, finden wir bei allen primitiven Völkern. L. v. Schroeder führt sie ganz richtig auf die eminente Erhöhung des Lebensgefühles zurück, die durch alle körperlichen Emotionen hervorgerufen wird. Diese versetzen schließlich den Geist in jene Ekstase, wo den Menschen alle Hemmungen seiner Natur zu schwinden scheinen und er sich in unmittelbarer Berührung mit der Gottheit, ja als göttliches Wesen selbst fühlt. Die ekstatische Verzückung, der Rausch (μανία) aber bildet einen wesentlichen Faktor im religiösen und überhaupt im Seelenleben des Menschen, es ist das das dionysische Element, das von Nietzsche so hoch für die Entstehung von Mythologie und Kunst eingeschätzt wird (vgl. Geburt der Tragödie S. 23). In den Perhtenläufern und -tänzern hätte er bis in unsere Zeit hineinragende Beispiele gefunden, daß auch den Germanen jenes dionysische Element nicht fremd war.[1] Allgemein und aus dem Gesagten leicht verständlich ist auch der Glaube, daß die Durchführung des Bewegungsritus Fruchtbarkeit für Mensch, Vieh und Feld bringt.

Aber unsere Perhtenläufer und -tänzer erscheinen in einer ganz bestimmten Maskierung. Es ist zweifellos, daß diese eine mimische Nachbildung dämonischer Wesen bezeichnen soll. Diese Sitte beruht auf dem Glauben, daß mit der Nachbildung dämonischer Wesen auch ihre Kraft erlangt wird. Wenn man dem brennenden, rollenden Rad, dem Sonnwendfeuer, dem Ei, dem Kranz etc. dieselbe fruchtbarkeitspendende Kraft zuschreibt wie der Sonne, liegt derselbe Gedanke zugrunde. Dasselbe ist der Fall bei den zahlreichen Darstellungen des Vegdäm. und den dabei vorgenommenen Riten, wie Regenzauber etc., im Frühjahr und Sommer. Die in den drei Donnerstagnächten der Weihnachtsfestzeit tosend durchs Tal schwärmende schiachen Perhten mit ihren scheußlichen, Entsetzen erregenden Masken sind

soll und zugleich ein Seelentanz, d. h. ein Tanz, in dem in seltsamer Verhüllung die Seelen an dem einzigen Tage herumspringen, der ihnen noch vergönnt bleibt.

[1] Ein schwacher Hinweis bei Nietzsche, Vorls. über Soph. Ded. N. F. Pr. Lit. Bl. vom 27. Februar 1910., 6. Spalte.

offenbar eine mimische Darstellung der dämonischen Seelenzüge, die um diese Zeit brausend, aber Fruchtbarkeit spendend durch die Lüfte fahren. Die schönen Perhten sind nur eine Abschwächung mit besonderer Hervorhebung des Tanzes.

Einen sicheren Beleg für diese meine Anschauung bietet das Motiv vom Erscheinen des Dämons, beziehungsweise vom Überzähligen. Man ist sich vollständig bewußt, daß dieser Brauch eigentlich eine Zauberhandlung ist, mit welcher sich der Mensch außermenschliche Kräfte aneignen will, daher über die ihm sonst gesetzten Schranken in das Gebiet dämonischen Lebens eingreift, was notwendigerweise die Abwehr und die Rache dieser Geister heraufbeschwören muß. Das macht die Gefährlichkeit jeder Zauberhandlung wie überhaupt des Verkehrs mit dämonischen Wesen aus. Bei einem Nachahmungszauber liegt es aber nahe, daß die Gefahr darin besteht, daß der Dämon, dessen Kraft man sich durch die Nachahmung zu Nutzen machen will, selbst erscheint und sich rächt. Ganz charakteristisch ist es nun, wodurch sich — außer durch die vermehrte Zahl — die Anwesenheit des Dämons bemerkbar macht: das Umhertosen der Teilnehmer verwandelt sich in eine derartige ekstatische Verzückung, daß die Perhten Übermenschliches zu leisten imstande sind. Hieher gehört im Grunde auch die Geschichte vom Gasteiner Bergknappen. Das Überspringen des Brunnenstockes ist bedeutsam, vgl. Perhtlspringen in Virgen. Auch in Igls ähnliches: dort war es am Aschermittwoch Brauch, daß sich zwölf Burschen in Teufelsmasken nach Ellbögen begeben, wobei sich ihnen regelmäßig ein dreizehnter, der Teufel, anschloß. Seine Anwesenheit erkannte man daran, daß die Burschen wie rasend sprangen, wie es sonst kein Mensch vermag, sogar über die Dorfbrunnensäule hinweg (Heyl, S. 107). Etwas ganz Ähnliches wird schon 1519 aus der Lausitz berichtet: In Guben stellten beim Passionsspiel neun Bürgerssöhne Teufel dar. Da kam während der Aktion ein zehnter wirklicher Teufel, trieb arge Possen, sprang über den Brunnen (!) und suchte die anderen dazu zu verführen, um ihnen die Hälse zu brechen. Bei der Kreuzigung verschwand er (Haupt, S. 107). Das Überspringen der Brunnen hat wohl ursprünglich zum Brauch gehört wie

noch heute in Virgen und ist ein Regenzauber. Die angeführte Erzählung aus Guben aber zeigt deutlich, daß dieses Motiv nicht etwa aus Abschreckungstendenzen seitens der Kirche entsprungen ist.

Wenn der Pl. zu einer andern Zeit als der Weihnachtsfestzeit stattfindet, handelt es sich um eine Verschiebung, die bei der Ähnlichkeit mit den Faschingsumzügen naheliegt. Von diesen aber unterscheidet sich der Pl. dadurch, daß er im Wesen ein mimischer Bewegungsritus ist, während jene mehr apotropäischen Charakter zeigen.

In welcher Beziehung steht nun der Pl. zur Perht? Der Name des Brauches und seiner Teilnehmer gibt hier keinen Aufschluß. Er kann von der Bezeichnung des Epiphaniastages direkt herstammen, wie Mannh. WfV. I 542 meint, er könnte auch von der Bezeichnung für die umziehenden Seelen übertragen sein, ein Vorgang, der auch sonst belegt ist (L. v. Schroeder Vorlesung vom 9. 11. 1908), endlich mit dem Namen der Perht in dunkler Beziehung stehen.

Als Person des Umzuges tritt Perht selbst in dem Perhtenjagen der Slowenen des Asslinger Gereuts auf. Hier sieht man deutlich, daß der Umzug der Perht an sich schon fruchtbarkeitsfördernd wirkt; die übrigen slowenischen als Perht-Vertreiben bezeichneten Bräuche sind apotropäisch geworden. Auch in den Kärntner Bräuchen tritt Perht auf; obwohl diese heute nicht mehr dem Salzburger und Tiroler Pl. ähneln, scheint dies nach dem Namen Perhtjagen früher doch der Fall gewesen zu sein. Ebenfalls eine Beziehung zu Perht wird angedeutet, wenn in Lienz beim Pl. als Dämon die wilde Perchtl erscheint, und unter der ‚einen', die in Eschenloh als vierte, nicht natürliche dazukommt, wird man sich auch Perht gedacht haben. Wie tiefgehend die Beziehungen zwischen Brauch und Glauben an Perht sind, läßt sich wohl kaum mit vollster Bestimmtheit sagen, daß aber solche bestanden haben und noch bestehen, geht aus dem Gesagten klar hervor.

