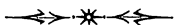

Ein salzburgischer Dichter

des

13. Jahrhunderts.

Von Dr. Franz W. Billner.

Wenn gleich mittelalterige Sprachformen uns etwas fremdartig erscheinen, so möchte doch der Versuch, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf einen Dichter zu lenken, der ohne Zweifel unserm Lande angehört, nicht ohne einigen Erfolg sein. Schon der Umstand ist bemerkenswert, daß in einem geistlichen Fürstentum Dichtungen entstanden, die das Rittertum und die Minne zum Gegenstande hatten. Je trockener die Berichte magerer Chroniken aus jenen Zeiten uns anstarren, um so willkommener treten uns Sittengemälde vor Augen, die von kundiger Hand entworfen sind. Wir sehen Gedankenkreise und Lebensweise damaliger Zeiten zu lebendigen Schöpfungen gestaltet, die in unsern Bergen einen Mann so erfüllten, daß er ihnen in drei umfangreichen Dichtungen Ausdruck verlieh. Und wie sehr Zeitgenossen und Nachkommen in seinen Schilderungen den Zauber gefeierter Vorbilder zu fühlen glaubten, beweisen die zahlreichen Abschriften seiner „Bücher“ und selbst eine böhmische Bearbeitung eines derselben. Man suchte die romantischen Abenteuer aus den Werken des Dichters sogar in malerischen Abbildern an den Wänden von Burgsälen, wie zu Kunkelstein, zu vergegenwärtigen — eine Ehre, die vor drei oder vier Jahrhunderten gewiß nur wenigen deutschen Dichtern widerfuhr — obwohl solche Malereien ihrer Natur nach nur je einen einzelnen Zeitpunkt der Handlung wiederzugeben vermögen. Der jüngste Versuch endlich, den Dichter für das Land Oberösterreich in Anspruch zu nehmen, versetzt uns in unmittelbare Beziehung zur Gegenwart.

Hier soll nun weder von den Handschriften und ihren Lesarten, von den Versen und ihren Mängeln, auch nicht von den Fresken zu Kunkelstein gesprochen werden, sondern von der Heimat des Dichters,

von seinen Werken oder „Büchern“, wie er sie nennt, von den Eigentümlichkeiten der Dichtungsweise in den höfischen Romanen überhaupt und insbesondere unsers Dichters.

Der Dichter nennt sich selbst „Pleiaere“, nach späteren Schreibweisen: Pleier, Pleyer. Sein Namen wurde erst seit etwa fünfzig Jahren wieder bekannt, als seine Werke nach und nach aus verschiedenen Archiven zum Vorschein kamen. Der *Meleranz* wurde 1860 durch Prof. Bartsch vom literarischen Vereine zu Stuttgart herausgegeben; Ferdinand Schull veröffentlichte 1885 zu Graz *Tandareis* und *Flordibel*. Unser werter Freund Prof. Walz bearbeitete den *Garel* und ließ ihn heuer, 1892 auf eigene Kosten zu Freiburg i. B. vollständig ans Licht treten. Erst jetzt, nachdem die drei Dichtungen in guten Ausgaben vorliegen, gewinnt das Gesamturteil über den Verfasser an Halt und können frühere Vermutungen berichtigt werden.

Nach den übereinstimmenden Ansichten der Germanisten gehört der Pleier der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an und zählt zu den höfischen Epikern zweiten Ranges zur Zeit der Nachblüte der Ritterdichtung. Vorausgegangen sind Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg, Hartmann von Aue, Wirnt von Grafenberg, Wigger von Steinach, der Stricker und Ulrich von Bazithofen, an die manche Stelle im Pleier erinnert. Er gesteht selbst, daß seine Kunst nicht an die eines Hartmann und Wolfram heranreicht. Er ist ein Zeitgenosse des steirischen Reimchronisten Ottokar.

Aus den Worten im Eingange zu *Meleranz* :

Nu hât es sich verkêret gar
je langer so böser jâr.
die liut vil grimmeclichen
lebet in allen rîchen.
es nimt abe an guoten dingen,

hat man gefolgert, daß der Pleier auf die Wirren des deutschen Zwischenreiches anspiele. Stellt man ihn auch auf einen minder weitsichtigen Standpunkt, so waren in unsern Gegenden doch auch die Zeiten des Erzstiftsverwesers Philipp von Kärnten, des Erzstiftvogtes Königs Ottokar von Böhmen, des Erzbischofes Rudolf von Hohenegg und der Raubritter traurig genug, um dem Dichter solchen Ausdruck des Unmutes abzurufen. So kann auch im engern Sinne die angeführte Stelle zu beiläufiger Zeitrechnung für des Dichters Lebenszeit dienen. Ja wollte man recht scharfsinnig sein, so käme man auf den Gedanken, der Dichter habe sich absichtlich von der trübseligen Gegenwart abgekehrt und in der romantischen

Ferne der Artusfagen, die ohnehin im Schwange gingen, Befriedung und Erheiterung gesucht.

* * *

Ueber des Pleiers Heimat und Herkunft sind verschiedene Vermutungen aufgestellt worden. Zuerst führte sein Namen auf die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit dem Geschlechte der Grafen von Pleien oder Blain, die man aber irriger Weise nach Steiermark versetzte. Auch Gödecke hält den Pleier noch für einen Steierer. Als man gewahr wurde, daß die Grafen von Pleien 1260 erloschen, zu einer Zeit, da der Dichter erst auftrat, blieb die Möglichkeit übrig, daß er überhaupt mit der Grafschaft in irgend einem Zusammenhang stehen möchte. Da sich aber niemand hervortat, die Herkunft des Dichters aus dieser Grafschaft oder auch aus dem Salzburgerlande nachzuweisen, wurde der Versuch gemacht, ihn für Oberösterreich in Anspruch zu nehmen.

Im Mezeranz 12766—12785 sagt nemlich der Pleier, daß ihn der „frum, edel Wimar“ zu diesem Buche beraten habe und knüpft daran die Versicherung:

    mîn dienest sol im sîn bereit
    mit triuwen al die wil ich lebe
    got im saeld und êre gebe,
    das wünschet im daz herze mîn.
    swa ich var, ich wil doch sîn
    sîn getriuwer dienaere.

Daraus folgerten nun Eilhard H. Meyer und Prof. Guppenberger zu Kremsmünster — es ist nicht klar, wem die erste Idee zukömmt — der Dichter sei ein wirklicher Diener, in des Wortes ernster Bedeutung, des Wimar gewesen. Um nun auf die Landsmannschaft zu schließen, mußte Wimar als nach Oberösterreich zuständig nachgewiesen werden. Dieß geschah mittels eines harmlosen Taschenspielerstückleins. Da es nemlich um Schärding in jener Zeit auf dem Gute Aßing Leute mit dem Namen „Esel“ oder auch „Frumesel“ gab, nahm man an, die Unsicherheit der Handschriften zur Stütze nehmend, der „frum edel Wimar“ sei eigentlich als „Wimar Frumesel“ zu lesen. Prof. Guppenberger im Gymnasialprogramm von Kremsmünster 1871 sagt nun weiterspinnend, „wo der Herr daheim ist, ist es auch der Diener“, und hält Schärding ohne weiters für den Wohn- oder Aufenthaltort Pleiers. Er bringt allerlei Nachrichten über die Esel oder Frumesel bei, zwischen welchen aber vom Pleier keine Rede mehr ist. Damit sollte nun der Dichter für Oberösterreich nicht undeutlich gleichsam erobert werden.

Nun ist aber die richtige Lesart: der „frum edel Wimar“ seit der Herausgabe des Meleranz durch Professor Bartsch im Jahre 1860 seit 32 Jahren bekannt und hätte auch Guppenberger im Jahre 1871 von ihr Kunde haben können. Und wer nur ein Werk des Dichters mit Aufmerksamkeit las und dabei kein einfacher Sylbenstecher war, kann unmöglich aus den soeben angeführten höflichen Redensarten ein wirkliches Dienstverhältniß zwischen Wimar und Pleier herauslesen, worüber noch in der Folge ein Weiteres beigebracht wird.

