

Gerd Althoff (Hg.)

Zeichen – Rituale – Werte

Internationales Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 496
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
(unter Mitarbeit von Christiane Witthöft)

2004, 598 Seiten, 20 Beiträge, Vorwort, Register, 99 Abbildungen, gebunden
2004, 598 pages, 20 essays, forward, index, 99 pictures, hardcover
ISBN 3-930454-45-9, Preis EUR 92,-

Aus der Reihe/from the series:

Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme –
Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496
(»Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme
vom Mittelalter bis zur französischen Revolution«)
Band 3

Folgend finden Sie ausgewählte Seiten aus einem
Buchprojekt des Rhema-Verlags, Münster

Für weitere Einzelheiten besuchen
Sie bitte unsere Website:

<http://www.rhema-verlag.de>

The following are selected pages
from a book of the Rhema-Verlag, Münster (Germany)

For further information
please visit our website:

<http://www.rhema-verlag.com>

Gerd Althoff (Hg.)

ZEICHEN – RITUALE – WERTE

Internationales Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 496
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

unter Mitarbeit von
Christiane Withhöft

2004
MÜNSTER
RHEMA

INHALT

Vorwort	7
<i>Gerd Althoff</i> : Zeichen – Rituale – Werte. Eine Einleitung	9

I

GRUNDLEGENDE ASPEKTE

<i>Karl-Siegbert Rehberg</i> : Präsenzmagie und Zeichenhaftigkeit. Institutionelle Formen der Symbolisierung	19
<i>Christoph Halbig</i> : Ethische und ästhetische Werte. Überlegungen zu ihrem Verhältnis	37
<i>Jill Krayer</i> : Pagan Virtue in Pursuit of Christian Happiness: Renaissance Humanists and the Revival of Classical Ethics	55

II

LITURGIE, ORDNUNG UND POLITIK IM MITTELALTER

<i>Arnold Angenendt</i> : Das Offertorium. In liturgischer Praxis und symbolischer Kommunikation	71
<i>Philippe Buc</i> : <i>Noch einmal 918–919</i> : Of the ritualized demise of kings and of political rituals in general	151
<i>Hermann Kamp</i> : Tugend, Macht und Ritual. Politisches Verhalten beim Saxo Grammaticus	179
<i>Hagen Keller/Christoph Dartmann</i> : Inszenierungen von Ordnung und Konsens. Privileg und Statutenbuch in der symbolischen Kommunikation mittelalterlicher Rechtsgemeinschaften	201
<i>Michail A. Bojcov</i> : Symbolische Mimesis – nicht nur im Mittelalter	225
<i>Klaus Schreiner</i> : Signa Victricia. Heilige Zeichen in kriegerischen Konflikten des Mittelalters	259

III
LITERATUR UND KUNST
IN MITTELALTER UND RENAISSANCE

<i>Horst Wenzel</i> : Repräsentation und Wahrnehmung. Zur Inszenierung höfisch-ritterlicher Imagination im ›Welschen Gast‹ des Thomasin von Zerclaere	303
<i>Christel Meier</i> : Prügel und Performanz. Ästhetik und Funktion der Gewalt im Theater des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit	327
<i>Volker Honemann</i> : Das Schachspiel in der deutschen Literatur des Mittelalters. Zur Funktion des Schachmotivs und der Schachmetaphorik	363
<i>Sybille Ebert-Schiffener</i> : <i>Virtus romana</i> als Stilfrage in einem römischen Freskenzyklus der Renaissance	385
<i>Joachim Poeschke</i> : <i>Virtù Fiorentina</i> : Cosimo de' Medici als erster Bürger von Florenz	409
<i>Gosbert Schüßler</i> : ›Die Tugend auf dem Felsenberg‹ – Eine Komposition Pinturicchios für das Paviment des Domes von Siena	435

IV
VON DER REFORMATION
BIS ZUM ÜBERGANG ZUR MODERNE

<i>Barbara Stollberg-Rilinger</i> : Knien vor Gott – Knien vor dem Kaiser. Zum Ritualwandel im Konfessionskonflikt	501
<i>Stefan Haas</i> : Die kommunikative und performative Generierung von Sinn in Initiationsritualen der Frühen Neuzeit am Beispiel der Eheschließungen	535
<i>Johannes Paulmann</i> : ›Popularität‹ und ›Propaganda‹: Vom Überleben symbolischer Kommunikationsformen in der europäischen Politik des frühen 19. Jahrhunderts	557
<i>Hans-Ulrich Thamer</i> : Die Wiederkehr des Gleichen oder das Verlassen der Tradition? Funktionswandel politischer Rituale im Übergang zur Moderne	573
Register	
Personen und Werke	589
Orte	597

VORWORT

Wenn ein Sonderforschungsbereich sich mit einem internationalen Kolloquium der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorstellt, liegt schon viel Arbeit hinter den Beteiligten, mehr noch aber vor ihnen. Ziel dieses ersten Kolloquiums, dessen Ergebnisse in diesem Band veröffentlicht werden, war daher ein doppeltes: Am Sonderforschungsbereich 496 Beteiligte erprobten die neuen Forschungsperspektiven auf verschiedenen Feldern, in- und ausländische Experten entwickelten ihre Sicht. Beides geschah in der Absicht ins Gespräch zu kommen, gangbare Wege abzustecken und Probleme zu erkennen. Eine intensive Diskussion belegte die Tragfähigkeit des Vorhabens im Allgemeinen und machte sensibel für offene Fragen. Für diese Hilfestellung hat der Sonderforschungsbereich namentlich den auswärtigen Referenten noch einmal herzlich zu danken.

Für einen reibungslosen Ablauf des Kolloquiums und der nachfolgenden Drucklegung des Bandes sorgte der Einsatz vieler, ohne deren Engagement derartige Unternehmungen neben dem Universitätsbetrieb kaum denkbar wären. Dankbar genannt sei zunächst die Koordinatorin des Sonderforschungsbereichs, Frau Dr. Maria Hillebrandt, bei der alle organisatorischen Fragen bestens aufgehoben waren.

Die Drucklegung hat Frau Dr. Christiane Witthöft verantwortlich betreut und dabei ebenso Verständnis und Umsicht wie die nötige Hartnäckigkeit bewiesen, ohne die eine weltweit verstreute Gruppe von Autoren nicht zu lenken ist. Hierfür sei ihr herzlich gedankt. Zur Seite standen ihr Götz Borsdorf, Katrin Bourree, Oliver Daldrup, Katrin Kottmann und Valeska Lembke; das Register erstellt haben Alexandru Anca und Stefanie Mamsch, unterstützt von Ole Kemnitz und Robert Langhanke – sie bewiesen alle an ihrer Stelle Zuverlässigkeit und Engagement.

Die Zusammenarbeit mit dem Verleger, Herrn Timothy Doherty, war angenehm und professionell zugleich. Auch dies trug dazu bei, dass der Band in nicht unüblichem Zeitabstand nach dem Kolloquium der wissenschaftlichen Öffentlichkeit übergeben werden kann.

Münster, im September 2004

Gerd Althoff

GERD ALTHOFF

ZEICHEN – RITUALE – WERTE

Eine Einleitung

Die Beiträge dieses Bandes gingen aus einer Tagung hervor, mit der sich der Sonderforschungsbereich 496 ›Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution‹ der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorstellte. Die Konzeption des Kolloquiums zielte darauf, einen Überblick über die Spannweite und die Aktualität des Themas aus der Sicht aller beteiligten Disziplinen zu geben, weshalb je die Hälfte der Vorträge von Mitgliedern des Sonderforschungsbereichs und von auswärtigen Experten beigesteuert wurde, um so zu vermitteln und zu diskutieren, wie die interessierte Fachwelt den Untersuchungsgegenstand und unseren Ansatz einschätzt und mit ihm umgeht. Die Eröffnung dieses Dialogs ist auf dem Kolloquium gelungen, und er setzt sich in den Beiträgen dieses Bandes vielfach fort.

Das umfassende Thema des Sonderforschungsbereichs und dieses Bandes ist der Zusammenhang zwischen dem Phänomen der symbolischen Kommunikation und den gesellschaftlichen Wertesystemen in der Epoche der Vormoderne vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution. Ausgehend von der Beobachtung, dass in der Vormoderne der Kommunikation durch demonstrativ-rituelles Handeln (Ritual, Zeremoniell) ein hoher Stellenwert zukam, richtet sich das Interesse auf die Frage, wie in diesem Handeln herrschende Wertevorstellungen zum Ausdruck kamen, wie sich Wertewandel niederschlug, welche Leistung symbolische Kommunikation bei der Etablierung und Stabilisierung, aber auch der Veränderung von Ordnungen und Wertesystemen erbrachte. Um den Zusammenhang von symbolischer Kommunikation und Wertevorstellungen adäquat zu erfassen, war es zudem unabdingbar, grundsätzliche Überlegungen anzustellen, so dass in diesem Band auch eine Reihe von Beiträgen vertreten ist, die vorrangig oder sogar ausschließlich von symbolischer Kommunikation oder von Werten handeln.

Unseren spezifischen Zugang zu diesen Problemen markiert die inzwischen intensiv diskutierte und erhärtete Auffassung, dass eine gängige Vorstellung, Akte rituell-symbolischer Kommunikation seien charakterisiert durch fehlende Reflexion über ihren Sinn und Zweck, sie seien geheimnisvollen, magischen, irrationalen Praktiken zuzurechnen, für die Zeiten der europäischen Vormoderne nicht zureichend ist. In dieser Zeit wurden Akte symbolischer Kommunikation vielmehr bewusst geplant und konzipiert; der Sinn und die Bedeutung der Akte wurde von Teilnehmern wie Zuschauern verstanden; mit den Akten wurden Verpflichtungen für die Zukunft übernommen; kurz: die Gesellschaft kommunizierte über Dinge, die für ein reibungsloses Zusammenleben wesentlich, ja konstitutiv waren, mittels symbolischer Handlungen und verließ sich darauf, dass das so Ausgedrückte eindeutig genug war, einen hohen Geltungsanspruch zu erfüllen. Der Wichtigkeit dieser Art miteinander zu kommunizieren entspricht die

PRÄSENZMAGIE UND ZEICHENHAFTIGKEIT

Institutionelle Formen der Symbolisierung*

I. Rational geplante Magie?

Das Mittelalter, seit Petrarca als »dunkel« angesehen, als barbarisch und auch uns heute – dem Entzauberungsprozeß der Moderne gegenüber – als verzaubert erscheinend, gilt als eine von Ritualen bestimmte Zeit, als eine – wie Jean-Claude Schmitt formulierte – »Kultur der Geste«,¹ als eine Welt der überall wimmelnden Zeichen oder in moderner Terminologie gesprochen: als »übersemiotisiert«, wie Bernd Thum sich ausdrückte.² Eng verbunden war mit solchen Bezeichnungen für lange Zeit die Vorstellung eines Rationalitätszusammenbruchs nach dem »Fall« des römischen Imperiums,³ in dessen Folge hochkulturelle Prägungen des Intellekts und der Psyche der Menschen sich vergleichbar der Infrastruktur oder dem Gelde verflüchtigt hätten – wiedergewonnen erst im großen Rückgriff der Renaissanceautoren und -menschen auf »die Alten«. Und unbestreitbar zeigen die von den Historikern aufbereiteten Quellen wie die literarischen und bildhaften Zeugnisse – man denke etwa an das Gesten-→Alphabet auf dem Teppich von Bayeux⁴ – eine Allgegenwärtigkeit rituell festgeschriebener Handlungen und eines Ausdrucksrepertoires, das gleichermaßen die gesellschaftlichen und dort besonders die auf Herrschaft bezogenen Positionen innerhalb der (rückblickend so genannten) »Ständegesellschaft« bestimmte. Durch die lange nachwirkende Abwertung des Mittelalters als einer geschichtsphilosophisch gewissermaßen zur »Zwischenzeit« degradierten Epoche wurde voreilig aber auch die Dominanz von Irrationalität, Aberglauben, unregulierter Emotionalität behauptet. Wirkungsmächtig ist das für die Habitusformen, etwa durch Norbert Elias' Modell vom mittelalterlichen Menschen und seiner größeren Spontaneität und Schamfreiheit, befestigt worden. Gegen die berechtigten Kritikansätze an seiner Vorstellung von einer »kindlichen« und affektiven Unverstelltheit des Trie-

---

* Dank sage ich für seine kenntnisreiche Unterstützung bei der Fertigstellung des Manuskriptes vor allem Tino Heim, sodann Christian Heinisch, Dana Giesecke und Cornelia Schupp.

¹ JEAN-CLAUDE SCHMITT, *Die Logik der Gesten im europäischen Mittelalter*, Stuttgart 1992, S. 16.

² BERND THUM, *Öffentlichkeit und Kommunikation im Mittelalter. Zur Herstellung von Öffentlichkeit im Bezugsfeld elementarer Kommunikationsformen im 13. Jahrhundert*, in: HEDDA RAGOTZKY und HORST WENZEL (Hgg.), *Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen*, Tübingen 1990, S. 65–87. Zit. in BERND RÖCK, *Die Wahrnehmung von Symbolen in der Frühen Neuzeit. Sensibilität und Alltag in der Vormoderne*, in: GERD MELVILLE (Hg.), *Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart*, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 525–539, hier S. 536.

³ Vgl. ALEXANDER DEMANDT, *Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil der Nachwelt*, München 1984.

⁴ Vgl. SCHMITT (wie Anm. 1) S. 19.

CHRISTOPH HALBIG

ETHISCHE UND ÄSTHETISCHE WERTE

Überlegungen zu ihrem Verhältnis

Bei der Frage nach dem Verhältnis von ethischen und ästhetischen Werten handelt es sich um ein Problem, das sowohl als phänomenal naheliegend erscheint wie auch auf eine große philosophiegeschichtliche Tradition zurückblicken kann; dennoch hat es im vergangenen Jahrhundert zumindest in der analytischen Tradition kaum Beachtung gefunden. Ich möchte meine Ausführungen zum Problem des Verhältnisses beider Wertarten mit dem Versuch einer Diagnose dieser paradoxen Situation beginnen und dafür plädieren, daß ein wesentlicher Grund für diesen Mangel an Aufmerksamkeit für ein so wichtiges und komplexes Problem in einer axiologischen Skepsis in Bezug auf objektive Werte im allgemeinen und eng damit verbunden in einer Vernachlässigung konkreter axiologischer Forschung zu suchen ist, wie sie etwa noch einen selbstverständlichen Bestandteil der älteren, insbesondere deutschen Werttheorie gebildet hat (I). Ausgehend von dieser Diagnose wird im zweiten Teil (II) der Versuch unternommen, einen Beitrag zur Klärung des ontologischen Status von ethischen bzw. ästhetischen Werten zu leisten; dabei wird für die These argumentiert, daß aus einer wertontologischen Perspektive die strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen beiden Wertarten gegenüber den Unterschieden, die erst auf einer verhältnismäßig ›hohen‹ Analyseebene sichtbar werden, überwiegen. Im dritten Teil (III) schließlich werden die erreichten ontologischen Resultate auf die Frage angewendet, welche Bedeutung ethischen Werten im Bereich der Ästhetik zukommen kann.