Mimische Darstellung von Perht allein tritt uns in Kärnten, Schwaben, Franken und wahrscheinlich bei den Tschechen entgegen, und zwar als eine Person der Weihnachtsumzüge. Über diese handelt Tille, D. W. S. 49 f. und S. 107 f. c. V. Tille geht von heidnischen Umzügen anläßlich des germanischen Jahresanfanges im Herbste aus. Ein Teil dieser Bräuche wurde mit dem Eindringen der römischen Januarkalendenfeier dorthin verlegt. Beim Durchdringen des Jesugeburtsfestes zu Weihnacht verlegte die Kirche unter gleichzeitiger Christianisierung die noch im Herbste verbliebenen und die nach den Kalenden verschobenen Bräuche auf Weihnachten. Zu den letzteren, die also den Umweg über die Kalendenfeier gemacht haben, gehört nach Tille, S. 108 auch der Umzug der Perht, bei der die Verschiebung leicht war, da sie keinen Heiligennamen repräsentiert, also nicht an einen Tag gebunden war, sobald die ev. Beziehung zum Epiphaniastag in Vergessenheit geraten war. S. 49 denkt er allerdings auch an eine mögliche Verschiebung vom Frühlingsanfang her.

Nach meiner Meinung ist diese Theorie der Verschiebungen nicht richtig. Ich nehme vom Anfang an innerhalb der dionysischen Jahreshälfte weitgehende Verschiedenheiten in der Zeit derartiger kultlicher Umzüge an, die durch das Christentum noch gefördert wurden, indem in verschiedenen Gegenden der Brauch an verschieden kirchliche Ganz- und Halbfeiertage endgültig fixiert wurde.

Ursprünglich handelt es sich auch hier um eine heidnische Kulthandlung: es ist eine mimische Darstellung von Seelendämonen, aber nicht der im Sturme dahinbrausenden, sondern der still und segnend im Hause einkehrenden.

Ganz heidnischen Charakter zeigt der Umzug der Perhtl in Kärnten, wo Kostüm, Bewegungsritus und Lärmen zweifellos das Alte erhalten haben. Auch die Verschiedenheit der Zahl, selbst wenn die Teilnehmer christliche Heiligennamen führen (z. B. zwölf Klause in Schwaben, Tille, S. 110) und das Motiv vom Erscheinen des Dämons, das auch hier bei ganz christlichem Gepräge des Brauches erzählt wird (Tille, S. 110), zeigt deutlich, daß es ursprünglich auf eine Darstellung umziehender Seelendämonen angelegt war, und rückt so diese Umzüge dem Pl. nahe, mit dem ja der Kärntner Brauch auch den Namen teilt.

Daß heute diese Masken vor allem als bescherende und strafende Kinderscheuchen aufgefaßt werden, ist begreiflich; doch beruht noch vieles auf heidnischer Grundlage. Die meist als Geschenke dienenden Äpfel und Nüsse sind alte Symbole der Fruchtbarkeit (vgl. Mannh. WfK. an vielen Stellen, vgl. Register). Die Lebensrute zeigt sich in der Rute (Mannh. ebd.), endlich Kostüm und Namen, wo dies nicht ins Christliche verändert wurde.

Über die mimische Darstellung der Spstf. später.

2. Die Spinnstubenfrau.

a) Die Spinnruhe.

Die Spinnruhe (Spr.) beruht auf der Vorstellung, daß gewisse Tages- und Jahresperioden die Zeit der Lebensäußerung außermenschlicher Wesen — vor allem seelischer Natur — sind.[1] Da jede Tätigkeit, ja die bloße Anwesenheit der Menschen die Geister in ihrem Treiben stört, ergibt sich von selbst, daß man zu der bewußten Zeit Arbeit vermeidet. Aus diesem Glauben erwuchs die weit verbreitete Vorstellung vom ‚Nacharbeiten'. Überschreitet der Mensch in seiner Arbeit die ihm zugemessene Zeit, so äußert sich der Unwille der Dämone darin, daß die Arbeit die ganze Nacht fortgesetzt wird, entweder so, daß sich die Werkzeuge von selbst bewegen, oder daß die Geister selbst erscheinen und die Tätigkeit fortsetzen. Die Beobachtung unerklärbarer nächtlicher Geräusche und Traumerfahrungen haben wohl zu diesem Glauben beigetragen. In Betracht kommen hier vor allem die häuslichen Arbeiten, die im Winter den ganzen Kreis der bäuerlichen Tätigkeit ausfüllen, während im Sommer die Feldarbeit dem Leben des Landwirtes sein Gepräge gibt. Unter den winterlichen Arbeiten nahm das Spinnen die hervorragendste Rolle ein. Jene oben ausgeführte abergläubische Vorstellung mußte vor allem dieses treffen; aber auch auf die anderen Arbeiten erstreckte sich diese. (Die Spr. im weiteren Sinne.)

[1] Sie sind ‚tabu'.

Als Zeit dämonischen Treibens gilt vor allem die Nacht. Das bedarf keiner Erklärung. Ebenso ist es klar, daß gerade die Spinnarbeit mit der Dämonenzeit in der Nacht kollidieren mußte. Denn das Spinnen wurde nicht nur tagsüber getrieben, sondern gerade nach der Viehfütterung und der Abendmahlzeit kamen Frauen und Mädchen in den Spinnstuben zusammen oder einzelne Frauen spannen zu Hause bis in die Nacht hinein. Eine natürliche Abgrenzung fehlt. Besonders wichtig sind die Nächte vor Festtagen, vielleicht durch christlichen Einfluß. Das ist aber gleichgültig, denn hier handelt es sich nicht um die Zeit, sondern um die Auffassung des Begriffes: Festzeit = Geisterzeit, und das ist heidnisch.

Es sind daher, besonders die Nächte vor Sonntagen, ferner vor Ganz- und Halbfeiertagen der Spr. unterworfen. Noch wichtiger sind die Nächte am Anfang oder Ende einer mehrtägigen Festzeit, z. B. Weihnacht, Fastnacht. Tatsächlich ist gerade in diesen Perioden die Spr. am allgemeinsten.

Die Sitte der Spr. tritt uns in doppelter Ausprägung entgegen: 1. Die Spinnarbeit ist zu gewissen Zeiten verboten. Das ist ohne weiteres verständlich. 2. Zu einer bestimmten Zeit muß abgesponnen sein, es darf sich kein Flachs mehr vorfinden. Dieser Brauch wurzelt wohl in der Angst vor dem Nacharbeiten. Läßt man über Nacht das Gerät fertig zur Arbeit stehen, so muß das die gefürchteten Geister förmlich zur Arbeit einladen. Deshalb muß in Kärnten jeden Abend die Schnur vom Rad gelöst werden, sonst spinnen die armen Seelen (Francisci 69), in Schottland muß ebenfalls der Treibriemen abgenommen werden. ‚If the band had not been taken off, a fairy sett to work and spun with might an main the whole night' (Knappert 222). Nach Gr. Abergl. n. 993, S. 472 kommt das Erdmännchen. Ähnliches ist der Fall, wenn der Flachs auf dem Rocken bleibt. Im Bayrischen Wald kommen die Hexen und spinnen (Panzer II 554) u. ähnl. Hier ist ein tägliches Herabnehmen unmöglich, daher beschränkt sich die Angst auf die Hauptzeit der Gespenster: den bedeutungsvollen Tagen (Christ-, Neujahrs- u. Drkgtag) der Weihnachtsfestzeit. Dazu kommt, daß der am Rocken steckende Flachs eine große Ähnlichkeit mit dem sogenannten Alpzopf (s. oben) hat. Daher die Furcht, daß

sich dämonische Wesen in den Flachs einnisten und ihn ganz verwirren.

b) Die Spinnstubenfrau.

An die Spinnarbeit — einzeln oder in Gesellschaft — mußten sich, wie an jede andere menschliche Tätigkeit, Erzählungen von Berührungen mit außermenschlichen Wesen und Mächten knüpfen. Die Spinnarbeit kommt aber aus oben angeführten Gründen besonders in Betracht.