Einschubweise wird hier bemerkt, daß die Esel oder Frumesel zu Schärding Salzpfleger oder Aufseher des bairischen Salzverschleißes gewesen sein sollen. Von dem richtigen Wimar sagt der Pleier

ez ist an seinem libe gar
swaz ein ritter haben sol

während von der Ritterschenschaft der Frumesel keine Erwähnung geschieht. Der richtige Wimar möchte wohl ein salzburgischer Landadelmann und der Lehenträger eines der vielen kirchlichen Widem- oder Wimmgüter gewesen sein und davon den Namen geführt haben, der jetzt Widmer, Wibmer und Wimmer lautet.

Im Gegensatz zu den angeführten Vermutungen und irrigen Aufstellungen kam der verstorbene Prof. Pfeiffer zu Wien gleich anfangs auf die richtige Spur. Er fand des Dichters Heimat im Salzburgerischen und wies in den Mon. Boica III, 569 für das Jahr 1305 den Namen „Pleyer“ nach, worüber Guppenberger schweigt. In dieser Urkunde der Probstei St. Zeno bei Reichenhall bestätigt Heinrich von Stauffeneck, der einige Jahre früher Burggraf und Richter zu Raschenberg bei Teusendorf genannt wird, die Widmung eines halben Pfundes Gelds auf dem Bloh-
lehen zu Marzols durch Otto von Mauthausen. Stauffeneck, Marzols, Mauthausen, St. Zeno lagen alle in der alten Grafschaft Pleien oder Plain. Der erste Zeuge der Urkunde ist „Herr Chunrat der Pleyer“. „Herren“ werden aber in unseren Urkunden im Anfange des 13. Jahrhunderts die angesehensten Dienstmänner der Erzkirche, wie die Uzelinger, Chalheimer, Bergheimer u. a. genannt, und wenn man auch am Ende des Jahrhunderts mit dem Titel „Herr“ etwas freigebiger war, so kann der Pleier doch keineswegs „ein sonst namenloser Mann“, wie ihn Guppenberger nennt, gewesen sein und gehörte vielmehr dem Ritterstande an.

Verfolgen wir nun den Geschlechtsnamen „Pleyer“ der Zeit nach rückwärts, somit aus der deutschen Urkundensprache in die lateinische, aus dem 14. Jahrhundert in das 12., so nimmt er eine etwas veränderte Gestalt an. Wir begegnen da zuerst der Einwirkung der Volkssprache auf

die lateinische Schriftsprache. Die im Volksmunde geläufigen Namen: der Mornär, Teifinger, Truchtlaichinger heißen Mornarius, Teifingarius, Trutleichingarius; wenn wir von dem Pleyer eine Urkunde aus dieser Zeit hätten, würde er Pleiarius heißen, wovon in dem verdeutschten „der Pleiäre“ noch ein Rest zu erkennen ist. Im 13. und 12. Jahrhundert tritt der deutschgestaltete Geschlechtsnamen ganz zurück und der Ortsnamen an dessen Stelle: de Trutleichingen, de Fischach, de Pongau oder Pongowe, de Werfen, de Plaien.

Nun gibt es aber schon im 12. Jahrhundert außer den Grafen von Pleien, Pleigen, oder Plain noch ein Dienstmannengeschlecht gleichen Namens, welches mit denselben, wie begreiflich, zusammenhängt und sie überdauert hat.

Im Jahre 1188 ist Wilhelm, der Castellan von Pleigin, Zeuge zu Reichenhall, daß Erzbischof Adalbert der Probstei St. Zeno zu Reichenhall einen Teil der Zehente von den Neugereuten zu Inzell und Bahendorf schenkt. Hund, metrop., v. Meiller Reg.

Im Jahre 1190 beurkundet Wilhelm Edler von Plain (nobilis quidam), einverstanden mit seinem Bruder Chunrat, er habe ein halbes Bauerngut Waistenau am Bache Lofen, das er als salzburgisches Lehngut erblich von seinen Vorfahren (ex successione parentum) überkommen, dem Erzbischofe freiwillig aufgegeben, der es dann den Nonnen zu St. Peter schenkte. Chron. nov. p. 247, auch bei v. Meiller.

Ein anderer desselben Geschlechtes, Dietmar von Plaigen ist um dieselbe Zeit, im Ausgange des 12. Jahrhunderts Ritter (miles) der verwitweten Burggräfin von Salzburg, Frau Diemud von Surberg, welche viele Liegenschaften besaß und noch andere Ritter in ihrem Gefolge zählte. Mon. boica III., v. Meiller.

Abermals erscheint der vorgenannte Chunrad von Plaigen als Zeuge der Schenkung eines Gutes im Dorfe Alben an die Probstei Berchtesgaden durch Erzbischof Adalbert. Salbuch von Berchtesgaden in: Quellen und Erörterungen. I.

Und im Jahre 1228 ist Willehalm von Pleien zu Müldorf Zeuge in einer Urkunde bezüglich des Patronatsrechtes über die Kirche zu Gastein. v. Meiller.

Aus andern Quellen können angeführt werden ein Berthold von Plain, Castellan, und Rudolf, dessen Bruder. Die Söhne dieses Castellans sind Berthold, Wilhelm und Chunrad, die beiden vorgenannten; Wilhelm heißt auch Edler von Plain (nobilis de Pl.), Burggraf (purcravius) von Pleigen und gleich seinem Bruder Chunrad procurator de Pleien.

Es begegnet uns also da ein ansehnliches Rittergeschlecht, welches seinen Namen fortführte, nachdem mit Liutold V. 1249 und den Söhnen Conrads II., Otto und Conrad 1260 das Grafengeschlecht erloschen war.

Verfolgen wir nun den Geschlechtsnamen de Pleien, Pleiäre oder Pleyer durch die spätern Jahrhunderte, so trennt den vorgenannten Wilhelm von 1228 nur etwa ein Menschenalter von dem Dichter, dessen Lebenszeit in die zweite Hälfte desselben 13. Jahrhunderts gesetzt wird. Möglicherweise kann er sogar den Anfang des 14. Jahrhunderts erlebt haben] und dann wäre der urkundliche Pleyer von 1305 der St. Zeno-Urkunde etwa gar unser Dichter; weun nicht, ein Sohn oder naher Verwandter. Sein Geschlechtsnamen ist fortan bis in's 16. Jahrhundert in salzburgischen Urkunden nachweisbar.

In den Grabdenkmälern (Landesk. XVI, 506) führt Prof. Walz im Jahre 1436 einen Henricus Pleyer als Klostergeistlichen von St. Peter auf.

Nach P. Wilibald Hauthaler (Landesk. XXX. 15, 16) ist in den Jahren 1495 und '98 ein Hans Pleyer Probst an der Collegiatskirche U. L. F. zu Mülln (bei Salzburg). Wahrscheinlich derselbe ist zwischen 1506—'19 des Erzbischofes Leonhard Sekretär, 1525—'41 f. Protonotar, 1536—'41 f. Rat und stirbt 1541 (Pirkmayers Chartularien), mit dem Beisatze „edel und vest“ (Grabdenkm.).

Die Grabdenkmäler (w. o.) nennen 1536 dessen Witwe Anna, geb. Klanner und 1537 deren Sohn Joachim.

Gleichzeitig mit Hans Pleyer lebte Wolf Pleyer, 1523—'27 Mautner zu Werfen (Pirkmayer).

Im Diöcesan-Larbucho des Consistorialarchives steht Hans Pleyer, (sicherlich der vorgenannte) 1540 als Larator (P. Wilibald).

Im Jahre 1557 studirte Johannes Pleyer, Salisburgensis zu Bologna (P. Wilibald Hauthaler nach einer Mitteilung des Dr. Knob aus Straßburg).

Für die Jahre 1536, '37, '40, '41 finden sich übereinstimmende Archivnachrichten Pirkmayers in Landeskunde XXV, 39.

Somit ist, da chunradus nobilis de Pleyen schon 1190 von einem Lehengut seiner Vorältern spricht, und ein anderes Geschlecht gleichen Namens hier zu Lande unbekannt ist, der Bestand desselben und zugleich die Ritterschaft durch vier Jahrhunderte nachgewiesen.