I

Daß es sich bei der Frage nach dem Verhältnis von ethischen und ästhetischen Werten um ein *naheliegenderes* Problem handelt, zeigt bereits ein Blick auf den Sprachgebrauch, in dem sich eine enge Verbindung von ethischen und ästhetischen Wertungen nachweisen läßt: Nicht nur die Griechen verstanden unter *καλόν* gleichermaßen das moralisch Gute und das ästhetisch Schöne, auch in modernen Sprachen ist von einer *fine action* oder davon, daß es eben nicht *schön* war, so zu handeln, in einem eindeutig moralischen Sinn von *fine* bzw. *schön* die Rede.¹ Handelt es sich hier um ein bloßes Oberflächenphänomen, das tiefere sachliche Differenzierungen verdeckt,² oder

---

¹ Für eine phänomenologische Reflexion auf die Alltagssprachliche Verwendung von ›gut‹ und ›schön‹ bzw. deren Äquivalente in anderen Sprachen vgl. AUREL KOLNAI, *Aesthetic and Moral Experience*, in: DERS., *Ethics, Value and Reality*, London 1977, S. 187–210, S. 187f.

² Diese Auffassung vertritt etwa Nicolai Hartmann, der in Bezug auf den genannten Sprachgebrauch von einem »vulgären Missbrauch« spricht. Vgl. NICOLAI HARTMANN, *Ästhetik*, Berlin 1953, S. 328.

JILL KRAYE

PAGAN VIRTUE IN PURSUIT OF CHRISTIAN HAPPINESS

Renaissance Humanists and the Revival of Classical Ethics

Renaissance humanists were by no means the first to consider whether pagan virtue had a role to play in the pursuit of Christian happiness. The issue had been debated intensively throughout the patristic era, the Church Fathers taking an assortment of diverse and opposing positions which continued to exert a powerful influence on the later tradition. Medieval thinkers, too, confronted this problem and worked out new solutions, which lasted well beyond the Middle Ages. But the renewed vigour with which classical antiquity was studied during the Renaissance brought the issue very much to the fore, as humanists sought to reconcile their admiration for the ethical wisdom of the ancients with their religious faith in the superior morality of Christianity. My aim in this paper is to examine some of the different ways in which they resolved this dilemma. Like most stories about humanism, this one neither begins nor ends with the Renaissance. In order to tell it, I shall have to glance back at the Middle Ages and forward to the early modern era.

No doubt the simplest manner of dealing with this complex problem was to follow the advice of St Basil, who recommended that Christian readers of pagan works should imitate the bees, who select only certain flowers and take from them only what is useful to them, leaving everything else behind.¹ Any number of medieval compilers adopted this approach. A typical example is the ›Dogma moralium philosophorum‹, a patchwork of quotations taken primarily from Seneca and Cicero, supplemented by Sallust, Boethius, Horace, Juvenal, Terence and Lucan. Stitched together by an unidentified twelfth-century author working in northern France, half the work consists of snippets from classical authors illustrating ›That which is morally virtuous‹, organized according to the four cardinal virtues. This work was very popular in the Middle Ages – over one hundred Latin manuscripts survive; and it was translated into French, German, Italian and even Icelandic. There was still a market for it in the Renaissance, at least in northern Europe. It was printed in Deventer in 1479; and in 1512 a new edition was brought out by the Flemish scholar Josse Clichtove, whose humanist reworking of the text entailed little more than identifying the sources of the classical quotations. The Augustinian Hermit Jacques Legrand compiled a similar work, the ›Sophilogium‹, around 1400. This storehouse of wise sayings by ancient and Christian authors concerning virtue and related topics, was largely taken second-hand from earlier compendia by Vincent of Beauvais and John of Wales.² Given that this work and many others just like it were widely used by preachers searching for apt quotations to insert into their sermons, it

---

¹ ST BASIL, *De utilitate studii in libros gentilium*, cap. 4.

² EVENCIO BELTRAN, *L'Idéal de sagesse d'après Jacques Legrand*, Paris 1989.

ARNOLD ANGENENDT

DAS OFFERTORIUM

In liturgischer Praxis und symbolischer Kommunikation

I. Zum Vorverständnis	71
1. Die mediävistische Forschungssituation	71
2. Das Opfer: religionsgeschichtlich – christlich	75
II. Das Opfer und sein Ritual	78
1. Oblation in der Messe	78
2. Aussonderung und Reinheit der eucharistischen Gaben	82
3. Eulogien	86
4. Nicht-eucharistische Meßoblationen	88
5. Ponere super altare	92
6. Sühneopfer	94
7. Altargabe und Klerus-Unterhalt	97
8. Meßstipendium und Meßstiftung	100
9. Besitzstiftung und Kloster	103
10. Stiftung liturgischer Utensilien	110
11. Extramissale Opfergaben	113
12. Oblatio puerorum / puellarum	116
13. Toten-Opfer	118
III. Das Opfer in symbolischer und gesellschaftlicher Kommunikation	124
1. Kaiser-Opfer	124
2. Kampf- und Siegesopfer	132
3. Herrscher-Bestattung	138
4. Kunst-Stiftung	142
5. Armen-Gaben	146
IV. Ergebnis und Ausblick	149

I. Zum Vorverständnis

1. *Die mediävistische Forschungssituation*

Wie kaum ein anderer hat Marcel Mauss¹ mit seinem 1925 publizierten ›Essai sur le don‹² anregend gewirkt. Der englische Religionshistoriker E. Evans Pritchard macht darin als Schlüsselwort ›total‹³ aus: »Der Austausch in archaischen Gesellschaften [...]

¹ Vgl. KARL-HEINZ KOHL, Marcel Mauss, in: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe 1, 1988, S. 290.

² MARCEL MAUSS, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt a.M. 1968.

³ Vgl. E. EVANS PRITCHARD, Vorwort zu: MAUSS (wie Anm. 2) S. 7–12, Zitat S. 10.

PHILIPPE BUC

NOCH EINMAL 918–919

Of the ritualized demise of kings and of political rituals in general¹

*This article is dedicated to Tim Reuter,
a scholar-prince much to be mourned.*

As 918 drew to a wintry close, King Conrad lay dying. His reign had been short. Perhaps, as Adalbert of Magdeburg later suggested, the Franconian ruler had been exhausted by bitter feuds against his former peers, the German »dukes«. Some of these vendettas were deeply rooted, having grown in a fertile soil – the violent readjustments of the pecking order within the aristocracy brought about by two successive crises in kingship, Charles the Fat's 887/888 deposition and Arnulf of Carinthia's 900 problematic succession.² Thus, the greater men of Germany had far from always been the king's best friends, or those of his ancestors or relatives. Yet – so says another source, Liudprand of Cremona – Conrad now called them to his deathbed.

Adalbert and Liudprand's quills – on the surface of things – broadly agree with yet another tenth-century source, Widukind of Corvey, as to Conrad's succession.

---

¹ My thanks for many enlightening discussions go to Igor Gorevich, Mayke de Jong, Kathryn Miller, and Timothy Reuter. A first version of this text was presented in December 2001 in the seminar led by Robert Jacob and Claude Gauvard, Paris I-Sorbonne, and I benefited from questions raised there. Especial thanks go to Gerd Althoff for having invited me, his permanent adversary, to speak in Münster, and treated me at least as well as Berengar I treated Lambert. Main sources used here: Liudprand of Cremona, *Antapodosis*, ed. by PAOLO CHIESA, *Liudprandi Cremonensis Opera Omnia*, CCCM 156, Turnhout 1998 (the edition by JOSEPH BECKER, *Die Werke Liudprands von Cremona* (MGH SS rer. Germ. in u.s. 41) Hannover 1915, is still useful owing to its historical apparatus); Widukind of Corvey, *Res Gestae Saxonicae*, ed. by PAUL HIRSCH and HANS-EBERHARD LOHMANN (MGH SS rer. Germ. in u.s. 60) Hannover 1935; Adalbert of Magdeburg, *Continuatio Reginonis*, ed. by FRIEDRICH KURZE, *Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi* (MGH SS rer. Germ. in u.s. 50) Hannover 1890; *Panegyricus Berengarii*, ed. by PAUL VON WINTERFELD (MGH *Poetae* 4:1) Berlin 1899, p. 354–401. Throughout, I use the term »ritual« only as a shorthand, here synonymous with political ceremony, and without wanting to suggest that it had a privileged efficiency in early medieval political culture. See PHILIPPE BUC, *Dangers of Ritual. Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory*, Princeton 2001.

² Regino, *Chronicon ad an. 906* (as n. 1) p. 151–152. MICHAEL FRASE, *Friede und Königsherrschaft. Quellenkritik und Interpretation der Continuatio Reginonis*, Frankfurt a.M. 1990, p. 12–14, sums up how scholarship identified with a high degree of probability the continuator with Adalbert. On the feuds before and after Conrad's accession, see ECKHARD MÜLLER-MERTENS, *The Ottonians as kings and emperors*, in: *New Cambridge Medieval History* 3, ed. by TIMOTHY REUTER, Cambridge 1999, p. 233–266, here p. 237–239. MATTHEW INNES, *State and Society in the early middle ages. The Middle Rhine valley, 400–1000*, Cambridge 2000, has brought to light, for the preceding century and for one of the regions the Conradines took over, the mechanisms linking aristocratic violence and lack of access to the king. MARTIN LINTZEL, *Miszellen zur Geschichte des zehnten Jahrhunderts*, Berlin 1953, p. 20–30, reprint in: EDUARD HLAWITSCHKA (ed.), *Königswahl und Thronfolge in ottonisch-frühdeutscher Zeit*, Darmstadt 1971, p. 322–329, detects symptoms of a hostility between Liudolfings and Conradines already in 900–901.

HERMANN KAMP

TUGEND, MACHT UND RITUAL

Politisches Verhalten beim Saxo Grammaticus

Im Juli des Jahres 1181 zog Friedrich Barbarossa mit einem großen Heer über die Elbe, um Lübeck zu belagern. Die Stadt an der Trave stand noch immer auf Seiten Herzog Heinrichs des Löwen, den der Kaiser vor mehr als einem Jahr abgesetzt hatte und den er nun mit militärischen Mitteln zur Unterwerfung bringen wollte. Im Zuge der Belagerung traf Barbarossa mit mehreren slawischen Fürsten, aber auch mit dem damaligen dänischen König Waldemar zusammen.¹ Über diese Begegnung berichtet der dänische Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus ein paar Jahre später.² Das Treffen entsprang in seinen Augen den Bemühungen Friedrich Barbarossas, Waldemar I., den bisherigen Bündnispartner Heinrichs des Löwen, auf seine Seite zu ziehen. So habe der Kaiser dem Dänen in Aussicht gestellt, seinen ältesten Sohn und Nachfolger und einen jüngeren mit dessen Töchtern zu verheiraten und ihn gebeten, nach Lübeck zu kommen, um dort die Einzelheiten auszuhandeln, worauf sich dann der dänische König eingelassen habe.³ Das gesamte Vorgehen Barbarossas war für Saxo Ausfluß der

---

¹ Vgl. zuletzt zum Hintergrund und zu den Ereignissen HANS-OTTO GAEHTKE, Knud VI. und Waldemar II. von Dänemark und Nordalbingen 1182–1227, Teil I, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 119, 1994, S. 21–99; Teil II, in: ebd. 120, 1995, S. 7–76, Teil III, in: ebd. 121, 1996, S. 7–44; hier Teil I, S. 42 ff.; ODILO ENGELS, Friedrich Barbarossa und Dänemark, in: Alfred Haverkamp (Hg.), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, Sigmaringen 1992, S. 353–385, S. 381 ff.; FERDINAND OPLL, Friedrich Barbarossa, Darmstadt 21994, S. 132 u. 283.

² Vgl. Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, hg. von JØRGEN OLRİK und HANS RÆDER, Bd. 1, Kopenhagen 1931, 15, V, 1–12, S. 531 ff.

³ Vgl. ebd. 15, V, 1, S. 531: »Summa postmodum Caesaris in attentando Saxoniae principe calliditas patuit: non enim minorem expugnandi eius spem in acumine quam viribus reponebat. Imprimis Waldemarum, quem eidem certius affuturum credebat, astutia tentat. Siquidem binas eius filias totidem filiis suis, quorum alterum successioni imperii destinarat, alterum Sueviae satrapam constituerat, per legatos in matrimonium postulabat, non quod sanguini suo bonae fidei nuptias quaereret, sed ut hostem amicis abundantem auxiliis spoliaret.« Bei den beiden Söhnen, die Barbarossa mit den dänischen Prinzessinnen verheiraten wollte, handelte es sich um den späteren Heinrich VI. und Herzog Friedrich von Schwaben. Letzterem wurde die Tochter Richenza versprochen. Die andere Tochter Waldemars wurde später mit Graf Siegfried von Orlamünde verheiratet. Siehe dazu ENGELS (wie Anm. 1) S. 382 und auch die Anmerkungen von ERIC CHRISTIANSEN, Introduction and Notes, in: Saxo Grammaticus, Danorum Regum Heroumque Historia, Books X–XVI. The text of the first edition with translation and commentary in three volumes, 3 Teile in 2 Bde., hg. und übers. von ERIC CHRISTIANSEN (British Archaeology Reports, Series 84 u. 118) Oxford 1980 u. 1981, Bd. 1, S. 144–330, und Bd. 2, S. 671–919 (= Teil 3), hier Bd. 2, S. 896, Anm. 56.