Es ist daher ganz natürlich, wenn in den Spinnstuben (angeblich) Besuche elbischer Naturwesen stattfinden. Sie erscheinen — meist weibliche Wesen — setzen sich zu den arbeitenden Frauen und spinnen mit und verschwinden, gewöhnlich ohne etwas geredet zu haben, oft schenken sie ein ewiges Knäuel her. So die Saligen in Tirol (Alpenburg 6, 10,32), frz. Baumelfen (Des Monnier Trad. pop. 407), Bergweibchen in Neu-Eberstein (H. a. Rhyn, S. 428), die lit. Laumes (Veck. II 97), die baskische Lamina (Sph. II 45) u. v. a. Der Besuch der Spinnstube ist nicht mythisch, das heißt, es hat mit dem Wesen dieser Dämonen nichts zu tun, sondern bietet nur den Schauplatz ihres Auftretens vor den Menschen. Für uns ist jetzt nur wichtig festzustellen, daß der Besuch dämonischer Wesen in der Spinnstube im mythenbildenden Bewußtsein existiert. Mit der Spr. haben diese Mythen gar nichts zu tun.

Wie alle anderen Kultbräuche hat auch die Spr. ihre beste Stütze in der Furcht vor Strafe seitens der durch Nichteinhaltung beleidigten dämonischen Wesen. Diese ist entweder negativ: Die betreffenden Geister verlassen oder meiden das Haus und entziehen ihm so ihren Schutz, oder positiv: sie erscheinen strafend und rächend. Die Vorstellung strafender dämonischer Wesen erzeugte einen ganzen Mythenkranz von Erzählungen, und da solche viel intensiver die Phantasie des Volkes beschäftigen als die Tatsache eines traditionell übernommenen Brauches, ist die Verschiebung des Schwerpunktes ganz selbstverständlich: nicht mehr die Vorstellung der Dämonenzeit, die der Mensch nicht stören darf, hat das Hauptgewicht, sondern das Erscheinen des strafenden Dämons.

Stellen wir nun den Mythenkreis vom Besuch der Elben in der Spinnstube zusammen mit der notwendig aus der Spr. sich entwickelnden Vorstellung vom Erscheinen des strafenden Dämons, so haben wir die Elemente des Mythenkreises von der Spstf. beisammen. Aber auch die Vorstellung vom Nacharbeiten mußte das nacharbeitende mythische Wesen mit der Spinnstube und den Menschen in Berührung bringen. Tatsächlich erscheinen solche Wesen auch als umziehende Spstf.

Zu diesem dem Bewußtsein entsprungenen Elementen kommt noch der wichtige Faktor der Traumerfahrung, speziell das Erlebnis des Alptraumes. Dieser führt uns mehr zu der Analyse der Bestrafung und würde uns jetzt von der Behandlung der Gestalt zu sehr ablenken. Ich komme noch auf ihn zurück.

Aus dem Vorhergegangenen ist klar: Die durch den Bruch der Spr. beleidigten dämonischen Wesen sind jene Geister, welche die durch die Arbeit gestörte Zeit für sich beanspruchen. Dies sind in unserem Falle: Seelengeister. Die Spinnzeit fällt zusammen mit der Winterhälfte des Jahres, mit der dionysischen Kultzeit. Alle in dieser Zeit ihr Leben äußernden Dämonen sind seelischen Ursprunges. Der Seelenglaube ist aber ein Quell, der uns mythische Wesen in buntester Gestaltenfülle gibt. Daher ist es nur selbstverständlich, wenn der den Bruch der Spr. rächende Dämon in verschiedensten Formen erscheint. Alle Wesen, die an dieser Zeit teilhaben, können erscheinen: der Hausgeist, Alp, wilde Jäger usf. und sie zeigen sich tatsächlich.

Nun liegt es im Wesen der Mythe, daß sie, abgesehen von ihren allgemein menschlichen psychischen und physiologischen Grundlagen, in ihrer Formung stark von der Stellung derjenigen Kreise innerhalb der natürlichen und sozialen Gliederung beeinflußt wird, in denen sie ihren Ursprung hat und besonders gepflegt wird. In unserem Falle ist es der Kreis der Bauernweiber. Nehmen wir noch den unausbleiblichen Reflex, den die weibliche Spinnarbeit auf den Dämon, der sich mit ihr beschäftigen muß, wirft, so ist im wesentlichen die Erscheinung, daß der rächende Dämon sich meist in Gestalt eines Weibes zeigt, erklärt.

Ebenso erklärt ist aber, daß die Spstf. durch diese ihre Eigenschaft als dämonisches Wesen ursprünglich nicht ausgefüllt wird, sondern daß sie in ihrem Kern ein Seelendämon im besonderen oder aber elbischer Vegdäm. ist. Erscheint aber die Spstf. nur als solche, müssen wir entweder Verarmung der Vorstellung oder junge Neubildung annehmen. Solcher Neubildung erscheinen natürlich vor allem jene Gestalten verdächtig, die ihren Namen von der Zeit ihres Erscheinens erhalten haben, in zweiter Linie diejenigen, deren Namen nur auf die Funktion der Spstf. deuten. Zu den ersteren gehören: der slowenische Kwaternik und seine Frau, das Gottscheer Pfinstokmandle, das niederösterreichische Pfinzdaweibl, die elsässische Frau Faste usf. Zu letzteren vor allem die Schweizer Spstfen.: Chlungeri, Chunklen, dann die Werre u. a.

Da man nun auch wahrscheinlich den Namen der Perht vom Perhtentage abzuleiten hat, liegt der Schluß nahe, Perht als eine solche sekundäre Neubildung zu betrachten. Dagegen spricht aber ihr deutlich primärmythisches Gepräge tragendes Wesen als Seelendämon und die uralten Kultbräuche. So wie andere dämonische Wesen (Alp, wilde Jäger usf.) konnte auch sie Spstf. sein.

Wie schon oben erwähnt, stand für das Amt der Spstf. eine große Anzahl mythischer, vor allem weiblicher Wesen zur Verfügung. Wir sahen eben, wie Perht, ein Seelendämon, als Spstf. aufgefaßt wird. Daneben kam aber der große Kreis der elbischen Vegetationsdämonen, die ja meist weiblichen Geschlechtes sind, in Betracht. Aus dieser Sphäre ist die andere deutsche Spstf. hervorgegangen, die über ein größeres Gebiet hin bekannt ist: Holda. Als mythisches Wesen in verschiedener Ausprägung ist sie im (ganzen) fränkischen und thüringisch-sächsischen Gebiet und dem ndd. Grenzstrich bekannt. Ebenso wahrscheinlich auch bei den fränkischen Kolonisten in Oberungarn und Siebenbürgen. Daß Holda tatsächlich in ihrem Kern Vegdäm. ist, zeigt schon der Umstand, daß ihr Name nur eine Differenzierung aus einem Appellativum ist, das gerade für solche elbische Wesen gebraucht wird und aus gemeingermanischer, wenn nicht sogar indogermanischer Vorstellung und sich dem daraus entwickelnden Sprachgebrauch entstanden ist. Dieses Appellativ erscheint schon ahd. holdo für genius, bei Notker im Capella 81 (verus genius — mîn wâre holdo). Mhd. erscheint: die guoten holden penates (s. Lexer Mhd. Wb.) und die guten helde im Voc. theut. Nürnberg 1482.[1] Ferner bei Albr. v. Halberstadt: wazzerholde für Nymphen, und ndd. 1519 ‚der guden hollen (bonorum geniorum) gunst'. Ferner am Niederrhein im 15 Jh.: heilige, goyde holden und im heutigen Volksglauben im südlichen Westfalen gute Hollen usf. Reste einer weiteren Verbreitung sind die Hollen in Unterhessen und die Stelle bei E. M. Arndt ‚Märchen und Jugenderinnerungen' 1818 S. 357, wo ein kleines Mädchen, das gern im Walde mit Käfern und anderem Getier spielte, von einem großen Goldkäfer in die Luft zu einer guten Holde entführt wird. Der unbestimmte Artikel zeigt, daß Arndt das Wort als Appellativ auffaßt. Schließlich dürfte der zweite Teil der Bezeichnung Strigholden hieher gehören. Vgl. übrigens Unhold und seine Entwicklung.