Man hat aus den drei Versen im Vorworte zu Meleranz

die uns froeude solten bringen,
ich meine die edlen richen,
die lebent unfrôlichen

gefolgert, daß Pleier damit seines niedern Standes im Gegensatze zu dem adeligen gedacht hätte. Hebt man aber nicht bloß diese drei Zeilen heraus, sondern würdigt aufmerksam den Inhalt der ganzen Sittenpredigt B. 1—98 über den weisen Gebrauch des Reichthums, so wird ein unbefangener Kritiker gestehen müssen, daß für eine solche Voraussetzung kein Anhaltspunkt zu finden ist, daß vielmehr der Pleier sich den Wert seiner Mahnrede selbst verkümmert hätte, wollte er vom Gegensatze des Standes aus den „edlen richen“ in's Gewissen reden.

Es finden sich nun auch noch andere Spuren, die für des Dichters Heimat oder Herkunft aus einem Berglande sprechen, weil sie Bekanntschaft mit der Naturbeschaffenheit desselben bekunden und ihn zu kurzen Landschaftszeichnungen veranlassen, was bei den höfisch-epischen Dichtern selten ist.

Sieht man ab von der allgemein gehaltenen, aber anziehenden Schilderung eines Maimorgens im Walde von Belsalvalch (Garel 3140—3160), die uns an die Maienluft der Minnesänger erinnert, so entwirft er mit wenigen Strichen einige Gebirgs-scenerien. So schildert er im Tandareis 8488 f. einen Bergbach:

des wazzers vluz gab grozen schal,
durch das wilde birg es gie,
wen sinen val ein vels verlie
so enpfie es ie der ander.

Im Garel 1160—1164 wird eine besetzte Bergenge mit den Worten beschrieben:

die strâze durch den walt gie,
ein starkiu mûre si bevie,
von zwein steinwenden hoch
das gebirge gen den lûften zoch
ietwederthalb der strâze.

Bekannt sind ferner in dem Alpenvorlande Salzburgs die Moore oder Moose, deren viele erst seit des Pleiers Zeit ausgetrocknet worden sind. Ein solcher Moorgrund wird im Tandareis 5667, 5599 ff. der Schauplatz von Abenteuern. Durch denselben, der „einer raste breit“ ist,

reitet der Held auf einer „grasigen*) und unbebauten Straße“. Der Gegner, ein Riese, von seinem gewaltigen Schwertschlag getroffen, stürzt von der Straße ins Moos (6083) und ertrinkt endlich im „Moosgraben“ (6091—6109). Daß, wer ins Moor fällt, versinken und ertrinken müsse, ist ein auch heute noch nicht ganz ausgestorbener Glaube, wenngleich die Moore nicht mehr „unergründlich“ sind. Aber der Einfall, einen Riesen im Moosgraben ertrinken zu lassen, lag dem Dichter wohl nur deshalb nahe, weil er die Moore aus häufiger Erfahrung kannte.

Das Erzstift und sein Nachbar Berchtesgaden, von Feinden umgeben, suchten sich durch Natur und Kunst vor deren Einbruch zu schützen. Besten an den Landesgränzen, Türme und Talsperren, Klausen genannt, die später „Pässe“ heißen, wurden errichtet. Schon in der Lebensbeschreibung Erzbischofes Conrad I. (1106—1146) wird von der Beste und Klausen zu Werfen gesagt: bis hieher kommst du und kannst nicht weiter. Zur Zeit des Pleier waren auch der Hallturm mit seiner Mauer, der berchtesgadensche Talschluß am Larosbache und der Turm mit Tor am Reutmaiergraben herwärts Schellenberg, sämmtlich im Umkreise des Untersberges, schon vorhanden. Ihrer Lage und leichten Vertheidigung wegen blieben sie ein Augenmerk der Bevölkerung und galten als Landesporten. Auch im Pleier verschließen sie die Gränzen der Länder und ihre oftmalige Erwähnung ist wohl ein Beweis der Wichtigkeit, die er ihnen beilegt. In allen drei Werken des Pleiers werden Klausen bevorzugte Kampfstätten, so im Meleranz 4534 und 5056 ff., im Tandareis 6176, 6200, im Garel 1160—'64, 5483 und 11000 ff.

Im Garel 9265 ff. wird das schreckliche Haupt auf dem Schilde Vulgans, nachdem dieser erlegt worden, in ein wildes Land geführt, die „Satelleg“ genannt, an das vier Meere gränzen, und dort versenkt. Als es auf den Grund gekommen war,

daz mer huop sich von grunde
wüeten es begunde

— — — — —
daz mer dâ wüetet ze aller zît. 9274

E. H. Meyer sagt zu dieser Stelle, er glaube darin die Salzburgergegend zu erkennen. Die vier Meere, die an der „Satellege“ zusammenstoßen, seien der Traun-, Kammer-, Wolfgang- und Mondsee, von denen zwei noch immer wüeten. Nennen wir, um dem aus der Vogelpersicht gewonnenen Landschaftsbilde näher zu kommen, den Chiemsee, Waginger-

*) Grassenwegen, vormalis „grasigen Wegen“ war ein Gutsnamen bei Kuchl und ein Flurnamen bei Utendorf im Pinzgau.

see, den Matsee und Obersee, die wenn stürmisch erregt, ihre Opfer fordern, so begränzen diese seit alter Zeit das „wilde Land“, das salzburgische Gebirge. In des Dichters Vorstellung wird das Gebirgsland zu einem einzigen großen Bergsattel um welchen die Meere oder Seen herumliegen. Diesem Landschaftsbilde liegt ein richtiger Ueberblick der Nordseite des Salzburgerlandes zu Grunde, den der Pleier vom Untersberge oder Gaisberge aus leicht gewinnen konnte. Guppenberger meint, der Salzpflieger Frumesel habe bisweilen Geschäftsreisen nach Salzburg gemacht und nach der Rückkehr seinem Diener die Herrlichkeiten der Rundschau beschrieben. Wir wissen zwar nicht, ob Frumesel auch Zeit und Lust zu touristischen Ausflügen auf Bergeshöhen erübrigt habe, was damals für Fremde ganz ungewöhnlich war, zweifeln aber jedenfalls stark, ob er als Flachländer auch diese etwas poetische Vorstellung von einem Bergsattel und Runde von den Sattelleckgütern im Pongau und Pinzgau habe erlangen können. Denn die Bezeichnung „Satellege“ ist nicht, wie E. H. Meyer voraussetzte, aus verschiedenen deutschen Ortsnamen geschöpft, sondern kommt im Gebirgslande, wo ein Bergsattel nichts seltenes ist, öfters vor. In der Friz, Pongau, werden um 1300 zwei Güter-, Hinter- und Vorderfattelleck genannt, ein anderes Sattelleckgut lag im Pinzgau, im Amte aus der Alben. Möglicher Weise hatte der Pleier oder sein Freund, der Wimar oder Wimmer eines oder das andere vom Erzstifte zu Lehen.

Ist man geneigt aus dem Namen der Sattelleckgüter auf einige Bekanntschaft Pleiers mit Vertlichkeiten in unserm Gebirge zu schließen, so darf auch der Name „Purdan“ im Garel herangezogen werden. Aus den Lehenbüchern ist ein Besiz „Purdansseiten“ im Pongau, somit in der weiteren Umgegend der Sattelleckgüter, bekannt geworden. Der Name bezeichnet eine Talseite, die einem Purdan, der nicht weiter bekannt ist, gehörte oder von ihm zuerst urbar gemacht wurde. Er mag ein Zeitgenosse des Dichters gewesen sein, denn hundert Jahre später trägt dieses Gut zwar noch denselben Namen, ist aber bereits in anderen Händen.

Wenn überhaupt die südoftdeutschen Laut- und Wortbestände des Pleiers Zugehörigkeit zu den österreichischen Dichtern dartun, so ist es dagegen sehr schwer, aus seinem mittelhochdeutschen Sprachschatze oder häufigsten Redensarten seine Zuständigkeit zu einer gewissen enger begränzten Landschaft wahrscheinlich zu machen, wie dieß heute bei mundartlichen Dichtern so leicht ist. Im Laufe von sechs Jahrhunderten hat bekanntlich das Mittelhochdeutsche und auch die Mundart namhafte Veränderungen erlitten, wenn auch letztere im Salzburgischen als einem

Gebirgslande ziemlich viele Reste aus dem Mittelhochdeutschen bewahrt hat. Ohne diese Ueberbleibsel geradezu als landschaftliche Eigentümlichkeiten in Anspruch zu nehmen, sollen nur einige wenige Ausdrücke angeführt werden, die seit des Pleiers Zeit bis auf die Gegenwart ihre Bedeutung behalten haben.