INSZENIERUNGEN VON ORDNUNG UND KONSENS

Privileg und Statutenbuch in der symbolischen Kommunikation mittelalterlicher Rechtsgemeinschaften

Im politischen Leben des Mittelalters besaßen symbolische Kommunikation und rituelle Interaktion eine zentrale Funktion.¹ In rituellem Handeln konstituierte sich Herrschaft ebenso wie Gemeinschaft; es stellte her, was man für jene Zeit »Öffentlichkeit« nennen kann. Interaktive Rituale zeigten, was jetzt galt und künftig gelten sollte. Durch Mitwirkung der Involvierten machten sie aus einem Idealbild »Realität« – mochten auch bis in den Vollzug der Rituale hinein Spannungen fortbestehen, die sich nachträglich nur während der symbolischen Kommunikation in persönlicher Begegnung als überbrückt erwiesen.

In unserem Beitrag fragen wir nach der Darstellung von Konsens in der Zurschaustellung einer gemeinsamen Werteordnung und konzentrieren uns dabei auf Situationen, in denen die Inszenierung eines Schriftdenkmals gewissermaßen den zentralen Akt des Geschehens markiert. Obwohl die zu betrachtenden Gattungen – Herrscherprivileg und Statutenbuch – stets im Blickfeld der Forschung standen, ist die rituelle Seite des Privilegierungsaktes weitgehend übersehen worden, und auch die performative Heraushebung des Statutenbuchs im Leben der italienischen Kommunen hat die ihr gebührende Aufmerksamkeit noch nicht gefunden. Im Zeitalter des historischen und juristischen Positivismus lenkten für die Mittelalterhistorie mit der Editionsphilologie und der Diplomatik ganz text- und schriftorientierte Hilfswissenschaften von ihren spezifischen Problemstellungen her auch die Richtung historischer Fragestellungen und wurden zu dominierenden Komponenten der Methodologie. Sie verschafften nur einen Zugang zu den Texten selbst, die dann aus sich heraus interpretiert und kaum in die Lebensvollzüge einer vor allem oral und performativ handelnden Gesellschaft eingeordnet wurden.

Im Teilprojekt »Urkunde und Buch in der symbolischen Kommunikation mittelalterlicher Rechtsgemeinschaften und Herrschaftsverbände« geht es zunächst darum, überlieferte Dokumente wieder in bezeugte rituelle Handlungskontexte einzufügen, in denen sie einst zur Wirkung kamen. Dadurch hoffen wir Sinndimensionen zu ermitteln, die zum Verständnis der Texte und ihrer Lebensfunktion unerlässlich sind. Im

---

¹ GERD ALTHOFF, Zur Bedeutung der symbolischen Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters, in: Frühmittelalterliche Studien 31, 1997, S. 370–389; DERS., Die Kultur der Zeichen und Symbole, Frühmittelalterliche Studien 36, 2002, S. 1–17; HAGEN KELLER, Die Investitur. Ein Beitrag zum Problem der »Staatsymbolik« im Hochmittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 27, 1993, S. 51–86; BARBARA STOLLBERG-RILINGER, Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, in: Zeitschrift für historische Forschung 27, 2000, S. 389–405; alle mit weiteren Literaturhinweisen.

MICHAIL A. BOJCOV

SYMBOLISCHE MIMESIS – NICHT NUR IM MITTELALTER

Im Jahre 1991 war die russische politische Elite mit der Notwendigkeit konfrontiert, dringend mehrere Lösungen für eine Fülle drängender Aufgaben zu suchen.¹ Unter anderem mußte man die neue russische Staatlichkeit so schnell wie möglich mit symbolischer Ausrüstung versorgen. Man hatte, mit anderen Worten, die gesamte Staatssymbolik von Grund auf neu zu gestalten, und zwar in kürzester Zeit. Der Austausch der Staatsfahne, der Staatshymne und des Staatswappens war politisch gesehen natürlich alles andere als einfach. Wir erinnern uns an die heftigen Auseinandersetzungen um die Trikolore und den Doppeladler oder an die unendliche Geschichte mit der Melodie und dem Text der Staatshymne. Doch in jedem dieser Fälle ging es lediglich um das Ersetzen eines (veralteten) ›symbolischen Objekts‹ durch ein anderes, welches zwar neu (oder vielleicht alt, aber gut vergessen) war, aber grundsätzlich zum selben morphologischen Typ gehörte.

Viel interessanter für Beobachter aber war das Bemühen der Machträger, etwas Eindrucksvolles auf solchen ›symbolischen Feldern‹ aufzubauen, welche in der Sowjetzeit entweder nie bebaut oder noch nicht entdeckt waren. Zu diesem Neuland gehörte zum Beispiel die ›symbolische Ausstattung‹ des neuen Amtes des Präsidenten der Russischen Föderation, welches natürlich in der sowjetischen Nomenklatur fehlte. Aber auch die Generalsekretäre der KPdSU, die Vorsitzenden des Obersten Sowjets und des Ministerrates in der Sowjetunion verfügten über keine besonderen Insignien, welche ihren hohen Status zum Ausdruck brachten. Das bedeutet selbstverständlich noch nicht, daß die sowjetischen Führer jedes symbolischen ›Halos‹ beraubt gewesen wären, es genügt, sich nur an die hohe symbolische Intensität des Bildes von Josef Stalin zu erinnern. Das System der symbolischen Repräsentation beruhte aber in der Sowjetunion auf einigen prinzipiell anderen Grundlagen als im Westen und wurde deswegen meistens mit sehr spezifischen Mitteln konstruiert, auf welche wir hier nicht eingehen können.

Der Präsident des neuen, angeblich demokratischen und nach Möglichkeit westlich orientierten Rußlands benötigte aber ebenso dringend wie zahlreich Insignien ›der westlichen Art‹. Und so bekam der neue Staatschef in der Tat recht bald eine ganze Reihe solcher Insignien: die persönliche Standarte, die Leibgarde in Helmen aus der Zeit der Napoleonkriege, spezielle Fanfarenstöße beim feierlichen Auftreten, das besonders

---

¹ Der Verfasser dankt der Alexander von Humboldt-Stiftung für großzügige Unterstützung, dem Historischen Institut der Universität Gießen und dem Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen für die ausgesprochene Gastfreundschaft, welche die Entstehung auch dieses Beitrages ermöglichten. Der Autor ist auch Herrn Ludger Hartmann für seine wertvolle Hilfe bei der Übersetzung dieses Beitrages zu Dank verpflichtet.

KLAUS SCHREINER

SIGNA VICTRICIA

Heilige Zeichen in kriegerischen Konflikten des Mittelalters

Herrscher und Herren, die im Mittelalter Kriege führten, rechneten mit der Hilfe himmlischer Mächte. Ihre Kriegführung hatte eine religiöse Dimension. Ob Päpste, Kaiser oder Könige, ob Fürsten, adelige Herren oder städtische Kommunen, alle hofften auf den Beistand Gottes, wenn es darauf ankam, politische Interessen und religiöse Ziele mit Waffengewalt durchzusetzen. Weder das Christentum noch die Hochreligionen der antiken Welt verfügten über trennscharfe Kriterien, um Kriege als innerweltliche Konflikte zu definieren, die das richterliche Eingreifen überirdischer Mächte entbehrlich gemacht hätten. Der Verlauf von Kriegen unterlag der alles planenden und lenkenden Vorsehung Gottes. Wer siegte und besiegt wurde, stand in seinem Belieben. Die Kirche lehrte es so. Christen, die zum Schwert griffen, glaubten es. Kirchliche Rituale und heilige Zeichen sollten gewährleisten, daß Gott die Seinen, die für den wahren Glauben, für Recht und Gerechtigkeit kämpfen, nicht im Stich läßt.

Von überirdischen Mächten Kriegshilfen zu erwarten, war keine Erfindung mittelalterlicher Christen und ihrer Kirche. Der christliche Heilige, der seinen Verehrern zum Sieg verhilft, findet seine Entsprechung in der hilfreichen Schlachtepiphanie heidnischer Götter und Heroen.¹ Vertrauen in die Hilfe Gottes in Zeiten des Kriegs nährten insbesondere die Schriften des Alten Bundes. Israels Kriege waren Kriege Jahwes. Jahwe, der in der Schlacht dem Heer vorauszog, gab Siegesgewißheit.² Die Makkabäer, die jüdischen Kriegshelden, die für die Freiheit ihres Glaubens und die politische Selbständigkeit ihres Volkes gekämpft hatten, wurden in den christlichen Heiligenhimmel aufgenommen.³ Psalmen, die in der Synagoge als Siegeslieder gesungen wurden und dann auch im christlichen Gottesdienst Verwendung fanden, erinnerten an das rettende Eingreifen Gottes in den heiligen Kriegen seines Volkes. Im Krieg erfuhren die Israeliten die Epiphanie Jahwes, ihres Gottes. Jahwe bewährte sich in der Geschichte Israels als siegbringender »Kriegsgott« (Max Weber). Die Bundeslade, die »Lade Jahwes«, sollte als militärisches Feldheiligtum einen erfolgreichen Ausgang der Schlacht garantieren. Um

---

¹ Vgl. WOLFGANG SPEYER, Die Verehrung der Heroen, des göttlichen Menschen und des christlichen Heiligen. Analogien und Kontinuitäten, in: PETER DINZELBACHER und DIETER R. BAUER (Hgg.), Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, Ostfildern 1990, S. 48–66.

² Vgl. GERHARD VON RAD, Der Heilige Krieg im Alten Israel, Göttingen 1951; RALF MIGGELBRINK, Der Zorn Gottes. Geschichte und Aktualität einer ungeliebten Tradition, Freiburg i.Br. [u. a.] 2000, hier insbesondere S. 64–66 (»JHWH als Kriegsgott«) und S. 122–124 (»Kriegstheologie des Richterbuchs«).

³ KLAUS SCHREINER, Die Makkabäer. Jüdische Märtyrer und Kriegshelden im liturgischen und historischen Gedächtnis der abendländischen Christenheit, in: DERS., Märtyrer, Schlachtenhelfer, Friedensstifter. Krieg und Frieden im Spiegel mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Heiligenverehrung, Opladen 2000, S. 1–53.

HORST WENZEL

REPRÄSENTATION UND WAHRNEHMUNG

Zur Inszenierung höfisch-ritterlicher Imagination im
›Welschen Gast‹ des Thomasin von Zerclaere

Thomasin von Zerclaere hat seinen ›Welschen Gast‹ 1215 im Umkreis des Patriarchen Wolfger von Aquileja als höfische Welt- und Lebenslehre aufgeschrieben. Die Überlieferung umfaßt 21 Zeugnisse aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Neben acht bebilderten Pergamenthandschriften oder Pergamentfragmenten stehen fünf bebilderte Papierhandschriften. Ziel dieses Beitrags soll es deshalb sein, die Wertvorstellungen Thomasins und den Modus ihrer Vermittlung nicht allein aus den Texten zu rekonstruieren, sondern im Spannungsfeld von Text und Bild zu untersuchen, die eng aufeinander bezogen sind. Vieles deutet darauf hin, daß der ›Bilderzyklus‹ vom Autor selbst oder von seinem ersten Redaktor stammt. Die These lautet: Das Prinzip des Lernens durch Teilhabe und Nachahmung, das Thomasin für die höfische Jugend fordert, wird übertragen auf die Interaktion mit Text und Bild. Die Zeitlichkeit der Bilder bringt auch den Betrachter in Bewegung, verlangt eine performative Wahrnehmung und ermöglicht die mentale Einübung in ritterlich-höfisches Verhalten durch Identifikation und Abgrenzung. Dabei spielt der Gegensatz von öffentlichem und nichtöffentlichem Handeln, von äußerer und innerer Haltung eine zentrale Rolle. Alle diese Charakteristika sprechen für die Anschließbarkeit an das christliche Imaginationstheater, das den Schauraum der Wahrnehmung von den äußeren Augen in die Seele verlegt und dem inneren Auge überantwortet.

Die Zeitlichkeit der Bilder

1. *Lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie*

Als Gotthold Ephraim Lessing mit seinem ›Laokoon‹ (1766) die ›Grenzen der Malerei und Poesie‹ neu zu bestimmen suchte, reagierte er auf eine Tendenz der zeitgenössischen Ästhetik, die bildenden Künste zum Leitmedium der Künste überhaupt zu erklären (Winckelmann). Lessing wandte sich gegen diese Auffassung, indem er klare Grenzen für Malerei und Poesie festzulegen suchte und die verbale ›Zeitkunst‹ des Erzählens deutlich von der visuellen ›Raumkunst‹ der bildenden Künste unterschied. In einer zentralen Passage des ›Laokoon‹ vergleicht Lessing Homers Schilderung des Pandarus im 4. Buch der ›Ilias‹ mit einer gemalten Götterversammlung des Caylus:

»Ob schon beide Vorwürfe, als sichtbar, der eigentlichen Malerei gleich fähig sind: so findet sich doch dieser wesentliche Unterschied unter ihnen, daß jener [*der Entwurf Homers, H. W.*] eine sichtbare fortschreitende Handlung ist, deren verschiedene Teile sich nach und nach, in der Folge der Zeit, eräugnen, dieser hingegen [*der Entwurf des Caylus, H. W.*] eine sichtbare stehende Handlung, deren verschiedene Teile sich neben einander im Raume entwickeln.

PRÜGEL UND PERFORMANZ

Ästhetik und Funktion der Gewalt im Theater des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit

Solange das Theater als dramatisches begriffen wurde,¹ war die Handlung seine zentrale Kategorie. Aristoteles hatte es in der Poetik als Mimesis von Handlung, konzentriert in einem Mythos, einem Plot, bestimmt² – und noch Brecht sagt im ›Kleinen Organon‹: »[...] die Fabel ist nach Aristoteles – und wir denken da gleich – die Seele des Dramas.«³ Es ist kein Zweifel, daß konflikthafte Handlungsverdichtung, wie sie in Szenen körperlicher Gewalt im dramatischen Handlungsverlauf entsteht, Intensivierung von theatralischem Handeln, gesteigerte Aktion bedeutet. Unter den zahlreichen möglichen szenischen Aktionstypen des Dramas, um deren Heuristik und Systematisierung wir uns für das Drama in Spätmittelalter und Früher Neuzeit bemühen,⁴ bildet dieser Typ des körperlichen Konflikts eine extreme Form von theatralischer Aktion, selbst wenn Lessings Mahnung bewußt bleibt, daß »nicht nur heftige und lautstarke Akte eine Handlung ausmachen«, daß zu bedenken ist, nicht einen »zu materiellen Begriff mit dem Worte Handlung [zu] verbinden«, und daß »auch jeder innere Kampf von Leidenschaften, jede Folge von verschiedenen Gedanken, wo eine die andere aufhebt, eine Handlung sei«.⁵ Lessing bringt den Redeagon oder den Entscheidungsmono-

---

¹ HANS-THIES LEHMANN, *Postdramatisches Theater*, Frankfurt a.M. 1999 (²2001), bes. S. 20ff., 41ff.; GERDA POSCHMANN, *Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramatische Analyse*, Tübingen 1997; zu Kriterien der Unterscheidung des traditionellen dramatischen von Brechts epischem Theater PETER SZONDI, *Theorie des modernen Dramas*, Frankfurt a.M. 1963, S. 115ff.

