Zeitschrift: Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden

Herausgeber: Historisch-Antiquarische Gesellschaft von Graubünden

Band: 61 (1931)

Artikel: Die Anfänge des Klosters Disentis : Quellenkritische Studien

Autor: Müller, Iso

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-595886

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Die Anfänge des Klosters Disentis

Quellenkritische Studien

Von

Dr. phil. P. ISO MÜLLER
O. S. B.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Literatur 4

Vorwort und Einleitung 8

I. Die Disentiser Mönchslisten in den karolingischen Verbrüderungsbüchern.

1. Das Verbrüderungsbuch von Reichenau . . . 11
2. Das Verbrüderungsbuch von St. Gallen . . . 20
3. Das Verbrüderungsbuch von Pfävers . . . 29
4. Die Disentiser Mönchsliste (c. 750—900) . . . 35

II. Namengeschichtliche Auswertung der Disentiser Mönchslisten.

1. Die romanischen Namen 42
2. Die germanischen Namen 49
3. Die Herkunft der klösterlichen Siedlung . . . 57
4. Zusammenhänge mit den Pirminsklöstern . . . 66

III. Das Kirchenschatzverzeichnis vom Sarazeneneinfall (c. 940).

1. Text, Datierung und Erklärung 75
2. Der Sarazeneneinfall 89

IV. Placidus und Sigisbert (c. 720).

1. Der Sarkophag 99
2. Die Tradition 110

V. Der Lukmanierpaß im Frühmittelalter.

1. Geographisch-historische Verkehrsbedingungen . . 127
2. Der Lukmanierübergang von Otto d. Gr. im Jahre 965 136
3. Die Paßpolitik der Ottonen 144

Schlußfolgerungen 151

Die Entwicklung der Tradition in Tabellenform . . 156

Exkurse:

1. Zum Testamente von Tello 765 157
2. Fragment von c. 800 aus einer Homilie Gregors d. Gr. 161
3. Codex Einsidlensis 264 (9. Jh.) 162
4. Chronologische Übersicht und Äbteliste . . . 172

Register 173

Literatur.

Das Verzeichnis führt nur die häufig zitierten Werke mit ihren hier kursivgedruckten Stichwörtern bzw. Sigeln an; zitiert ist immer nach der Seitenzahl, wo nicht „nr." auf die Nummern weist.

Album Desertinense oder Verzeichnis der Äbte und Religiosen des Benediktiner-Stiftes Disentis von P. Adalgott Schuhmacher O. S. B. Disentis 1914.

*Ann*ales *Flodoard:* Les Annales de Flodoard, ed. Ph. Lauer. Collection de textes pour servir à l'étude et l'enseignement de l'histoire. Paris 1905.

ASA = Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Neue Folge. Zürich 1899 ff.

ASG = Anzeiger für schweizerische Geschichte. Bern 1870 ff.

Aug. — siehe L. C.

Baldauf O., Das karolingische Reichsgut in Unterrätien. Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins. Bd. 5. Innsbruck 1930.

BHG = Bibliotheca hagiographica graeca, ed. socii Bollandiani. Brüssel 1909.

BHL = Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, ed. socii Bollandiani. 2 Bde. u. Suppl. Brüssel 1898—1911.

Böhmer-Mühlbacher, Regesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751—918. 2. Aufl. Innsbruck 1908.

*Boll*etino *stor*ico della Svizzera italiana. Bellinzona 1879 ff.

Br = *Bruckner* W., Die Sprache der Langobarden. Straßburg 1895. Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker Bd. 75.

Bundi = Die Klosterchronik des Abtes Jacob Bundi (1593—1614), ed. C. Decurtins. Monatsrosen des Schweiz. Studentenvereins 31, 291—309, 347—360 (1887); 32, 541—582 (1888). Zitiert nach dem Sonderdruck bei J. Schill, Luzern 1888.

Cabrol Ferd., Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie. Paris 1907 ff., seit 1914 von Cabrol und H. Leclercq.

Chevalier U., Répertoire des sources historiques du Moyen-âge: Bio-Bibliographie 2 Bde. 2 ed. Paris 1905—1907.

Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis. ed. G. A. L. Henschel 7 vol. Paris 1840—50.

Durrer R., Ein Fund von rätischen Privaturkunden aus karolingischer Zeit. Festgabe für Gerold Meyer v. Knonau. Zürich 1913. p. 13–67.

Eichhorn P. Ambrosius, Episcopatus Curiensis in Rhaetia sub metropoli Moguntina. St. Blasien 1797. Im Anhang: Codex probationum mit 161 Dokumenten.

F = *Förstemann* E., Altdeutsches Namenbuch. 1. Bd. Personennamen. 2. Aufl. Bonn 1900.

Fab. — siehe LC.

Farner O., Die Kirchenpatrozinien des Kantons Graubünden. JHGG 54, 1—192 (1924). Sonderdruck bei E. Reinhardt, München 1925.

Hauck A., Kirchengeschichte Deutschlands. 3. und 4. Aufl. Leipzig. 1 (1922), 2 (1912), 3 (1920).

HBLS = Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz. Neuenburg 1921 ff.

Hecht Josef, Der romanische Kirchenbau des Bodenseegebietes. 1 (Basel 1928).

Heierli-Oechsli, Urgeschichte Graubündens mit Einschluß der Römerzeit. MAGZ 26 Heft 1, 1—80 (Zürich 1903) mit 5 Taf.

Helbok A., Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260. 1. Lfg. Bregenz 1920 mit 1. Excurs: Die rätoromanische Urkunde des 8., 9. und 10. Jahrh. mit einem Seitenblick auf die Ausläufer derselben im 11., 12. und 13. Jahrh. Die Regesten aller drei Lieferungen (2. u. 3. Lfg. Innsbruck 1923 und 1925) sind nach den Nummern zitiert.

Jecker P. G., Die Heimat des hl. Pirmin. Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens. Heft 13 (Münster i. W., 1927).

JHGG = Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. Chur 1878 ff.

JSG = Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Zürich 1876 ff.

Jud J., Recherches sur la genèse et la diffusion des accusatifs en -ain et en -on. Thèse de Zurich. 1907.

KAR = Die Kultur der Abtei Reichenau, herausgegeben von Konrad Beyerle. 2 Bde. München 1925. Vom Herausgeber in Bd. 2, 1107—1217: Das Reichenauer Verbrüderungsbuch als Quelle zur Klostergeschichte.

Kraus RE = Real-Encyclopädie der christlichen Altertümer von Frz. X. Kraus. 2 Bde. 1882—86. Freiburg i. Br.

Kübler A., Die romanischen und deutschen Örtlichkeitsnamen des Kantons Graubünden. Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. 3. Reihe: Wörterbücher. Heidelberg 1926.

L. C. = Libri confraternitatum, ed. P. Piper in MG. Berlin 1884.
Aug. = Reichenau S. 151—352.
Fab. = Pfävers S. 358—394.
Sang. = St. Gallen S. 9—144.
Die Namen der Listen werden nach Kolonnen, die Texte der Verbrüderungen nach Seiten angeführt.

MAGZ = Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Zürich 1841 ff.

Martin, Études — Études critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne 534—715 par P. Edm. Martin. Genève 1910.

Martin, Hagiogr. = Les sources hagiographiques relatives aux Saints Placide et Sigebert et aux origines du monastère de Disentis par P. Edm. Martin. Mélanges Ferdinand Lot. Paris 1925. p. 515—541.

Mayer J. G., Geschichte des Bistums Chur. 1. Bd. Stans 1907.

MG = Monumenta Germaniae historica. Hannover - Leipzig - Berlin 1819 ff.

Auct. ant. = Auctores antiquissimi.
Cap. = Capitularia.
Conc. = Concilia.
DD. = Diplomata.
Ep. = Epistolae.
LC. = Libri confraternitatum.
LL. = Leges.
NN. = Necrologia.
SS. = Scriptores.
SS. rer. merov. = Scriptores rerum merovingicarum.

MJÖG = Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung. Innsbruck 1880 ff.

Mohlberg K., Das fränkische Sacramentarium Gelasianum in alamannischer Überlieferung. Liturgiegeschichtliche Quellen. Heft 1/2. Münster i. W. 1918.

Mohr = Codex diplomaticus. Sammlung der Urkunden zur Geschichte Cur-Rhaetiens und der Republik Graubünden von Th. v. Mohr und Conradin v. Moor. Chur 1848—65. 4 Bde.

Passio S. Placidi. Hs. des 13. Jh., ed. Ant. v. Castelmur. ZSK 14, 241—259. (1920.)

Planta Rob. v., Die Sprache der rätoromanischen Urkunden des 8.—10. Jahrh. in Helbok A., Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260. 1. Lfg. Bregenz 1920. 2. Excurs. 62—108.

Purtscher Frid., Studien zur Geschichte des Vorderrheintals im Mittelalter. JHGG 41, 1—83 (1911).

QSG = Quellen zur Schweizer Geschichte. Basel 1877 ff.

Sang. — siehe LC.

Schnürer G., Kirche und Kultur im Mittelalter. Paderborn. 2. Aufl. 1 (1927), 2 (1929).

Schönfeld M., Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen. Germanische Bibliothek, 4. Reihe: Wörterbücher. Heidelberg 1911.

Steffens Frz, Lateinische Paläographie. 2. Aufl. Trier 1909.

St. G. Mitt. = Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom Hist. Verein in St. Gallen. St. Gallen 1862 ff.

St. M. B. = Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Cisterzienserorden. Brünn 1880 ff.

Stutz U., Karls d. Gr. *divisio* von Bistum und Grafschaft Chur. Sonderdruck aus der Festschrift zu Prof. Dr. Zeumers 60. Geburtstage. Weimar 1909.

Syn. = Annalium monasterii Disertinensis synopsis. Hs. im Stiftsarchiv Disentis, verfaßt zwischen 1705—09. Zitiert nach den Jahreszahlen.

Th. L. L. = Thesaurus linguae latinae. Leipzig. Teubner. 1900 ff.

Thommen R., Urkunden zur Schweizergeschichte aus österreichischen Archiven. 1. (Basel 1899).

Wartmann H., Urkunden der Abtei St. Gallen. Zürich - St. Gallen. 1 (1863), 2 (1866).

ZSG = Zeitschrift für schweizerische Geschichte. Zürich 1921 ff.

ZSK = Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte. Stans 1906 ff.

Vorwort und Einleitung.

Vorliegende Arbeit ist unter Leitung meiner Freiburger Universitätsprofessoren Dr. Gustav Schnürer, Dr. Albert Büchi (gest. 14. Mai 1930) und Dr. Franz Steffens (gest. 29. November 1930) entstanden. Die kleine, aber kritische Studie des Genfer Staatsarchivars Dr. Paul E. Martin über: „Les sources hagiographiques relatives aux Saints Placide et Sigebert", die 1925 zu Paris in den Mélanges Ferdinand Lot S. 515—541 erschien, hatte unser Interesse an den Anfängen des Klosters Disentis wachgerufen. Gustav Schnürer wies mich auf die namengeschichtliche Auswertung der Verbrüderungsbücher hin. Prof. Dr. H. Ph. Foerster unterzog die Arbeit einer sorgfältigen kritischen Durchsicht.

Für die Beschaffung von Handschriften und Literatur verpflichteten mich außer der Universitätsbibliothek Freiburg i. Ü. die Bibliotheken resp. Archive von Rom (Vaticana), Paris (Nationalbibliothek), Zürich, St. Gallen, Einsiedeln, Chur. Für die Drucklegung verwandten sich in freundlicher Weise H. H. Domherr Christian Caminada und insbesondere Herr Prof. Dr. F. Pieth in Chur. Ihnen verdanke ich es, daß die Arbeit schon in diesem Jahresberichte der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft erscheinen konnte.

Eine Untersuchung über die frühmittelalterliche Geschichte des Klosters Disentis hat freilich große Schwierigkeiten. Es ist vor allem der Mangel an archivalischem Material, der sich bitter geltend macht. Das Kloster wurde schon frühe ein Raub der Flammen. Abgesehen von dem Sarazeneneinfall von 940 hatte der Brand von 1387 und nicht weniger der von 1514 viel geschadet. Im 16. und 17. Jahrhundert kam noch manches urkundliche Material in fremde Hände, als die Äbte nicht mehr vom Konvente, sondern von dem Disentiser Hochgerichte eingesetzt wurden. Wiederum 1621 wurde das Stift von evangelischen Truppen geplündert, und endlich 1799 sank das Gotteshaus nochmals in Asche. Daher suchen wir umsonst nach alten Profeßlisten, nach Nekrologien, nach Urbaren und den Überresten der mittelalterlichen Bibliothek. Alles dies fehlt sozusagen ganz. Dazu kommt, daß wir über die Geschichte des Klosters nur wenige Vorarbeiten haben. Die Freiburger Dissertation von Dr.

Johannes Cahannes behandelte „Das Kloster Disentis vom Ausgange des Mittelalters bis zum Tode des Abtes Christian Castelberg 1584“ und erschien in den Studien und Mitteilungen des Benediktinerordens 1897—98, sowie als Sonderdruck in Stans 1899. Sie bietet eine allgemeine Einführung in die Quellen zur Klostergeschichte und ist aufschlußreich. Einen Überblick über die gesamte Stiftsgeschichte gibt das 1914 in Disentis erschienene Album Desertinense, in welchem Archivar P. Adalgott Schuhmacher nebst dem Verzeichnisse aller Religiosen kleinere Biographien der Äbte zusammenstellte. Für die Neuzeit hat diese Veröffentlichung bleibenden Wert. Die Literatur über Disentis findet sich sorgfältig zusammengestellt bei A. Brackmann, Germania Pontificia. Vol. II. Pars II. Helvetia Pontificia. p. 103—104. Berlin 1927.

Die mittelalterliche Geschichte des Klosters ist bis jetzt noch nie von Grund aus untersucht worden. Was wir über dasselbe zu wissen glaubten, stammt zum großen Teil erst von den Chronisten der Barockzeit, vor allem von der 1705—1709 verfaßten Synopsis. Ihre Darstellung ist heute die landläufige, ihre Daten sind schon jedem Kinde des Bündner Oberlandes bekannt. Fragen wir uns einmal, ist das Kloster Disentis wirklich 614 von einem Schüler des hl. Kolumban, vom Irländer Sigisbert gegründet worden? Wurde es schon 670 von Avaren zerstört und um 720 von Bischof Ursicin und Karl Martell wieder restauriert? Ist diese gesamte Tradition echt? Wenn nicht, wie kam man zu derselben? Die erste Frage ist, woher schöpfen wir unsere Kenntnisse über die Anfänge des Klosters Disentis, welches sind unsere primären Quellen? Es sind vor allem zwei große Überreste, die hier in erster Linie maßgebend sind: die karolingischen Verbrüderungsbücher und das Kirchenschatzverzeichnis. Nur das sind sichere Punkte, von denen aus die Geschichte der Klosteranfänge konstruiert werden kann. Zu diesen ersten Quellen kommen dann die Traditionsdokumente hinzu, soweit sie den Ereignissen noch nahe sind. Als schriftliche Tradition ein Hymnus, der um das Jahr 1000 entstanden ist, und als mündliche Tradition die sog. Passio aus dem 13. Jahrhundert. Was aber schon hier in dieser mündlichen Tradition irgendwie

den Disentiser Mönchslisten oder dem Kirchenschatzverzeichnisse entgegensteht, muß, soweit es keinen richtigen Kern hat, als wertlos beiseite gesetzt werden. Denn diese ersten beiden Überreste bleiben die einzigen tragfesten Brückenpfeiler, auf denen die frühmittelalterliche Klostergeschichte ruht. Was die spätere Tradition, besonders des 17. und 18. Jahrhunderts, an unsicherm Boden angeschwemmt hat, trübt nur den Blick des Geschichtsforschers, der einzig auf die Stärke der Fundamente sein Auge richten muß.