Eine solche Holde kat' exochen ist die md. Frau Holda. Es ist aber ausdrücklich zu bemerken, daß Holda niemals mit anderen Holden in Verbindung auftritt; wo die Holden bekannt sind, kennt man keine Frau Holda und umgekehrt (auch in Nassau und Waldeck sind sie wohl lokal getrennt); auch wo sie in Verbindung mit anderen elbischen Wesen erscheint, werden diese nie Holden genannt. Das ist durchaus verständlich: wo man Holden als appellative Bezeichnung gebrauchte, konnte Holde nicht zum Eigennamen werden, sondern nur dort, wo die appellative Bedeutung wohl mit der ursprünglichen mythologischen Vorstellung schwand.

Grimm M. I 220 stellte das Wort zu got. hul*þs* nhd. hold mhd. holt an. hollr geneigt, propitius; gemger. * hol*þaz*. Die schw. Form des Adjektivs übernimmt subst. Funktion, wird Appellativ, schließlich Eigenname. Sprachlich und sachlich ist kein Einwand zu erheben, man wird daher an Grimms Deutung festhalten müssen. Die Bezeichnung elbischer Geister

[1] nec hulden nec unhulden, nec pilwiz, nahtvaren etc. Berthold v. Regensburg, Freiburger Hs. I. 11ª (Schönbach, Studien z. Gesch. d. adtsch. Pr V S. 80).

als hold kann natürlich ebensogut Euphemismus als aufrichtig gemeint sein, vielleicht war man sich darüber niemals selbst im klaren. Daß eine derartige Bezeichnung für Wesen, die sich ja nicht immer den Menschen günstig zeigen, möglich und gebräuchlich sein kann, zeigt die Parallele von gut als Dämonenbezeichnung (die guoten). Zweifellos diese Bedeutung hat es z. B. im mhd. Gedicht ‚Irregang und Girregar' v. Rüdiger v. Müner (Münnerstedt a. Rhön) v. 1001 f. (v. d. H. Gesab. III 70), wo dem betrogenen Hauswirt dämonische Natur aufgeschwatzt wird:

er solde sîn ein guoter
und ein pilewîz geheißen.

Ferner als Diminutiv mhd. Gütel Kobold; bei Prätorius Anthrop. 1668, S. 311 f. Gütchen = Wichtlichen, Erdmännchen etc. Dasselbe in Goethes Faust II v. 5845. Im heutigen Volksglauben: der Gütchenteich bei Halle, woher die Kinder kommen (Sommer 169 f.). Auch die schlesische Redensart, wenn Kinder im Schlafe lachen: ‚das Jüdel spielt mit ihm' wird von Grimm mit Recht hiehergestellt (M. ² 449, Anm. 1). Das Wort ist kein Diminutiv zu Gott wie Bahder PBB 22, 534 meint (vgl. Kluge Wb. s. v.). Im Münchener Nachtsegen v. 8. 9. vor den suarcen und' wîzen dy di guten sin genant (ZfdAlt. 41 S. 342, wo auch weitere Nachweise).

Ganz ähnlich sind die Faun(es)i der italienischen Bauern benannt. Umbr. Fōnes zum Verbalstamm fav— (favēre) mit —no Suffix gebildet; vgl. umbr. fōns gnädig, günstig (Mannh. WfK. II 113). Diese Ableitung war schon den Alten bekannt. Serv. Qu. VIII 314, quem nos propitium dicimus Serv. Georg I 10, quod frugibus faveat (Pauly Realencyklop. VI 2057. Ebenso manes ‚Die Guten' zu mānis, e altlat. mānus gut.

Analoge Benennungen dämonischer Wesen sind ferner: nisl. lyflingar, die guoten leutlan im Kärntner Lesachtale (Vegdäm. ZfDM. III 29 f.), nir. davine maithe = good people und Shefro = de gode Folk (Faye XXIV), engl. Robin goodfellow (ebd.), orknoische guid folk eller guid neigbours (ebd. XXIX), mlat. bonae res.

Aus dieser Bezeichnung ist auch der Name der Frau Gôde hervorgewachsen ebenso wie Holda. Es sind demnach Bildungen wie Guthoulde (D. Ma. II 438) vom mythologischen Gesichtspunkte aus in ihren Bestandteilen tautologisch.

Entgegengesetzter Meinung ist Mogk, der Holde als Bezeichnung elbischer Wesen auch etymologisch mit den nord. Huldren in Beziehung bringt und von helan ableitet.

Schon den Hollen in Unterhessen schreibt man die Funktion der Spstf. zu, während sie sonst ganz wie Zwerge erscheinen. Die Spinnerinnen müssen sich beeilen, sonst kommen die Hollen hinein und verwuscheln alles. Ähnlich erscheinen bei Iburg i. Westf. die heiden (Zigeuner, Zwerge).

Dementsprechend erscheint auch die Holde kat' exochen die Holda als Spstf. Als solche ist sie bekannt: in Bayr.-Franken, Hessen (Meißner), Voigtland, Thüringen, Kgr. Sachsen, im angrenzenden ndd. Gebiet, endlich in Schlesien, wo im Namen der Spillaholle deutlich der Übergang von dem Appellativ Holde zum Namen Holda erkennbar ist.

Ursprüngliche Vegetationsdämonen, die mit dem Amt der Spstf. betraut sind, sind ferner: die thür. Frau Frîen, die ndd. Frau Gôde und Frau Harke.

Es erübrigt noch, die Motive, die uns in den Mythen von der Spstf. ziemlich einheitlich im ganzen Dtsch. und auch im angrenzenden slaw. Sprachgebiet entgegentreten, im einzelnen zu besprechen.

Vor allem tritt die Gleichartigkeit in der angedrohten Strafe hervor; es handelt sich meist um Verwirrung, Beschmutzung des Rockens, um das Einnisten in diesen und um das Verbrennen des Flachses. Mythisch verständlich sind davon ohne weiteres nur die Verwirrung und das Einnisten: dies hängt, wie schon erwähnt, mit der Vorstellung vom Alpzopf zusammen. Die Spstf. kann ohne weiteres diese Eigenschaft des Druckgeistes annehmen, da sie aus nah verwandten Vorstellungskreisen entsprungen zu sein pflegt, ja geradezu selbst der Druckgeist ist. Kaum wird man bei der Verwirrung des Flachses an Meteorisches (Sturm) anknüpfen können.

Schwieriger ist das Besudeln und Anzünden des Rockens mythisch zu erklären. Es könnte sich ja hier um ein

rein sekundäres Erzählungsmotiv handeln: die Spstf. wird eben mit bedrohlichen Handlungen ausgestattet ohne weitere mythische Bedeutung. Auffallend ist es aber, daß gerade diese zwei Strafen durch die Knechte noch heute vollzogen werden. Es ist daher die Frage, ob nicht diese Tätigkeit von diesen im Anschluß an die Vorstellung von der Spr. geübten Bräuchen auf die Spstf. übertragen wurde.