² Aristoteles, *Poetik*, hg. und übers. von MANFRED FUHRMANN, Stuttgart 1982, S. 8–11, 18–25, bes. Kap. 3 und 6 (kritischer Text im wesentlichen nach der Edition von RUDOLF KASSEL, Oxford 1965); dazu MANFRED FUHRMANN, *Einführung in die antike Dichtungstheorie*, Darmstadt 1973, S. 7ff.

³ Bertolt Brecht, *Kleines Organon für das Theater*, in: Ders., *Schriften zum Theater 7 (1948–1956)*, Frankfurt a.M. 1964, S. 5–67, hier S. 15; vgl. LEHMANN (wie Anm. 1) S. 114, ferner S. 43ff.

⁴ Im Sonderforschungsbereich 496 ›Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution‹ an der Universität Münster ist das Projekt B 3 ›Theatralische und soziale Kommunikation: Funktionen des städtischen und höfischen Spiels in Spätmittelalter und Früher Neuzeit‹ (Leiter: Christel Meier-Staubach/Heinz Meyer) mit dieser Problematik befaßt. Zum Programm des SFB 496 GERD ALTHOFF und LUDWIG SIEP, *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur französischen Revolution. Der neue Münsteraner Sonderforschungsbereich 496*, in: *Frühmittelalterliche Studien* 34, 2000, S. 393–412.

⁵ GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, *Abhandlungen. Von dem Wesen der Fabel*, in: *Werke und Briefe in 12 Bänden (kommentiert)*, hg. von WILFRIED BARNER [u.a.], Frankfurt a.M. 1985ff., Bd. 4, 1997, S. 363, ebd.: »Sie [die Kunstrichter] finden in keinem Trauerspiele Handlung, als wo der Liebhaber zu Füßen fällt, die Prinzessin ohnmächtig wird, die Helden sich balgen [...]«; WOLFGANG G. MÜLLER, *Das Ich im Dialog mit sich selbst: Bemerkungen zur Struktur des dramatischen Monologs von Shakespeare bis zu Samuel Beckett*, in: *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 56, 1982, S. 314–333, hier S. 333.

VOLKER HONEMANN

DAS SCHACHSPIEL IN DER DEUTSCHEN LITERATUR DES MITTELALTERS

Zur Funktion des Schachmotivs und der Schachmetaphorik

Daß das vor dem Jahr 1000 nach Europa gelangende und im Deutschen Reich seit dem 11. Jahrhundert nachweisbare Schachspiel in vielfältiger Weise in die deutsche Literatur des Mittelalters Eingang gefunden hat, ist seit langem bekannt und sowohl in schach- und kulturgeschichtlichen wie in literaturwissenschaftlichen Arbeiten seit mehr als einhundertfünfzig Jahren dargelegt worden.¹ Eine Gesamtdarstellung, die sich der ebenso umfangreichen wie komplexen Materie annähme, fehlt jedoch bisher. Sie müßte das Eindringen von Schachterminologie in den deutschen Wortschatz (und die mittelalterlichen Wörterbücher), die Verwendung des Schachspiels und des Schachspielens (was deutlich voneinander zu trennen ist) als literarisches Motiv und ebenso die Entfaltung einer Schachmetaphorik in den Blick nehmen. Weiterhin müßte sie klären, in welchen Inhaltsbereichen (z. B.: Minne, Kampf, Tod, Gesellschaftsdeutung) das Schachspiel oder Elemente desselben verwendet werden, und in welchen Formen dies geschieht. Als Extreme sind hier die bildliche Verwendung eines einzigen Schach-Wortes (wie etwa »matten« für: »etwas oder jemanden »erledigen«) auf der einen und die Abfassung eines Großtraktats wie desjenigen des Jacobus de Cessolis auf der anderen Seite zu nennen, der das Schachspiel(en) als Metapher für die Darstellung und Deutung der Verfaßtheit der menschlichen Gesellschaft gebraucht. Schließlich wäre zu fragen, ob sich eine zeitliche Stufung feststellen läßt (ob also bestimmte Verwendungsweisen früher, andere aber erst später auftreten), und ob es einen Zusammenhang zwischen bestimmten literarischen Gattungen und bestimmten Verwendungsweisen gibt. Dies führte dann hin zu der Frage, ob sich für die mittelalterliche deutsche Literatur ein kontinuierlicher Schach-Diskurs erkennen läßt oder ob ein solcher Diskurs nur punktuell oder über kurze »Strecken« hinweg, eventuell in immer neuem Rekurs auf die tatsächliche Übung des Schachspielens oder über reich verbreitete, normsetzende Schach-Texte (wie etwa den des Cessolis und seine volkssprachigen Übersetzungen) geführt wurde. Von hier aus gesehen wären dann auch Feststellungen darüber möglich, ob sich – etwa gegen Ende des Mittelalters – eine Zu- oder Abnahme der literarischen Verwendung des Schachspiel(en)s erkennen läßt, die ja stets in »Konkurrenz« mit anderen literarischen Motiven, Bildern und Metaphern zu denken ist, die vergleichbares leisten. Neben den Texten wären bei alledem auch die sehr zahlreich vorhandenen bildlichen Darstellun-

---

¹ Eine gute Einführung zur Geschichte des Schachspiels und dem Schachspiel in der Literatur bietet HANS PETSCHAR, Schachspiel I und II, in: Lexikon des Mittelalters 7, 1995, Sp. 1427–1430. – Für zahlreiche Hinweise danke ich den Mitarbeitern des von mir geleiteten Teilprojekts B4 des SFB 496, weiterhin Dr. Sabine Grieser (Münster) und Walter Roth (Kassel).

VIRTUS ROMANA ALS STILFRAGE IN EINEM RÖMISCHEN
FRESKENZYKLUS DER RENAISSANCE

Römische Tugendhelden wie Mucius Scaevola, Horatius Cocles oder Brutus waren seit der Protorenaissance beliebte *exempla virtutis*. An welchem Ort jedoch wäre die Darstellung altrömischer Tugenden angebracht als im Amtssitz der gewählten römischen Stadtregierung, dem Konservatorenpalast auf dem Kapitol?¹ Bevor dieser ab 1562 nach Entwürfen von Michelangelo völlig neu verkleidet wurde,² befand sich dort ein schlichtes, der Typologie quattrocentesker Kommunalpaläste folgendes Gebäude mit Arkadenportikus und Eckloggien zum Platz hin; so zeichnete es noch zwischen 1532 und 1535 Marten van Heemskerck (Abb. 1).³ Auch der Senatorenpalast bewahrte noch sein mittelalterliches Aussehen; der den Konservatorenpalast als Pendant ergänzende Palazzo Nuovo entstand erst im 17. Jahrhundert.⁴ Dieser prä-michelangiolesken Fassade entsprach eine leicht gegenüber dem heutigen Zustand veränderte Raumaufteilung.⁵ Die stadtseitige Loggia (›loggia del Cantone‹), die unter anderem für repräsentative Bankette genutzt wurde,⁶ wiederholte sich in gleicher Größe auf der Seite zum Senatorenpalast hin (›loggia della Madonna‹), so daß damals die ›Sala grande‹ um einiges kleiner war als die heutige, von Giuseppe Cesari, gen. Cavalier d'Arpino ausfreskierte ›Sala degli Orzi e Curiazi‹. In diesem Gebäude residierten die jeweils für drei Monate gewählten Vertre-

¹ Ich beziehe mich im Folgenden auf meine ausführliche Behandlung des Ausstattungsprogrammes dieses Palastes vor Michelangelo: SYBILLE EBERT-SCHIFFERER, Ripandas kapitolinischer Freskenzyklus und die Selbstdarstellung der Konservatoren um 1500, in: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 23/24, 1988, S. 75–218.

² EBERT-SCHIFFERER (wie Anm. 1) S. 99, Anm. III mit älterer Literatur; in jüngerer Zeit ANNA BEDON, La realizzazione del Campidoglio michelangiolesco all'epoca di Sisto V e la situazione urbana della zona capitolina, in: LUIGI SPEZZAFERRO und ELISA TITTONI MONTI (Hgg.), Il Campidoglio e Sisto V, Ausstellungskatalog Rom, Musei Capitolini, Rom 1991, S. 76f. sowie CHRISTOPH LUITPOLD FROMMEL, Il palazzo dei Conservatori: forma e struttura, in: MARIA ELISA TITTONI (Hg.), Il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo in Campidoglio. Momenti di un grande restauro a Roma, Pisa 1997, S. 21–40.

³ Zur Baugeschichte EBERT-SCHIFFERER (wie Anm. 1) S. 94ff. und PATRIZIA MASINI, Il Palazzo dei Conservatori. Storia e decorazione, in: MARIA ELISA TITTONI (Hg.), Il Campidoglio all'epoca di Raffaello, Ausstellungskatalog Rom, Palazzo dei Conservatori, Mailand 1984, S. 17.

⁴ Zum 1654 fertiggestellten Palazzo Nuovo s. KLAUS GÜTHLEIN, Der »Palazzo Nuovo« des Kapitols, in: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 22, 1985, S. 84–190 und SIMONA BENEDETTI, La fabbrica del Palazzo Nuovo di Campidoglio, le principali tappe ricostruttive del cantiere seicentesco, in: DIES., Il Palazzo Nuovo nella Piazza del Campidoglio dalla sua edificazione alla trasformazione in museo, Rom 2001, S. 71–84; der Portikus des Palazzo Nuovo wurde erst ab 1719 nach Plänen von Alessandro Specchi errichtet, s. WOLFGANG LIEBENWEIN, Der Portikus Clemens' XI. und sein Statuenschmuck. Antikenrezeption und Kapitolsidee im frühen 18. Jahrhundert, in: HERBERT BECK [u.a.] (Hgg.), Antikensammlungen im 18. Jahrhundert, Berlin 1981, S. 73–118.

⁵ Grundriß in EBERT-SCHIFFERER (wie Anm. 1) S. 95, Abb. 4.

⁶ EBERT-SCHIFFERER (wie Anm. 1) S. 101. Die Loggia entspricht der heutigen *Sala dei Trionfi*.

JOACHIM POESCHKE

VIRTÙ FIORENTINA: COSIMO DE' MEDICI ALS
ERSTER BÜRGER VON FLORENZ

»Apparve la sua magnificenzia nella copia degli edifizii da lui edificati«

Machiavelli, Istorie fiorentine VII, v

Symbolgehalt können nicht nur Zeichen, Rituale und öffentliche Auftritte von Amtspersonen und Repräsentanten jedweder Institution oder gesellschaftlichen Gruppierung haben, sondern, wie allgemein bekannt, auch Bauten, öffentliche Bauten insbesondere. Steht doch, wenn in großem Stil gebaut wird, neben der künftigen Nutzung immer auch die Wirkung des entstehenden Gebäudes im Blickfeld der Planer. Mit der Bauaufgabe, der Wahl des Bauplatzes, der Entscheidung über die Baugestalt, die baulichen Dimensionen und den sonstigen Aufwand, ist nicht nur die Kostenfrage gestellt, sondern auch die Frage der Repräsentation. Welches nicht nur ästhetische Surplus soll auf welche Weise in baulicher Gestalt vermittelt werden? Wird so gefragt, kommen geradezu zwangsläufig allgemeine Wertevorstellungen mit ins Spiel. In der Architektur können diese in rein strukturellen Qualitäten ihren Ausdruck finden, darüber hinaus jedoch auch im Baudekor, wie immer dieser im konkreten Fall beschaffen sein mag. Hierfür ist eines der sprechendsten Beispiele aus unseren Tagen die neue Staatsarchitektur in Berlin, das Bundeskanzleramt im besonderen, dessen gesuchte ästhetische Qualitäten nicht nur als solche wahrgenommen, sondern auch als gesellschaftspolitische Signale verstanden werden wollen. Dies lehren unmißverständlich die von den verantwortlichen Architekten selbst vorgegebenen Beschreibungsbegriffe wie Leichtigkeit, Lichtheit, Transparenz, Offenheit, Weltoffenheit ... Man habe der Architektur ganz bewußt einen »untektonisch-unteutonischen« Charakter geben wollen, erklärte Axel Schultes, der Chef des Architektenteams,¹ wobei er vergessen haben mag, daß die Tektonik eigentlich nichts genuin Teutonisches ist, sondern einstmals aus dem Mittelmeerraum nach Norden importiert wurde. Doch nicht um diese Frage geht es hier. Unstrittig dürfte sein, daß wir es beim Kanzleramt mit einem Idealbeispiel symbolischer Kommunikation im Bereich der Architektur zu tun haben, ein Beispiel, das zudem als ein spezifisches Merkmal symbolischer Kommunikation erkennen läßt, daß diese zualtererst mit der Suggestivität des sinnlichen Eindrucks und der sinnlichen Vermittlung rechnet und somit eher persuasiven als argumentativen Charakter hat. Dies schließt geradezu zwangsläufig auch eine gewisse Uneindeutigkeit der Aussage als rhetorisches Mittel mit ein, die sogar soweit gehen kann, daß die intendierte Botschaft gar nicht – nicht einmal assoziativ – durch die Sache selbst, sondern nur durch ihr hinzugefügte

---

¹ In einem Fernsehbericht über die Architektur des Kanzleramtes, der am 4. Mai 2002 vom Sender ARTE ausgestrahlt wurde.