Seit der Basler Universitätsprofessor Dr. E. A. Stückelberg 1906 im innern Klosterhof so überraschende Ausgrabungen aus frühmittelalterlicher Zeit gemacht hat, hat Disentis auch in kunstwissenschaftlicher Hinsicht Namen bekommen. Wir ziehen auch diese Funde in den Kreis unserer Betrachtung, soweit sie uns helfen, die Anfänge der klösterlichen Siedelung zu erhellen. Doch wäre es eine Arbeit für sich, diese Ausgrabungen mit den gleichzeitigen Kunstwerken des Frühmittelalters zu vergleichen und in Zusammenhang zu bringen. Ebenso wurde das Testament von Tello (765) nicht außer acht gelassen. Dieses Dokument wäre einer weit einläßlicheren Behandlung würdig, von der wir absehen mußten, um nicht unsere Hauptaufgabe, welche die Anfänge des Klosters feststellen will, aus dem Auge zu verlieren.

I. Die Disentiser Mönchslisten in den karolingischen Verbrüderungsbüchern.

1. Das Verbrüderungsbuch von Reichenau.

Es liegt in der Natur klösterlicher Genossenschaften, auch außerhalb des Klosters Stehende an den Früchten ihres durch Gebet und Arbeit geheiligten Lebens teilnehmen zu lassen. So entstanden zwischen einzelnen Cönobien zunächst, dann zwischen Kloster und Weltklerus und endlich zwischen Kloster und Laien Gebetsverbrüderungen. Es sind dies vertragsgemäße Vereinbarungen, wodurch der einer Klostergemeinde Angeschlossene an deren geistlichen Gütern Anteil erhält. Diesen Vertrag nannte man fraternitas, confraternitas oder auch familiaritas. Im ausgehenden 7. Jh. finden wir solche Verträge schon bei den angelsächsischen Benediktinerklöstern, dann wurden sie von den westgotisch-spanischen Pirminsschülern eifrig gepflegt. Am glänzendsten aber offenbarte sich der Verbrüderungsgedanke zur Zeit der karolingischen Renaissance, als Benedikt von Aniane († 821) dem benediktinischen Mönchtum neue asketische Ideale vorzeichnete. Die weite Ausdehnung der Verbrüderungen, die nun Klöster und Klerus wie Laien umfaßte, führte im 7. und 8. Jh. zur Anlegung besonderer Listen, in welche alle aufgenommen wurden, für die gebetet werden sollte. Die vereinigten Listen bildeten das Verbrüderungsbuch, für das in der angelsächsischen Kirche des 7. Jh. der schöne Name liber vitae „Buch des Lebens" aufkam. Die Listen waren in Kolonnen eingeordnet, ähnlich den alten Diptychen, auf welchen die Namen der Lebenden und Verstorbenen eingetragen wurden, für die im Kanon der hl. Messe gebetet werden mußte[1]. Das umfassendste Verbrüderungsbuch be-

[1] Weitere Angaben finden sich bei A. Ebner, Die klösterlichen Gebetsverbrüderungen bis zum Ausgange des karolingischen Zeitalters. Regensburg 1890. Über das Hoch- und Spätmittelalter handelt im Überblick U. Berlière, Les Fraternités Monastiques et leur rôle juridique. Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique, Classe des lettres, Collection in 8⁰. Deuxième série, t. XI. (1920) 26 p. Dazu vgl. KAR 1, 291—304; 2, 1107—1125. Schnürer 2, 199—200. Molitor R., Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer Verbände 1, 55—58 (1928). Münster i. Westfalen.

saß die alamannische Abtei Reichenau. Es war ein Buch, das an 40 000 Namen zählte, Namen von Königen und Kaisern wie von Knechten und Klosterdienern. Es ist die beste Quelle für die Reichenauer Klostergeschichte wie für die des damaligen Mönchtums überhaupt. Ja, es weitet sich zu einem Denkmal des ganzen Abendlandes aus, das sich eben damals unter karolingischem Zepter zu einer Kulturgemeinschaft geeinigt hatte. Im gleichen Klosterbuche sind griechische Mönche vom Orient wie Pilger von Irland und Island eingetragen. Sie alle wollen sich zu einem höheren Kulturbunde die Hände reichen. Wie Reichenau, St. Gallen und noch so manches andere Kloster, muß auch wohl Disentis ein Verbrüderungsbuch gehabt haben, in dem die Namen der mit ihm verbrüderten Konvente wie Reichenau, St. Gallen, Pfävers aufgezeichnet waren[2]. Doch von diesem ehrwürdigen Buche hat sich kein Blatt, ja nicht einmal eine Nachricht erhalten. Wir können daher nur die Listen der Disentiser Mönche in den Verbrüderungsbüchern anderer Klöster ausfindig machen. Es sind dies die Bücher von Reichenau, St. Gallen und Pfävers. Alle Verbrüderungsdokumente dieser drei Klöster hat in mühsamer Arbeit Paul Piper schon 1884 herausgegeben. Wir legen unseren Studien seine vortreffliche Edition zugrunde, die wir mit L. C. (Libri Confraternitatum) zitieren[3]. Piper hat alle Namensäulen der drei Verbrüderungsbücher numeriert und hinwiederum dem einzelnen Namen eine Ordnungszahl gegeben. Er setzt Aug. für das Verbrüderungsbuch von Reichenau, Sang. für dasjenige von St. Gallen, Fab. für das von Pfävers. Aug. 60, 5 bedeutet also im Reichenauer Buche die Kolonne 60, den fünften Namen von oben an gezählt. Sind einer Kolonne neue Namen hinzugefügt, besteht sie also aus einer Doppelreihe, so wird die erste mit a, die zweite mit b bezeichnet, z. B. 60 b, 5.

Wir wenden uns zunächst dem Verbrüderungsbuche des ersten Pirminsklosters zu. Der ehrwürdige Codex kam über das Kloster Rheinau in die Zentralbibliothek Zürich (Ms. Rh. hist. 27). Schon Seite 3 weist den Plan auf, nach welchem die Listen

---

[2] KAR 1, 296.

[3] Siehe Literaturverzeichnis. Der Index der Ausgabe von Piper enthält viele Versehen. Die Disentiser Namen sind unverändert in das Album Desertinense S. 69—76 übernommen worden

der einzelnen Klöster eingetragen werden sollten. Klöster und Domkapitel sind der Reihe nach mit ihrem Namen aufgeführt, allein die Ausführung hielt sich nicht genau an den ursprünglichen Plan. Man schrieb Klöster ein, von denen man nie die Listen erhielt. Nach den eigenen Mönchen von Reichenau sollte das eng befreundete St. Gallen, dann Pfävers, Disentis (monasterium Desertinas) und ihm anschließend Tuberis (Münster) eingetragen werden. Tatsächlich folgen sich auch die genannten Klöster in dieser Reihenfolge mit der Ausnahme, daß sich zwischen Reichenau und St. Gallen noch Namengruppen anderer Klöster einschieben. Auf Seite 16 findet sich nun die Disentiser Mönchsreihe, überschrieben in roter Tinte und Majuskelschrift: Nomina fratrum de monasterio, qui vocatur Desertinas. Der Schriftbefund ergibt auf den ersten Blick, daß hier die vier Hauptsäulen auf einmal eingetragen wurden (col. 60—63). Es ist die Feder des gleichen Schreibers, der auch den Plan, die Überschriften sowie einen großen Teil des Buches anfertigte, und den man einfachhin mit einem griechischen a benennt. Seine saubere karolingische Minuskel erkennt man leicht aus den charakteristischen, sich gleich bleibenden Formen von z und g, aus der Ligatur rt, sowie aus der Art, wie er die Schäfte der Buchstaben kräftig zieht. Man glaubte früher, dieser Schreiber sei Merolt gewesen, allein die Gründe dazu reichen nicht aus, denn im 9. Jh. ist überhaupt ein solcher Mönch für Reichenau nicht nachweisbar[4]. Die vier Disentiser Mönchsäulen ergeben ein schönes Rechteck. Um alle Namen in dieses hineinzuspannen, hat der Schreiber die vierte Säule einige Male verdoppelt, so daß neben 60 a, 61 a, 62 a, 63 a auch 63 b zum ersten Eintrag gezählt werden muß. Die untern drei Namen: Albker, Wirant und Engila sind durch den veränderten Duktus, schwärzere Tinte wie durch ihre außerhalb des Rechtecks liegende Eintragung als Nachtrag gekennzeichnet (60, 43—44; 61, 39). Sehen wir ab von Aug. 62, 3—7, also von vier Namen, die wohl nur aus Versehen nochmals eingeschrieben wurden (cfr. Aug. 61, 36— 62, 2), so haben wir also eine Liste vor uns, die mit Ursicinus episcopus beginnt und die gewöhnliche Reihe der Mönche erst durch Agnellus abbas unterbrechen läßt (62, 21) und dann weiterfährt

[4] KAR 2, 1110.

bis an den Schluß der Seite. Ursicinus steht also an der Spitze der ersten 93, Agnellus der folgenden 71 Mönche.

Aus den Namen der als lebend eingetragenen geistlichen Würdenträger in andern Listen dieses Verbrüderungsbuches kann gefolgert werden, daß dieser erste große Eintrag unseres ersten Schreibers 826 geschehen sein muß. Jedenfalls irrt man höchstens um ein Jahr nach oben oder unten, wenn dies nicht zuträfe[5]. Diese Eintragung in den Codex ist aber nicht zugleich identisch mit dem Abfassungstermin der Listen, die ja jedenfalls schon einige Jahre vorher auf getrennten Blättern eingeschickt und gesammelt wurden. Muß als oberste Zeitgrenze der Einsendung unserer Liste 826 gelten, so ist anderseits als unterste das Jahr 800 anzunehmen, denn damals ist eine erste Verbrüderung zwischen Reichenau und dem ebenso nahen als eng befreundeten Kloster St. Gallen zustande gekommen[6]. Die von Fulda eingesandte Liste, die vielleicht schon vor diesem Zeitpunkte in St. Gallen anlangte, war jedenfalls eine Ausnahme und begreift sich dadurch, daß vom Norden her der Anstoß zu den Verbrüderungen gekommen ist[7]. Da nun der erste Schreiber schon Listen aus weit entfernten Landen und Klöstern eintragen konnte, so die Mönche aus Jumièges im nördlichen Franzien und aus Monteverde im Süden von Benevent, läßt sich schließen, daß er die in der Nähe gelegenen Klöster schon manche Jahre vorher um ihre Mönchslisten gebeten habe. Die Verbindung von Reichenau mit Disentis erleichtert sich ja durch die zwei dazwischen liegenden Klöster St. Gallen und Pfävers. So dürfen wir das erste Jahrzehnt des 9. Jh. als die Zeit der Verbrüderung von Reichenau mit Disentis wie auch der Einsendung der Mönchsliste ansehen[8].

Wir haben nun zwei Teile bei der Liste des Konventes von Disentis zu unterscheiden: die Ursicinusreihe mit 93,

[5] L. C. 148. KAR 2, 1192—93.

[6] L. C. 140.

[7] Ebner l. c. 74.

[8] Disentis steht wohl an vierter Stelle der verbrüderten Klöster, allein dieser Plan zeigt mehr geographische denn chronologische Ordnung. Die Regierungsdaten der einzelnen Äbte, unter denen Verbrüderungen eingegangen wurden, sind zu unsicher, um aus ihnen Schlüsse ziehen zu können. L. C. 148. KAR 2, 1111.

die Agnellusreihe mit 71 Mönchen. Handelte es sich nur um Lebende, dann müßte nach der Anlage des ganzen Buches Agnellus mit Ursicin an der Spitze des ganzen Konventes sein. Wie meistens, so muß auch hier eine Reihe die Defuncti, die andere die Viventes bedeuten. Zum vorneherein wird man den Ehrenplatz, an der Spitze aller derjenigen zu stehen, für welche gebetet wurde, also gleichsam den Konvent zu eröffnen, eher dem Bischof Ursicin als dem Abt Agnell zuweisen. Nur vom ersteren weiß eine alte Tradition, deren schriftliche Fixierung freilich erst dem 13. Jh. angehört, zu erzählen, wie er das ganz zerstörte Kloster Disentis wieder aufgebaut habe[9]. Also wurde unter Abt Agnellus zu Beginn des 9. Jh. die Verbrüderung abgeschlossen, sein Konvent ist der damals lebende, während alle Mönche der Ursicinusreihe schon gestorben waren. Die große Zahl der Verstorbenen mag auffallen. Von den 93 schon zur Zeit der Verbrüderung toten Brüdern können aber manche erst unter dem Abte Agnellus gestorben sein, also Valentio, Vitalio, Paulus usw. Aug. 62, 20 f. Ferner befinden sich im Ursicinuskonvent die Gründertruppe, diejenigen, die wohl von einem anderen Kloster kommend, den Grundstein zu einem organisierten Kloster gelegt haben. Hier handelte es sich selbstverständlich nicht um eben erst eingetretene Novizen. Dieses Zahlenverhältnis der Verstorbenen zu den Lebenden gestaltet sich auch bei andern Klöstern, die nur zwei Vorsteher aufweisen, zum Überwiegen der ersteren: Disentis 93:71, Brixen 116:99, Chiemsee 57:16, Feuchtwangen 87:27, Mondsee 54:17.

Im 8. Jh. war überhaupt die Zahl der Mönche, die in einem Kloster lebten, viel größer als in späterer Zeit. Die Ursache davon darf in der damals noch beschränkten Anzahl der klösterlichen Gründungen gesucht werden, während dann im 11. und 12. Jh. die Klöster sich weit schneller vermehrten. Deshalb im 8. Jh. die so große Bevölkerung einzelner Klöster. Novalese zählte an 500, Nonantula mehr denn 1100 Mönche[10]. Dazu mag auch der erste klösterliche Eifer viel beigetragen haben. Es ist, als ob die Idee herrschte, ein voller Christ müsse Mönch sein.

---

[9] Passio ed. Castelmur 257.

[10] Berlière U., Le nombre des moines dans les anciens monastères. Revue Bénédictine. 41, 240—261 (1929); 42, 20—33 (1930).

Nicht zu vergessen ist, daß man damals ins Kloster keineswegs nur junge Kräfte aufzunehmen genötigt war, wie dies heutzutage der Fall ist. Daher die hohe Sterblichkeitsziffer der damaligen Klöster[11].

An der Spitze der Totenliste steht im Reichenauerbuche jeweils der Gründer oder Organisator des betreffenden Klosters. In Reichenau war es der Bischof Pirminius (Aug. 24, 4), in St. Gallen Abt Audomar (Aug. 52, 1), in Lorsch der Bischof Hruodgang (Aug. 215, 1), in Niederaltaich der Abt Ebersind (Aug. 101, 25), in Metten Abt Utto (Aug. 115, 4). So muß auch in Disentis der Bischof Ursicin der Organisator oder Gründer des eigentlichen formierten Klosters gewesen sein, auf alle Fälle sein erster Vorsteher.

Es handelt sich bei Disentis um ein Benediktinerkloster, denn die Überschrift sagt ausdrücklich „fratrum", welcher Titel andern Vereinigungen nicht gegeben wird. Daß in St. Gallen die Mönche vor St. Othmar nicht beigezählt wurden, zeigt, daß es sich hier nur um formierte Konvente handelt. Da ja die 724 gegründete Reichenau und dann bald darauf St. Gallen und Pfävers die Regel des Heiligen von Nursia befolgten, ist auch die Ursicinusreihe selbstredend als benediktinisch anzusprechen[12].