Die anderen Strafen erklären sich aus sich selbst: das Entblößen der Mägde in Hessen (Alptraum), das Verfluchen der Zukunft etc.[1]

Eine große Rolle spielt aber die Gastrotomie. Neben der Spstf. als solcher wird sie auch ihr und verwandten Gestalten zugeschrieben, wenn nur von der Funktion als Kinderscheuche die Rede ist. Anders als aus dem Alptraum wird sich diese grausige Strafe nicht erklären lassen, zumal da sie vielfach mit dem Essen in Beziehung gebracht wird. Dazu stimmt, daß das Motiv besonders in slawischen Gegenden gangbar ist, wo der Alpglaube eine sehr große Rolle spielt.

Eine sekundäre Entwicklung ins Moralische hinüber ist die Vorstellung einer belohnenden Spstf. Die mit dieser verknüpften Motive sind die üblichen bei spendenden Dämonen: das ewige Knäuel (auch von den saligen Fräulein u. and. Vegdäm.), Spindelgeschenk (ebenso), Spinnhilfe (ebenso), Geldgeschenk usf.

Ebenfalls weit verbreitet ist das Motiv von der betrogenen Spstf. Es ist ein reines Erzählungsmotiv, das an eine mythische Persönlichkeit angeknüpft wird, ein typisches myth. Novellenmotiv. Vgl. solche Motive im Thorsmythus.

Mimische Darstellung der Spstf. ist nur in Schlesien und Lerbach (und bei den Budweiser Tschechen, vgl. Máchal a. a. O.) belegt, wo jemand die Frau Holle bei ihrem Umzug darstellt (s. d.); doch haben wir eine ganze Reihe von Bräuchen, die mit der Spr. zusammenhängen und auf die Vorstellung von der Spstf. eingewirkt haben können.

[1] Vgl. Shakespeare: ‚Die lustigen Weiber von Windsor' übs. Simrock, Bd. 5. Bibl. Inst. S. 531. V. 4.

3. Holda, ein elbischer Vegetationsdämon.

Im heutigen Volksglauben des fränkischen und sächsischen Mundartengebietes zeigt sich Holda deutlich als Vegdäm., ohne daß der Zusammenhang mit dem Seelenglauben, aus welchem ja alle diese Wesen entsprungen sind, aus dem Bewußtsein geschwunden wäre. Ich nenne sie daher einen elbischen Vegdäm. Als solche erscheinen ja auch die Holden der älteren Zeugnisse, und es ist damit schon gegeben, daß auch Holda diesen Charakter tragen muß. Das ist, wie erwähnt, tatsächlich der Fall und auch in den ältesten Quellen, — abgesehen von der Notiz bei Burkhard und Steph. Lanzkr. — Luther und Alberus, die hessischen Prozeßakten und die alten Beschreibungen des Meißners kennen Holda als Vegwesen.

Die älteren Mythologen suchten, ausgehend von der bekannten Stelle bei Burkhard und im Bestreben, Holda als ident mit Perht zu erweisen, in ihr wesentlich die Führerin eines angenommenen weiblichen Seelenheeres, brachten sie in Beziehung zu Wodan und setzten sie schließlich der an. Frigg gleich. In Übereinstimmung mit ihrem angeblichen Charakter als Seelen- und Todesgöttin glaubte man in einer Reihe von Motiven, vor allem im Brunnen Holdas, direkte Beziehung zum Seelenglauben konstatieren zu können. Darin taten sich besonders die Laien hervor. Ich behandle daher zunächst:

a) Holdas Beziehung zur wilden Jagd und zum Seelenkult.

Vgl. Mannh. GM. 262; Knappert 238 ff. Als Anführerin oder Teilnehmerin der wilden Jagd finden wir Holda bei Burkhard, vielleicht in den hessischen Prozeßakten, am Meißner und an vielen Stellen in Thüringen. Auf dieselbe Auffassung weist auch die Redensart: die ist mit der Holda gefahren, für zerzaustes Aussehen etc. Wie wir die Vorstellung eines weiblichen Seelenheeres und damit vielleicht auch die des Hexenrittes zu beurteilen haben, ist noch unsicher. Von dem Zeugnisse des Burkhard aus eine Entwicklung

Holdas aus einer Seelenführerin zu einem Vegdäm. anzusetzen, ist rein hypothetisch. Gerade die nächstälteren Quellen Luther und Alberus zeigen uns Holda deutlich als Vegdäm. Von diesem ihren Kern ist auch bei der Beziehung zur wilden Jagd auszugehen. Feld und Wald, überhaupt das ganze Pflanzenreich erscheint vor allem dann belebt, wenn Wind oder Sturm die Vegetation in Bewegung setzt. Es ist daher ein oft beobachteter Übergang, daß aus Vegdäm. Sturmdämonen werden. (Vgl. darüber Mannh. WfK. I 85 f. mit vielen Belegen; vgl. die voigtl. Holda = Sauzehl.) Holda konnte um so leichter in die wilde Jagd aufgenommen werden, da sie als Spstf. gerade zur Hauptumfahrtzeit der wilden Jagd ihr Dasein äußerte. Dazu kommt, daß wir, wie auch sonst in der Mythologie, auch im Kreis der wilden Jagd zyklisches Bestreben wahrnehmen können. Hieher gehört auch der getreue Eckehart, der aus der Heldensage entlehnt wurde. Auch die Bergwohnung, die für elbische Vegdäm. charakteristisch ist, hat sicher zur Einverleibung beigetragen. Von der Teilnehmerin zur Führerin ist nur ein Schritt, besonders dort, wo sich noch kein Führer entwickelt hatte. Besonders Mittel- und das angrenzende Norddeutschland zeichnet sich durch eine bunte Reihe von solchen aus. Hieher stellt sich mit ganz gleicher Entwicklung Frau Gôde. Motive. Mit der wilden Jagd nichts zu tun hat das Motiv der Ausbesserung und vom Spanlohn.

Das sich immer wieder erneuernde Zauberbier ist eines jener Wunschdinge, wie sie vielfach in Volkssagen und -märchen vorkommen; so nimmt in einer Milchbutte, aus der salige Fräulein getrunken, die Milch nicht ab, sondern zu. (Zgl. n. 32 Sph. II 36); vgl. ferner den ewigen Wocken (NDS. S. 243 n. 270, 2); das ewige Knäuel (Freissauff, S. 190 u. ö.). Meist ist Schweigen Bedingung der Dauer. Der Ursprung ist wohl märchenhaft. In der Erzählung vom angeschossenen Eber am Kyffhäuser ist Holda durch die Verwandlung in einen Baum deutlich als Vegdäm. charakterisiert. Auch die Skogsnufva kann sich in Bäume verwandeln (Mannh. WfK. I 147, Anm. 2).

Einmal wird auch das Motiv vom eingeschlagenen Beil mit Holda verknüpft (Aue i. Sachs.). Zu den aus dem

Seelenglauben hervorgegangenen Vorstellungen gehört auch die von den in den Bergen wohnenden Elben, die oft Menschen in ihre unterirdische Behausung locken, welche ganz das Gepräge eines Seelenheims trägt. Als eine solche im Berg wohnende Elbin erscheint auch Holda. So wohnt sie im Untern Berg bei Hasloch, wo sie sonst ganz als Vegdäm. aufgefaßt wird. In Hermeskeil sitzt sie im Berg und spinnt, ein häufiges Motiv dieses Kreises. Im Venusberg des hessischen Hexenprozesses ist sie die Herrin des Seelenheims. Ebenso ist der Hörselberg Wohnung der Holda und zugleich Werkstätte des Fegefeuers. Dasselbe ist beim Kyffhäuser der Fall, der durch die bekannte Sage von Barbarossa als Seelenheim unverkennbar ist.

Die Brunnenwohnung gehört nicht hieher.

b) Holda als Vegetationsdämon.

Von jedem bewußten Zusammenhang mit den Seelen losgelöst, also als reiner Vegdäm., wird Holda gewöhnlich vorgestellt.