›DIE TUGEND AUF DEM FELSENBERG‹

Eine Komposition Pinturicchios für das Paviment des Domes von Siena*

Jens Peter Haeusgen zum 60. Geburtstag

Der Brauch, Fußböden christlicher Sakralräume mit figürlichen Darstellungen zu schmücken, kann auf eine lange Tradition zurückblicken.¹ Ein beeindruckendes, frühes Beispiel liefert die umfangreiche Mosaikdekoration in der Südkirche von Aquileia,² laut Inschrift von Bischof Theodorus gestiftet, der im Jahre 319 n. Chr. verstarb. Im Ostteil des Paviments, innerhalb einer weiten Meereslandschaft, die vom bunten Treiben zahlreicher, zumeist geflügelter Putten erfüllt ist, die sich dem Fischfang bzw. der Jagd auf Wassertiere hingeben, erblickt man auch biblische Jonasszenen: Den ›Meerwurf‹, die ›Auspejung‹ und die ›Ruhe unter der Kürbislaube‹. Mit dieser Form figürlichen Bodenschmucks folgte die Alte Kirche ganz allgemein einer verbreiteten Praxis heid-

---

* Frau Monika Butzek, Florenz, danke ich sehr für ihre immer wieder freundlich gewährten Auskünfte zur Geschichte des Sieneser Domfußbodens. Bei der Besorgung von Literatur hat mir mit gewohnter Zuverlässigkeit Frau Béatrice Hernald, München, geholfen. Dankbar erinnere ich mich auch an ein klärendes Gespräch über die Ikonographie antiker *Fortuna*-Darstellungen mit Erika Simon, Würzburg. Die Kollegen Volker Honemann, Münster, und Paul Gerhard Schmidt, Freiburg i.Br., haben mich freundlicherweise auf Erwähnungen der Krates-Episode in der lateinischen Literatur des Mittelalters aufmerksam gemacht. Die Transkription einer zentralen Textstelle bei Antonio Bettini da Siena verdanke ich Herrn Eckhard Leuschner, Passau.

¹ Vgl. HILTRUD KIER, *Der mittelalterliche Schmuckfußboden, unter besonderer Berücksichtigung des Rheinlandes*, Düsseldorf 1970, S. 15f. (inschriftlich datierte Fußböden vom 4.–13. Jh. n. Chr.), 54–77 (Ikonographie der Fußböden in christlichen Sakralräumen); einen Überblick über die frühchristlichen Monumente (mit ausführlichen bibliographischen Hinweisen) bieten u. a.: FRIEDRICH WILHELM DEICHMANN, *Einführung in die Christliche Archäologie*, Darmstadt 1983, S. 340ff.; LUCREZIA UNGARO TESTINI: *Art. MOSAICO*, in: *Dizionario patristico e di antichità cristiane*, diretto da ANGELO DI BERARDINO, Bd. 2, Casale Monferrato 1984, Sp. 2307–2312, ebd. Bd. 3, Genua 1988, S. 288, Fig. 233; Berg Nebo, Kirche der Heiligen Loth und Prokop, Fußbodenmosaik des Mittelschiffs (Ausschnitt), 1. H. 6. Jh.; S. 299, Fig. 250: Et-Tabgha, Kirche der Wunderbaren Vermehrung von Brot und Wein, Fußbodenmosaik (Ausschnitt), um Mitte 5. Jh., S. 323, Fig. 285; Aquileia, südl. Basilica Theodoriana, Fußbodenmosaik (Ausschnitt), 2. Jahrzehnt 4. Jh.; S. 338, Fig. 303; Stobi, Baptisterium der Bischofskirche (Ausschnitt), Mitte 5. Jh.; KATHERINE M. D. DUNBABIN, *Mosaics of the Greek and Roman World*, Cambridge 1999, S. 2f., 71f., 128f., 176f., 179f., 184f., 193–204, 218–220, 225f.

² Vgl. HANS PETER L'ORANGE und PER JONAS NORDHAGEN, *Mosaik. Von der Antike zum Mittelalter*, München 1960, S. 47f., 81, Taf. 40, B.; BEAT BRENK, *Spätantike und frühes Christentum*, Frankfurt a.M. [u. a.] 1977, Taf. 39 a und b (Vgl. 170f., 183, 190f., 220); SERGIO TAVANO, *Aquileia e Grado. Storia – arte – cultura*, Triest 1986, S. 163ff. (m. Abb.); *Basilica di Aquileia. Il mosaico pavimentale restaurato (Restituzioni)*, Vicenza 2000, S. 29, 33.

KNIEN VOR GOTT – KNIEN VOR DEM KAISER

Zum Ritualwandel im Konfessionskonflikt

Der Kniefall ist eine symbolische Geste der Selbsterniedrigung in der Absicht, Gnade zu erlangen – im Akt der Kirchenbuße vor Gott, im Akt der Deditio vor dem weltlichen Herrscher. Es ist offensichtlich, daß eine enge strukturelle Analogie zwischen dem politischen Ritual der fußfälligen Abbitte und dem religiösen Ritual von Schuldbekentnis, Sühne und Versöhnung bestand.¹ Für das Mittelalter ist das inzwischen sehr genau beschrieben und interpretiert worden. Das Ritual der *deditio* – ich kann mich darauf beschränken, die Darstellungen der Mediävisten ganz knapp zu resümieren – beendete einen Konflikt durch die demonstrative kniefällige Unterwerfung der einen Seite »auf

---

¹ GERD ALTHOFF, Das Privileg der *deditio*. Formen gütlicher Konfliktbeendigung in der mittelalterlichen Adelsgesellschaft, in: DERS., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997, S. 99–125; DERS., Huld. Überlegungen zu einem Zentralbegriff der mittelalterlichen Herrschaftsordnung, in: ebd. S. 199–228; DERS., Demonstration und Inszenierung, in: ebd. S. 229–257; DERS., Compositio, in: KLAUS SCHREINER und GERD SCHWERHOFF (Hgg.), Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Weimar/Wien 1995, S. 63–76; zuletzt DERS., Fußfälle: Realität und Fiktionalität einer rituellen Kommunikationsform, in: CHRISTOPHER YOUNG und CHRISTA BERTELSMEIER-KIERST (Hgg.), Eine Epoche im Umbruch. Volkssprachliche Literalität 1200–1300, Cambridge 2002, S. 1–12; KLAUS SCHREINER, »Nudis pedibus«. Barfüßigkeit als religiöses und politisches Ritual, in: GERD ALTHOFF (Hg.), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart 2001, S. 53–123, bes. S. 74–79, 99–102, 111–117; DERS., Verletzte Ehre. Ritualisierte Formen sozialer, politischer und rechtlicher Entehrung im späteren Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit, in: DIETMAR WILLOWEIT (Hg.), Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines europäischen Forschungsproblems, Köln/Weimar/Wien 1999, S. 263–320, bes. S. 281–294; GEOFFREY KOZIOL, Begging Pardon and Favor. Ritual and Political Order in Early Medieval France, Ithaca/London 1991; TIMOTHY REUTER, Unruhestiftung, Fehde, Rebellion, Widerstand: Gewalt und Frieden in der Politik der Salierzeit, in: STEFAN WEINFURTER (Hg.), Die Salier und das Reich, Bd. 3, Sigmaringen 1992, S. 297–325. – Zur Bedeutung des Knien vgl. RUDOLF SUNTRUP, Die Bedeutung der liturgischen Gebärden und Bewegungen in lateinischen und deutschen Auslegungen des 9. bis 13. Jahrhunderts, Münster 1978, S. 153–166. Danach wurde das Niederknien aus dem römischen Herrschaftszeremoniell seit dem 3. Jh. n. Chr. in die christliche Liturgie übernommen. – Zum Bußsakrament allgemein ARNOLD ANGENENDT, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 2000, S. 626–658; zur öffentlichen Kirchenbuße MARY C. MANSFIELD, The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth Century France, New York 1995, dort insbes. S. 248ff. zur politischen Instrumentalisierung der Bußrituale; JEAN-MARIE MOEGLIN, Pénitence publique et amende honorable en Moyen Age, in: Revue Historique 298, 1997, S. 225–269; FRIEDERIKE NEUMANN, Die »introductio poenitentium« als rituelle Ausdrucksform bischöflicher Absolutions- und Jurisdiktionsgewalt im 15. Jahrhundert, in: KLAUS SCHREINER und GABRIELA SIGNORI (Hgg.), Bilder, Texte, Rituale, Berlin 2000, S. 69–86. – Zur kniefälligen Abbitte als (zunehmend obrigkeitlich vorgeschriebener) Satisfaktionsleistung in inneradeligen Ehrkonflikten zuletzt CLAUDIA GARNIER, Injurien und Satisfaktion. Zum Stellenwert rituellen Handelns in Ehrkonflikten des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Adels, in: Zeitschrift für Historische Forschung 29, 2002, S. 525–560. – Unter Mediävisten wird inzwischen in Rezensionen der nachvollziehbare Wunsch geäußert, nicht noch weitere einzelne Kniefälle durchzubuchstabieren. Für die Frühe Neuzeit besteht in dieser Hinsicht aber durchaus noch Aufklärungsbedarf.

DIE KOMMUNIKATIVE UND PERFORMATIVE GENERIERUNG VON SINN IN INITIATIONSRIITUALEN DER FRÜHEN NEUZEIT AM BEISPIEL DER EHESCHLIESSUNGEN

Das Leben jedes einzelnen Mitglieds eines sozialen Teilsystems wird nach innen wie nach außen strukturiert von Momenten des Übergangs in neue soziale Rollen und Identitäten. Nicht nur für das Individuum sind diese entscheidend, auch für die Gemeinschaft setzen diese tiefgreifende Einschnitte, in denen sie ihren Umgang mit dem Einzelnen neu definiert. Indem diese Übergänge rituell inszeniert werden, erneuern und festigen sie die innere Struktur eines sozialen Systems und haben wesentlichen Anteil an seinem Erhalt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie in jeder Epoche der Menschheitsgeschichte mit hohem Aufwand symbolisch und rituell codiert worden sind. Diese Codes folgen in ihrer Ausformung nicht anthropologischen Konstanten, sondern sind hochgradig kulturell different und daher ein signifikanter Gegenstand zur Untersuchung der verborgenen Logik soziokultureller Systeme.¹ Da eine Gemeinschaft in Übergängen kollektive Erfahrungen in einen Gründungsmythos überträgt, diesen in rituelle Formeln transformiert und wiederholbare symbolische Schauspiele gestaltet, konstituiert sie sich nach außen wie nach innen als geschlossenes und identifizierbares soziales System.²

Nur zwei Übergänge finden sich in allen Kulturen ritualisiert inszeniert: die Geburt und der Tod, die den Eintritt des Einzelnen in das Leben und sein Verlassen markieren. Auch diese sind, trotz ihrer vermeintlichen Bindung an biologische Konstanten, kulturell verschiedenartig ausgestaltet. Auch wenn man erwarten könnte, dass am ehesten solche Übergänge in allen Kulturen gleichermaßen zu finden sind, die dem biologischen Rhythmus des Lebens folgen, lassen sich solche neben den beiden genannten nicht nachweisen. Am Nächsten an dem vermeintlich natürlichen Ablauf des Lebens ist die Erreichung der Geschlechtsreife und damit die natürliche Befähigung, Nachwuchs zu zeugen. In der ethnologischen Forschung wird dieser Übergang im engeren Sinn als Initiation begriffen.³ Initiationsrituale, mit denen die *vollständige* Aufnahme

---

¹ In diesem Sinn ordnet sich der vorliegende Aufsatz in ein differenztheoretisches Denken ein, das die kulturalistischen wie kommunikationshistorischen Turns der vergangenen Jahre in den traditionell als Geisteswissenschaften bezeichneten Disziplinen wesentlich bestimmt hat. Zur Fundierung der Differenztheorie vgl. GILLES DELEUZE, *Différance et Répétition*, Paris 1968.

² Auf die mimetischen Elemente in Ritualen hat bereits hingewiesen: SUSANNE K. LANGER, *Philosophy in a new key*, Cambridge/Mass. 1951.

³ Siehe klassisch zu den Initiationsritualen ARNOLD VAN GENNEP, *Übergangsriten*, Frankfurt a.M./New York 1999 (Erstausgabe Paris 1909). Der vorliegende Text orientiert sich an neueren, performanztheoretisch gewendeten Ritualauffassungen, vgl. bes. CAROLINE HUMPHREY und JAMES LAIDLAW, *The Archetypal Action of Ritual. A Theory of Ritual illustrated by the Jain Rite of Worship*, Oxford 1994; STANLEY J. TAMBIAH, *Eine performative Theorie des Rituals*, in: DAVID J. KRIEGER und ANDRÉA BELLIGER (Hgg.), *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch*, Opladen/Wiesbaden 1998, S. 227–250.

JOHANNES PAULMANN

›POPULARITÄT‹ UND ›PROPAGANDA‹

Vom Überleben symbolischer Kommunikationsformen in der europäischen Politik des frühen 19. Jahrhunderts

Der Übergang von der Frühen Neuzeit in die Welt des 19. und 20. Jahrhunderts verlief als vielschichtiger Prozess.¹ Eine einfache Gegenüberstellung von Alt und Neu verzerrt die historischen Vorgänge, weil sie die Beharrungskraft der überkommenen Verhaltensweisen vernachlässigt und die Innovationskraft neuer Trägerschichten überschätzt. Es kann zwar nicht darum gehen, den gründlichen Wandel zu leugnen und allenfalls von der Wiederkehr des Gleichen zu sprechen, doch lohnt eine differenzierte Betrachtung der Transformation von politisch-sozialen Ordnungen, wie wir sie auch in unserer Gegenwart an vielen Orten in unterschiedlicher Ausprägung beobachten können.² Vor diesem, hier nur angedeuteten theoretischen Hintergrund befassen sich die folgenden Überlegungen mit symbolischer Kommunikation in den internationalen Beziehungen während der Übergangszeit im Anschluss an die Französische Revolution und die napoleonischen Kriege.

Die europäische Politik des 19. Jahrhunderts gilt gemeinhin als Domäne Depeschen schreibender Diplomaten. Tatsächlich pflegten die modernen Gesellschaften jedoch nicht nur eine textbasierte Rationalität, sondern suchten sich auch über Zeichen und Rituale ihrer Orientierungen und Relationen zu vergewissern.³ An den internationalen Kommunikationsformen der Periode vor den Revolutionen von 1848/49 lassen sich die Anpassungs- und Veränderungsvorgänge erläutern, die damit am Ende der Frühen Neuzeit einhergingen. Meine These lautet, dass bestimmte Traditionen höfischer Kommunikation die Umbruchszeit überlebten und dabei gleichzeitig verwandelt wurden. Offensichtlich hing dies mit dem Überleben der Monarchie, ihren Institutionen und Trägerschichten zusammen. Die Diplomatie blieb noch für lange Zeit eine Domäne des Adels und der Fürsten, so dass auch deren überkommene Wahrnehmungsmuster und Verhaltensweisen weiter prägend wirkten. Allerdings veränderten sich sowohl die Legi-

---

¹ S. RUDOLF VIERHAUS (Hg.), *Frühe Neuzeit – Frühe Moderne? Forschungen zur Vielschichtigkeit von Übergangsprozessen*, Göttingen 1992.