Aus dem Eintrag „Ursicini episcopi" muß schon geschlossen werden, daß er zugleich Abt war. Auch Pirmin, der benediktinische Gründer der Reichenau wird einfachhin Pirminius episcopus genannt (Aug. 24, 4). Die Äbte von Weißenburg werden bald nur episcopus, bald wieder episcopus et abbas genannt (Aug. 177, 1—3; Sang. 187, 1). Wir wissen von vielen Bischöfen, die damals Äbte waren. Rupert, Emmeran, Erhard

---

[11] Reichenau zählte 736—775 schon 95 Verstorbene, St. Peter in Salzburg hatte unter der Regierung Virgils († 784), der nahezu 40 Jahre Abt war, etwa 90 Verstorbene zu verzeichnen, wovon c. 50 etwa auf 774—784; jährlich also fünf Verstorbene; die andern 40 Namen verteilen sich auf die ersten 30 Jahre des Abtes, im besten Falle fällt also auf ein Jahr etwas mehr als ein Name. KAR 2, 1139. Neues Archiv 12, 64—65 (1887).

[12] Jecker 172. Über St. Gallen siehe Hecht 10—11, ähnlich schon G. Meyer v. Knonau in St. G. Mitt. 12, 69 (1870), wonach dort die Benediktinerregel 744 resp. 747 eingeführt wurde. Pfävers wurde von Reichenau aus gegründet. MG SS 5, 98. Hauck 1, 326.

waren ebenfalls sogenannte Wander- oder Klosterbischöfe. Auch Pirmin war ein solcher, ohne ein Bistum zu haben[13]. Das Disentiser Brevier aus dem 12. Jh. (Cod. Sang. 403) kennt kein Fest eines Bischofs Ursicinus. Erst eine Eingabe des Disentiser Konventes von 1154 an Friedrich I. bezeichnet Ursicinus als Bischof von Chur und Abt von Disentis[14]. In einem aus dem Ende des 14. Jh. stammenden Churer Bischofskataloge figuriert ein Ursicinus unter den ersten Bischöfen von Chur, jedoch ohne nähere Zeitangabe[15]. Der Katalog von Flugi († 1661) beansprucht ihn als Vorgänger des Bischofs Tello[16], nachdem ihn kurz vorher schon Bundi († 1614) als zu Chur gehörig angesprochen hatte[17]. Das Disentiser Proprium Sanctorum von 1690 weist ihm den 2. Oktober als kirchlichen Festtag an[18].

Da wir von seinem Grabe gar nichts wissen und ebenfalls von seinen Reliquien nie eine Erwähnung gefunden haben[19], scheint es wirklich, daß er offenbar an einem andern Orte begraben wurde, also vielleicht in seiner Bischofsstadt. Man denkt hier wohl am besten an Chur. Daß er zunächst auch im Churer Necrologium fehlt, kann nicht beweisend sein, denn dort mangelt auch der für c. 773 sicher nachweisbare Bischof Constantius. In der Churer Bischofsliste hat Ursicinus nur entweder als Nachfolger Tellos und Vorgänger von Constantius mit den Zeitgrenzen 765—772 oder nach Constantius mit dem weitesten Zeitraum von 772—791 Platz[20]. Für eine nähere Bestimmung liegen keine Gründe vor.

---

13 Vgl. Aug. 205, 2. Sang. 59, 2. Hauck 1, 340—358; 2, 208 A. 2.

14 Thommen 1, 9—11 nr. 12. Die Passio ed. Castelmur 257 erwähnt ihn nur in Beziehung zum Kloster.

15 P. Goswin, Chronik des Stiftes Marienberg ed. B. Schwitzer, Tirolische Geschichtsquellen 2, 81 (1880): Hec sunt nomina curiensium epyscoporum, quorum ordinem ignoramus: Puricius, Claudianus, Ursicinus, Sedonius, Eddo, Paulinus etc. Vgl. Mayer VII. u. 42.

16 JHGG 30, 6 (1900): B. Vrsicinus, zusampt Abt zu Tysentis.

17 Chronik ed. Decurtins 26.

18 Proprium Sanctorum Monasterii Disertinensis. Disentis 1690. S. 175.

19 Vgl. Reliquienverzeichnis von 1628 ed. Castelmur, ZSK 21, 151—153 (1927).

20 Bischofsliste bei Hauck 2, 807. Die Quellenangabe für Ursicinus aus der Vita s. Galli ist irrig, ein Ursicinus findet sich dort nicht.

Aus dem Verbrüderungsbuche allein kann nur geschlossen werden, daß um die Mitte oder zu Beginn der zweiten Hälfte des 8. Jh., wie nach den vielen Toten zu schließen ist, ein Kloster gegründet wurde, als dessen Gründer oder ersten Abt man Ursicinus bezeichnen muß. Das sog. Testament vom Churer Bischof Tello (765) gibt uns erst eine genaue Jahrzahl an die Hand. Die Klostergründung muß vor 765 stattgefunden haben, denn in dieser Tello-Schenkung an das Kloster heißt es: quorum (sanctorum) norma plurimorum servorum Dei in loco, qui dicitur Desertina, monasterium regularium constructum esse scimus. (Mohr 1, 12.) Desgleichen tres ecclesias ... constructas esse scimus. Nichts spricht gegen den Eindruck, daß es sich hier um ein nicht lange vorher gegründetes Kloster handelt[21]. Daß von einem Mönchskloster zahlreicher (plurimorum) Knechte Gottes gesprochen wird, dessen Errichtung man in Chur inne geworden ist, stimmt zu der großen Totenliste, die Ursicinus folgt. Erinnern wir uns auch, daß wir in jener Zeit stehen, wo innerhalb weniger Jahre mächtige Klöster mit äußerst großen Konventen erstanden[22]. Man hat eingewendet, im Testamente sei der Name des Bischofs Ursicinus nicht genannt[23]. Dies erklärt sich leicht. Das Dokument war eine Schenkung von Todes wegen. Es konnte also beim Tode Tellos bereits wieder ein anderer Abt in Disentis sein. Die Güterübergabe an Klöster ohne Nennung des regierenden Abtes ist auch durch gleichzeitige St. Galler Urkunden bestätigt[24]. Die drei Kirchen, von denen Tello spricht, sind ebenfalls keine so großen Gebäulichkeiten, die schon ein längeres Bestehen des Klosters voraussetzten. Dies haben die neuesten Ausgrabungen gezeigt[25]. Nimmt man also für die beiden Vorsteher Ursicinus und Agnellus eine Höchstziffer von etwa 60 Jahren an,

---

21 Vgl. die gewöhnliche Formel bei Wartm. 1, 71 nr. 73 zum J. 775: ecclesia S. Gallonis, quae est constructa in pago Thuregaugia.

22 Vgl. oben S. 10 sowie KAR 2, 829.

23 Rettberg F. W., Kirchengeschichte Deutschlands 2, 138 (1848).

24 Wartm. I. nr. 5, 11, 27, 100. Der Ausdruck monasterium regularium des Testamentes scheint ein geordnetes, formiertes Kloster mit einem Vorsteher oder Abt vorauszusetzen.

25 Planskizze in ASA 12, 302 (1910). Vgl. Exkurs 1 über das Testament von Tello, bes. Anm. 18 f.

so kommen wir zum Schlusse, daß nach dem Reichenauer Verbrüderungsbuche unter Zuhilfenahme des Testamentes von Tello (765) etwa die Mitte des 8. Jh. als jene Zeit angegeben werden muß, in welcher in der Landschaft Disentis ein eigentliches Kloster gegründet wurde. Als dessen Gründer, beziehungsweise erster Organisator und Abt muß jener Ursicinus episcopus gelten, der die Reihe der verstorbenen Disentiser Mönche eröffnet, für welche auf der Bodenseeinsel gebetet wurde.

Kehren wir zum Reichenauer Klosterbuche zurück. Neben diesem ersten Eintrage der vier Hauptkolonnen fallen im Schriftbild hinter den drei ersten Kolonnen sofort Namen auf, die nach Tinte und Duktus zu schließen ebenfalls einem karolingischen Schreiber von feiner Feder zugehören müssen. Es sind col. 60 b, 5—9, 19—24, 26—29, col. 61 b, 1—4, col. 62 b, 1—14. Während nun der erste Haupteintrag nur ein Fünftel germanisches Namengut zeigt, sonst aber nur Namen rein lateinischen Klanges hat, weist dieser zweite Eintrag alles rein germanische Namen auf. Auf die namengeschichtliche Ausbeutung der Mönchsliste werden wir später eingehend zu sprechen kommen. Diese Germanisation erklärt sich am besten durch die Teilung von Bistum und Grafschaft Chur (806). Sehen wir uns aber einmal diese deutschen Namen an, so finden wir nicht Mönche, sondern ganze Familien hinter ihnen. Es zergliedert sich z. B. der Eintrag hinter der Hauptkolonne 61 folgendermaßen:

Himo (Vater F. 949) — Egnihsint (Mutter F. 34)
Rihodila (Tochter F. 1268)
Nandhart (Sohn F. 1150)
Seebruc (Tochter F. 1313)

Dieser ganze Eintrag, der jedenfalls erst nach 826 vollzogen wurde, kann also nicht mehr zur Disentiser Mönchsliste gezählt werden. Sonstige eingestreute Frauennamen wie Adeldrud, Ape, Ata, Werinburg nehmen uns die Sicherheit, die übrigen männlichen Namen ohne sonstige Belege zu Mönchsnamen zu stempeln. Es kann sich hier nur um Leute und Familien handeln, die irgendeine Beziehung zum Kloster hatten, vielleicht dessen Wohltäter gewesen sind. Im Verzeichnisse des Klosters Metten

sind ebenfalls mehr denn ein Dutzend Familien eingetragen[26]. Wahrscheinlich haben wir es hier mit Familien zu tun, die vom Kloster zu kolonisatorischen Zwecken nach der Gründung in den ersten Dezennien des 9. Jh. herbeigerufen wurden. Übrigens hatten die Klöster schon im 9. Jh. ein gewerbliches Laienpersonal, so Corbie. Ja das Halten von Klosterknechten galt als allgemeine abendländische Einrichtung[27]. Zwei Familien lassen sich noch mit einiger Wahrscheinlichkeit herausheben:

Wanig (Vater F. 1522) — Sperendeis (Mutter)
Ruodhart (Sohn F. 904)
Kerolt (Vater F. 585) — Peretleif (Mutter F. 291)
Notburt (Tochter F. 1165)

Diese letzten Einträge in die Disentiserliste müssen dem 10. bis 11. Jh. zugeschrieben werden, denn es findet sich noch kein rundes s, das doppelte uu ersetzt noch das w (Uuanig), die Rundung des h hängt kaum herunter, r hat kurzen dünnen Schulterstrich. Für das 12. Jh. sind die Buchstaben noch zu wenig spitz geformt. Wir stehen schon in einer Zeit, in welcher das Verbrüderungsbuch des alamannischen Inselklosters nicht mehr genau weitergeführt wurde. Es wurde immer mehr zu einem Klosteralbum und Fremdenbuch. Der Gedanke an eine klösterliche Verbrüderung, der auch die gesamte Umwelt bestrahlen sollte, hatte an Wärme stark eingebüßt. Reichenau fing an, sich ständisch abzuschließen, in seinem Kapitelsaale hatte bald nur noch der deutsche Adel Sitz und Stimme.

2. Das Verbrüderungsbuch von St. Gallen.

Vom reichenauischen Inselkloster pilgern wir zur Galluszelle an der Steinach. Wie Reichenau, so wollte auch das eng befreundete und stets wetteifernde St. Gallen unter den Klöstern Umschau halten und in einem eigenen Buche, das heute noch in

---

[26] Aug. 115 b, 5 f.; dazu vgl. Fink W., Das Profeßbuch der Abtei Metten. Ergänzungsheft der St. M. B. 1, 16—19 (1926). Für Reichenau siehe Aug. 24, 26—28 und dazu KAR 2, 1156—57. Ebner A., Die klösterlichen Gebetsverbrüderungen (Regensburg 1890) S. 20, 70 f., 83—84.

[27] Schubert H. v., Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Tübingen 1921 S. 626.

seinem Stiftsarchive liegt, seine verbrüderte Mitwelt verewigen. Im Jahre 846 schloß dies ehemalige Kolumbanskloster unter seinem Abte Grimald mit Bobbio in Italien, Disentis und Schienen bei Radolfszell eine Verbrüderung. Dies ergibt sich aus Cod. Sang. 915 p. 25—26, in dem das Ereignis ausdrücklich berichtet wird[28]. Die Schrift des Eintrages kann noch die des 9. Jh. sein, denn vereinzelt findet sich das offene a, die Oberlängen von b, d, l sind verdickt, nur wenig Abkürzungen sind gebraucht. Es werden uns die Bedingungen dieser Verbrüderung bekannt gegeben, sie sollen die gleichen sein wie die im Jahre 800 zwischen St. Gallen und Reichenau abgemachten[29].

1. Sobald die Nachricht vom Tode eines Mönches eingetroffen ist, halten die Priester drei Messen, die übrigen Brüder aber rezitieren für ihn den ganzen Psalter und halten die Vigilfeier, wohl eine Art Totenoffizium, wie es heute noch üblich ist. Ferner sollen alle auch gemeinsam ein Opfer bringen. 2. Am siebenten Tage sollen alle 30 Psalmen beten. 3. Am dreißigsten Tage sollen die Priester eine Messe lesen, die übrigen 50 Psalmen beten. 4. Bei den üblichen Totenvigilien zu Beginn jeden Monats soll aller Verbrüderten und an jenem Tage noch besonders der Letztverstorbenen gedacht werden, wobei alle Brüder gemeinsam für jenen Verstorbenen und für alle zusammen ein Opfer bringen sollen. Hernach soll jeder Priester eine Messe lesen und die übrigen Brüder 50 Psalmen beten. 5. Außerdem soll jährlich am 14. November noch ein gemeinsames Jahrgedächtnis der einzelnen Verstorbenen des Jahres stattfinden, und jeder Priester soll drei Messen lesen. Die übrigen Brüder sollen den Psalter beten. Endlich soll auch noch die Vigilfeier und ein gemeinsames Opfer stattfinden. Dieser Gebetsbund soll für immer ein bleibendes Band sein, welches die Klöster umschließt und keinen andern Zweck als einzig die Liebe haben.

Diese Vereinbarung von 846, die uns einen tiefen Blick in das Klosterleben der Karolingerzeit werfen läßt, berechtigt uns zu der Erwartung, nun auch im St. Galler Codex die Liste der

---

[28] L. C. 142; St. G. Mitt. 11, 24 (1869), Mohr 1, 43 nr. 27. Eichhorn 226.

[29] L. C. 141—142. Munding E., Abt-Bischof Waldo. Beuroner Texte und Arbeiten. 1. Abt. Heft 10/11, 61—62 (1924).

damaligen Disentiser Mönche zu finden[30]. Dies um so mehr, als sich in der Liste der mit St. Gallen verbrüderten Klöster an zwölfter Stelle, nach Pfävers und Tuberis, aber vor Bobbio das Kloster Disentis eingetragen findet: Fratribus in Tisertinensi (sc. monasterio)[31]. Doch suchen wir vergebens. Ist aber vielleicht eine Mönchsliste unter falschem Titel eingetragen worden?

Die Kolonnen 63—65 tragen die Überschrift: De Ghanginpach. Das kann offensichtlich nicht stimmen. Wir haben nämlich die eigentliche Liste der Mönche von Gengenbach in demselben Codex (col. 226 ff.) mit dem Titel: Nomina fratrum de Kenginbach, wie überhaupt die geschlossene Reihe seiner Mönche. So

Abt Germund (c. 815—825?) Aug. 196, 1—197, 37.