Daher hat sie ihren Aufenthaltsort im Walde. So in Hasloch, im Spessart, im Harz. Wie von der nord. Skogsnufva und Huldra wird von ihr in den hessischen Prozeßakten berichtet, daß sie vorn schön, aber ‚hinden her wie ein holer Baum' sei. Dieses Motiv vom hohlen Rücken wird mit vielen mythischen Wesen verknüpft. Es wird außer den genannten noch beigelegt: den steir. Wildfrauen, den dän., Waldfrauen und Ellefruer, der Guro Rysserofa, feurigen Männern in der Oberpfalz, dem Teufel bei Caes. v. Heisterbach (Mannh. WfK. I 147, Anm. 1), den Els in Magleby (Sph. I 254), dem Alp im Lesachtal (ZfDM. III 35 f.), dem tirol. Alber (Sph. II 272). In einem Segen heißt es: ‚Ich beschwöre dich Alb, der du Augen hast wie ein Kalb, Rücken wie ein Teigtrog, weis mir deines Herren Hof!' (Mannh., GM. S. 258 f.). Ein Trollweib Skaldskaparmál c. 75 heißt: Bakrauf zu bak Rücken und rauf Loch (Mannh. GM. 673[1]). Mit der Deutung dieses Motivs hat Mannh. WfK. I 121 jedenfalls Recht, wenn er es ursprünglich auf Waldfrauen bezieht und an Entstehung dieses Bildes aus hohlen, morschen Bäumen

denkt. Später wurde es überhaupt zu einer Eigenschaft elbischer Wesen. Über ein ähnliches lit. Motiv vgl. v. d. H. Gesab. CXIII f., Bd. III.

Vegsymbol ist auch das Strohgewand der Holda bei Luther und die Sichel der von Holda ausgesandten Frauen bei Er. Alberus. (Zum ersteren vgl. den Fastnachtsbrauch in Warnsdorf Vernal., Myth. S. 293.)

Mit Holda ist auch das Motiv der klagenden Waldfrau verknüpft. Als solche kennt man sie in Fulda, wo diese Vorstellung aber ätiologisch zu sein scheint. Ganz als Klagfrau erscheint sie in Lerbach, wo auch die typische Erzählung von der Einladung durch einen Vorübergehenden von ihr erzählt wird. Pröhle hat sie daher ohne weiteres mit der Harzer Haulemutter identifiziert (Hs. 278). Diese Vorstellung ist weit verbreitet. Vgl. über sie Sph. II c. 55, Demeter und Frau Holle.

Wie die anderen Vegdäm. zeigt sich Holda den Menschen meist freundlich, rächt sich aber beleidigt. So hilft sie in Hasloch den Menschen, besonders den Frauen bei der Feldarbeit, ähnlich wie die saligen Fräulein in Tirol u. a., leuchtet späten Wanderern nach Hause wie die oberpfälz. Waldleute Menschen nach Haus geleiten. (Mannh. WfK. I 84.) Ähnlich leuchtet der Tiroler Alber Kirschdieben, der westf. Hermen Birndieben (Sph. II 276, 437). Anderseits führt sie Menschen in die Irre. Ebenso das schwed. Pysslingefolk (WfK. I 61), die rauhe Els im Wolfdietrich, die fzs. Dames vertes (a. a. O. 118), die Skogsnufva (a. a. O.), die russ. Ljeschi (140), südam. Waldgeister (143 f.), der schwed. Hulte (153) u. a. Holda hockt auch auf (vgl. Sph. I 186, 272 f., vgl. Laistner AnzfdA. XIII 43 f. über Entstehung aus der Alpvorstellung. Mannh. WfK. II 51, 60 f.).

Wie die übrigen Waldgeister wird auch Holda musizierend vorgestellt, so bei Luther und bei Hasloch, wo sie ganz an Loreley erinnert. Das Motiv ist weit verbreitet.

Ebenso entspricht es verwandten Vorstellungen von der Kornmutter u. a., wenn Holda als Kinderräuberin vorgestellt wird und daher als Kinderscheuche dient. So tritt sie auf in Hasloch, im Moselland, am Meißner und im Harz. Kinderraubende Vegdäm. sind ferner: Die dive Ženy (WfK. I 8), Fanggen (90), Langtüttin (108), Seligen (107), der Els (126), der Salvanel (113), die Ljeschi (143), der Caypora (145). Daß dämonische Wesen überhaupt als Kinderscheuche dienen, ist selbstverständlich. Auch das Wechselbalgmotiv wird mit Holda verknüpft (Hessen). Märchenhaft ist die Vorstellung von der Erziehung durch Holda. Hieher gehört die Erzählung aus dem Spessart.

Gleich den anderen Vegdäm. steht Holda in engster Beziehung zum Wasser und damit auch zum Wetter.

Wenn es im Harz von Holda heißt, daß sie Wasser in zwei Eimern trage, die man sich auch ohne Boden vorstellt, hat dies sicher, wie auch Laistner annimmt, meteorische Bedeutung: die Bewässerung der Fluren durch Nebel und Tau. Nichts zu tun hat damit die eimertragende nord. Huldre. Diese gehören zu ihrer Vorstellung als Sennerin, sind daher gar nicht mythisch deutbar. Über dieses Motiv vgl. Sph. I 283 f. Kuhn Westf. S. I 203, oft mit Erlösungsage verknüpft, vgl. Bartsch I 273.

Als waschendes Wesen erscheint Holda in Lutterberg, ein weit verbreitetes Motiv. Verknüpft ist damit das Motiv vom Wäschetrocknen, das deutlich Beziehung zum Regen zeigt. (= Nebel Sph. I 151 und Laistner, Nebs. S. 364.) Hieher gehört auch Holda als Samentrocknerin (vgl. dazu Gr. DS. S. 11; Witzschel I 261; Schambach n. 261; ND. S. S. 215; Baader n. 277, n. 441; Schöppner n. 165; Pröhle Oh. S. 211; Lyncker n. 147, 148; Panzer II 136; Meier n. 52—62).

Aus dem badenden Vegdäm. ist am Meißner Holda ganz zu einer Brunnenfrau geworden, ebenso im bekannten Märchen. Der Übergang ist nicht befremdlich, doch sind auch fremde Motive hinzugekommen. Solche märchenhafter Art sind: ihr Zaubergarten und die Geschenke aus diesem. Dagegen sind die Vorstellung des Teiches als Gesund- und Kinderbrunnen (vgl. Urquell IV 224 f., V 80, 162, 287), Holdas mittägliches Erscheinen und die Geräusche aus der Tiefe mythisch und volkstümlich und auch von vielen anderen Gewässern bekannt.

Ihre Beziehung zum Regen habe ich schon gestreift; vgl. die Redensart: Frau Holle hält Kirmes, wenn's regnet (EHM. GM. 284). Auch mit dem Schneefall wird sie in

Beziehung gesetzt. Als die ausgebeutelten Bettfedern Holdas wird der Schnee im Hennebergischen, im Märchen, am Meißner und um Göttingen bezeichnet (vgl. Laistner, Nebs. S. 191). Auch diese Redensart wird mit anderen Wesen verknüpft: Im Elsaß: d'engele hans bed gemacht, d'fedre fliege runder; bei Gegenbach 427 die Himmelfedern fliegen (Gr. GM. III 87 f.). Ähnlich: De aule Wijvers schüddet den Pels ut: es schneyet Knappert 253³. Idiot. Osnabr. 1752. Vgl. Psalm 147, 16 ‚er gibt Schnee wie Wolle' und Herodot IV 7 u. 31. Nichts mit Holda zu tun hat Maria ad nives, Notre Dame aux neiges.

Eine weitverbreitete Vorstellung ist die vom Nebel als Rauch, erzeugt von dämon. Wesen.