² Einen Überblick zu aktuellen sozialwissenschaftlichen Transformationstheorien bietet KLAUS VON BEYME, *Transformationstheorie – ein neuer interdisziplinärer Forschungszeitweil?*, in: *Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaften* 20, 1994, S. 99–118.

³ S. GERD ALTHOFF und LUDWIG SIEP, *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution*, in: *Frühmittelalterliche Studien* 34, 2000, S. 393–412, und BARBARA STOLLBERG-RILLINGER, *Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, in: *Zeitschrift für historische Forschung* 27, 2000, S. 389–405.

DIE WIEDERKEHR DES GLEICHEN ODER DAS VERBLASSEN DER TRADITION?

Funktionswandel politischer Rituale im Übergang zur Moderne

Die Französische Revolution entwickelte eine politische Symbolwelt, mit der sie ihr politisches Selbstverständnis sichtbar machte und eine neue politisch-soziale Ordnung begründete. Mit der Entstehung der revolutionären Rhetorik und Symbolik bildete sich eine politische Kultur heraus, die bis auf den heutigen Tag wirksam geblieben ist.¹ Das Bewußtsein, Akteur und Zeitgenosse einer solchen tiefgreifenden Zäsur zu sein, bestimmte auch das Selbstbewußtsein der Revolutionäre. So betrachtete Prudhomme's Zeitung ›Les Révolutions de Paris‹ die zeremoniellen Veränderungen beim Einzug des Königs in die Nationalversammlung am 14. September 1791 als eine gerechte und vernünftige Umkehrung der traditionellen rituellen Praxis: der König stand und die Versammlung hörte sitzend seine Ansprache. Die Versammlung habe damit den Platz des Königs eingenommen und es gäbe keinen Grund, diese Umkehrung der Rollen nicht beizubehalten.²

Diese Szene einer symbolischen Delegitimierung der Monarchie, die eng mit der politischen Entmachtung verschränkt war, läßt sich als Beleg für die Macht der Symbole und für die fortbestehende Notwendigkeit der Visibilisierung von Macht³ auch und gerade in Zeiten des revolutionären Umbruchs und des Aufbruchs in die Moderne lesen. Darüber hinaus haben Ethnologen und Historiker, die sich mit den verschiedenen Formen der Soziabilität und symbolischen Kommunikation durch die Jahrhunderte beschäftigen, auf die Persistenz und die Gemeinsamkeiten in den Strukturen symbolischen Handelns verwiesen. Immer wieder, so eine vieldiskutierte These, begegnen uns in den verschiedenen Formen der Vergemeinschaftung dieselben Bedürfnisse und Strukturen symbolischer Kommunikation, die sich stets in einem dialektischen Spannungsverhältnis zwischen Individualität und Kollektivität, zwischen Inklusion und Exklusion

---

¹ Dazu grundlegend LYNN HUNT, *Politics, Culture and Class in the French Revolution*, Berkeley/Los Angeles 1984 (dt. Ausgabe u.d.T.: *Symbole der Macht. Macht der Symbole. Die Französische Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur*, Frankfurt a.M. 1989); ROLF E. REICHARDT, *Das Blut der Freiheit. Französische Revolution und demokratische Kultur*, Frankfurt a.M. 1998. – Für wertvolle Hinweise zu den vorliegenden Überlegungen danke ich den Mitarbeitern des Teilprojektes *Macht und Ritual im Zeitalter der Französischen Revolution* des SFB 496, Herrn Dr. Rüdiger Schmidt und Frau Natalie Scholz.

² *Les Révolutions de Paris*, n. 114; zit. nach ANTOINE DE BAECQUE, *De la dignité royale à la sévérité républicaine. Le rituel des venues de Louis XVI dans l'Assemblée nationale française 1789–1792*, in: *Révolution et République. L'exception française*. Sous la direction de MICHEL VOVELLE, Paris 1994, S. 334–357, S. 346.

³ Dazu HERFRIED MÜNKLER, *Die Visibilität der Macht und die Strategien der Machtvisualisierung*, in: GERHARD GÖHLER (Hg.), *Macht der Öffentlichkeit – Öffentlichkeit der Macht*, Baden-Baden 1995, S. 213–230.

REGISTER

Personen und Werke

- Absalom, S. Davids 174f.
Absalon, Ebf. von Lund 183, 192, 196 (Anm.)
Acciaiuoli, Donato 57f., 423, 424 (Anm.), 430
(Anm.)
Adalbert, Ebf. von Magdeburg 151–153, 157, 159, 167
(Anm.), 177, 210
Ademar, Bf. von Puy 276
Aemilius Paullus 400
Agilulf, Kg. der Langobarden 238
Ägypter 519
Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, Gem. Kgn.
Victoria I. 563 (Anm.)
Alberti, Leon Battista 305f., 424 (Anm.), 452
Albertus Magnus 348
Alexander III., P. 130
Alexander VI., P. 393
Alfons X., Kg. von Kastilien und León 276
Al-Mamun, abbasidischer Kalif 246 (Anm.)
Altieri, Marcantonio 407
Amalar von Metz 81
Ambrosius Autpertus 77
Ammianus Marcellinus 238f.
Anastasia von Schwarzburg, Gem. Gf. Wolrads II.
von Waldeck 527
Andrea del Castagno 433 (Anm.)
Andrea Matteo III. Acquaviva, Hz. von Atri 475
Angelico, Fra 433 (Anm.)
›Annales Fuldenses‹ 163 (Anm.), 173, 174 (Anm.), 175
›Annales Vedastini‹ 163
Antonio Canisiano 425 (Anm.)
Archelaus, Kg. von Judäa, S. Herodes des Großen
172
Archis II., langobardischer Fürst 250
Argyropulos, Johannes 57, 423f.
Aringhieri, Alberto 446, 496 (Anm.)
Aristid 59
Aristoteles 28, 56–58, 60, 62–65, 327, 423–426, 458,
469, 475, 478, 488
Arnold von Lübeck 182
Arnulf I. von Kärnten, Ks. 163–165, 173f., 206
Arnulf, Hz. von Bayern 153, 157, 208 (Anm.)
Aronow, Gail Schwarz 443, 445
Arsenius, Patriarch von Konstantinopel 247 (Anm.)
Artaud, Antonin 328
Aspertini, Amico 404
Athaulf, Kg. der Westgoten 237 (Anm.)
Attila, Kg. der Hunnen 237
Augustinus, Kirchenvater, Hl. 28, 57, 119, 436, 456
(Anm.), 460, 470, 525
Augustus, röm. Ks. 240
Averlino, Antonio 480
de Avila, Luis 510
Avogadro, Alberto 421 (Anm.)
Bachtin, Michail 361
Baldini, Baccio 488
Banderesi 386
Barnave, Antoine Pierre Joseph Marie 578
Bartholomäus, Nicolaus 336–338
de' Bartoli, Bartolomeo 455, 470
Bartoli, Cosimo 419 (Anm.)
Basilius der Große, Hl. 55
Battagli, Marco 452, 460 (Anm.)
Baudrillard, Jean 36
Bayle, Pierre 66
Belcari, Feo 430 (Anm.)
Benedikt von S. Andrea 164 (Anm.), 166 (Anm.),
167 (Anm.)
Benedikt, Hl. 33
Benivieni, Antonio 412
Benvenuto da Imola 472
Berengar I., Ks., Kg. von Italien 12, 160, 162,
164–167, 206
Berengar II., Kg. von Italien 158 (Anm.), 163f., 166,
167 (Anm.)
Berengaudus 479 (Anm.)
Bergman, Ingmar 382
Bernhard II. zur Lippe, Edelherr, Bf. von Selonien
266
Bernhard von Clairvaux 440
Bernward, Bf. von Hildesheim 231 (Anm.), 287
Berthold, Gf. in Schwaben 157 (Anm.)
Bettini, Antonio (da Siena) 488, 490–494
Bladus, Antonius 482
Boccaccio, Giovanni 400
Bocchi, Achille 478
Boethius 58, 423, 450, 460, 468
Bogislaw I., Hz. von Pommern 181f., 185, 190, 192,
194, 197f., 199 (Anm.), 200
Boleslaw I. Chrobry, Hz. und Kg. von Polen 289
Bonasone, Giulio 478
Bonifacio, Natale 472 (Anm.), 477
Bonifatius, Hl. 98
Bonifaz IX., P. 413

- Botticelli, Sandro 456
 Bourdieu, Pierre 22, 24, 26
 Bovelles, Charles de 478
 Braccesi, Alessandro 465
 Bracciolini, Poggio 411 (Anm.), 423, 487
 Brant, Sebastian 380
 Brecht, Bertold 327
 Bregno, Andrea 395
 Brendan, Hl. 30
 Brenz, Johannes 528 (Anm.)
 Browe, Peter 87
 Brunelleschi, Filippo 419, 421f., 427
 Brunfels, Otto 528 (Anm.)
 Bruni, Leonardo 421, 423f.
 Bruno, Ebf. von Köln 111
 Bruno, S. Ottos I. 155 (Anm.)
 Bullinger, Heinrich 530
 Bupalos 450
 Burchard I., Hz. von Schwaben 154, 157
 Burchard I., Bf. von Worms 33
 Bürger, Gottfried August 548
 Bush, George W. 36
- Caesar, Gaius Iulius 59
 Caesarius, Bf. von Arles 79
 Calvin, Johann 63–65, 520 (Anm.), 528–530
 Campeggio, Kardinal 524
 de'Capodiferro, Evangelista Maddaleni 406
 Cassian, Johannes 94
 Cassiodor 168 (Anm.), 245 (Anm.)
 Cato, Marcus Porcius (der Jüngere) 59
 Catulus, Gaius Lutatius, röm. Konsul 394
 Celtis, Konrad 469
 da Certaldo, Paolo 412, 423 (Anm.)
 Cesari, Giuseppe («il Cavalier d'Arpino») 385
 Chelidonium, Benedictus 355, 357f.
 ›Chevalerie d'Ogier de Danemarche‹ 369
 Chilperich I., merowingischer Kg. 173
 Chiomara, Gem. Ortiagons 398
 Chlodwig, merowingischer Kg. 237, 253 (Anm.)
 Chlothar I., merowingischer Kg. 174f.
 Chlothar II., merowingischer Kg. 103
 Chramm, S. Chlothars I. 174f.
 Chrétien de Troyes 371, 374
 Christoph, Lgf. von Leuchtenberg 508
 Chrodegang, Bf. von Metz 106
 Chrysoloras, Manuel 423
 Čiček, Gem. Konstantins VII. Porphyrogenetos 243 (Anm.)
 Cicero 55, 57, 62, 423, 452, 454, 473, 495
 Clichtove, Josse van 55
 Cocquelin, Nicolas 67
 Colonna, Francesco 462
- Columban von Bobbio, Hl. 13, 95, 204f., 209
 Contile, Luca 483f.
 Cortesi, Paolo 406
 Coubertain, Pierre de 24
 Couthon, Georges 578
 Crates 464f., 495
 Cunctator, Quintus Fabius Maximus 400
- Dante Alighieri 423, 469, 472, 478
 David, alttest. Kg. 165, 171, 173–175, 241
 Davion, Julien 68
 Demoulin, François 482
 Dickens, Charles 50
 Diderot, Denis 66
 Dietrich von Bern 370
 Diogenes Laertios 464
 Diokletian, röm. Ks. 235
 Domenico di Niccolò dei Cori 444
 Donatello 412 (Anm.), 419 (Anm.)
 Doren, Alfred 452
 Duchet, Claude 477
 Durandus von Mende (Duranti) 78, 88, 268, 295
 Dürer, Albrecht 456, 468
 Durkheim, Émile 21–23, 30, 171
- Eberhard, Hz. von Franken 152f., 155, 157, 161
 Edith von Wessex, Kgn. 172
 Edwin, Kg. von Northumbria 248 (Anm.)
 Ekkehard von Aura 287
 Elias, Norbert 19
 Erasmus von Rotterdam 66, 68, 346, 359, 523
 Erchanger, Gf. in Schwaben 157 (Anm.)
 Ericius, Johannes 63
 Ermoldus Nigellus 244
 Ernst, Hz. von Braunschweig-Lüneburg 508, 524 (Anm.)
 Esther, alttest. Kgn. 171, 525f.
 Estienne, Charles 464
 Eugen IV., P. 414 (Anm.)
 Euripides 330 (Anm.)
 Eusebius, Bf. von Caesarea 168 (Anm.), 262, 274f.
 Eyck, Jan van 440
 Ezzo, Pfgf. von Lothringen 369
- Facio, Bartolomeo 59–61
 Ferdinand I., dt. Kg., Ks. 511, 530–532
 Filarete («il») 410 (Anm.), 422, 474, 480
 Filelfo, Francesco 424 (Anm.)
 Fiorentino, Niccolò 474, 481
 Flambert, Vasall Gf. Ingelfelds von Verona 165
 Flavius Josephus 172
 Florus, Lucius Annaeus 398
 Fontane, Theodor 569 (Anm.)