Abt Alframnus (c. 825—828) Aug. 199, 1 ff., teilweise identisch mit Sang. 226.

Abt Emilo (828—?) Aug. 198, 2—20, teilweise identisch mit Sang. 226—229, 5.

Dabei ist zu bemerken, daß die gesicherten Gengenbacher Listen selbst mit Einzählung der Heiligennamen verschwindend wenig lateinisch-romanisches Namengut haben, während die in Frage stehenden Kolonnen zur Hälfte lateinische und zur Hälfte deutsche Namen aufweisen. Die Liste kann also nicht zu Gengenbach gehören, sie muß in romanisches Land verlegt werden. Notieren wir uns die charakteristischen Namen dieser fraglichen Liste mit ihrem zahlenmäßigen Vorkommen: Vigilius 9, Valerius 8, Domnicus 4, Solvanus 3, Ursicinus 2, Martinus 1, so sehen wir gleich, wie wir noch im namengeschichtlichen Teile im Zusammenhange ausführen werden, daß diese Liste nach Rätien gehört. Ein solches Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Namen um die Mitte des 9. Jh. mit den genannten charakteristischen Namen weist auf ein Kloster hin, das in Rätien oder schließlich noch in Friaul gelegen war. Da aber im Codex Pfävers, Münster-Tuberis, Nonantola bereits mit ihren Listen eingetragen sind, so bleibt nichts anderes übrig, falls man nicht an

---

30 L. C. 9 f. Die Ausgabe von E. Arbenz in St. G. Mitt. 19, 1—194 (1884).

31 Cod. Sang. 453 S. 14 b aus dem 12. Jh. ed. Piper L. C. 144.

ein sonstiges unbekanntes Kloster rekurrieren will, als an Disentis zu denken, dessen Liste sich ja im Codex befunden haben muß[32].

Einem kleinen Einwand soll jetzt schon begegnet werden. Heute ist die Reihenfolge der Klosterlisten folgendermaßen angeordnet: S. 14 Klingenmünster, S. 15 die fragliche Liste von Gengenbach, S. 16 Münster-Tuberis, S. 17 Pfävers, S. 18 Bischöfe, S. 19 Schienen. Wenn aber die Liste der S. 15 zu Disentis gehören soll, warum steht sie nicht bei der von Schienen, das doch gleichzeitig in die sanktgallische Verbrüderung eintrat? Das erklärt sich leicht. Der ganze Codex ist keineswegs einheitlich. Es sind mindestens zwei Schichten vereint, die früher nicht zusammengehörten, viele Blätter fehlen, einzelnes erscheint doppelt[33]. Aloys Schulte ist der Meinung, ein Teil sei überhaupt nicht in St. Gallen geschrieben worden. Er stellt fest, daß sich Teile des Verbrüderungsbuches später, etwa vom 10. Jh. an, in Ettenheim müssen befunden haben, wo Namen von Zensualen oder Eigenleuten eingeschrieben wurden[34]. Dies erhellt genügend, warum eine fragliche Disentiser Linie nicht unbedingt neben der von Schienen gesucht werden muß, zumal wir wissen, daß oft nach dem Vertrage das Einschicken der Listen nicht immer folgte[35]. Da jedoch mit diesen Hinweisen noch nicht jeder Zweifel gebannt ist, haben wir noch nach einem andern Beweis-

---

[32] An Rätien dachte schon Piper L. C. 32, an Disentis P. W. Sidler JSG 31, 238 (1906), dazu Al. Schulte: Über Reste rom. Brvölkerung in der Ortenau. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins. N. F. 4, 305 (1889), und derselbe, Zu den Verbrüderungsbüchern von St. Gallen und Reichenau. MJÖG 11, 127 (1890). Seine Lokalisierung auf Italien steht nicht mehr auf dem Stand der heutigen namengeschichtlichen Forschung, denn Italien hatte weniger romanische Namen als Rätien. Vgl. Kap. II. Ab. 3. Zeno oder Zino kann natürlich als Heiligenname leicht aus Italien nach Rätien gewandert sein. Eine Zenokirche ist schon zu Anfang des 9. Jh. für das rätische Dorf Ladir festgestellt. JHGG 54, 47 (1924). Stutz, Divisio 50.

[33] Piper L. C. 4 spricht die heutigen S. 13—26 als einheitlich an, während Schulte in MJÖG 11, 126 (1890) die S. 14—20 nicht nach St. Gallen, sondern der oberrheinischen Gegend zuweist. Eine sichere Quaternionenzählung ist bis jetzt noch nicht erfolgt.

[34] MJÖG 11, 123 (1890).

[35] L. C. 38.

gang zu suchen. Es handelt sich also um drei Kolonnen; die vierte Kolonne, die noch auf dem gleichen Blatte steht, gehört, sowohl nach den rein germanischen Namen als auch nach dem veränderten Schriftzug zu schließen, nicht dazu. Während aber die Verzeichnisse der einzelnen Klöster gewöhnlich mit einem Abte oder Bischofe eingeleitet werden, beginnt unsere Liste hier mit einem einfachen Mönche Richinzo. Wir haben nämlich nur einen Teil des Verzeichnisses vor uns, indem die vorhergehende Seite verloren gegangen ist. Darum lautet ja auch die Überschrift nur: De Ghanginpach, wobei jedenfalls zu ergänzen ist: Nomina Fratrum. Unter diesen letzten Worten hätten zum mindesten eine, wahrscheinlicher aber sogar zwei Kolonnen von Mönchsnamen Platz finden müssen. Dieses Blatt fehlte jedenfalls schon sehr früh, denn als Melchior Goldast (1578—1635) den Codex benutzte, lag es ihm schon nicht mehr vor[36]. Es ist dies bei dem wechselvollen Schicksal unseres Codex kein Rätsel. Auf diesem verlorenen Blatte können sich Namen von Disentiser Mönchen befunden haben, die noch mit denen des Agnelluskonventes identisch waren. Die ältesten des St. Galler Verzeichnisses können die jüngsten der Reichenauer Liste gewesen sein. Da uns aber das Blatt fehlt, ist jedem Versuche die Unterlage entzogen. Wir müssen trachten, diese Liste mit der folgenden, im Verbrüderungsbuche von Pfävers sich findenden Mönchsgeneration von c. 880 zu verbinden[37]. Die jüngsten in unserer Liste von 850 müssen in der Liste von 880 an der Spitze stehen. Allein alles Suchen scheint umsonst. Gehört also die Liste doch nicht nach Disentis, sind wir auf falschem Wege?

Konrad Beyerle, der verdienstvolle Herausgeber der beiden Prachtbände „Die Kultur der Abtei Reichenau", hat in seiner Monographie über das Reichenauer Verbrüderungsbuch nachgewiesen, daß für die Einschreibung in die Konfraternität oft Profeßlisten als Vorlage dienten. Diese Profeßlisten zeichneten die Mönchsnamen in Doppelkolonnen auf, offenbar weil es auch Übung war, paarweise nach dem Rangalter zum Chore zu ziehen. In diesen Doppelkolonnen mußten also die in gleicher Höhe stehenden Namen quer gelesen werden. Nun kam

[36] Piper, L. C. 6.
[37] L. C. 374. Fab. 71—74.

es vor, daß der Abschreiber, der die Namen aus der Profeßrolle in das Verbrüderungsbuch eintrug, die Anlage seiner Vorlage nicht mehr verstand und deshalb die zusammengehörigen Doppelkolonnen auseinanderriß. Er kopierte zuerst die linke Halbkolonne ganz und fing dann wieder oben mit der rechten Halbkolonne an. So kamen Mönche neben- und untereinander zu stehen, die zeitlich auseinander lagen[38]. Es handelt sich nun darum, zu untersuchen, ob sich nicht in einer unserer beiden Disentiser Listen (Sang. und Fab.) ebenfalls ein Fehler im Abschreiben finden läßt, der endlich es doch ermöglicht, die beiden Listen miteinander in Verbindung zu bringen.

Die Disentiser Liste im Verbrüderungsbuche von Pfävers hat folgenden Anfang:

Prestantius	Valerius	Orsicinus	Eventius
Orsicinus	Gheribaldus	Prestantius	Valerius
Rotto	Priectus	Offo	Columbus

Setzen wir den Fall, diese vier Kolonnen seien aus zwei Doppelkolonnen entstanden, die zusammengehörten, so ergäbe sich folgende Profeßordnung: Prestantius, Valerius, Orsicinus, Gheribaldus, Rotto, Priectus usw. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß alle vier Kolonnen quer gelesen werden müssen, die dann eben nur der Abschreiber auseinandergerissen hat. Daraus würde sich folgende Rangordnung ergeben: Prestantius, Valerius, Orsicinus, Eventius, Orsicinus, Gheribaldus, Prestantius, Valerius, Rotto usw. Nach der Handschrift zu urteilen, muß nach Eventius Recho eingereiht werden, da er sich wie ein Nachtrag dazu ausnimmt.

Aber auch mit dieser Umgruppierung der Pfäverser Liste ist die Verbindung zur Richinzoreihe nicht gefunden. Versuchen wir daher, letztere anders einzureihen! Es scheint nämlich, daß sich gerade in der mittleren dieser drei Mönchssäulen Namen gut romanischen Klanges finden, die noch am ehesten zum Anfang von Fab. stimmen könnten. Im Codex liegen die Kolonnen folgendermaßen:

---

[38] KAR 2, 1142—46.

Nomina fratrum		De Chan-	Gin	Pach
I. col.	II. col.	III. col. 63.	IV. col. 64.	V. col. 65.
verloren	verloren	Richinzo	Valerius	Thiberius
		Revogatus	Valerius	Thiperius
		Egilhof	Valerius	Valerius
		Merolt	Ursicinus	Aulerius

Es springt gleich in die Augen, col. 64 stimmt mit dem Anfang der Pfäverser Liste überein. Die Kongruenzen notieren wir unten. Fragen wir vorerst, wie ist aber die Verwechslung zustande gekommen? Setzen wir zwei fehlende Kolonnen voraus, so bestand die St. Galler Liste aus fünf Kolonnen, die untereinander gestellt waren:

I. fehlt.	III. Sang. 63.	V. Sang. 64.
II. fehlt.	IV. Sang. 65.	

Statt nun von III auf IV herunter zu gehen, versah sich der Schreiber und fügte statt der untenstehenden die nebenstehende Kolonne bei, kopierte V vor IV, wie der Codex jetzt wirklich hat: III. col. 63. V. col. 64. IV. col. 65. Ferner ist der Schreiber am Schlusse der dritten Reihe, also beim Namen Petto, auf gleicher Höhe geblieben und zum Schlusse der fünften Reihe, zu Valerius hinübergefahren, und dann von ihm aufwärts zu Andreas, statt umgekehrt von Andreas, Wansso zu Valerius, also von oben nach unten abzuschreiben. Die Vorlage der Richinzoliste war daher folgendermaßen angeordnet:

I. fehlt.	III. Richinzo	V. Andreas
	|	|
	Petto	Valerius
II. fehlt.	IV. Thiberius	
	|	
	Willibiric	

Im Abschnitt 4 dieses Kapitels ist die Richinzoliste vollständig rekonstruiert und die Kongruenzen mit der Liste von Pfävers klar hervorgehoben. Hier lassen wir nur die übereinstimmenden Namen folgen:

Valerius	Sang. 65, 3 (oder 5 und 10)	= Fab. 72, 1
Prestanzo	Sang. 64, 22	= Fab. 71, 4 Abbas
Ursicinus	Sang. 64, 14	= Fab. 73, 8
Recho	Sang. 64, 5	= Fab. 74, 10

Ursicinus	Sang. 64, 4	= Fab. 71, 5
Valerius	Sang. 64, 1 (oder 2 und 3)	= Fab. 74, 12

Vergleichen wir die Profeßordnung dieser Mönche im Buche von St. Gallen und Pfävers, so hat einzig Prestantius (= Prestanzo) den Valerius in der Profeßordnung überholt, weil er eben als Abt an die Spitze des Konventes gestellt wurde. Daß sich nur sechs finden, die beiden Listen gemeinsam sind, muß nicht verwundern, denn man hat schon im allgemeinen für Reichenau festgestellt, daß sich sein Konvent in etwa 30—35 Jahren fast ganz erneut hat. Zwischen der Folcwin- (850) und der Ruodholiste (c. 880) lag ein Zwischenraum von etwa 30 Jahren und darum lassen sich nur zwei Mönche in beiden Listen zugleich konstatieren[39].

Mag man nun auch zugeben, daß schließlich im St. Galler Codex vielleicht nur eine Kolonne verloren gegangen sein könnte[40], oder auch, daß die Pfäverser Liste nur aus zwei Doppelkolonnen kopiert wurde und sich daher nur vier Mönche identifizieren lassen[41], die früheren Beweise sind nun dadurch doch klarer geworden. Die jüngsten Mönche der St. Galler Liste dürfte man als gereifte Greise in der Prestantiusreihe des Pfäverser Buches wiederfinden. Die Kolonnen 63—65 ge-

[39] KAR 2, 1127, 1132, 1193. Beyerle Franz, Eine Reichenauer Konventliste aus der Zeit Abt Ruodmans (972—985). Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins. N. F. 42, 391—394 (1928).

[40] Dann könnte man sich die Vorlage folgendermaßen vorstellen:

I. verloren	III. Thiberius
	|
	Willibiric
II. Richinzo	IV. Andreas
|	|
Petto	Valerius

Der Abschreiber wäre dann statt von Petto zu Thiberius gleich von Petto zu Valerius übergegangen.

[41] Folgende Kongruenzen wären dann zu verzeichnen:

Valerius	Sang. 65, 19 (resp. 5 oder 10)	= Fab. 72,1
Prestanzo	Sang. 64, 22	= Fab. 71,4
Orsicinus	Sang. 64, 14	= Fab. 71,5
Dom(i)nicus	Sang. 64, 9 (resp. 12)	= Fab. 72,4.

Bei Valerius kann auch an Sang. 64, 1—3 gedacht werden, sofern einer derselben zum Dekan vorrückte.

hören nicht nach Gengenbach, sondern nach Disentis.

Was die Datierung anbelangt, so dürfte nach dem Gesagten ein Zeitraum von 30 Jahren zwischen beiden Konventen liegen. Die St. Galler Liste wird man 846 oder rund 850 als abgeschlossen betrachten dürfen, woraus sich für die Prestantiusliste c. 880-885 ergibt. Es sind 93 Namen aufgeführt, wobei jede Säule genau 29 zählt, hingegen sind sechsmal Namen nebeneinander eingeschrieben worden. Die Schrift weist auf einen einzigen Gesamteintrag hin, ausgenommen ist nur ein Name Purchardus, der, wie die Tinte zeigt, später hinzugefügt wurde, doch ist schon beim ersten Einschreiben für ihn der Platz frei gelassen worden, weshalb wir ihn in seinem Range belassen.

Zu diesen 93 Mönchen dürfen wir noch gut 30 resp. 60 hinzuzählen, die auf der verlorenen linken Gegenseite notiert waren. Wir erhalten damit einen stattlichen Konvent von 120—150 Mönchen[42]. Diese große Zahl von Konventualen hat Disentis weder vor- noch nachher je unter seinem Giebel vereinigt. Wir gehen nicht fehl, wenn wir die Blüte des karolingischen Klosters auf die Mitte des 9. Jh. ansetzen. Mögen auch die drei Kirchen schon von Anfang an bestanden haben, die herrliche Stukkodekoration der Martinskirche, die erst wieder zu Beginne unseres Jahrhunderts ausgegraben wurde, dürfte dieser Blütezeit angehören[43]. Das St. Galler Verbrüderungsbuch ist das einzige Dokument, das uns aus jener fernen Zeit Kunde gibt. Feierlichernst sind die Mönchssäulen, die, mit rot und grün getönten Ornamenten umrankt, an die altchristlichen Diptychen gemahnen.