Auch von Holda wird solches am Meißner erzählt (vgl. Laistner, Nebs. S. 17).

Daß auch riesische Motive auf Holda übertragen wurden, ist nicht verwunderlich. Elbische Naturwesen erscheinen oft in wechselnder kleiner oder großer Gestalt. Ein solches Motiv ist das vom fallengelassenen Findling, das von Holda am Meißner erzählt wird.

Mit verwunschenen Schatzjungfrauen, die auf Erlösung harren, wird Holda vielfach am Harz in Beziehung gebracht. Auch aus diesem Kreise sind Motive auf sie übertragen worden. Den Charakter von Schatzsagen zeigen deutlich die Erzählungen von den trocknenden Flachsknotten, wiewohl hier, wie schon erwähnt, in erster Linie andere Vorstellungen tätig waren (vgl. Sph. I 328 und das verwandte Motiv des sich sonnenden Schatzes Sph. I 276).

Selbst als erlösungsbedürftige Jungfrau erscheint Holda bei Lerbach mit dem Danaidenfaß. Vgl. darüber: Laistner Sph. II c. 33. Die Danaiden Bd. I 283—292.

c) Kultbräuche.

Das Stehenlassen der letzten Ähre mit oder ohne ausdrückliche Bestimmung für dämon. Veg.- oder Sturmwesen ist vielfach belegt (vgl. Mannh. WfK. I). Ein solches Halmopfer wird in Göttingen Holda dargebracht. Es ist ihrem

Wesen als Vegdäm., der auch im segenbringenden Sturm umfährt, ganz entsprechend.

Ein anderer Brauch, das weitverbreitete Verbrennen des Vegdäm. (vgl. Mannh., WfK. I c. 6, S. 497 ff.), ist ebenfalls an Holda geknüpft. Daß ursprünglich ein solches tatsächlich stattgefunden hat, ist zweifellos. Auffallend ist es, daß es schon am Drkgtag stattfindet, während sonst Frühling und Frühsommer die Hauptbegehzeiten dieses Brauches sind. Aber die Frühlingsbräuche beginnen vielfach schon zu Weihnachten; übrigens sind uns direkt Feuer am Drkgtag belegt, vgl. Cod. Ben. 207 f. 1. tract de superstitionibus a. 1460. ‚Ignes, qui fieri solent in vigilia epiphaniae' (Schm. B. W. I 271), vgl. die Hügelfeuer zu Silvester und Weihnachten in Siebenbürgen (Archiv f. sb. LK. X 143). Die Weihnachtsfeuer auf den Antoniusberg bei Schweina (Witzschel II 171).

Schlußwort.

Ich bin mir wohl bewußt, wie viele Fragen ich im vorhergehenden offen lassen mußte. Dies ergibt sich, wie schon oben bemerkt, aus der Sprödigkeit des Stoffes, die eine Sonderuntersuchung einzelner Gestalten ohne Auseinandersetzung über das ganze Gebiet der Mythologie nur beschränkt ermöglicht. Ich habe es daher vermieden, mich mit einer Reihe von Fragen — besonders solchen religionshistorischen Charakters — zu beschäftigen, was doch kaum zu etwas anderem als zu hypothetischen Aufstellungen geführt hätte. Möge man meine Arbeit als das nehmen, wozu sie geworden ist: als eine Material- und Problemsammlung. Ist es mir gelungen, einzelnen Lösungen der aufgeworfenen Probleme Anerkennung zu verschaffen, wird es der Beurteilung meiner Arbeit nur zugute kommen.

Nachträge.

Zu S. 17. Neuerdings hat R. Steffen-Visby in der ‚Festskrift til H. F. Feilberg (København 1911), S. 536ff. versucht, eine schwedische Totengöttin Blåkulla zu erweisen, die gleich ihren deutschen Entsprechungen Holda und Perhta eine Hypostase der alten Totengöttin Frigg sei.

Zu S. 137. Auf der Insel Åland dauert die Spinnruhe von Thomasdag (21. 12.) bis wahrscheinlich zum Knutsdag (13. 1.). Vgl. Festskrift til Feilberg S. 391 ‚Efter Tomas får man inte spinna, annars „kommer Tommos i tottan“'.

Zu S. 140. In der oben erwähnten Festschrift für Feilberg finden wir auch S. 187, 189, 190 Belege für die Spinnruhe in Norwegen. Hier heißt es: Baade fra Sverige og Norge kjendes den tro at det er særlig galt am torsdagen at drive paa med noget arbeide, der er forbundet med en omdreiende bevægelse. Dette gjælder særlig torsdag aften. Da maa der ikke spindes efterat kjorene er stelt (Hallingd. Gudbrandsd., Sondhordl.), eller efterat kveldsmaten er spist (Nordmøre, Strinden). Man vilde begaa en stor synd om man gjorde det. Es werden auch einige Erzählungen angeführt. Einmal erscheint ‚en stor natteravn‘, setzt sich neben die arbeitende Frau und beginnt gleichfalls zu spinnen. Ein andermal muß die Frau, die sich gegen die Spr. verging, sehen, wie das Spinnrad von selbst die ganze Nacht weiter arbeitet. Von einem Mädchen, welches die Spr. am Donnerstagabend nicht einhielt, hören wir, daß sie nach ihrem Tod ihrer jüngeren Schwester erschien und, indem sie ihre blutige Hand vorstreckte, gesagt habe:

‚Her ser du hvad jeg har vundet
for hver torsdagskveld jeg har spundet.‘

Dieselbe Geschichte erzählt Cavallius a. a. O. II. Til. 1, § 43 aus Schweden, was mir entgangen ist. Die Variante aus Dänemark siehe oben. Es ist das auch sonst begegnende Motiv der hereingestreckten blutigen Hand. Auch hat das Spinnen am Donnerstagabend sonstige schlimme Folgen: die Hexen bekommen Macht über die Leinwand u. s. f. An mehreren Stellen Norwegens heißt es sogar, die Bänder, mit welchen

Christus gefesselt wurde, seien am Donnerstag abend gesponnen worden. In Kvinherred wurde durch das Spinnen an diesem Abend der Garvõr gestört.

Wir haben demnach für Norwegen die Spr. am Donnerstagabend belegt. Als Spstf. erscheint stellenweise der Hausgeist, sonst hat sich keine eigene Gestalt herausgebildet.

Zu S. 140ff. Zur Auffassung des Winters als Seelenkultzeit, bzw. des Julfestes als Totenfest vgl. H. F. Feilberg ‚Jul‘ (2 Bde. Køb. 1904), bes. der II. Band.

Zu S. 164ff. Die Spinnruhe führt Feilberg a. a. O. II, S. 82—87 auf ein weitergefaßtes Verbot, keine Arbeit, bei der etwas rundgeht, zu verrichten, zurück und erklärt dieses aus der Angst, durch einen solchen, wenn auch unbeabsichtigten (Nachahmungs-)Zauber den Gang der Sonne an diesen kritischen Tagen zu stören. Das würde natürlich nur für die Julfestzeit gelten, die aber auch Feilberg als Toten- und nicht als Sonnwendfest auffaßt.

Verzeichnis der außer Perht und Holda erwähnten dämonischen Gestalten.

Alb (p.) 150, 167, 168, 175.
Alber (Tirol) 175, 176.
wilder Alf 145.
Alraun 152.
Baba Yaga 150, 151.
Bakrauf 175.
Baumelfen 160.
Befana 148.
Bergweibchen 166.
Blåkulla 180
Brechtölterin 78.
Buntiana 143.
Caypora 177.
Chlungeri 71, 168.
Frau Chunkle[n] 72, 168.
Dames vertes 176.
davine maithe 170.
Demeter 125, 176.
Ellefruer 175.
Els 175, 176, 177.
Erdmännchen 165.
Fanggen 177.
Frau Faste 74, 75, 148, 168.
Fauni 170.
Fru Frîen (Frêe) 116, 117, 171.
Frigg 10, 12, 13, 14, 15, 131, 137, 173.
Frohnfastentier 76.
Freyja 12, 13, 14.
Fuik 130.
Gagaraunzl 48
Garvõr 135, 181.
Frau Gôde 15, 129f., 146, 171, 174.
die Guoten (-leutlan, Guid folk, bonae res) 170.