Im Tandareis, 2130 f. kommen die Verse vor:

zwei hundert ritter unverzeit,
die der porten solden pflegen,
die heten strites sich bewegen
an ir zingel vor dem hamit.

An der bestandenenen Zugbrücke oder Pforte des ehemaligen Schlosses Matsee im Lande Salzburg hat sich der Name „Hamed“ erhalten, wie Herr Stiftsverwalter Radnizky festgestellt hat. Die Dertlichkeit entspricht daher genau der vom Pleier angedeuteten und so mag dieser landschaftliche Ausdruck zur Erklärung des seltenen Wortes dienen.

In den Hochgebirgswäldern heißen die vom Sturm, durch Holzknechte oder Erdrutsche gefällt, oder durch den Vorkenkäfer verdorrt und dann gestürzten Bäume „Ronen“ oder „Ranen“. Dem Pleier waren diese Verheerungen um so mehr bekannt, als im Salzburgerlande eine Menge Ortsnamen davon abgeleitet sind: Raneeß, Ranbühel, Ranberg, Ranbach, und der Sammelname Ranach oder Ronach in Wald, Oberpinzgau, in der Kriml, im Murwinkel Lungaus, in Leogang, Glem, um St. Veit, Seefirchen, Eugendorf. Der Pleier schreibt, Tandareis 4260 und 4267

über ein ronen, diu waz grôz
spranc er von in in den walt

und

swer über die ronen wolde gân
den fluoc der unverzagte man.

Als der junge Tandareis die Königstochter Flordibel bei Tische bediente, wurde er so befangen, daß er sich in die Hand schnitt und „das bluot im die hant begoz“.

der knabe wart von schame rot.
bediu mezzter unde brot
leite er balde von der hant,
in den geren er si want (die blutende Hand)
und ilte vür die tür zehant. 1075—1079.

Der „Ueßfengern“ am Hemde ist aber den Näherinnen auf dem Lande noch wohl bekannt.

Mit Land und Leuten, Orten und Bräuchen hatte also der Dichter eingehende Bekanntschaft, er war ein Einheimischer.

* * *

Nun wäre der Nachweis zu führen, daß der Pleier, dessen Geschlechtsnamen über seinen Ritterstand keinen Zweifel läßt, auch die dazu gehörigen Eigenschaften besaß. Da er bisher für einen Mann von niedriger Herkunft gegolten hat, so geht vielmehr aus seinen Dichtungen hervor, daß man ihm Unabhängigkeit, Kenntniss der französischen Sprache, Vertrautheit mit höfischer Sitte und dem Ritterwesen, Belesenheit in den Dichtungen seiner Vorgänger, endlich genaue Bekanntschaft mit dem Hof- und dem Minneleben zuschreiben muß und daß diese Eigenschaften zusammen doch wohl einen Mann von ritterlicher Bildung bezeichnen. Gehörte er nicht der von den Germanisten weniger beachteten Zeit der Nachblüte der ritterlichen Epik an und wäre die Zahl seiner „Bücher“ nicht erst jüngst vervollständigt worden, so würde eine genauere Einsichtnahme in dieselben wohl manches Vorurteil verhindert haben.

Die unabhängige Stellung des Pleier erkennt man aus dem Umstande, daß er weder offen, noch versteckt irgend einem Königshofe, Herzoge oder Gönner huldigt, damit er ihm etwa Faß und Pfanne fülle, oder zu einem Roß und Lehen ver helfe. Er singt zwar das Lob des Königs Artus und der Helden und Frauen seiner Romane, aber diese leben nur in den Gefilden der Sage. Zum Meleranz hat ihn sein Freund Wimar beraten, den man mißverständlich für seinen Herrn ausgab. Mit dem Landareis huldigt er einer von ihm verehrten Frau:

Nû wil ich durch ein reines wîp
arbeiten sinne und lip
mit dirre âventiure. 161—163.

Den Garel, sein gelingstenes Werk, dichtete er „durch kurzewile“, aus Lust zum poetischen Schaffen und zum Vergnügen seiner Leser und verlangt dafür nur höflichen Dank.

Swâ nu höbsche liute sîn,
die tuon ir zühte daran schîn,
daz si mit höbeschlichen siten,
dem tihtâr gelückes biten,
der das buoch getihtet hat. 21287—'91.

In der Beschreibung des Gürtels der Königin Dytomie kommt die lateinische Inschrift vor: (amor) dulcis labor und dieß führt auf die Sprachkenntnisse des Pleier. Er dentet:

daz sprichet, sô mir ist geseit,
 »minne ist sueziu arbeit«. Meleranz, 603.

Daraus schließt Guppenberger, daß der Pleier „nicht einmal“ lateinisch verstand. Das mag gelten. Wenn das Wort „geseit“ nicht etwa des Reimes wegen gebraucht wird, so weist es darauf hin, daß der Dichter des Ritterwesens und der Minne keinen lateinischen oder klösterlichen Unterricht, sondern eine standesmäßige, ritterliche Bildung genoß, wozu das Latein nicht gehörte.

Für einen gebildeten Ritter in damaliger Zeit war es wohl selbstverständlich, daß er der (alt-)französischen Hofsprache mächtig war, oder sich wenigstens ihrer Kunstausdrücke und Redensarten richtig zu bedienen wußte. Im Waffen-, Turnier-, im ganzen Ritterwesen, nicht minder in der Kleidung der höheren Stände galten ja unsere Nachbarn jenseits des Rheines als Vorgänger und manigfache Lehrmeister. Daher sind auch zahlreiche Bezeichnungen ins Deutsche übergegangen und war die Sprachmengerei nicht viel weniger üblich, als heutigen Tages. In den Artus- und Ritterromanen, wozu die pleierschen gehören, begegnen uns nicht bloß eine Menge altfranzösischer Worte für Kleider, Waffen und Ritterkämpfe, sondern eine ganz französische Welt von Männer-, Frauen-, erdichteten Länder- und Städtenamen. Eine Blumenlese aus den drei pleierschen Dichtungen versetzt uns vielleicht rascher in dieses fremdartige Klima, als eine umständliche Schilderung. Da finden wir die Worte:

- poindre (Gewalt des Unrennens im Speerkampf),
- rabin (Kampfbegierde),
- hurt (Lanzenstoß),
- buhurt (Scheinkampf mit Speeren),
- puniren (mit dem Speere stechen),
- puneiz (Stechkampf),
- failiren „vaeliren“, (daß Ziel verfehlen),
- trunzun (Speerstück),
- storje (Ritterschar),
- zimierde (cimier, Helmschmuck, auch auf die Waffenkleider übertragen),
- geleischiret (laiches, mit Metallplatten belegtes Waffenkleid),
- manikel (Handleder),
- esquillier (Ritter),
- barbigan (Torturm einer Weste),
- fianze (Sicherheit, eidlich gegebenes Versprechen des Besiegten),
- massenie (Gefinde).

kurteis (höflich),
 vier = fier, (kühn),
 gefeitirt (festlich hergerichtet),
 kastelan (spanisches Pferd, Ritterpferd überhaupt),

dann die Kleidernamen:

curlit (ein kurzer Rock der Männer),
 suckenie (Ueberkleid der Frauen),
 schapel (Kopfschmuck der Jungfrau, chapelet),
 amasier (armoisin, Hemd aus Seidenstoff aus Südfrankreich, Ar-
 magnac),
 spaldenier (eine Art Hemd unter der Rüstung),
 hersenier (Schutzgitter für den Hals, herse),
 tassel (Mantelschließe),

die Kleiderstoffe sind pliat, palmat, Seide, Samit, Bendal, Pfelle, Hermin, sie stammen zum Teil aus den fabelhaften Orten Triant, Tasmê, Azaguc, Salomandera, das Gold aus Arabê, oder dem Kaukasus — Erinnerungen an die romantischen Erzählungen aus den Kreuzzügen.

Von den vielen Männernamen, außer denen der Tafelrunder, nur einige:

Meliacanz, Eskilabon, Ekunaver, Godonas, Malloas, Liodarz, Tefchelarz, Tjofabier, Gilan, Kandalion, Dulcemar, Cursun, und der walisische Cons Lischeit viz Tinas.

Die Frauen heißen: Laudamie, Tytomie, Anfolê, Flordiane, Flor-
 dibel, Albigen, Anticonie, Duzabel, Cloudite, Claudine, Klaretschanze.