---

[42] Nach den L. C. wie nach Berlière U., Le nombre des moines dans les anciens monastères, Revue Bénédictine 41, 240 f. (1929), 42, 19 f. (1930) verhält sich die Größe der damaligen Konvente folgendermaßen: St. Riquier um 800 mit 300 Mönchen, Fulda im 9. Jh. mit 270, St. Denis 838 mit 126, St. Germain-des-Prés 829 mit 120, Reichenau um 850 mit 89, St. Bertin um 820 mit 83, Prüm 862—863 mit 66, Pfävers um 850 mit 52, Münster um 845 mit 45 Mönchen. Disentis stellte also selbst Reichenau und St. Denis in den Schatten.

[43] Der Stukko ist mit dem der Landkirche in Mals, die einst zu Münster-Tuberis gehörte und aus dem 9. Jh. stammt, zum Verwechseln ähnlich. Garber J., Die karolingische St. Benediktskirche in Mals. Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, Heft 59 (1915). Taf. 12–15.

3. Das Verbrüderungsbuch von Pfävers.

Der klösterliche Bruderkreis fand auch in Rätien frohen Widerhall. Pfävers war von Reichenauer Mönchen gegründet worden, und konnte es sich auch mit der Pirminsstiftung und der Galluszelle nicht vergleichen, so hat es doch im 9.–10. Jh. eine schöne Blüte erlebt. Die Einträge seines Verbrüderungsbuches kamen zwar über zehn Klöster nicht hinaus, allein kein liber vitae hat seinen Mönchsreihen einen so feierlichen Rahmen gegeben wie Pfävers. Jede Namensäule ist von einem zierlich gemalten Arkadenbogen eingefaßt; der Miniator hat keine Farben gespart, blau, rot und gelb hat er seine Ornamente getönt, in welchen er antike und germanische Motive vereinigte. Heute liegt die kostbare Handschrift im Stiftsarchiv St. Gallen (Abt. Pfävers 1)[44].

Die Disentiser Liste besteht aus vier Reihen und ist überschrieben: Haec sunt nomina fratrum ex monasterio Desertinensi. Sie beginnt mit dem Abt Prestantius, zeigt also den Personalbestand unter seiner Regierung an[45]. Die ersten drei Reihen zählen je 17, die vierte nur 12 Mönche, worauf dann Nachträge folgen. Nehmen wir Recho, der sich wie eine Ergänzung zum ersten Eintrag macht, hinzu, dann haben wir 63 resp. 64 Mönche zu notieren. Wie wir bei der St. Galler Liste gesehen haben, müssen wir das uns hier vorliegende Verzeichnis so erfassen, daß je zwei Reihen, besser aber gerade alle vier Reihen zusammen und quer gelesen werden, da sich dann sechs Namenkongruenzen mit der vorhergehenden Mönchsliste ergeben. Wichtig ist hier, daß die Weihegrade im Verzeichnis angegeben sind. Es figurieren 24 Priester, der Abt mitgezählt, 10 Diakone, 4 Subdiakone und 25 einfache Mönche. Wir sehen aus diesem Verzeichnisse, wie noch immer für alle, Priester und Nichtpriester, die Profeßordnung galt, daß also die Geweihten prinzi-

[44] L. C. 358, Fab. 71—74. Eine Abschrift mit eigenartiger Reihenfolge hat Ägid Tschudy, Miscellanea. sign. XVIII. S. 84. Stiftsarchiv St. Gallen. Über den Codex als rätisches Kunstdenkmal siehe Cabrol V. 1, 794.

[45] Das Wort abba hinter Prestantius wurde durch einen Strich getilgt, worauf aber wieder derselbe und vielleicht auch das ganze Wort radiert wurde. Vgl. KAR 2, 1191 nr. 132. Übrigens ist auch zwischen den Titelzeilen eine Rasur bemerkbar.

piell vor den andern keinen Vorrang hatten. Aus einer Reichenauer Mönchsliste von c. 958 wissen wir, wie dort zuerst allen Priestern der Vortritt gegeben wurde, was heute noch in allen Klöstern der Fall ist[46].

Unser Disentiser Verzeichnis mag um 880—885 eingesandt worden sein, denn seit der Richinzoliste von c. 850 muß eine ganze Mönchsgeneration dahingegangen sein, weil sich ja nur vier bis sechs Mann in beiden Reihen identifizieren lassen[47]. Um die Entwicklung des Klosters besser zu übersehen, stellen wir tabellarisch seine Listen mit denen von Tuberis-Münster und Reichenau zusammen. Wir wählen die letzteren beiden Klöster, da ihre Verzeichnisse ziemlich vollständig erhalten sind.

Jahr	Priester	Diac.	Subd.	Mönche	Summa
Disentis:					
826 (resp. c. 810)	—	—	—	—	71
846	—	—	—	—	93 (resp. 120-150)
885	24	10	4	25	63
Tuberis[48]:					
826	—	—	—	—	34
845	16	6	—	23	45
885	13	3	2	10	28
Reichenau[49]:					
826	—	—	—	—	112
850	—	—	—	—	89
885	57	27	22	12	118
958	33	22	18	23	96
980	—	—	—	—	75

[46] KAR 1, 299. Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins. N. F. 42, 390 (1928).

[47] Die Datierung von Piper auf c. 840 ist daher nicht haltbar. Die Einträge von Reichenau und St. Gallen stammen auch aus der gleichen Zeit (870—880). Auch Münster hat Piper irrig datiert, statt auf 885 auf 865. Siehe Sidler W. in JSG 31, 239—240 (1906). Die Zuteilung des Verbrüderungsbuches von Pfävers an die einzelnen Dezennien ist überhaupt sehr schwierig und problematisch. Vgl. KAR 2, 1193 A. 10 a. Piper L. C. 357.

[48] Aug. 64, 3—36; Sang. 67, 2—37; ebenda 68, 1—9. Fab. 158, 3—12 und ebenda 159, 10—25.

[49] KAR 1, 299; 2, 1128. Dazu Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins N. F. 42, 390 (1928).

Aus dieser Aufstellung ersieht man deutlich zwei Tatsachen: Disentis hat um die Mitte des 9. Jh. seine bedeutendste Mönchszahl erreicht, nimmt nachher sichtlich ab, wie auch Tuberis und gegen Ende des Jahrhunderts das mächtige Reichenau. Es ist dies eine Erscheinung, die mit dem Zerfall des karolingischen Reiches überhaupt in Zusammenhang steht[50]. Ferner tritt hervor, wie sich die Zahl der Kleriker immer mehr vergrößert, während die der Laienmönche sich vermindert. Erst um die Mitte des 9. Jh. werden im allgemeinen in den Konventlisten Priester, Diakone und Subdiakone von den einfachen Mönchen unterschieden, weil die ersteren so stark zunahmen. Es gab eben nur wenige Priester in den vorkarolingischen Klöstern[51]. Da sich die Zahl der einfachen monachi immer mehr verminderte[52], sah man sich genötigt, auch für das Kloster Laien heranzuziehen. Diese weltlichen Diener wurden, zuerst in Italien, dann in Frankreich und Deutschland, dem monachalen Klosterpersonal eingegliedert. Solche Laienbrüder gab es in Italien schon vor der Mitte des 11. Jh.[53].

Von den Nachträgen des 9.–10. Jh. können mit Sicherheit nur diejenigen dem Kloster zugeschrieben werden, die nähere Bezeichnungen haben, so Victor diaconus, Gundoinus diaconus, Petrus monachus. Recho haben wir schon als Ergänzung zu Eventius angesprochen. Aribret und Walafrit (col. 74, 23—24) sind zu unbestimmt, während weiter sich unter den folgenden sieben romanischen Namen zwei weibliche befinden, welche daher die ganze Gruppe in Zweifel ziehen lassen. Hcadelac und Palaco können als probatio pennae, als Schreibversuch angesehen werden, denn während der erste noch möglich wäre (F. 361), fand sich für den zweiten keine Analogie. Was sonst noch in den Arkadenbogen eingetragen ist, ist als gotische Kursivschrift des 14.—15. Jh. anzusprechen. Ein Schreiber muß

50 Schnürer 2, 117—118.

51 Berlière U., L'ascèse bénédictine des origines à la fin du 12. siècle. Paris 1927. S. 39—40.

52 Monachus bedeutet nur dann einen Laienmönch im Gegensatz zum Priestermönch, wenn die Liste differenziert ist. Vgl. Sang. 117—118. Mit Laicus scheinen oft Wohltäter bezeichnet zu sein.

53 Hoffmann E., Das Converseninstitut des Cisterzienserordens. Freiburg i. Schw. 1905. S. 14—23.

diese Namen aus col. 66 herübergenommen haben. Diese col. 66 wird man dem Schriftcharakter nach am besten dem 9.–10. Jh. zuweisen. Sie gleicht einer Urkunde von 933, die Fr. Steffens in seine Paläographie aufgenommen hat (Taf. 63 c). Auch hier hat s in der Ligatur us die Majuskelform, gleich ist auch das kleine v über dem großen O bei Eigennamen. Da die Reihe aber ziemlich mit Frauennamen durchsetzt ist, müssen wir davon abstehen, sie Disentis zuzuzählen, zumal ja auch keine Überschrift sie unserm Kloster zuweist und wir rein auf die Kenntnisse des späteren Umschreibers (14.–15. Jh.) uns stützen müßten[54]. Wichtig sind freilich die am Schlusse genannten vier Äbte: Ogo, Pruning, Richardus, Hartmannus. Offenbar um dieser Namen willen hat der Schreiber des 14.–15. Jh. diese ganze Kolonne zu dem Disentiser Verzeichnisse gestellt. Er glaubte also damals, es handle sich um Disentiser Äbte. In den Disentiser Katalog hat dieselben erst Abt Augustin Stöcklin (1634–41) aufgenommen, ohne Zweifel aus dem Pfäverser Liber vitae[55]. Während er aber diesen Äbten einfach das summarische Datum 800 zuweist, will die Synopsis bereits sichere Regierungsdaten wissen[56]. Seither sind sie als Disentiser Äbte angesehen worden, um so mehr als der Äbtekatalog von 880—960, also von Prestantius bis Victor, eine große Lücke läßt[57]. Doch die Zuschreibung zu

---

[54] Es sind von 1. Tinte: Reingarius, Hadalgarda, altera Adalgarda, Note; von 2. Tinte: Haba, Adalbolt, Ruodstein, Tiepolt, Himaldrut, Adalbold; von 3. Tinte: Reinardus laicus; von 4. Tinte: Ogo abbas, Pruning abbas, Richardus abbas, Hartmannus abbas. So alle in col. 66. Haba las Piper aus h. Aba. Nach den Alliterationen zu schließen, die sich in den Namen einer Familie geltend machen, haben wir in Reingarius und Hadalgarda die Eltern, in Adalgarda und Note die Kinder einer Familie zu erblicken. Note kommt öfters in den L. C. vor. Desgleichen dürften die Nachkommen von Aba und Adalbolt die nachgenannten sein: Ruodstein, Tiepolt, Himaldrut, Adalbold. Zu solchen Familieneinträgen vgl. Fink W., Das Profeßbuch der Abtei Metten. Ergänzungsheft der St. M. B. 1, 16—19 (1926).

[55] Breve Chronologium quorundam Abbatum Disert. Archiv Muri-Gries. Fasc. II. Kopie des Stiftsarchives Disentis S. 4.

[56] Album Desertinense S. 6.

[57] Wären alle vier Disentiser Äbte, so könnten sie wohl erst Ende des 9. Jh. bis 960 möglich sein, denn ihre Namen kommen ja in keiner der drei Disentiser Mönchslisten vor.

Disentis steht auf schwachen Füßen. Sie kann sich nur darauf stützen, daß diese vier Äbte am Schlusse des Mittelalters als Disentiser Äbte angesehen wurden.

Die Belege für Pfävers sind doch besser. Alle vier Vorsteher enthält nämlich schon das Pfäverser Necrologium aus der ersten Hälfte des 14. Jh. Aus diesem Necrologium sind sie wieder um das Jahr 1400 in den sog. Liber aureus des gleichen Klosters aufgenommen worden[58]. Sehr wahrscheinlich hat aber das Pfäverser Necrologium diese vier Äbte hinwiederum nur aus der col. 66 des Verbrüderungsbuches genommen. Die Todesdaten sind natürlich nur ein Produkt des Verfassers des Necrologiums, denn es folgen sich einzig im April zehn Äbte, deren Todestage genau nur um zwei Tage differieren und sich schön auf die geraden Zahlen verteilen[59]. Mit Sicherheit kann daher in der ganzen Frage nicht entschieden werden. Der Unterschied zwischen beiden Zuteilungen liegt darin, daß man die unbetitelte Abtsreihe des Verbrüderungsbuches (9.–10. Jh.) etwa um 1350 auf Pfäverser Äbte und etwa im 14.–15. Jh. auf Disentiser Äbte gedeutet hat[60]. Gestützt auf diese Überlieferung wird man nur sagen können, daß für Disentis eine Möglichkeit offen bleibt, sich jedoch vorläufig für Pfävers noch eine etwas ältere Tradition ins Feld führen läßt.

---

[58] Henggeler R., Der Äbtekatalog von Pfävers ZSK 22, 55—68 (1928). Ebenso freundl. Mitt. von Stiftsarchivar Dr. Josef Müller, St. Gallen. (17. Mai und 24. Juni 1929.)

[59] Henggeler l. c. 60:

11. Maiorinus (4. IV. 972).
12. Gebenus (6. IV.).
13. Hartmannus (8. IV.).
14. Hugo (11. IV.).
15. Bruning (18. IV.).
16. Richardus (20. IV.).
17. Salomon (22 .IV. 1040).
18. Augustanus (24. IV.).
19. Eberhardus (26. IV.).
20. Gwerdo (28. IV.).
21. Alwicus (30. IV.).
22. Hatto (2. V.).
23. Immo (4. V. 1067).

[60] Alle andern Beweise scheinen zu versagen. Die Urkunde von 889 Jan. 21., die einen Abt Hugo von Pfävers erwähnen soll, ist eine Fälschung. Böhmer-Mühlbacher S. 738 nr. 1810. Ein Mönch Ogo ist für Pfävers wohl möglich. Fab. 160, 19. Bezeugt ist Hartmannus eps et mon. durch Fab. 9, 1, desgleichen ein Abt Hartmann durch das Schatzverzeichnis des gleichen Klosters (10./11. Jh.), das Piper L. C. 397 ediert hat.