Gütchen 170.
Guro Rysserofa 175.
Hachlerin 66.
de olle Håksche 112.
Frau Harke 116, 117, 128 f., 171.
Frau Harre 109 f.
Haulemutter 176.
Heidelbe 145.
Hekate 143, 146.
Hel 13, 14.
Hermen (westf.) 176.
Hexe 131, 165,
Hilde 12, 13.
Hildi 134.
Himmelsziege, -kuh 119.
höghæmæn 145.
Huldr 132 ff.
Hulderfolk 137 ff., 177.
Hulte 176.
Hyldemoer 134 f.
Hyllefroa 136.
wilde Jagd 10, 13, 32, 33, 36, 40, 51, 53, 69, 78, 80, 89, 90, 91, 105, 131, 145, 152, 153, 154, 167, 168, **173** f.
fule Ireth 131.
Kehrweibel 20.
Klabautermann 144, 145.
Klaus 126.
Kwaternik 27, 28, 168.
Langtüttin 177.
Lamina 166.
Laumen (-s) 131, 166.
Ljeschi (russ.) 176, 177.
St. Lucia (Luz) 47, 68, 148.
Lutterjungfrau 115.
lyflingar 170.
Maria 20, 36, 128, (ad nives) 178.
Märtche(n) 131.
Märzenkalbl 48.
Mickatrulle 118.
Mittagsmann 151.
Frau Motte 109.
Muraue 131.
Murawa (Wurlawa) 111.
Nachtweible 78.
s'Pfinzda-Weibl 53 f. 168.
Pfinstokmandle 17., 168.
Pilwiz 169, 170.
eiserner Polenz 151.
Popelhôle 118.
Pudelmutter 20.
Puk 137.
Pysslingefolk 176.
Relpa 118.
Robin goodfellow 170.
Frau Rolle 109 f., 116.
Rusalkas 143.
Salige (Fräulein) 166, 176, 177.
Salvanel 177.
Sampermuada (Sompa-) 49 f., 51.
Satzem suse (-kåter, -Ziege) 118.
Sauzehl 102, 174.
Scha(n) -hollen 124, 126.
Schlüsseljungfrau 114.
Frau Selten (Zälti) 70, 142.
Shefro 170.
Skogsnufva 176.
Šperechtra 120.
Sperte 68.
Spillaholle (-gritte) 118, 119
(G)Stampe (Stempe) 11, 39 f. 41, 43, 66, 150.
Sträggele 72, 73.
Stria 46.
Strigen 22.
Strigholden 21, 85.

Stuhawible 69.
Thor 137.
Troll 150.
Waldfrauen (dän.) 175.
Waud 131.
Weiße Frau 17, 26.
Weißes Männchen 79.
Werre 163, 168.
Wildfrauen (steir.) 175.
Frau Wolle 108 f. 116.
divé ženy 176.
Zodawascherl 18, 48, 49, 50.
Zumpeldrulle 118.
Zuserbeutlein 55.

Verzeichnis der wichtigsten Motive:

das eingeschlagene Beil 32, 79, 98, 101, 110, **154**, 174.
die betrogene Spstfrau 28, 78, 79, 93, 99, 100, 102, 110, 111, 117, 131 f., **172**.
das Bettfedernschneien 89, 90, 93, 112, **177** f.
die Blendung 18, 20, 30, 99, 101, **153**.
die fremden Blumen 23, 34, **154**.
die Danaidenarbeit 46, 113, **178**.
das Erscheinen des Dämons selbst 37, 38, 58, 66, 79, 123, **161** f.
der vorwitzig gerufene Dämon 73.
die schnelle Fahrt 19, 30, 34, **154**.
die Gastrotomie 11, 20, 27, 56, 57, 65, 68, 99, 102, 120, **155**, 172.
das lange Haar der Elbin 96, 124.
die hereingestreckte Hand 52, 126, 132, 180.
der hohle Rücken 87, 88, **175**.
der erbetene Jagdanteil 32, **154**.
die klagende Waldfrau 91, 113 f., 116, **176**.
die erlösende Namengebung 18, 20, 52, 55, **152**.
der Notnagel 98, **154**.
die lange Nase 19, 30, 35, 40, 41, 45, 56, 104, **150**.
der Schusterleisten 41, **151**.
die Ausbesserung und der Spahnlohn 19, 20, 98, 100, 101, 102, 104, 129, **153**.
das geschürzte Totenhemd 30, 55, **151** f.
das Tränenkrüglein 19, 20, 51, 52, 99, **151** f.
der Überzählige (Dreizehnte) 58, **161** f.
das Wunschding (ewiges Knäuel, Bier u. s. f.) 27, 35, 45, 79, 106, **172**, **174**.
der hinter dem Heer zurückbleibende Geist 52, 55, **152**.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Vorwort	3
Literatur	4
Einleitung	9
I.	17
Hochdtsch. Sprachgeb.	17
1. Bayrisches Magbt.	17
Gottschee	17
Steiermark	18
Kärnten	23
Slowenen in Krain, Steiermark, Kärnten	25
Tirol	29
Romanen Südtirols	44
Westungarn	46
Niederösterreich	47
Oberösterreich	54
Salzburg	56
Bayern	60
Oberpfalz	66
Egerland u. Böhmerwald	67
2. Alemannisch-schwäb. Magbt.	69
Vorarlberg	69
Schweiz	70
Elsaß	74
Schwaben	76
Baden	78
3. Fränk. Magbt.	79
Bayr. Franken u. Grenzgebiete	79
Hessen	83
Henneberg	92
Nassau	93
Linksrh. Franken	93
Oberungarn u. Siebenbürgen	94
F. Waldeck	96
Sachsen u. Thüringen	97
Kgr. Sachsen	110
Niederdtsch.-thüring. Grenzgb.	111
Lausitz u. Schlesien	117
Tschechen	120
Niederdtsch. Sprachgebt.	122
Niederrhein	122
Westfalen	123
Norddeutschland v. d. Weser b. a. d. Sprachgrenze	127
Schleswig-Holstein	132
Skandinavien	132
Altnord. Zeit	132
Dänemark	134
Schweden	136
Norwegen	137
Island u. Færøer	139
II.	140
1. Der Seelendämon Perht	140
a) Perht als Kinderseelenführerin	142
b) Perht als Einzeldämon	154
c) Das Speiseopfer	156
d) Der Perhtenlauf u. d. mimische Darstellung	157
2. Die Spinnstubenfrau	164
a) Die Spinnruhe	164
b) Die Spinnstubenfrau	166
3. Holda, ein elbischer Vegetationsdämon	173
a) Holdas Beziehung zur wilden Jagd u. zum Seelenkult	173
b) Holda als Vegetationsdämon	175
c) Kultbräuche	178
Schlußwort	179
Nachträge	180
Verz. der außer Perht und Holda erwähnt. dämon. Gestalten	181
Verz. der wichtigsten Motive	183
Inhaltsverzeichnis	184

Sitzungsberichte
der
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Philosophisch-Historische Klasse.
174. Band, 3. Abhandlung.

Kordofân-Texte

im Dialekt von Gebel Dair.

Von

H. Junker und W. Czermak.

Vorgelegt in der Sitzung am 18. Juni 1913.

Wien, 1913.

In Kommission bei Alfred Hölder,
k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler,
Buchhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.