Unter den Ländernamen sind die bekannten sämtlich westeuropäische und weisen auf den Ausgangspunkt der Dichtungen hin. Kurnewal (Kornwales), Antschowê (Anjou), Poitowê (Poitou), Schampanê, Prâ-
 want, Jspâne, Provenz, Navarrenlant, Arragun, Portugal, Frankrich, Schottenland, Britanjen, Irland. Wie unter den Männernamen gibt es auch zahlreiche erdichtete Ländernamen, und es ist bezeichnend, daß fast alle Abenteuer in solchen fabelhaften Gegenden sich ereignen: Iserterre, Anferre, Trefferin, Mermin, Emperuse, Karedonas, Kanadic, Lorgân, Nasserân, Argentin, terre merveille u. s. w. Andere Ländernamen, wie: die wilde Chamarie, das blühende Tal, die wilden Berge, der schöne Wald, hat der Pleier wahrscheinlich in's Deutsche übersetzt, wie er dieß mit la salvasch montan getan hat.

Altfranzösisches Gepräge tragen auch die Stadt- und Burgnamen: Belfortemunt, Terramunt, Flordemunt, Belamunt, Malmontan, Munt-
 rogin, Poitirs, Pergalt und der Hungerturm Malmort.

Auch die Niesen führen eigene Namen: Ulion, Durkion, Margon, Malleron, Zirijon, Karabin, Karedoz, Ziridos, Purdan, Pulaz.

Ein Zwergenkönig heißt Albewin, ein kleines Hündlein petit criur (kleiner Schreier).

Hätte sich Pleier, angenommen, er sei des Französischen unkundig gewesen, die Abenteuer bloß erzählen lassen oder selbe vollständig erfunden, so wären wohl viele der Turnierausdrücke oder Kleidernamen dabei verloren gegangen, und es hätte ihm die Nachahmung der Männer-, Frauen-, Niesen- und Städtenamen nicht so geglückt.

Wir haben aber schließlich kein Ritterwort, daß er die Mären aus dem Welschen oder Französischen übertragen habe. Er sagt im Mezeranz ausdrücklich:

Nu hört ein frömdez märe,
daz hat der Pleiäre
von welschem getihet
in tiutschen sin gerichtet
mit rîmen als er beste kan. 101 f.

und im Tandareis

Difu vremde märe
hat der Bleiäre
von der welschen an die tiutsche brâht. 18304 f.

Wenn sich bis jetzt die „wälschen Mären“ in der Ursprache nicht vorgefunden haben, so beraubt uns dieß zwar der Vergleichspunkte, berechtigt uns aber noch nicht, an ihrem einstigen Vorhandensein zu zweifeln. Es bleibt uns nur das Maß seiner Gewandtheit im Uebertragen und seiner dichterischen Erfindungsgabe im Dunkel.

Der Pleier ist so vollständig mit höfischer Sitte vertraut, daß man aus seinen Werken einen beinahe umfassenden Spiegel derselben für die damalige Zeit herstellen könnte. Da dieß hier ferne liegt, so seien nur einzelne Beispiele höflicher Handlungen und Redensarten beigebracht. Es darf nicht verwundern, wenn bei so vielen Anlässen dem Könige Artus die aufrichtigste Verehrung in Worten oder Werken dargebracht wird, wenn der Sieger im Zweikampf die Tapferkeit des Ueberwundenen rühmend anerkennt, oder die siegreichen Heerführer der Gemalin des besiegten Königs den feierlichen Empfangsbefuch in ihrem Zelte abstaten. Daß die „Junkherrelin“ knieend die Frauen bei Tisch bedienen oder sich bei anderer Gelegenheit dazu aufgefordert sich nicht neben sie zu setzen getrauen, mag gewöhnliche Sitte gewesen sein. Daß sich aber der Pleier oft in höfischer Gesellschaft befunden habe, errät man aus seinen

mîn dienest sol im sîn bereit,
mit trewen al die wil ich lebe

— — — — —
— — — — —
swa ich var, ich wil doch sîn;
sîn getriuwer dienäre,

ein wirkliches Dienstverhältniß zwischen Wimar und Pleier erkennen wollen und einzig daraus auf den niederen Stand des Dichters schließen. Wie weit sie irrten, ersieht man aus dem Tandareis 10471, worin sich der Held mit denselben Worten als „Ritter und Dienestmann“ der Maid Flordibel bekennt.

Da der Pleier vorzugsweise ein beschreibender Dichter ist, so kommt ihm dabei seine genaue Kenntniß des Ritterwesens, der Speer- und Schwertkämpfe zu statten. Bis zur Ermüdung wiederholen sich die Beschreibungen der Tagesordnung, Imbiße und Mahle. Wenn die Helden aufstehen und schlafen gehen, der Messe anwohnen, die Sitzordnung im Palas beim Mahle, die Getränke Moras, Claret und Wein, selten Meth, der Schlaftrunk, das Auskleiden der Gäste, ein Tanz nach dem Mahle, Tischreden werden gewissenhaft berichtet.

Noch umständlicher ist der Dichter in der Schilderung der Bewaffnung, der Einzelkämpfe mit Speer und Schwert. Wir befinden uns bereits in der Blütezeit des Wappenwesens. Mit Genauigkeit beschreibt er Schilde, beschnittene und unbeschnittene Sperre, Kurfitt, Wappenkleid, Pferddecke und nennt das „Fser“ (die eiserne Decke des Pferdes) und die Farben der Pferde. Farben und Figuren der Abzeichen an Helm und Schild, Kurfitt, Wappenkleid und Decke werden beschrieben, ja selbst die Farben der Speere nicht vergessen. „Boyen“, eiserne Leibringe mit Ketten sind das Kennzeichen der Gefangenschaft und werden abgebildet statt anderer Abzeichen getragen. Gleichsam vor unsern Augen werden die Helden oft von „linder, blanker“ Frauenhand bewaffnet, springen ohne Beihilfe des Stegreifes aufs Pferd, ergreifen Schild und Speer, nehmen Abschied, reiten mit „ufgeworfenem Speere“ dem Gegner entgegen, legen den Speer ein und rennen mit „Kabin“ zusammen. Ihr Ziel ist der Schildbuckel, die Mitte der vier „Nägel“, mit denen er befestigt ist. Es splittern die Speere „daz die sprizen uffstuben und hoch uf gen den lüften flugen“. Sie nehmen andere zur Hand, bis der Gegner gefällt, oder „speer lang“, auch „flügelingen“ hinter das Kopf gesetzt wird. Andere Male ermüden die Köpfe nach vielen Tjosten (Einzelrennen), die Ritter „erbeizen“ (steigen ab), kämpfen mit dem Schwerte zu Fuß, treiben einander zurück

und vor, schirmen sich, verschonen sich nicht mit „ellenthasten“ (aus aller Kraft geführten) Schlägen, „daß das Felt und der Walt erschal“ und „Feuer aus den Helmen sprang“. Oder sie unterlaufen das Schwert und „schwingen“ den Gegner nieder. Zuweilen sind sie vom langen, unentschiedenen Kampfe so ermüdet, daß sie ausruhen, sich zusammensetzen, den Helm losbinden, das Herfenier lüften und sich Anträge machen, dann wieder den Waffengang erneuern, bis der Gegner den mit beiden Händen geführten Streichen erliegt und „Sicherheit leisten“ muß, oder den Tod erwirbt. Während dieser Kämpfe, die auf dem Felde bei einer Linde stattfinden, schauen Männer und Frauen von den Zinnen, von den Burgfenstern zu und begleiten mit Wünschen oder ängstlichen Gebeten das harte Ringen. Der Sieger erhebt nun die Todtenklage um den Tapfern oder spricht dem Unwürdigen, Frechen das Urteil, daß er den Tod verdient habe.

Er reitet dann auf die Burg, steigt ab, wird von der bedrängten Frau entwaffnet, wäscht sich den „Fferam“ (den Schmutz von der Eisenrüstung) ab, erhält prächtige Kleider, geht auf den Palas, wird mit Freuden empfangen, von der vorzüglichsten Frau geküßt und neben sie zum Mahle gesetzt. Die Anschaulichkeit der pleierschen Darstellungen erleichterte deren Bergegenwärtigung durch Maler.