- Foot, Philippa 42
 Fort, Siméon 566 (Anm.)
 Foucault, Michel 28
 Fra Giovanni Dominici 420
 Franz I., Kg. von Frankreich 482
 Franziskus von Assisi, Hl. 31
 Frazer, James Georges 23
 Frechulf, Bf. von Lisieux 168 (Anm.)
 Fredegunda, frk. Kgn., Gem. Kg. Chilperichs I. 173 (Anm.)
 Freud, Sigmund 22
 Friedrich I. Barbarossa, Ks. 12, 130, 179–200, 208
 Friedrich III., Ks. 30
 Friedrich Wilhelm IV., Kg. von Preußen 569f.
 Friedrich VI., Hz. von Schwaben 179 (Anm.), 182, 190
 Frischlin, Nicodemus (=Priscianus vapulans) 358 (Anm.), 359
 Fry, Rogert 40
 Furet, François 583
- Galla Placidia, weström. Ksn., T. Theodosius I. 237 (Anm.)
 Galvano Fiamma 425
 Gataker, Thomas 67
 Gehlen, Arnold 21, 23
 Gennep, Arnold van 22, 550
 Genovefa, Hl. 253 (Anm.)
 Gentile da Fabriano 420
 Georg, Hl. 254
 Georgius, Priester 244
 Gerberga II., Ä. von Gandersheim 167 (Anm.)
 Gerlannus, A. von Bobbio 203–206
 Germanicus, Silvanus 391
 Ghiberti, Lorenzo 419 (Anm.)
 Giotto di Bondone 433 (Anm.), 472
 Giraldi, Lilio Gregorio 478
 Giselbert, Hz. von Lothringen 154f.
 Giselher, Bf. von Merseburg 210
 Giseprand, Bf. von Tortona 205 (Anm.), 206
 Gonzaga, Federico, Mgf. von Mantua 412 (Anm.)
 Gottfried II., Gf. von Anjou 276
 Gottfried von Straßburg 366, 371
 Granvelle, Antoine Perrenot de, Bf. von Arras 509, 519f.
 Granvelle, Nicolas Perrenot de 506, 511
 Gratian, Johannes 79
 Gregor II., P. 98
 Gregor VII., P. 188
 Gregor, Bf. von Tours 80, 87, 171–174, 263
 Gretser, Jakob 359
 Grotius, Hugo 340
 Guiraut de Calanson 373
- Guizot, François 562, 571
 Guntram, merowingischer Kg. 173
- Habermas, Jürgen 33
 Hadrian I., P. 134
 Hannibal Barkas 397
 Hare, Richard Mervyn 41
 Hartmann, Nicolai 48
 Hasdrubal Barkas 400
 Heemskerck, Maarten van 385, 513
 Heereboord, Adriaan 61
 Heinemann, Gustav 27
 Heinrich I., ostfrk.-sächs. Kg. 12, 137, 152, 157f., 162f., 169, 171, 286
 Heinrich II., Ks. 127, 198 (Anm.), 253, 289
 Heinrich III., Ks. 290
 Heinrich IV., Ks. 188, 197 (Anm.), 287
 Heinrich V., Ks. 282f.
 Heinrich VI., Ks. 179, 181, 190
 Heinrich VII., Ks. 217 (Anm.)
 Heinrich I., Kg. von England 171, 282
 Heinrich der Löwe, Hz. von Sachsen und Bayern 179, 181, 182 (Anm.), 185, 186 (Anm.), 193
 Heinrich Jasomirgott, Hz. von Österreich 208
 Heinrich, Bf. von Augsburg 208 (Anm.)
 Heinrich von dem Türlein 366, 374
 Heinrich von Freiberg 374
 Heinrich von Neustadt 374
 Heiric von Auxerre 77
 Held, Johann Heinrich 518, 527f.
 Helena, Ksn., Mutter Konstantin des Großen 253 (Anm.)
 Herbart, Johann Friedrich 38
 Herbert, Zbigniew 442
 Hermann I., Hz. von Schwaben 154f.
 Hermann von Fritzlär 377 (Anm.)
 Herodes Antipas, Kg. von Judäa 174
 Herodes der Große, Kg. von Judäa 168 (Anm.), 172, 175
 Hesiod 471
 Hieronymus, Kirchenvater, Hl. 57, 465, 525
 Hinkmar, Ebf. von Reims 174 (Anm.)
 Hiskia, judä. Kg. 171
 Honorius Augustodunensis 442
 Horaz 329, 330 (Anm.), 460
 Hrabanus Maurus 83, 294
 Hrotsvith von Gandersheim 167 (Anm.), 175
 Hugo von Arles, Kg. von Italien 203–207, 209
 Hugo von St. Viktor 470
 Hugo von Trimberg 367, 376
 Hume, David 38, 43, 45
 Huniric, Kg. der Vandalen 238, 252
 Huon de Bordeaux 379

- Immo, Gf. in Lothringen 207
 Innozenz III., P. 375
 Innozenz VII., P. 386
 Isaia da Este, Padre 421f. (Anm.)
 Isidor von Sevilla 167, 168 (Anm.), 470
- Jacobus de Cessolis 363–383
 Jacques Legrand 55f.
 Jaromar von Rügen, Fürst 192
 Jenson, Nicolaus 481
 Jesus Christus 241
 Joab, Feldherr Kg. Davids 171
 Joachim, Mgf. von Brandenburg, Kurfürst 508
 (Anm.), 509f., 524 (Anm.)
 Johann Friedrich I., Kurfürst von Sachsen 505, 507f.,
 514, 524 (Anm.), 530
 Johannes XII., P. 166f.
 Johannes XXIII., Gegenpapst 456 (Anm.)
 Johannes II. Komnenos, byz. Ks. 277
 Johannes Beleth 88, 98
 Johannes de Hauvilla 465
 Johannes der Täufer 174
 Johannes Kotman 367
 Johannes von Viterbo 215 (Anm.), 216 (Anm.)
 Johann von Wales (Johannes Guallensis) 55, 375
 Joseph Clemens, Ebf. von Köln, Kurfürst 532
 Julian Apostata, röm. Ks. 238
 Jung-Stilling, Johann Heinrich 541
 Justin I., byz. Ks. 158 (Anm.), 168
- Kant, Immanuel 51
 Kapistran, Johannes 269–271
 Karl I. der Große, Ks. 128, 206, 234, 236, 241, 247,
 250, 369
 Karl III., Ks. 151, 160, 162, 166, 169, 173f., 206
 Karl IV., Ks. 126, 140
 Karl V., röm.-dt. Ks. 15, 126, 357, 504–514, 517–521,
 524, 529–532
 Karl III., westfrk. Kg. 163
 Karlmann, ostfrk. Kg. 206
 Kasimir I., Hz. von Pommern 181f., 185, 190, 194,
 199 (Anm.)
 Kelpius, Johann 63
 Kempen, Thomas von 77
 Kerckmeister, Johannes 355
 Kindermann, Balthasar 544
 Knud der Große, Kg. von England, Dänemark und
 Norwegen 188f., 191, 196
 Knut V. Magnusson, Kg. von Dänemark 194
 Knud VI., Kg. von Dänemark 192, 196
 Kolnai, Aurel 46
 Konrad I., ostfrk. Kg. 151–153, 157f., 160f. 169, 172
 Konrad II., Ks. 139, 289
- Konrad der Rote, Hz. von Lothringen 155, 172
 Konrad Fleck (Flores und Blanscheflur) 369
 Konrad von Ammenhausen 365, 378
 Konrad von Würzburg 370
 Konrad, Pfaffe 369
 Konradin, Hz. von Schwaben, Kg. von Sizilien und
 Jerusalem 379 (Anm.)
 Konradiner 151 (Anm.), 152, 154f.
 Konstantin I. der Große, röm. Kaiser 175, 235f.,
 240f., 255, 261f., 267, 274
 Konstantin VII. Porphyrogenetos, byz. Ks. 235, 243
 (Anm.), 246 (Anm.)
- Laelius, Gaius Sapiens 59
 Lambert von Spoleto, Ks., Kg. von Italien 160–162,
 164
 Lambrecht, August Wilhelm 539
 Lami, Eugène 562 (Anm.), 565 (Anm.)
 Lampert, Ebf. von Mailand 205
 Lancelot 372
 Landi, Alfonso 459
 Lappacini, Giuliano 422 (Anm.)
 Latino, Kardinal 220
 Laureti, Tommaso 393
 Le Bon, Gustave 22
 Lefèvre d'Étaples, Jacques 57f., 64
 Leibniz, Gottfried Wilhelm 66
 Leo III., P. 247, 250, 253, 255
 Leo X., P. 407
 Leo VI., byz. Ks. 245 (Anm.)
 Leopold I., Kg. von Belgien 563 (Anm.), 570
 Lessing, Gotthold Ephraim 303–305, 320, 327
 Levi-Strauss, Claude 24
 Lévy-Bruhl, Lucien 24
 Lewis, Clarence Irving 47, 51
 Lippi, Fra Filippo 433 (Anm.)
 Lipsius, Justus 65f.
 Liudolf, Hz. von Schwaben 155, 172
 Liudolfinger 151 (Anm.), 152
 Liutpoldinger 164
 Liutprand, langobard. Kg. 256
 Liutprand, Bf. von Cremona 151–153, 157, 159,
 163–165, 167f., 171, 177, 204 (Anm.), 235, 245f.,
 286
 Livius, Titus 171, 397
 Lorenzetti, Ambrogio 443 (Anm.), 469
 Lothar III. von Supplinburg, Ks. 194f., 209
 Lothar, Kg. von Italien 204
 Louise von Savoyen, Gfn. von Angoulême 474
 Louis-Philippe, Kg. der Franzosen 561f., 564f., 567,
 568 (Anm.)
 Lucan, Marcus Annaeus 335, 487 (Anm.)
 Ludwig I. der Fromme, Ks. 206, 244

- Ludwig II., Ks., Kg. von Italien 165, 206
 Ludwig der Blinde, Ks. 165
 Ludwig VI., Kg. von Frankreich 282f.
 Ludwig XIV., Kg. von Frankreich 228
 Luhman, Niklas 33, 537
 Lüpertz, Markus 410
 Luther, Martin 64, 521–523, 527–529, 552
- Maccari, Leopoldo 443f., 446
 Machiavelli, Niccolò 411, 413
 Mackie, John Leslie 39–41
 Macrobius, Ambrosius Theodosius 470
 Macropedius, Georgius 346, 348, 350, 354
 »Maestro dei putti« 481
 Maffei, Raffaele 401
 Maffei, Timoteo 425f.
 Magnus, S. Kg. Niels des Alten von Dänemark 194, 195 (Anm.)
 Malebranche, Nicolas 67
 Malinowski, Bronislaw 537
 Manlius Vulso, Cn. 398
 Mantegna, Andrea 32
 Manuel I. Komnenos, byz. Ks. 243, 277
 Marat, Jean-Paul 584
 Marcus Aurelius, röm. Ks. 67
 Maria von Österreich und Burgund, Kgn. von Ungarn 357
 Maria 275–277, 279–281
 Marliani, Bartolomeo 403
 Marsilio Ficino 29, 68, 423, 425 (Anm.)
 Marsuppini, Carlo 423
 Martianus Capella 348 (Anm.)
 Martin V., P. 386, 414 (Anm.)
 Martin von Tours, Hl. 275f., 284f.
 Mathilde, T. Ks. Ottos II., Gem. Pfgf. Ezzos von Lothringen 369
 Maurikios, byz. Ks. 256
 Mauritius, Hl. 296
 Mauss, Marcel 30
 Max Emanuel, Kurfürst von Bayern 532
 Maximilian I., röm.-dt. Ks. 357
 de'Medici, Cosimo 14, 409–434
 de'Medici, Giovanni di Bicci 420, 432
 de'Medici, Giuliano di Piero 430
 de'Medici, Lorenzo di Giovanni di Bicci 419 (Anm.), 422 (Anm.), 424 (Anm.), 430 (Anm.), 432 (Anm.)
 de'Medici, Lorenzo di Piero (»il Magnifico«) 412, 430
 de'Medici, Piero di Cosimo 430
 Metellus von Tegernsee 379
 Metternich, Clemens Wenzel Lothar, Gf. 569–572
 Mezzabarba, Polittonio 483–485
 Michael III., byz. Ks. 245 (Anm.)
 Michael VIII. Paläologus, byz. Ks. 247 (Anm.)
- Michelangelo Buonarroti 386
 Michelozzo di Bartolommeo 421f.
 Mirabeau, Honoré-Gabriel Riquetti, Gf. 577
 Mitternacht, Johann Sebastian 359f.
 Moore, George Edward 40
 Morel-Fatio, Antoine Léon 563
 Morelli, Giovanni 412, 423
 Moritz, Hz. von Sachsen, Kurfürst 509, 530f.
 Moritz, Lgf. von Hessen 526
 Moses 68, 241
 Murdoch, Iris 38
 Muretus, Marcus Antonius 335
 Murner, Thomas 280
 Musculus, Wolfgang 518, 527, 529f.
 Mussini, Luigi 446
 Mussonius, Petrus 335
- Niccoli, Niccolò 423
 Nietzsche, Friedrich 34
 Nikodemus, Pharisäer 528
 Nikolaus I., P. 275
 Nikolaus III., P. 220
 Nikolaus V., P. 387
 Nikolaus von Lyra, Hl. 525
 Notker I. »der Stammler« von St. Gallen 245, 284
 Notker Labeo 170 (Anm.)
 Numa Pompilius, Kg. von Rom 59
- Ochtrich, Domscholaster von Magdeburg 210
 Odo, westfrk. Kg. 163
 Odo de Cheritona 375
 »Ogier« 379
 Ohly, Friedrich 442
 Olaf Haraldsson »der Heilige«, Kg. von Norwegen 248 (Anm.)
 degli Ordelaffi, Francesco 452
 Ordericus Vitalis 171
 Orsini, Rinaldo 450
 Ortiagon, Stammeshz. der Tolostobogier 399
 Oswald, Kg. von Northumbria 248 (Anm.), 264
 Otto I. der Große, Ks. 153–155, 158 (Anm.), 166, 167 (Anm.), 171, 175, 207, 286
 Otto II., Ks. 155, 167 (Anm.), 209f., 247
 Otto III., Ks. 91, 127, 240, 369
 Ovid 452
 Oxford Meister 404
- Pacini, Antonio 430 (Anm.)
 Pacuvius, Marcus 450
 del Palagio, Guido 420
 Palladio, Andrea 485
 Palmieri, Matteo 413, 424 (Anm.)
 Palumba, Giovanni Battista 395