Den gesicherten Disentiser Kolonnen schließt sich auf dem folgenden Blatt eine Liste rein germanischer Namen an, die auch eine andere Hand aufweist (col. 75 f.). Nach den vorhergehenden Kolonnen wie nach dem Schriftcharakter zu schließen, gehören col. 75—76 dem 9.—10. Jh. an. An der Spitze erscheint ein Adalpero episcopus. Wohin gehört diese Liste? Als Fortsetzung der Prestantiusliste kann sie nicht gelten, denn letztere ist doch zu $^7/_{10}$ romanischen Namencharakters, und von einem plötzlichen, so gewaltigen Umschwung wissen wir wenigstens nichts. Trifft der Name des Bischofs auf Adalpero, Bischof von Basel zu, der für das beginnende 10. Jh. nachweisbar ist[61], so lassen sich auch einige Basler Kanoniker, deren Listen uns Aug. 324—327 und Sang. 355—359 vermitteln, identifizieren:

Adalpero	Fab. 75, 1 = Aug. 326, 22	= Sang. 355, 19	
Cotepreht	Fab. 75, 9 = Aug. 325, 7 (325 b, 3)	= Sang. 356, 27	(Cozpreht)
Thiotcar	Fab. 76, 1	= Sang. 359, 11	(Thioterat)

Daraus ergibt sich freilich wenig. Vielleicht ist Bischof Adalpero nicht mit Kanonikern, sondern in sonst welcher Begleitung, die dann verbrüdert oder wenigstens eingeschrieben wurde, nach Pfävers gekommen. Persönliche Anwesenheit eines Kirchenfürsten regte oft zu festlichen Verbrüderungen an, so als Adalbero, Bischof von Augsburg, 908 nach St. Gallen kam und eine ganze Woche im Kloster blieb und den Konvent reich beschenkte[62]. Dieser letztere Adalbero hat auch Beziehungen zu Pfävers, denn durch seine Vermittlung kam Pfävers an St. Gallen[63]. Für Adalbero von Augsburg sprächen noch verschiedene Umstände. Er war Abt von Lorsch und Ellwangen, das gerade um die Mitte des 10. Jh. feste Beziehungen zu Chur hatte[64]. Wir können daher die Liste nur als wahrscheinlich zu Basel oder Augsburg verweisen. Interessant ist aber, wie schon Abt Aug. Stöcklin (1634—41) diese gesamte Adalpero-Liste auf Disentis zu beziehen geneigt war und daher alles in allem col. 71—84 über 300 Personen,

61 MG SS 13, 374. St. G. Mitt. 11, 70 (1869).

62 L. C. 137—138.

63 Böhmer-Mühlbacher, S. 808 nr. 2026 zu 905 Febr. 6.

64 MG DD 1, 181 nr. 99. Mohr 1, 67 nr. 46.

Mönche wie Laien, zählt[65]. Bei Eichhorn (1797) ist Adalpero ebenfalls auf Disentis bezogen, er rechnet col. 75–84 mit und kommt so außer dem Konvente des Prestantius zu 233 Namen[66]. Diese dazugenommenen Kolonnen bilden ein buntes Gemisch von meist deutschen und dann wieder kleinen Gruppen romanischen Namen; sie sind verschiedenen Jahrhunderten zuzuweisen und beziehen sich auf Mönche wie Wohltäter.

Mit der Pfäverser Liste von c. 880–885 schließt die goldene Zeit der Verbrüderungsbücher des Frühmittelalters ab. Wir können nun daran gehen, die gesicherten Disentiser Namen aller drei Verbrüderungsbücher, die die Zeitspanne von c. 750 bis 900 umfassen, in einem eigenen Kapitel zusammenzustellen.

4. Die Disentiser Mönchsliste (c. 750—900).

Reichenau, St. Gallen, Pfävers sind untergegangen, haben uns aber in ihren kostbaren Pergamenten die Mönchsnamen ihres heute noch blühenden Schwesterklosters aufbewahrt. Vollständig freilich ist das Bild dieser Mönchsgeneration nicht. Bei der St. Galler Liste fehlen ja eine bis zwei Kolonnen (c. 30—60 Mönche), von denen nur einige wohl zugleich in der Reichenauer Liste figuriert haben mögen. Dazu mangeln uns auch die Namen derjenigen, die nach c. 810 resp. 826 eingetreten sind, aber vor Einschickung der Liste von St. Gallen (c. 850) das Zeitliche segneten. Desgleichen die nach c. 850 eingetretenen, aber vor c. 880 verstorbenen Mönche. Die Listen von St. Gallen und Pfävers geben ja nur die Lebenden an, sie stellen gleichsam klösterliche Präsenzlisten dar. Man würde sich also eine nicht existierende Vollständigkeit vortäuschen, wollte man eine fortlaufend numerierte Mönchsliste des Frühmittelalters zusammenstellen. Wenn wir trotzdem hier nochmals die drei Disentiser Listen abdrucken, so geschieht das darum, weil die St. Galler wie die Pfäverser Liste anders gelesen werden muß, als es bisher geschehen ist. So gut also die Ausgabe von Piper ist, sie genügt uns nicht mehr. Sie ist auch von allen zweifelhaften

---

[65] Breve Chronologium quorundam Abbatum Disert. Archiv Muri-Gries. Fasc. II. Kopie des Stiftsarchivs Disentis S. 4—5.

[66] Eichhorn 225.

Namen zu reinigen. Wir möchten nur das wirklich gesicherte Disentiser Namengut als Unterlage für eine namengeschichtliche Untersuchung feststellen. Deshalb sind die germanischen Namen durch F. oder Br. kenntlich gemacht. Diese Sigel weisen auf Förstemann Ernst, Altdeutsches Namenbuch, 1. Bd. Personennamen, 2. Aufl. Bonn 1900, und auf Bruckner W., Die Sprache der Langobarden, Straßburg 1895, hin.

Da es sich um Eigennamen handelt, wurde deren Anfangsbuchstabe groß geschrieben, und nach dem Vorbilde Pipers u je nach seinem Werte konsonantisch oder vokalisch aufgelöst (Uuago = Wago, Uictor = Victor). Die römischen Zahlen geben an, zum wievielten Male ein Name in der gleichen Liste wiederkehrt. Die Namen der ersten Liste wurden wie im Original in der Genitivform wiedergegeben. Für die Latinität eines Namens wurden keine Belegstellen angegeben. Wo in zweifelhaften Fällen die Anmerkungen nichts beibringen, kann Jos. Perin, Onomasticon Totius Latinitatis. Tom. I. u. II., Padua 1913—1920, oder dann das ältere Werk von Vincentius De-Vit, Totius Latinitatis Onomasticon. Prato 1859—87. Tom. I.—IV. nachgesehen werden. Letzteres ist einfach Bd. 7—10 des von De-Vit neu herausgegebenen Totius Latinitatis Lexicon von Ägidius Forcellini, das in Padua 1858 zu erscheinen begann. Auch das Onomasticon von Jos. Perin schließt sich dem Werke von Forcellini an.

Die Liste von Reichenau (c. 810).

1 Ursicini episcopi (I)[67]
2 Wagonis F. 1487[68]
3 Olini
4 Italici
5 Subonis (I) F. 1367
6 Paulini
7 Iusti
8 Maginberti F. 1073

[67] Ursicinus und Lupicinus, desgleichen Ursus und Lupus sind als romanische Namen zu betrachten, deren Verbreitung freilich durch die germanischen Namen Bero und Wulfo sehr gefördert wurde. Jud 56 A. 2.

[68] Dekan des Klosters. Er wird immer an zweiter Stelle genannt und hatte für die innere Klosterdisziplin zu sorgen. An dritter Stelle meist der Präpositus (Propst), welcher die Klosterkanzlei leitete. Um die Jahrhundertwende verschwindet aber dieses Amt. St. G. Mitt. 13, 65—85 (1872). St. M. B. IV 1, 231—249 (1883). KAR 1, 307—310.

9 Basilii (I)
10 Auriliani (I)
11 Lupi (I)
12 Liontii (I)
13 Ursi (I)
14 Aurilii (I)
15 Faustiniani
16 Pannonii (I)
17 Besarii[69]
18 Taudori (I) F. 1409
19 Aurilnani (II)
20 Marini (I) F. 1102
21 Silvani (I)
22 Cauzoni F. 611
23 Martiniani
24 Lidorii (I)
25 Lidorii (II)
26 Silvani (II)
27 Pannonii (II)
28 Prestantii (I)
29 Pettonis F. 226[70]
30 Laurentius (!) (I)
31 Silvani (III)
32 Teuderi (I) F. 1433
33 Subonis (II) F. 1367
34 Lupicini (I)
35 Silvani (IV)
36 Lupi (II)
37 Adponis[71]
38 Vigilii (I)
39 Maionis F. 1069
40 Montanarii (I)
41 Silvani (V)
42 Valeriani
43 Victoris (I)
44 Valentionis (I)
45 Proviani
46 Winitonis F. 1618
47 Adalbaldi F. 161
48 Rottarii (I) F. 905
49 Innocentii
50 Amatoris (I)
51 Pannonii (III)
52 Florentii (I)
53 Lidorii (III)
54 Agnelli (I)
55 Priiecti
56 Viventii (I)
57 Baldonis F. 235
58 Berarii F. 262
59 Fontegiani
60 Victoris (II)
61 Lubutionis
62 Sorentii
63 Liontii (II)
64 Pintionis[72]
65 Gontionis[73]
66 Amantii
67 Rodoini F. 918
68 Victoris (III)

---

[69] Besarius mag wohl frankoromanisch sein, da es französische Geschlechternamen Besse, Bessière, Besseyre etc. gibt. Freundl. Mitt. von Herrn Dr. Rob. v. Planta. Dazu vgl. Th. L. L. II. col. 1932 die gallische Stadt Besara, heute Béziers.

[70] Dazu Br. 236, Jud 111, Planta 101, Schönfeld 51.

[71] Th. L. L. II. col. 293, 299.

[72] Germanisch. Gef. Mitt. von H. Dr. Rob. v. Planta.

[73] Germanisch. Jud 111, ebenso gef. Mitt. von H. Dr. R. v. Planta.

69 Aurilii (II)
70 Mairari[74]
71 Furtunionis (I)
72 Ursi (II)
73 Mailonis F. 1068
74 Glaudiani
75 Rotperti F. 892
76 Ursicini (II)
77 Remedii
78 Vigilii (II)
79 Ipoliti
80 Laurentii (II)
81 Ursicini (III)
82 Sigifrid F. 1324
83 Usicini (!) (IV)
84 Pipponis[75]
85 Domnici (I)
86 Lupi (III)
87 Bassani[76]
88 Laurentii (III)
89 Florentii (II)
90 Theuderi (II) F. 1433
91 Pauli
92 Vitalionis
93 Valentionis (II)
94 Agnelli abbatis (II)
95 Montanarii (II)
96 Auriliani (III)
97 Rustici (I)
98 Pascacini
99 Dicentii
100 Walderamni F. 1508
101 Theotperti F. 1423
102 Viventii (II)
103 Lidorii (IV)
104 Maurentii
105 Amatoris (II)
106 Dominici (II)
107 Beremoti F. 264
108 Vigilii (III)
109 Sanatissimi
110 Victoris (IV)
111 Cazoini F. 364
112 Constantini
113 Victoris (V)
114 Iuliani
115 Vitalis
116 Honorati (I)
117 Vigilii (IV)
118 Vincentii
119 Pientii
120 Madarii
121 Victoris (VI)
122 Vigilii (V)
123 Dominici (III)
124 Furtunionis (II)
125 Victoris (VII)
126 Prestantii (II)
127 Rustici (II)
128 Vitalini
129 Valeri (I)
130 Taudori (II) F. 1409
131 Victori (!) (VIII)
132 Audoaldi F. 203
133 Criscentini
134 Castarii
135 Ursatii
136 Valentiani

---

[74] Mairari ist wahrscheinlich romanisch. Gef. Mitt. von H. Dr. Rob. v. Planta.

[75] Germanisch. Jud 111; vgl. Planta 101.

[76] Nach Planta 101 vom deutschen „gut“ oder „baß“.

137 Honorati (II)
138 Orsatii
139 Iustiniani (I)
140 Nattonis F. 1154
141 Liontii (III)
142 Rottarii (II)
143 Dominici (IV)
144 Iohannes (I)
145 Donati
146 Iustiniani (II)
147 Iohannis (II)
148 Valerii (II)
149 Victores (!) (IX)
150 Lupicini (II)
151 Marini (II) F. 1102
152 Lupi (IV)
153 Leonis
154 Maxantii
155 Basilii (II)
156 Vigilii (VI)
157 Exuperii
158 Valesiani
159 Theodorus F. 1434
160 Valerii (III)
161 Lupi (V)
162 Ursicini (V)
163 Ursicini (VI)
164 Magirini F. 1071

Die Liste von St. Gallen (c. 850).

1 Richinzo (I) F. 1258
2 Revogatus
3 Egilhof F. 35
4 Merolt F. 1105
5 Thruso (I) F. 430
6 Vigilius (I)
7 Vigilius (II)
8 Ermenholfus (I) F. 484
9 Scalcho F. 1303
10 Adalchix Br. 216
11 Stradarius
12 Nanzo F. 1149
13 Wordannus (I) F. 1637
14 Magirinus F. 1071
15 Alexander
16 Domnicus (I)
17 Solvanus (I)
18 Ymmo F. 949
19 Martinus
20 Ado F. 152
21 Antianus (I)
22 Alto F. 56
23 Vigilius (III)
24 Stefanus (I)
25 Cunzo F. 696
26 Wordannus (II) F. 1637
27 Hartpret F. 735
28 Wolverat F. 1657
29 Heberuinus F. 447
30 Nennus F. 1147
31 Petto Br. 236
32 Thiberius (I)
33 Thiperius (II)
34 Valerius (I)
35 Aulerius
36 Valerius (II)
37 Heimo (I) F. 731
38 Heimo (II) F. 731
39 Solvanus (II)
40 Purchardus F. 348
41 Valerius (III) = Fab. 2.[77]
42 Parchualis

[77] Aug. Sang. Fab. beziehen sich auf die hier vorgelegten Listen, nicht auf die Ausgabe von Piper.

43 Liuzo F. 1033
44 Vigilius (IV)
45 Dominicus (II)
46 Vigilius (V)
47 Richinzo (II) F. 1258
48 Pernhart (I) F. 269
49 Vigilius (VI)
50 Valerius (IV)
51 Pernhart (II) F. 269
52 Stefanus (II)
53 Rugo (I) F. 1283
54 Eberwinus F. 446
55 Azo F. 219
56 Waldramnus F. 1508
57 Liutolt F. 1048
58 Othere F. 195
59 Reginger F. 1228
60 Kerloch F. 582
61 Willibiric F. 1595
62 Andreas
63 Wansso F. 1526
64 Antianus (II)
65 Wordannus (III) F. 1637
66 Solvanus (III)
67 Thriuso (II) F. 430
68 Stargolfus Br. 307
69 Prestanzo = Fab. 1.
70 Thiezo F. 1416
71 Zino F. 1674
72 Vigilius (VII)
73 Vigilius (VIII)
74 Rugo (II) F. 1283
75 Thietmar F. 1441
76 Agimo F. 23
77 Litorius
78 Ursicinus (I) = Fab. 3.
79 Fontianus
80 Domnicus (III)
81 Thriuso (III) F. 430
82 Ermennolfus (II) F. 35
83 Domnicus (IV)
84 Vigilius (IX)
85 Maurentius[78]
86 Bono
87 Valerius (V)
88 Recho F. 1201 = Fab. 5.
89 Altolfus F. 64
90 Ursicinus (II) = Fab. 6.
91 Valerius (VI) = Fab. 9.
92 Valerius (VII)
93 Valerius (VIII)

Die Liste von Pfävers (c. 880—885).

1 Prestantius (I) abba = Sang. 69
2 Valerius (I) mon. = Sang. 41[79]
3 Orsicinus (I) mon. = Sang. 78
4 Eventius (I) pbr
5 Recho = Sang. 88. F. 1201

[78] Maurentius und Bono sind undeutsch. Siehe Planta 101, Jud 56 A. 3 und 74 A. 2.

[79] Da Valerius zum Dekan vorrückte, übersprang er vielleicht die Profeßordnung. Er kann daher auch identisch sein mit Sang. 87 oder 91—93.