Im Garel findet sich ein umfangreiches Schlachtgemälde in mehr als 3000 Versen. Garels Heer zählt 100.000 Streiter, in fünf Scharen zu je 20.000 Mann, das seines Gegners 200.000 Mann in sieben Scharen, von denen zwei zur Nachhilfe auf den gefährdeten Orten bestimmt sind. Die Schlacht ist ein vielfach sich wiederholender Einzelkampf der ritterlichen Führer und ein bunter Scharenkampf der unter ihrem Befehle stehenden Heerhaufen, die in die Schlacht rücken; auch Gefechte der Vorhut und Nachhut spielen sich unter großen Blutvergießen ab. Die Entscheidung wird durch den Tod oder die schweren Wunden der Anführer, das Sinken der Bannerträger und die Vereinigung zweier Scharen des siegreichen Heeres gegen den letzten Widerstand herbeigeführt. Dagegen leiden die in den Chroniken dieser Zeiten erhaltenen Schlachtberichte an Unklarheit und Unvollständigkeit und stimmen nur im Allgemeinen überein, weil Bewaffnung und Kampfweise, Einzelkampf und Scharenkampf überall dieselben sind. Deshalb ist die Frage kaum zu bejahen, ob etwa die sehr mangelhaft geschilderte Marchfeldschlacht, die zu Pleiers Zeit vorfiel, dem Dichter zum Vorbilde seiner großen und wohl durchdachten Schlachtbeschreibung gedient habe. Vom Kriegswesen verstand der ritterliche Dichter jedenfalls weit mehr, als die Chronisten.

Die Belesenheit Pleiers in den epischen Dichtungen seiner Vorgänger ist überhaupt ein Beweis seiner Vorliebe für diese Gattung dichterischer Erzeugnisse. Er gesteht offen, daß seine Schöpfungen an die Hartmanns und Wolframs nicht heranreichen. An Bligger von Steinach erinnert seine Beschreibung des Badevorhanges der Königin Tytomie. Entlehnungen und Anklänge an Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Aue, Ulrich von Bazikhofen und andere haben die Germanisten zugleich mit ihrer eigenen Belesenheit nachgewiesen. Ob die sittenrichterlichen Einleitungen in seinen Werken, deren eine zum Garel wahrscheinlich verloren gegangen ist, bereits der zu jener Zeit schon aufgetretenen Spruchdichtung zuzuschreiben wären, oder aber aus dem Charakter des Dichters besser zu erklären sind, mag unerörtert bleiben.

Man hat bemerkt, daß des Strickers Daniel von Blumental lange nicht den Beifall fand, den, nach allem zu schließen, Pleiers Dichtungen erwarben und die Ursache davon allerdings auch in der Mattigkeit der Erzählung Strickers, vorzüglich aber darin gesucht, daß darin die Minne zu wenig Anteil hat. In dieser Rücksicht ist der Pleier ihm weit überlegen. Im Meleranz heiraten zwei, im Tandareis drei, im Garel vier Paare, wobei freilich die Titelhelden und ihre Liebesverhältnisse hauptsächlich geschildert werden. In allen drei Romanen eröffnen königliche Fräulein, im Tandareis auch eine gräßliche „Maget“ den Liebesverkehr. Dieß erklärt sich daraus, daß der Amis entweder noch nicht Ritter ist, oder erst ein berühmter Mann werden, durch Heldentaten Ruhm und zuletzt ein Königreich erwerben soll, oder endlich, daß er in Gefangenschaft schmachtet. Die Gemütszustände der Liebenden werden in öfteren Wiederholungen gleicher und ähnlicher Redensarten und durch Einführung der Minne als Person geschildert; solche Stellen machen den Eindruck der Unbehilflichkeit in der Darstellung geistiger Vorgänge, ja der Entlehnung aus andern Dichtern. Gewöhnlich sind die beiden Herzen verwechselt und wenn derlei Beteuerungen im Verkehr zweier Personen untereinander oft genug stattfinden, so sind sie doch dem Leser gegenüber vom Ueberfluß. Es fehlt nicht an Andeutungen jugendlicher Blödigkeit der „Junkherren“; selbst zu Rittern erwachsen kommen sie manchmal durch den Anblick oder selbst die Erinnerung an ihre Amien von Sinnen und müssen aus dieser Betäubung erweckt werden. Es fehlt nicht an naiven Geständnissen und Liebesbriefen, an gegenseitigen Geschenken von Ringen, Gürtel und Schapel zum Andenken. Drei Badescenen werden mit Zucht und nicht ohne Laune geschildert; am unterhaltendsten wären die Bewerbungen Claudinens, Antoniens und Flordebels um die Hand des einen Tandareis, wenn nicht

durch eine dreimalige Wiederholung ihrer Ansprüche die Erzählung verschleppt würde. Die Entführung Floridibels aus dem Hofe des Königs Artus führt zu einem Kriegszuge, der endlich durch einen zusammen berufenen Gerichtshof und den Reinigungsseid der Entführten zum Austrag gelangt, aber der Versuch, über die Ansprüche der drei vorhin genannten Bewerberinnen auch durch einen Gerichtshof zu entscheiden, scheitert an deren wiederholten Einreden und endet mit den Erklärungen des Vielumworbenen. Um die Liebenswürdigkeit des Helden und sein treues Festhalten an der Herzenskönigin in das klare Licht zu stellen, treten Frauen auf, die sehr bald die Lust verraten ihn zum Manne zu nehmen, oder ihm wegen seiner Verdienste um sie Hand und Land antragen, oder gar als Preis für seine siegreiche Tapferkeit aufgestellt werden. Aber den Zwang und die herkömmlichen Uebereinkünfte unter den Großen des Lehensstaates, vielleicht auch die Ungelenkigkeit der Erfindungsgabe des Dichters erkennt man an den schließlichen Verheirathungen von Frauen, denen in der Erzählung die zweite oder dritte Rolle zugebracht ist, an Männern, die jenen früher unbekannt oder gleichgültig, ja widerwärtig waren, oder die sich durch das Verlangen sie zu besitzen, selbst zu Feindseligkeiten hatten hinreißen lassen.

Von Küßen macht der Pleier zwar oftmaligen Gebrauch, aber es sind stets Ehren- oder Dankesbezeugungen an Verwandte, hochberühmte Ritter und Erretter aus drängenden Gefahren und sie finden vor aller Augen, in voller Versammlung auf dem Palas, auch im Burghofe von der ersten Dame des Hauses, von der befreiten Königin, selten als Anerkennung wackeren Rittertums von der Armie statt.

* * *

Der Pleier ist kein tiefdenkender, oder auch nationaler Dichter. Obwohl sich in seinen Werken die Zeit spiegelt, so eröffnen sie doch keinen umfassenden Hintergrund, auf dem sich die erzählten Begebenheiten als darauf bezügliche Handlungen abhüben. Seine Dichtungen bewegen sich nur um die zwei Pole: Rittertum und Minne. Für seine Dichtungsweise gelten daher die Schranken der ritterlichen Epik überhaupt.

Den Heldendichtern, die neben den Minnesängern im 12. und 13. Jahrhundert auf dem deutschen Musenberg haufen, ist mit seltenen Ausnahmen die Bearbeitung ursprünglich britischer Sagen vom Könige Artus und der Tafelrunde gemeinsam. Durch die Franzosen neugestaltet, vermehrt und vermittelt wurden sie in kürzester Zeit über das europäische Mittelland verbreitet und eröffneten der Schaffungskraft der Dichter im Rahmen des Rittertums einen weiten Spielraum. Mit der geschichtlich-

sagenhaften Gestalt des Königs Arthur oder Artus, seinem Hofleben und seinen Paladinen wurden eine Menge Abenteuer und Wundermären verknüpft. Ohne viel künstliche Verschlingung wurden sie aneinander gereiht, die Einheit der Dichtung nur durch die Person des Helden hergestellt und die Schlichtheit der Anlage durch Verherrlichung seiner Tugenden und Heldentaten, des Minnedienstes, der ritterlichen und liebenswürdigen Eigenschaften der Männer und Frauen zu bedecken gesucht. So entstand ein locker zusammenhängendes Epos, in dem der seltsame und wunderbare Verlauf die Neugier und Unterhaltung der Leser ernährte. Nüchterne Verstandesmenschen legen solche Erzählungen bei Seite und darum gerät auch mit dem Ausgange des Zeitalters der Hohenstaufen und während der Verwickelungen, der Standes- und Länderwirren des Zwischenreiches diese Dichtungsart in Abschlag und Vergessenheit.