- ›Panegyricus Berengarii‹ 151 (Anm.), 160 (Anm.), 161 (Anm.), 162 (Anm.), 164 (Anm.), 165 (Anm.), 166, 167 (Anm.)
 Panofsky, Erwin 471, 485
 Pappenheim, Reichserbmarschall z. Z. Ks. Karls V. 519
 Parenti, Marco 411 (Anm.)
 Paul II., P. 58
 Paulus Diaconus 255f.
 Paulus, Hl. 61f., 66–68, 240f., 527f.
 Pausanias 450
 Pelayo, Kg. von Asturien 265f.
 Perseus, makedon. Kg. 400
 Peter I. der Große, russ. Zar 230
 Petrarca, Francesco 19, 461, 472, 479, 487
 Petrus Alfonsi 369
 Petrus, Hl. 240, 523
 ›Pfarrer zu dem Hechte‹ 365
 Pfeilschmidt, Andreas 526f.
 Philipp II. Augustus, Kg. von Frankreich 137
 Philipp I., Lgf. von Hessen 505, 508–511, 513f., 516 (Anm.), 517f., 523, 524 (Anm.)
 Philostratos 464
 Piccolomini, Enea Silvio = Pius II., P. 465, 494f.
 Piccolomini, Francesco Todeschini = Pius III., P. 496
 Pietro Bonichi 433 (Anm.)
 Pinturicchio 15, 404, 435, 446
 Pippin III., frk. Kg. 110, 244
 Piramo, Reginaldo 475
 Pirckheimer, Willibald (›Eckius dedolatus‹) 355
 Pisano, Nicola 469
 Pius II., P. 410 (Anm.), 413, 465, 488, 496
 Pius III., P. 496
 Pizzamani, Antonio 481
 Platina, Bartolomeo Sacchi, »il« 58–61, 412
 Plato 38, 62, 423, 470, 495
 Plautus 344
 Plessner, Helmuth 35
 Plinius d. Ä. 481
 Plotin 470
 Plutarch 62, 400
 Polybios 396
 Pontus, Antoninus 482
 Porcari, Stefano 387
 Prichard, Harold Arthur 40
 Priscian 358
 Priscus Panites 237 (Anm.)
 Prudentius 439
 Pseudo-Symeon Magister 245 (Anm.)
 Pythagoras 495
 Quintilian, Marcus Fabius 316
 Rabstein, Prokop von 465, 494
 Radbod, Bf. von Utrecht 285
 Radcliffe-Brown, Alfred 537
 Raffaello Santi 478, 485
 Raimondi, Marcantonio 478
 Rainer, Gf. von Piacenza 205, 207, 209
 Ramboux, Johann Anton 446
 Ranke, Leopold von 506
 ›Redentiner Osterspiel‹ 342 (Anm.)
 Regino, A. von Prüm 87f., 93, 108, 164 (Anm.), 165 (Anm.), 173, 207
 Regulus, Marcus Atilius 59
 ›Renaut de Montauban‹ 379
 Reid, Thomas 38
 Reinmar der Alten 372
 Riario, Raffaele, Kardinal 395
 Richenza, T. Kg. Waldemars I. von Dänemark 179, 182, 190
 Richer von Reims 166, 167 (Anm.)
 Riefenstahl, Leni 50, 52f.
 Rienzo, Cola di 386
 Rilke, Rainer Maria 38
 Ripa, Cesare 468
 Ripanda, Jacopo 391
 Robert I., westfrk. Kg. 163
 Robert Kilwardby 56
 Rodulfus Glaber 276
 Ross, William David 40
 de' Rossi, Roberto 423, 474
 Rothari, Kg. der Langobarden 256
 Rothe, Johannes 322
 della Rovere, Galeotto Franciotti, Kardinal 407
 Rucellai, Giovanni 452f.
 Rudolf I. von Habsburg, dt. Kg. 379 (Anm.)
 Rudolf I., Kg. von Hochburgund 163
 Rudolf II., Kg. von Hochburgund und Italien 204 (Anm.)
 Rudolf von Ems 370
 ›Ruodlieb‹ 367, 369
 Sachs, Hans 345
 Saint-Paul, Eustache de 60
 ›Salman und Morolf‹ 379
 Salomo, alttest. Kg. 241, 245
 Salutati, Coluccio 470
 Samson, Gf. in Oberitalien 205
 Samuel, Neffe Gf. Wolrads II. von Waldeck 519 (Anm.)
 Santoro, Fazio, Kardinal 404
 Sastrow, Bartholomäus 524
 Saul, alttest. Kg. 165, 173, 175
 Savonarola, Girolamo 426
 Saxo Grammaticus 12, 179–200

- Schelling, Friedrich Wilhelm 29
 Schoppe, Kaspar 66f.
 Schultes, Axel 409
 Schweinichen, Hans von 545, 547
 Scipio Africanus maior, Publius Cornelius 485, 495
 Scutteputaeus, Hubertus 56
 Seld, Georg Sigmund, Vizekanzler 506, 510, 519f.
 Seneca 55f., 62f., 65f., 68, 330f., 332 (Anm.), 333
 (Anm.), 335, 423, 452, 470, 480
 Servatius, Hl. 207
 Siegfried III., Gf. von Orlamünde 179 (Anm.), 182, 190
 Siegfried (Nibelungenlied) 140
 Sigismund, röm.-dt. Ks., Kg. von Ungarn 125
 Sigmund, Erzhhz. von Österreich, Gf. von Tirol 229
 Sixtus IV., P. 14, 59, 387
 Skylitzes, Johannes 239 (Anm.)
 Snorri Sturlusson 248 (Anm.)
 Sokrates 59, 68, 463, 465, 495
 Solger, Karl Wilhelm Ferdinand 29
 de' Sori, Francesco 456
 Stalin, Josef 225
 Stephan II., P. 110
 Stephan I., Kg. von Ungarn 275
 Strozzi, Palla 420
 Stymmelius, Christoph 354f.
 Sven Estridson, Kg. von Dänemark 186f., 192, 196
 Sven III., König von Dänemark 194f.
 Sven Aggesen 188f.
 Sverrir, Kg. von Norwegen 248 (Anm.)
 Sybilla, Gem. Kurfürst Johann Friedrichs von Sachsen 508 (Anm.)
 Symmachus, Quintus Aurelius 169 (Anm.)
 Tacitus 238f.
 Taverna, Stefano 477
 Tertullian 324, 333
 Theoderich I. der Große, Kg. der Ostgoten 238, 245
 (Anm.), 246 (Anm.), 253 (Anm.)
 Theodorus, Bf. von Aquileia 435
 Theodosius I. der Große, röm. Kaiser 188, 264
 Theodulf, Bf. von Orléans, A. von Fleury 82, 98
 Theophanu, Ksn., Gem. Ks. Ottos II. 210, 247
 Theophilos, byz. Ks. 245 (Anm.)
 Theophylaktos Symokates 256
 Thietmar, Bf. von Merseburg 133, 209f., 266
 Thomas Becket, Ebf. von Canterbury 116
 Thomas von Aquin 60, 423f., 478, 525
 Thomasin von Zerclaere 14, 303, 307, 309, 312, 316, 320, 323–325
 Titus, röm. Ks. 450
 Tizio, Sigismondo 445
 Tocqueville, Alexis de 575
 Torresanus, Andreas 458
 Traherne, Thomas 60f.
 Traversari, Ambrogio 423
 Udo, Gf., Hz. im Elsaß 154f., 175
 Ulrich, Hz. von Württemberg 507, 513, 516 (Anm.)
 Ulrich, Bf. von Augsburg 267
 Ulrich von dem Türlin 373
 Valerius Maximus 470
 Valla, Lorenzo 61–63
 Vasari, Giorgio 419, 421, 427, 441, 496
 Vergil 423, 454, 460, 473
 Vespasiano da Bisticci 412f., 414 (Anm.), 419
 (Anm.), 420
 Victoria I., Kgn. von Großbritannien und Irland 561–564, 570
 Vinzenz von Beauvais 55
 ›Virginal‹ 370
 Visconti, Azzone 425
 Visconti, Bruzio 455
 ›Vita Oudalrici‹ 158 (Anm.)
 Vives, Juan Luis 62f.
 Volkertszoon Coornhert, Dirck 513, 528 (Anm.)
 Walahfrid Strabo 244, 284
 Waldemar I. der Große, Kg. von Dänemark 179–200
 ›Walewein‹ 372
 Walter Burleigh 65
 Walther, Bf. von Chartres 275
 Walther von der Vogelweide 372
 Weber, Max 25, 31
 Wiborada, Hl. 84
 Wido, Bf. von Piacenza 205, 207, 209
 Wido I. von Spoleto, Ks., Kg. von Italien 160–162, 164–166, 169
 Widukind von Corvey 135, 151–153, 156 (Anm.), 157
 (Anm.), 158 (Anm.), 162, 167 (Anm.), 172
 (Anm.), 175
 Wilde, Oscar 38
 Wilhelm I., Kg. von England 170
 Wilhelm II., Kg. von England 171
 Wilhelm, Hz. von Jülich-Kleve 511, 513f.
 Wilhelm, Bf. von Roskilde 187, 196
 Winterhalter, Franz Xaver 564 (Anm.)
 Wirnt von Grafenberg 370
 Wolfger, Patriarch von Aquileia 303
 Wolfram von Eschenbach 373, 383
 Wolrad II., Gf. von Waldeck 518–521, 527, 528
 (Anm.), 529, 533
 Xenophon 62

Zacharias, P. 246 (Anm.)

Zedler, Johann Heinrich («Universallexikon») 22

Zwentibold, Kg. von Lotharingen 165

Orte

- Aachen 234, 236, 240, 245
 Ägypten 518 (Anm.), 519 (Anm.)
 Albenga 219
 Altötting 115
 Andernach 155
 Antiochia 437
 Aquileia 435
 Assisi 472
 Asti 217 (Anm.)
 Augsburg 507, 511, 518, 522f., 527f., 530

 Babylon 240
 Badia di Fiesole 419, 426
 Bagdad 246
 Basel 543
 Belgrad 269–271
 Benediktbeuern 438
 Benevent 250
 Berlin 450, 569
 Berlin, Bundeskanzleramt 409f.
 Birten 175
 Bobbio 12, 203, 205f.
 Böhmen 511
 Bologna 423
 Braunschweig 512 (Anm.), 516 (Anm.)
 Bremen 514, 531
 Brighton 566 (Anm.)
 Brüssel 519 (Anm.)
 Burgund 243
 Byzanz 234, 237, 242, 244, 246 (Anm.), 251f.

 Cafaggiolo 414
 Cammin 192
 Canterbury 116
 Chantilly, Musée Condé 455, 470
 Château d'Eu 562, 564, 566f.
 Choresm 234
 Cluny 83, 107
 Corvey 250f.
 Cruas 438

 Damaskus 246 (Anm.)
 Dinkelsbühl 505
 Dongola (Alt-) 234–236
 Duisburg 207

 Eu 563, 568

 Fiesole 419f.
 Florenz 14, 217f., 220, 413f., 420–423, 425, 427, 433 (Anm.), 439, 474, 488
 Florenz, Biblioteca Nazionale 481 (Anm.)
 Florenz, Palazzo della Signoria 413, 419
 Florenz, Palazzo Medici 413, 414, 421
 Florenz, S. Croce 414, 419 (Anm.)
 Florenz, S. Croce, Pazzikapelle 425
 Florenz, S. Croce, zweiter Kreuzgang 425
 Florenz, S. Lorenzo 411, 414, 419–421, 422 (Anm.), 430, 432
 Florenz, S. Marco 414, 419f.
 Florenz, S. Maria degli Angeli 419 (Anm.)
 Florenz, S. Spirito 421
 Florenz, S. Trinita 420
 Frankfurt am Main 446, 507

 Gent 515 (Anm.)
 Genua 216
 Giengen 505
 Goslar 512 (Anm.)
 Göttingen 511, 517 (Anm.)

 Hadrumetum = Hunicopolis 238 (Anm.)
 Halle 509
 Hamburg 511, 532 (Anm.)
 Hannover 513 (Anm.)
 Hebdomon 255
 Heilbronn 505
 Helmstedt 438
 Herrhausen 539
 Hildesheim 231 (Anm.), 438, 512 (Anm.)
 Holstein 182
 Hunicopolis = ehemals Hadrumetum 238 (Anm.)

 Innsbruck 229
 Iran 242
 Ivrea 438

 Jerusalem 240

 Karthago 436
 Kiewer Rus 252
 Köln 90, 101, 438
 Konstantinopel 235–237, 240f., 243f., 246 (Anm.), 247–253, 254 (Anm.), 255, 269, 433 (Anm.)
 Konstantinopel (= Neues Jerusalem) 251
 Konstantinopel (= Neues Rom) 236, 240, 247, 251
 Konstantinopel (= Zweites Rom) 251
 Konstanz 507, 536, 545
 Kurpfalz 544

 Lateran, Rom 387
 Lechfeld 267, 297

- Lodi 219
 London 240, 485, 561, 569
 Lübeck 122, 179f., 184, 189f., 193, 195–197, 511
 Lyon 438

 Maastricht 207
 Magdeburg 210, 531
 Mailand 199, 219, 248
 Mallorca 243 (Anm.)
 Mantua, Castello Gonzaga di San Giorgio (heute Palazzo Ducale) 32
 Mecklenburg 182
 Mekka 249
 Merseburg 194f., 210
 Metz 198 (Anm.)
 Mont Ventoux 472
 Montecassino 209
 Monza 255f.
 Moskau 240
 Mühlberg 507

 Narbonne 237 (Anm.)
 Neapel 475
 New York 240, 458
 Nicäa 247 (Anm.)
 Nordelbien 190
 Normandie 562, 568
 Nubien 234
 Nürnberg 86, 115

 Ostia 404, 436
 Otranto 439

 Paderborn 250
 Padua 420, 423, 481
 Palestrina 436
 Paris 228, 240, 243 (Anm.), 474, 562
 Parthia 242
 Pavia 161, 204f., 207, 438, 483f.
 Pavia, S. Maria del Popolo 438
 Périgueux 248
 Perugia 469
 Philippopolis 436
 Piazza Armerina 437
 Pistoia 216
 Pliska 234, 236, 251
 Pommern 190, 192
 Pompeji 436
 Prag 240, 252 (Anm.), 511 (Anm.)
 Preslav 234, 236, 251

 Ravenna 110, 246 (Anm.), 250 (Anm.), 253 (Anm.)
 Regensburg 115

 Reims, St.-Nicaise 440
 Rodenegg 307
 Rom 164, 229, 234f., 238, 240, 242, 244, 249–251, 254 (Anm.), 255, 482, 524
 Rom (= Altes Rom) 240
 Rom (= Erstes Rom) 251
 Rom, Kapitol, Konservatorenpalast 14, 385
 Rom, Palazzo della Cancelleria 405
 Rügen 192

 S. Francesco al Bosco im Mugello 414, 419 (Anm.)
 Sachsen 190, 250
 Sankt Gallen 104
 Schwäbisch Hall 505
 Siena 15, 435, 496
 Smyrna 450
 Split 235
 Spoleto 250f.
 St.-Denis 440
 Straßburg 507
 Sudan 234

 Tegernsee, St. Quirin 437
 Tiber 240
 Tours 237
 Trier 92, 234, 236, 436
 Tyrus 257

 Ulm 505f.

 Vendôme 108
 Venedig 244, 248, 481, 485
 Versailles 228, 230

 Waldeck 518 (Anm.), 530
 Washington 440
 Wien 121, 475, 488 (Anm.)
 Wien, Schottenkloster 355
 Wienhausen 307
 Winchester 129
 Worringer 282

 Zürich 545