6 Orsicinus (II) pbr
= Sang. 90
7 Gheribaldus pbr F. 575
8 Prestantius (II) pbr
9 Valerius (II) mon.
= Sang. 91 (92–93)
10 Rotto diac. F. 886
11 Priectus pbr
12 Offo diac.[80]
13 Columbus (I) mon.
14 Avitus pbr
15 Dominicus mon.
16 Alboinus mon. F. 73
17 Maiulfus mon. F. 1070
18 Justinus diac.
19 Ebroinus pbr F. 446
20 Anteianus diac.
21 Orsitinus (III) mon.
22 Teudorus (I) pbr F. 1409
23 Silvanus (I) pbr
24 Vincentius (I) diac.
25 Vincentius (II) mon.
26 Silvanus (II) pbr
27 Secundinus pbr
28 Seffo mon. F. 1287
29 Columbus (II) mon.
30 Teudorus (II) diac. F. 1409
31 Nato pbr F. 1154
32 Orsicinus (IV) subdiac.
33 Orsatius mon.
34 Eventius (II) subdiac.
35 Ursus pbr
36 Lidorius (I) subdiac.
37 Sugo mon. Br. 307
38 Gaudentianus pbr
39 Silvanus (III) pbr
40 Orsicinus (V) subdiac.
41 Rothkarius (I) mon. F. 901
42 Constantinus (I) pbr
43 Claudius diac.
44 Constantinus (II) pbr
45 Lubutio (I) mon.
46 Redetianus pbr
47 Rothkarius (II) diac. F. 901
48 Ascaricus pbr [81]
49 Lupicinus mon.
50 Aldebertus pbr F. 58
51 Fonteianus pbr
52 Pozenus mon.[82]
53 Christianus (I) pbr
54 Lidorius (II) mon.
55 Vincentius (III) mon.
56 Christianus (II) pbr
57 Lubutio (II) pbr
58 Lubutio (III) mon.
59 Aurelianus mon.

---

[80] Wahrscheinlich germanisch. Vgl. Seffo! Dazu Pott A. F., Die Personennamen. 2. Aufl. Lpz. 1859 S. 226.

[81] Schönfeld 293 bezeichnet ihn als fränkischen Namen. Vgl. Bruckner 227. Jedoch scheint seine Form undeutsch zu sein. Thes. L. L. II. col. 753. Ebenfalls als germanischen Namen spricht ihn an W. Meyer-Lübke, Romanische Namenstudien, Wiener Sitzungsberichte 149, 13 (1905).

[82] Sehr dunkler Name, bald etruskisch, bald lateinisch oder langobardisch erklärt. Planta 100. Bruckner 237. Wir betrachten ihn hier als lateinisch. In den L. C. ist er für Pfävers und Nonantola belegt. Vgl. Kübler 173 zu lat. puteus.

60 Victor (I) diac.
61 Madulfus mon. F. 1641
62 Sandulfus mon. F. 1298
63 Waltkhisus mon. F. 1305
64 Orsicinus (VI) mon.

Nachträge c. 900.

65 Gundoinus diac. F. 711
66 Victor (II) diac.
67 Petrus mon.

II. Namengeschichtliche Auswertung der Disentiser Mönchslisten.

1. Die romanischen Namen.

Unser gesamtes Namengut kann in zwei Gruppen eingeteilt werden, in romanische und germanische Namen. Unter romanischen Namen wird einfach das nichtgermanische Element verstanden, sei es nun graeko-lateinisches, rein lateinisches oder schon romanisiertes Sprachgut.

Ein unbewaffnetes Auge sieht in den meisten unserer romanischen Namen echte Nachkommen ihrer römischen Vorfahren. Aurelius, Alexander, Victor gelten als Abkömmlinge der Römerzeit. Es ist ja auch eine weitverbreitete Anschauung, welche die Bündnerromanen als Nachkommen der in Bünden niedergelassenen Römer oder Italiker hält[1].

Das römische offizielle Namensystem bestand aus Pränomen, Gentilicium und Cognomen, z. B. Marcus Tullius Cicero. Im gewöhnlichen Gebrauch wurde aber meist nur das Pränomen oder Cognomen gebraucht, also mehr der Vorname oder Familienname, nicht der verschiedene Familien umschließende Geschlechtsname (Gentilicium). Schon in der Kaiserzeit nahmen die Cognomina immer mehr zu, und als dann in der Völkerwanderung das römische Reich und sein Namensystem völlig zusammenbrachen, retteten sich fast nur Cognomina in die neue Zeit herüber. Bei diesem Prozeß von der Dreinamigkeit zur Einnamigkeit nahm das Christentum lebhaften Anteil. Seit Konstantin findet man in keiner christlichen Inschrift auch nur ein

---

[1] Planta 96—102. J. Jud, Ist das Bündnerromanisch eine italienische Mundart? Bündnerisches Monatsblatt 1917 S. 129—143, bes. 133—134.

Beispiel von Dreinamigkeit. Als neue, die Welt umgestaltende Gesellschaft war die Kirche dem alten Namensystem nicht gewogen, sie befürwortete die Einnamigkeit und empfahl seinen Anhängern schon früh das Übernehmen der Namen heiliger Personen[2]. So ist uns eine diesbezügliche Mahnung des hl. Chrysostomus († 407) noch erhalten[3]. Durch die Erforschung dieses Einflusses ist man immer mehr zur Ansicht gekommen, daß in der Regel alle mittelalterlichen Personennamen entweder germanisch oder dann christlich-kirchlichen Ursprunges seien[4]. Von dieser Grundregel scheint nur Süditalien, vielleicht noch Sardinien und Dalmatien im Mittelalter eine Ausnahme zu machen. Selbst die Existenz von keltischen oder iberischen Namen ist an ihre Verchristlichung geknüpft[5]. Fast alle unsere romanischen Namen, die wir für diese Zeit (8.–9. Jh.) belegen können, begegnen uns in den christlichen Inschriften Galliens, Süddeutschlands oder Oberitaliens. J. Jud dürfte im Rechte sein, wenn er behauptet, die Raetia prima habe uns den christlichen Namenvorrat einer römischen Provinz mit ziemlicher Treue aufbewahrt[6].

B. Nogara hat die Namen der Inschriften Oberitaliens bis zum 6. Jh. untersucht. Er stellt fest, daß der meistverbreitete

---

[2] Nogara B., Il nome personale nella Lombardia durante la dominazione Romana. Milano 1895. p. 106—107.

[3] Homilia XXI in caput geneseos quartum: Igitur nos neque quaevis nomina pueris indamus, neque avorum et abavorum et eorum, qui genere clari fuerunt, nomina tribuamus: sed sanctorum virorum, qui virtutibus fulserunt, plurimamque erga Deum habuerunt fiduciam. Chrysostomi omnia opera 1, 133 A. (Paris 1581).

[4] W. Meyer-Lübke, Romanische Namenstudien. Wiener Sitzungsberichte 149, 1 (1905).

[5] W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Heidelberg 1920. S. 244—254, bes. 245. Univ.-Prof. Dr. Paul Äbischer, Lausanne-Fribourg, hatte die Freundlichkeit, mich auf das Namensproblem des näheren hinzuweisen. Vgl. seine Arbeit: Essai sur l'Onomastique Catalane du IX. au XII siècle. Barcelona, Oficina Romanica 1928. bes. 8—18.

[6] J. Jud, Zur Geschichte der bündner-romanischen Kirchensprache. JHGG 49, 16 (1919). Dazu vgl. R. v. Planta im Literaturblatt f. germ. u. roman. Philologie 42, 121—124 (1921).

Name der Lombardei Valerius gewesen ist[7]. Dieser gleiche Name gehört zu den charakteristischsten unseres zu untersuchenden Namenbestandes. Die Mehrzahl unserer Mönchsnamen findet sich dort schon auf den meist christlichen Inschriften, so Agnellus, Aurelianus, Aurelius, Claudianus, Claudius, Criscentius, Constantius, Decentius, Donatus, Eventius, Exuperia (!), Florentius, Fortunius, Hippolitus, Honoratus, Innocentius, Johannes, Julianus, Justinianus, Justus, Laurentius, Leontius, Lupus, Marinus, Martinianus, Paulinus, Probianus, Projectus, Rusticus, Silvanus, Theodorus, Ursicinus, Ursus, Valentio, Valerianus, Valerius, Victor, Vigilius, Vincentius, Vitalinus, Vitalio, Vitalis. Es sind nicht die alten römischen Gentilnamen, die das Christentum weitergepflanzt hat, sondern die Namen von Sklaven und Freigelassenen, die ja zuerst und am mächtigsten sich dem Christentume zuwandten. Wir haben aber überhaupt spätere Persönlichkeiten zu suchen, welche das Fortleben dieser Namen verursachten. Es sind Namen von Heiligen oder sonst führenden Personen, zu welchen man das zu benennende Kind in Beziehung setzen wollte[8]. Aber nicht nur Namen von Personen hat die Kirche weitergeführt, sie hat auch neue Namen geschaffen, wie Christianus, Dominicus, Pius, Vitalis. Sie entsprangen ihrem Geiste, und wenn auch der eine oder andere Name schon bestand, sie hat ihnen eine höhere Bedeutung eingehaucht; diese Namen sollten die Eigenschaften offenbaren, die das Ideal eines Christen ausmachen. Man kann daher von einem Bedeutungswandel sprechen, der vom christlichen Geiste hervorgerufen wurde. Es soll hier nicht das ganze Onomastikon von Rätien auf den christlichen Einfluß untersucht, sondern nur für unser kleines Gebiet festgestellt werden, in wie hohem Maße das Christentum an der Namenbildung beteiligt ist. Schlüsse auf das ganze rätische Onomastikon sind daher nicht zwingend[9].

---

[7] Nogara B., Il nome personale nella Lombardia durante la dominazione Romana. Milano 1895. p. 212—213.

[8] Nied Ed., Heiligenverehrung und Namengebung. Diss. Freiburg i. Br. 1924. S. 15, 21.

[9] Dr. Rob. v. Planta arbeitet schon seit Jahren an einem romanischen Namenbuch von Rätien. Vgl. Jud in JHGG 49, 33 (1919).

Agnellus. Christlicher Name, ein Abt in Neapel † 596, ein Bischof von Trient usw. Th. L. L. 1, 1349.

Amator und Amantius. Häufig in christlichen Inschriften, beide sind für christliche Deutung sehr geeignet, können aber auch auf Heilige dieses Namens zurückgeführt werden. Th. L. L. 1, 1811 und 1830.

Aurelius und Aurelianus. Vielgebrauchte Namen der christlichen Frühzeit. Einige hl. Bischöfe, so Aurelianus, Bischof von Arles im 6. Jh. Th. L. L. 1, 1486.

Avitus. Häufiger Christenname, mehrere Heilige. Th. L. L. 1, 1446.

Alexander. Viele Heilige dieses Namens. Auch im Kanon der hl. Messe, der seit Gregor d. Gr. unverändert blieb. Th. L. L. 1, 1534.

Andreas. Apostel.

Berarius. Bischof von Le Mans. BHL 176.

Basilius. Kirchenlehrer † 379.

Bonus. Häufig getragener Name der christlichen Frühzeit. Th. L. L. 2, 2127.

Castoreus. Bei Christen häufig. Th. L. L. 2, 245.

Christianus. Bedeutet die Zugehörigkeit zu Christus, schon früh als Appellativum wie als Eigenname weit verbreitet. Bekannt ist das Wort von Pacian († c. 390): Christianus mihi nomen, catholicus cognomen. G. C. Muoth leitet das rätoromanische carstgaun = Mensch von christianus ab. Über bündnerische Geschlechtsnamen. Kantonsschulprogramm Chur 1892. S. 20. Th. L. L. 2, 413,

Claudius. In Betracht kommen: ein Märtyrer der ersten Verfolgungszeit, ein Bischof von Besançon und ein Abt aus dem Jura, beide dem 7. Jh. zugehörend. BHL 275—277.

Claudianus. Mehrere Heilige. Chevalier 941—943. Th. L. L. 2, 476—480.

Columbus. Einige hl. Bischöfe. Th. L. L. 2, 538.

Constantinus. Im Osten beliebter Name, einige Heilige, man denkt auch an Konstantin d. Gr. † 337. Th. L. L. 2, 574—575.

Crescentinus. Frühchristlicher Märtyrer. BHL 299.

Criscentius. In christlichen Inschriften gebräuchlich. Th. L. L. 2, 704.

Dominicus. Sehr volkstümlich auf christlichen Inschriften dank seiner etymologischen Verknüpfung mit Dominus = Gott; wurde auch früh besonders von den Christen als Namen getragen. Er kann aber ebenfalls einen zum dominus Gehörigen (= Hörigen) bedeuten. Jud in JHGG 49, 33 Planta 100.

Donatus. Ein Bischof von Arezzo † 362, ebenso ein solcher von Besançon † 660. BHL 344. Christliche Deutung nicht ausgeschlossen (Der in der Geburt uns Geschenkte).

Decentius. Märtyrer der Christenverfolgung. BHL 319. Als christliche Deutung: der Würdige.

Gaudentius und Gaudentianus. Mehrere Heilige, ein Bischof von Brixen c. 4. Jh. BHL 489.

Innocentius. Papst Innocenz I. 5. Jh. BHL 634.

Johannes. Apostel.

Julianus. Martyrer von Brioude u. a. BHL 672—675.

Justus, Justinus, Justiniani. Mehrere Heilige als Typen möglich. BHL 681, 678.

Laurentius. Berühmter Heiliger Roms. † 258. BHL 708.

Leo. Bekannter Kirchenlehrer und Papst. † 461.

Leontius. Martyrer von Aquileja. BHL 725, vgl. BHG 138.

Lidorius. Bischof von Tours. 4. Jh. Chevalier 2835.

Lupicinus. Abt von Tours. 5. Jh. BHL 753.

Lupus. Bischof von Troyes. 5. Jh. BHL 755.

Marinus. Verschiedene Heilige dieses Namens. BHL 813—814.

Martin. Der hl. Martin von Tours † 397, Patron des Klosters Disentis. Farner 63—71.

Maurentius. Vorbild bei Chevalier 3151.

Maxentius. Heiliger des 6. Jh. u. a. BHL 849, Chevalier 3157.

Pascacinus. Möglicherweise steht ein solcher Name in Verbindung mit dem im ganzen Gebiete der Romania herrschenden pasqua, könnte als der zu Ostern Getaufte gedeutet werden. Jud in JHGG 49, 5 (1919). Vgl. noch Pascasinus, Bischof von Marsala. 5. Jh. Chevalier 3501.

Petrus und Paulus. Apostelfürsten.

Paulinus. Bischof von Nola † 431. BHL 951.

Pientius. Pientius, Bischof von Poitiers 6. Jh. Chevalier 3667. Auch als christlicher Deutungsname möglich. Pientius = pius.

Probianus. Bischof von Bourges. 6. Jh. Chevalier 3824. Vgl. BHL 1011.

Projectus. Findet sich auf den christlichen Inschriften Galliens, der Rheinlande und Roms. Man kann in ihm einen altchristlichen Demutsnamen erblicken, gleich wie Jactatus (Ausgesetzter), wozu dann als Gegenstück Revocatus zu erblicken ist. Doch ist der Name auch auf den hl. Projectus zurückführbar (frz. S. Prix, Bischof von Clermont). BHL 1006 Planta 99. Jud in JHGG 49, 17 (1919). Ebenso kann Revocatus auf Heilige bezogen werden. Chevalier 3939.

Remedius. Ein Bekenner von Trient. 4. Jh. (?), dann auch Remigius, Bischof von Reims. 6. Jh. BHL 1038—39. Farner 72. Remedius, Remigius sowie Remegius werden synonym gebraucht. Siehe die Varianten der Vita S. Remedii MG Auct. ant. IV 2, 64 (1885) und der Hist. Francorum von Gregor von Tours. MG SS rer. merov. 1, 92 (1885).