Der Pleier eröffnet seine Dichtungen mit einem längeren Vorspruch, der seiner moralischen Richtung nach die Absicht andeuten soll, die jedem Werke zu Grunde liegt. Da aber die Dichter dieser Schule, mit Ausnahme Wolframs von Eschenbach und Gottfrieds von Straßburg, der Entwicklung und Darstellung von Seelenzuständen nur noch wenig gewachsen sind, so finden wir auch im Pleier meist wiederkehrende, also typisch gewordene Charaktereigenschaften wirksam dargestellt, wie sie überhaupt dem Rittertum zuerkannt werden und ihre Beziehungen zum Vorspruch kaum erkennbar, woraus eben nur einförmige Charakterbilder entstehen können.

Der Held der Erzählung kommt, ähnlich wie in andern Artusromanen, im Knabenalter an den Hof des Königs, um an diesem Brennpunkte guter Sitte und echten Rittertums seine Ausbildung zu erlangen. Die jungen Ritter, über die Artus bis zu ihrer selbständigen Festsetzung noch eine Art Oberherrlichkeit ausübt, begeben sich dann, um sich nicht zu „verlieren“, oder von Artus verurteilt, oder um ihre ferne Amie aufzusuchen, auf Reisen und geraten da in die mannigfaltigsten Abenteuer. Sie sind bereits im Minnedienst zu hochgeborenen Fräulein, Königstöchtern oder Königinnen, vollbringen Heldentaten, gelangen zu hohen Ehren, werden endlich Könige und heiraten ihre treugeliebten Amien. So wurzelt der Kern unserer heutigen Romane, die Geschlechtsliebe, bereits in jenen französischen Bearbeitungen des Artussagenkreises.

Diese Ritter sind Verwandte des Königs Artus oder seiner Frau Ginevra (Jenover). Sie turniren oder buhurdiren an seinem Hofe, oder besuchen, unerkannt von den Abenteuern zurückkehrend, die Hoffeste, die regelmäßig zu Pfingsten stattfinden. Während ihrer Wanderungen stoßen sie auf unbändige Burgherrn, grausame Könige, heidnische Riesen, die sie

bändigem oder im Zweikampfe tödten. Die Uebervundenen müssen „Sicherheit“ leisten, d. h. an Eidestatt versprechen, sich in den Willen des Siegers zu ergeben. Sie werden zum Könige Artus, an die Amie, oder an die von jenen gefährdete Königin entsendet, die über ihr Schicksal entscheiden. Ganze Scharen befreiter Gefangener reiten zu Hofe, um vor dem Könige oder der Amie von der Tapferkeit und dem Edelmute ihres Befreiers Zeugniß zu geben. In ritterlicher Treue halten die Uebervundenen ihren Eid und stellen sich, ihr Land und ihren Dienst zur Verfügung dessen oder derer, an die sie gewiesen sind, und die davon nur mäßigen Gebrauch machen. Wir werden gewahr, wie die Rohheit des Heroenzeitalters überwunden ist, denn der echte Ritter geht nicht auf Länderraub aus; er tritt zwar in den Besitz der im Zweikampfe Getödteten und bemächtigt sich des beim Toste ledig gewordenen Pferdes, aber die Schätze der Niedergeworfenen teilt er mit freigebiger Hand aus. Einen kurzen Begriff der Königs- und Ritterpflichten gibt König Dulcemar seinem Sohne Meleranz (12611—12638):

— — — — —
 sit milde und wol genuot,
 swaz ir gesprecht daz lât wâr.
 beide stille und offenbâr
 sult ir got von herzen minnen
 von allen iuvern sinnen.
 sit guot rihtäre,
 den armen benemt ir swäre.
 iuvern liuten den sit helfe rich

— — — — —
 sit bescheiden in allen dingen.

Der echte Ritter rühmt sich nie seiner Großtaten; oft viel später erfährt seine Umgebung, daß er einer bedrängten Königin ihr Land befreit, daß er selbst Herr eines Reiches geworden sei. Unzählige Male gedenkt der Pleier der Ehrbarkeit in Reden und Handlungen, der „Zucht“ an Männern und Frauen. Es wird uns eine Zeit vor Augen gestellt, auf welche das Christentum und die Marienverehrung bereits ihre Wirksamkeit ausüben. Diese sittigende Kraft beeinträchtigt aber die Mannhaftigkeit und Tapferkeit nicht; sie ist die vorbildliche Form des noch nicht entarteten Rittertums. Die Frauen sind schön, treu, der Minnedienst ist frei von Liebelei, man dient ihnen nicht bloß durch höfische Zucht, sondern durch mannhafte Unternehmungen, deren Ausgang ihren Preis verdient, sie werden erworben durch eine Reihe von Heldentaten.

Zu den Mitteln, der Erzählung den Reiz der Neuheit zu verschaffen, gehörte den Dichtern dieser Schule außer der Steigerung der Eigenschaften der Helden auch die Verlegung der Abenteuer in unbekannte Länder, die Einführung von Riesen, Zwergen und heidnischen Königen, die Einflechtung von mancherlei Sonderbarkeiten, der Sterndeuterei, wunderbarer Waffen, Edelsteine und kostbarer Kleider aus weit entlegenen Orten mit mißverstandenen oder fabelhaften Namen. Diese Arten von Aberglauben wurden hauptsächlich verbreitet durch die wundervollen Erzählungen vom Morgenlande während und nach den Kreuzzügen, zum Theil sind sie schon in dem walisischen Mabinogion, die Hauptquelle dieser Dichtungen, begründet. Einige Beispiele dürften genügen.

Als die Königstochter Flordibel aus India zuerst vor König Artus erscheint, reitet sie auf einem „harmblanken“ Pferde, dessen Mähne und Zügel so haltbar gefärbt sind, daß die Farbe „von nichts abgieht“. An dessen Zaum und „vürbüege“ (Brustriemen?) hingen Schellen, die wie eine Nachtigall, Haubenlerche, Amsel, Drossel und Zeisig erklingen, so daß sie alle zur Freude stimmten. Das Hündlein petit criur hatte ein „Zümel“ angehängt, dessen Klang alle Trauer vertrieb und guten Mut verschaffte. Als Meleranz vom Fergen über den Fluß gesetzt wird, bläst dieser in ein Horn, daß es auf der entfernten Burg gehört wird. Im Garel hält Eszilabon ein Blumengehäge. Wer die Blumen bricht, muß mit dem Burgherrn „Ritterschaft pflegen“ (kämpfen). Ein Sperber fliegt nach der Burg und benachrichtigt ihn von dem begangenen Frevel. Die junge Königin Tytomie erfährt die Ankunft des Meleranz von ihrer Aja oder „Meisterinn“, die es in den Sternen gelesen hat. Diese Königin besitzt auf einem Ager im Walde unter einer Linde ein Bad, zu welchem in Marmorröhren warmes und kaltes Wasser aus dem Gestein herbeilief. Die Badebottich war von Moeholz aus dem Kaukasus und mit Goldreifen gebunden. Auf dem Umhang des Bades waren Paris und Helena und die Schicksale des Aeneas eingenäht. In diesem Bade erwartet die Königin die Ankunft des Meleranz. Im Lande der „schönen Wilde“ bringen Zwerge der Königin täglich „Zimbiz“ und Mahl und versorgen sie mit Kleidern und allem, was sie sonst bedarf. Die Riesen sind entweder grausame, blutdürstige Ungetüme, die außer ihrer Rüstung lange Stahlstangen tragen, als Räuber einem Burgherrn dienen, oder Klausen bewachen, oder es sind gutgeartete, an Gott glaubende Menschen, die Botendienste verrichten, mit Wundersalben Wunden heilen und sich wie Ritter schlagen. Im Lande des Königs Ekunaver ist ein Furt im Fluße. In demselben steht ein erzgegossener Löwe mit einem Paniere im Rachen. Zieht man

es heraus, so erfolgt ein solch Getöse „daz man es hört wol raste breit“, und daß der dabei Stehende, wenn er nicht rasch entflieht, sein Leben verliert. Nachdem Garel den Riesen Purdan und dessen Weib Fidegart getödtet, erscheint der befreite Zwergenkönig Albwin, läßt Speise und Trank bringen und verschafft ihm ein Pferd. Der Zwergenkönig schenkt ihm einen Ring mit einem Stein aus dem Euphrat, der zwölf Männer Stärke verleiht, und ein Schwert, das Stein und Stahl schneidet. Das Ungeheuer „Bulgan“, halb Mensch, halb Roß, trägt einen Schild, an dem das schreckliche Haupt befestigt ist, dessen Anblick jeden Menschen tödtet. Davon ist drei Tagereisen ringsum das Land menschenleer. Die Zwerge belauschen den Bulgan, verstecken den Schild im Walde und erleichtern dadurch dessen Erlegung durch Garel. Das Ungeheuer hat eine blaue, ganz unverletzliche Fischhaut auf dem Leibe, welche der Zwergenkönig zum Ueberzug über Helm, Harnisch und Schild für den König Garel verwendet. Der Zwergenkönig wird Freund des Garel und in dessen Abwesenheit Berater der Königin. Er erscheint und entfernt sich mit seinen Gefellen ungesehen, denn sie tragen Tarnkappen, wie in der deutschen Sage.

* * *

Zum Schluß sei erlaubt, auf zwei Eigentümlichkeiten des Pleier aufmerksam zu machen, die bei andern gleichzeitigen Dichtern nur zufällig beobachtet werden, bei ihm aber eine solche Häufigkeit und Nachhaltigkeit zeigen, daß sie erwähnt zu werden verdienen.

Die Menge kurzer Segensprüche bei Ankunft und Abschied, am Morgen und Abend, vor und nach Kämpfen und Abenteuern, die kirchlichen Segnungen am Ende der Messe oder des „Amtes“, über Schwerter beim Ritterschlage, Brautpaare, den in den Krieg ziehenden Garel, die Stiftung eines Klosters auf dem Schlachtfelde, überhaupt die Gottergebenheit der handelnden Hauptpersonen könnten uns heutigen Tages auf die Vermutung führen, der Dichter sei wohl ein Geistlicher gewesen. Da jedoch die auf die Verherrlichung des Ritter- und Minnedienstes ausgehende Richtung dagegen spricht, so müssen wir ihn für einen kirchlich erzogenen Laien halten, dem die frommen Redensarten deshalb so geläufig waren, weil sie in dem geistlichen Hochstifte, seinem Vaterlande, alltäglich vorkamen. Irre ich nicht völlig, so schreibt sich die Meinung in Norddeutschland, daß man den Salzburger an seinem „Grüß Gott!“ und „Behüt Gott!“ erkenne, von dem an den ausgewanderten Salzbergern beobachteten Gebrauch dieser Worte her. Ganz ähnlich lauten im Pleier die Segenswünsche:

herre, nu fit got wilkomen. Garel 8546.
 vor aller nôt
 müez dich got vil wol hewaren. Mel. 1565.
 vor aller nôt
 müez iuch got behüeten. Mel. 8061,
 ich wil befehlen got
 iwer lip und iwer êre. Tand. 17202,
 got müeze iuwer êren pflegen. Mel. 8946. Tand. 17277.
 nu beschirme iu got vor aller nôt, Tand. 5506.
 fagt an durch got, wâ welt ir hin? Garel 8058.

Die Ritter stellen den Ausgang ihrer Abenteuer Gott anheim, in
 den Geschicken ihrer Angehörigen waltet Gottes Finger.

got müeze unfers heiles pflegen,
 der lat uns nit underwegen.
 wil er dem rehte bigestân,
 fo kan uns nimmer missfegân. Mel. 8017.

ich fol behalten wol min leben.
 wil mir got genädic sin, Garel 8082.

fit mich got fô geêret hat,
 daz ich hie erlöfet hân
 bediu vrowen unde man. Tand. 7488.

ich getrowe des sîner guete wol,
 er laze mir nicht missfegân,

— — — — —
 got müeze mines heiles ruochen (achten, gnädig sein)
 Garel 2626.

got mir das gelücke geb
 daz si (die Königi) vor leid iht sterbe. Garel 16270.

Mitten im Kampfe gewinnt der Ritter durch Anrufung Gottes,
 durch das Gebet der bedrängten Frau neue Kraft:

gên gote sach der wigant
 und sprâch vil herzeliche
 ›herre got von himelriche
 behüete und bewar mich!‹ Tand. 6804 f.

Als ihr Ritter im Kampfe zurückweicht, fleht die Königin von Karedonäs zu Gott:

ir hende si gën himel bôt.
 si sprach »herre vater, mîn nôt
 di lâz dir geklaget sîn
 gib hiute kraft dem kempfen min.

— — — — —

Mel. 8341.

und nun treibt Meleranz den Gegner zurück.

An den Kampftagen mit König Sibers von Vorgân und seinen Rittern verrichtet Meleranz sein Morgengebet:

er stuont uf und gienc sâ
 von den liuten dâ in niemen sach.
 gën got er sîn gebet sprach
 und flêhte in vil sêre,
 daz er im lip und êre
 behuete und sîn geruoche pflegen. 9644 f.

Während die andern epischen Dichter vorzüglich die höhere Gesellschaft ins Auge faßen, berücksichtigt der Meier auch das niedere Volk, er hat ein Auge für das Geschick der Gefolgsmannen, das Loos der Gefangenen, er freut sich an dem herzlichen Verhältnisse zwischen Herrn und Dienern, der Anteilnahme des Volkes an dem Glücke der Fürsten.

So wünscht das Volk, daß Meleranz die Königin Dulceflor zur Frau nehme, 8902, der gleiche Wunsch wird in Tandareis, 9951, zu Gunsten der Königin Albiun laut.

Eine allgemeine Freude erweckt die Hochzeit des Garel mit der Königin Laudamie, 9038. Weider Regierung wird von den Leuten belobt, 21276. Dem von seinem Vater erhaltenen Lehren folgt Meleranz, außer der Gottesminne wird auch dessen Nächstenliebe hervorgehoben:

armer liute swäre
 buozt der tugendhafte man, 12824.

Dem Tandareis danken die befreiten Zwerge:

sie dankten im, wart mir gesaget
 daz er sie löst von Kurione,
 sie sprachen »herr wir mugen nû schône
 vrölich nach unserm willen leben, 9975 f.

Im Tandareis 7099 ff. findet der Ritter die Gefangenen verwarlost, im Unrat, mit zerlumpten Kleidern. Er

hiez ir schône nemen wâr,

läßt sie speisen, schön bekleiden und gibt ihnen Pferde zur Heimreise.

Als unter den Gefangenen ein Knappe seinen Herrn erkannt, sagt er seinen Gesellen :

wir mügen wol ganzer vrôuden jehen,

ich hân den herren min gesehen,

der hat uns hie von nôt erlôst,

der gît uns helfe unde trôst

wir fuln nimmer trûric wesen. 7167 f.

Die befreiten Knappen eilen nun zu ihrem Herrn, der ihretwegen die Kämpfe mit den drei Riesen und dem Burgherrn Raredoz bestanden hat.

sin kint, die er von lande

vuorte ân alle schande,

sich weinent an in hiengen,

sin knaben umbeviengen

ir herren unde waren vrô. 7183 f.

Gerührt drückt Tandareis seine Freude über das Wiedersehen aus :

auch kuste er die getriwen dô

mit wazzerrichen ougen.

er sprach: dêst ane lougen

mir kunde lieber nicht geschehen,

sit ich iuch lebendic hân gesehen,

daran hat got vil wol getan. 7188 f.

Mögen nun derartige Züge bloß aus der Gemütsart des Dichters selbst zu erklären, oder, was wahrscheinlicher ist, überhaupt mit dem Volksleben seines Landes verwachsen sein, in beiden Fällen verraten sie einen nicht bloß poetisch erdachten Kulturzustand. Sie dürfen uns als Ausdruck der Volksseele gelten, wenn dieses Wort gestattet ist, als Anzeichen gesellschaftlicher Stimmung zwischen Hohen und Niedrigen, die uns anmutet, als Merkmale eines Sittenzustandes patriarchalischer Biederkeit, von dem das Lob des Lebens unter dem Krummstabe ausgegangen ist

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitt\(h\)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Zillner Franz Valentin

Artikel/Article: [Ein salzburgischer dichter des 13. Jahrhunderts. 1-26](#)