Rusticus. Mehrere Bischöfe des 5.—7. Jh., ein hl. Bischof von Clermont. 5. Jh. Chevalier 4103.

Secundinus. Einige Heilige. BHL 1095. Chevalier 4194.

Silvanus. Einige Märtyrer der Frühzeit, darunter ein Abt von Lerin. BHL 1118. BHG 230. Vielleicht hat auch die Etymologie dieses Wortes zu seiner großen Verbreitung beigetragen.

Stefanus. Diakon und Martyrer. Vgl. Farner 30—33.

Theodorus. Bischöfe und Martyrer. BHL 1170—72. BHG 247.

Ursacius. Heiliger von Nikomedien. 4. Jh. BHL 1319, andere dieses Namens siehe Chevalier 4605.

Ursicinus. Bischof von Ravenna. 6. Jh., in der gleichen Stadt auch ein Arzt und Martyrer. Ferner Ursicin, Stifter von St. Ursanne im 7. Jh. BHL 1216, Hauck 1, 269.

Ursus. Bischof von Ravenna 4. Jh. Auch Martyrer der thebaischen Legion und mehrere Heilige des 5.—6. Jh. BHL 1222.

Valentio. Frühchristlicher Martyrer. Chevalier 4620.

Valerius. Bischof von Auxerre und ein Bischof von Saragossa, beide unter Diokletian gelebt, letzterer durch das Leben des hl. Laurentius bekannt. BHL 1227—28.

Valerianus. Bekannt aus dem Leben der hl. Cäcilia. BHL 1226.

Venerius. Eremit des 7. Jh. BHL 1233.

Victor. Papst Victor I. (2. Jh.), ein Heiliger der thebaischen Legion, sowie andere Heilige können in Betracht kommen. Großen Einfluß muß jedenfalls das Geschlecht der Victoriden auf die Fortpflanzung dieses Namens gehabt haben. Ein Bischof Victor von Chur zu 614, ein zweiter von Chur, dann Praeses Victor c. 720. BHL 1237—42, Martin, Études 444—447, Farner 44.

Vigilius. Bischof von Trient 5. Jh., der Schutzheilige dieses Territoriums, bis zu dem ja auch die Raetia prima reichte. Im 6. Jh. ein Papst Vigilius, c. 720 ein Bischof von Chur. Im 7. Jh. ein Bischof von Auxerre. In Pfävers hatte man schon sehr frühzeitig Reliquien eines hl. Vigilius. BHL 1244, Martin, Études 446, Piper L. C. 395.

Vitalis. Heilige dieses Namens möglich, kann auch als altchristlicher Taufname das neue Leben des Täuflings bedeuten, ähnlich wie Vitalinus. BHL 1255.

Viventius. Heilige dieses Namens. BHL 1259.

Zeno. Bischof von Verona. 4. Jh. BHL 1299. Farner 47.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß die Disentiser Mönchsnamen von 750—900 sich ebenfalls gut der allgemeinen These einordnen, daß mittelalterliche Namen entweder germanisch oder christlich-kirchlich sind. Diese christliche Namengebung hat sich ja seit dem 4. Jh. in der ganzen Romania verbreitet und so auch seit jener Zeit im abgelegenen rätischen Berg-

land Fuß gefaßt; zugleich mit dem Christentum zog auch sein Namengut und seine Namensymbolik ein[10].

Neben dem weitaus vorherrschenden christlichen Namenbestande sind unter den Mönchsnamen auch neulateinische oder frühmittelalterliche Bildungen zu bemerken. Es sind Adjektive oder Appellative, welche Herkunft, Wohnsitz, Stellung, Beruf oder sonst körperliche oder geistige Merkmale bezeichnen. Sie sind oft von den alten Cognomina schwer zu unterscheiden, da sie aus dem gleichen Prinzip entstanden sind[11]. In unserm Material dürften es folgende sein: Italicus und Pannonius, welche die Zugehörigkeit zu einem Lande (Italien und Pannonien) bezeichnen. Weiter Olenus (Ölpresser?), Montanarius (Bergler), Valesianus (Taler), Stradarius (Straßer), Sanatissimi (Kerngesunder), Madarius (Kahlkopf). Letzteres ist eine graekolateinische Bildung und ersetzt das lat. Calvus, Calvolus. Damit ist natürlich nur gesagt, wie diese Namen entstanden sind, der Pannonius kann geradesogut in Chur geboren sein, aber ursprünglich lag in diesem Namen ein Hinweis auf Pannonien; der Stradarius kann ebensogut ein Hirte und der einem Bündner gut anstehende Name Sanatissimus kann ein bleicher, hüstelnder Mönch gewesen sein.

Endlich kommen wir zu der dritten Kategorie von Namen, welche den ältesten, aber auch den kleinsten Bestand aufweist: die römischen Namen. Als wirkliche lateinische Cognomina, teilweise mit Nachwirkung der römischen Kaisernamen, kommen in Betracht: Antianus, Aulerius, Adpo, Bassanus, Praestans und Praestantius, Thiberius, Vitalio. Dabei ist zu beachten, daß wir bei dem einen oder andern Namen doch noch mit christlichem Einfluß zu rechnen haben. Unsere kritischen hagiographischen Hilfsmittel sind eben noch nicht ganz ausgebaut, um als abschließend angesehen werden zu können[12]. So ist klar, von der eigentlichen römischen Namenswelt ist recht

[10] Jud J., Zur Geschichte der bündner-romanischen Kirchensprache. JHGG Bd. 49 S. 20, 30, 33 (1919).

[11] Planta 99.

[12] Veraltet ist das meist von den Philologen herangezogene Werk: Stadler J. E., Vollständiges Heiligen-Lexikon. 5 Bde. Augsburg 1858-75. Wenig besser ist F. Doyé, Heilige und Selige der römisch-katholischen Kirche. 2 Bde. Leipzig 1929.

wenig auf uns gekommen. Römische Kultur ist überhaupt erst spät in Rätien eingedrungen. Daher die erstaunliche Armut lateinischer Inschriften und römischer Überreste in den bündnerischen Alpentälern, das auffallende Fehlen der römischen Siedelungsnamen[13]. Freilich auch in den andern Ländern ist der Namenschatz nicht weniger christlich; was aber unsere romanischen Namen interessanter gestaltet, ist ihr Überwiegen gegenüber dem germanischen Elemente bis ins 9. Jh., nachdem in Frankreich und Italien bereits die Völkerwanderung ihre Vorherrschaft untergraben hatte.

2. Die germanischen Namen.

Es ist zunächst das Verhältnis der romanischen zu den germanischen Namen, das uns in unsern Disentiser Listen interessiert.

	Romanisch:	Germanisch:	Summa:
Aug.	128	36	164
Sang.	44	49	93
Fab.	45	19	64

Mithin beträgt die Disentiser Mönchsliste von c. 750 bis c. 810 etwas mehr als $1/5$ germanisches Namengut, das aber bis c. 850 über die Hälfte ausmacht, um dann um 880 wieder auf $3/10$ zurückzugehen. Dazu ist das sonstige rätische Namenmaterial in Vergleich zu ziehen. Von den 120 Namen des Testamentes von Tello 765 sind kaum $1/10$ deutsch[14]. Von den rätischen Privaturkunden aus der Gegend von Chur, die Robert Durrer gefunden hat und die aus der Zeit von 768—800 stammen, sind bereits $1/5$ der Personennamen deutsch[15]. Die vorarlbergischen Urkunden, wenigstens deren Hauptmasse, ergeben im 9. Jh. ziemlich ständig ein Drittel deutscher Namen. Stark vorangeschritten ist dieses Verhältnis z. B. für Rankweil um 920, wo unter 42 ausschließlich rätischen Richtern gerade genau die Hälfte deutsche

[13] Jud J., Ist das Bündnerromanisch eine italienische Mundart? Bündnerisches Monatsblatt 1917 S. 133—134. Den gesamten Fragenkomplex siehe bei Stähelin Felix, Die Schweiz in römischer Zeit. Basel 1927 S. 9—16, 292—293, 505.

[14] Planta 96.

[15] Durrer 50—54.

Namen tragen, während die alamannischen Richter durchwegs fast keinen romanischen Namen führen[16]. Nehmen wir noch die Listen der zwei andern rätischen Klöster Pfävers und Münster-Tuberis zu Hilfe. Nach Aug. 398—399, 8 sind unter 47 Mönchen von Pfävers nur 1/7 germanischen Namens, nach Aug. 56–57 etwa 1/6. Um die Mitte des 9. Jh. zeigt der Mönchskonvent unter 52 Mitgliedern nur etwa 1/5 althochdeutsche Namen (Sang. 71—72). Zu Beginne des 9. Jh. drängte sich das germanische Element in Münster nicht besonders vor, es bildet etwa 1/5 des Ganzen (Aug. 64 a und 66, 4—8), um dann aber um 880 im Gleichgewicht zu stehen (Fab. 158—159). Der Katalog des Frauenklosters Katzis (Sang. 298—299) zeigt ganz überwiegend romanischen Namenbestand. Da er schon an seiner Spitze drei Äbtissinnen nennt, muß er 8./9. Jh. datiert werden[17]. Disentis und Tuberis, beide an Eckpunkten, geographisch wie politisch betrachtet, gelegen, gehen ungefähr gleiche Wege, sie sind im 9. Jh. einer starken Germanisation unterworfen. In der zweiten Hälfte des 8. Jh. zeigen sie eine langsame Germanisation von 1/10 zu 1/5, um dann aber eine schnellere Durchdringung im Laufe des 9. Jh. zu erleiden. Suchen wir die Gründe namhaft zu machen.

Wir nehmen zunächst unsere Ergebnisse über den Lukmanierpaß, die wir dann im letzten Kapitel begründen werden, voraus, und stellen fest, daß der Lukmanier erst im 9.–10. Jh. eine mehr als lokale Bedeutung erlangt hat. Ebenso kann über die Oberalp vor dem 9. Jh. noch kein bedeutender Verkehr stattgefunden haben[18]. Schon im 8. Jh. setzte im vorarlbergischen Rätien eine langsame, aber sichere Durchsetzung mit alamannischen Elementen ein. Rätien gehörte seit 537 zum Frankenland. Bald nachher wurde die nördliche Region der Raetia prima, das Bodenseegebiet und das untere Rheintal bis zum Hirschen-

[16] Planta 96.

[17] Die Inschrift, welche eine Gründung durch Bischof Victor von Chur berichtet, ist eine Fälschung aus dem Ende des 15. Jh. Egli E., Die christlichen Inschriften der Schweiz vom 4.—9. Jh. MAGZ 24, 42 (1895). Die teilweise wertlosen Nachrichten der Überlieferung siehe bei Simonet J., Raetica varia. Beiträge zur Bündner-Geschichte. 4. Lfg.: Geschichte des Klosters Cazis. Chur 1923. S. 128—133.

[18] Siehe unten Kap. V. Abschnitt 1.

sprung bei Oberriet in die alamannische Gauverfassung einbezogen. Die Alamannen aber, ohnehin jedem römischen Wesen feind, schonten hier Einrichtungen und Sprache wenig[19]. Dieser nahe alamannische Einfluß läßt sich in den Namen der Churer Victoriden deutlich nachprüfen. Bis auf Tellos Vater Victor (c. 720) waren ihre Namen romanisch, dieser Victor aber heiratete eine deutsche Teusinda. Von den vier Söhnen erhielt der eine, Tello, einen deutschen Namen, von der folgenden Generation aber hatte nur ein Neffe Tellos den Namen Victor, die beiden Nichten hingegen hießen Teusinda und Odda[20]. Diese mehr oder weniger friedliche Germanisierung wird aber durch die Teilung von Bistum und Grafschaft Chur (806) zu einem systematischen Vorstoß. Die Bedeutung Rätiens war nämlich durch die Angliederung des Langobardenreiches an das fränkische Reich (774) als Verbindungsland bedeutend gewachsen. Dem entsprach von Seiten Karls des Großen der Wunsch, den rätischen Kirchenstaat, in dem vielleicht über ein Jahrhundert nie genau zwischen Privateigentum und Staatseigentum der Churer Bischöfe unterschieden worden war, aufzuheben und über alles, was des Staates war, seinen Grafen Roderich zu setzen[21]. Dadurch sollte der rätische Paßstaat mehr an das Reich gezogen werden. Roderich wie sein Unheilgeselle Herloin kamen nach Rätien und entledigten sich ihres Auftrages in sehr gründlicher Weise, wie uns die Berichte des Churer Bischofs an Ludwig den Frommen zeigen[22]. Wir gehen nicht fehl, daß mit der umfassenden Einführung der fränkischen Grafschaftsverwaltung Roderich zur Sicherung seiner Stellung germanisches Beamtenpersonal und sonstige Anhänger nach Rätien führte, um so mehr, als der Kirche die ganze Trennung der Gewalten nicht so gelegen war[23]. Um das Jahr 831 wurde dann ein Urbar des Reichsgutes angelegt, das klar eine Germanisation der obern Schichten darlegt.

[19] Planta P. C., Das alte Rätien. Berlin 1872. S. 268. Pult C., Über die sprachlichen Verhältnisse der Raetia prima im Mittelalter. St. Gallen 1928. S. 8 f., 23 f. (Extrait de la Revue de Linguistique romane t. 3, 157—205. Janvier—Juin 1927.)

[20] Planta 96—97.

[21] Stutz, Divisio 7 f.

[22] Stutz l. c.

[23] Stutz l. c., bes. 9 f.

Leider ist uns dieses Urbar nur in einer, wie es scheint, unvollständigen Abschrift von Gilg Tschudy erhalten[24]. Es zeigt, wie gerade in der Gruob (Talkessel von Ilanz)und in dem südlich gelegenen Lugnetzertal eine starke Germanisation stattgefunden haben muß. In dem genannten Gebiete, das ministerium Tuverasca genannt ist, sind fast 2/3 der Lehensinhaber germanischen Namens[25]. Offenbar haben hier politische Tendenzen den reicheren Einwanderern geholfen, sich in Rätien droben schnell größere Güter anzueignen.

Diese politisch-wirtschaftlichen Hintergründe erklären uns die so schnelle Germanisation des Klosters Disentis in der ersten Hälfte des 9. Jh. Als Benediktinerkloster war Disentis von Anfang an romanischen wie germanischen Elementen zugänglich. Der zweite Name der Reichenauer Liste nach Ursicin ist bereits Wago, und dann folgen sich gerade zu Beginn der Liste relativ viele germanische Namen (c. 1/4). Wie noch später darzulegen sein wird, war die Klostergegend nur spärlich bewohnt. In dem Eintrag der germanischen Familien in das Reichenauer Konfraternitätsbuch zu Beginn des 9. Jh. sehen wir eine Folge der sog. Divisio Karls d. Gr. Das Kloster erhält germanische Kolonisatorenfamilien. Daß sich auch der Konvent stark germani-

[24] Text bei Mohr 1, 283—300. Planta P. C., Das alte Rätien. Berlin 1872. S. 518—530. Literatur und Lokalisierung bei Stutz, Divisio 18 f., 47 f. Dazu noch A. v. Sprecher, Die Ansiedlung von Germanen in Churrätien im Zusammenhang mit der Teilung zwischen Bistum und Grafschaft Chur durch die Karolinger. Bündnerisches Monatsblatt 1922 S. 65—82. Neuerdings läßt es Mayer E., Zur rätischen Verfassungsgeschichte ZSG 8, 386—394 (1928), erst um die Mitte des 10. Jh. entstanden sein. Dazu ablehnend U. Stutz in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 50, 609 (1930). Für die alte Datierung auch Baldauf 3—13, derselbe 83—92 über die analoge Germanisierung von Unterrätien.

[25] Der Disentiser Abt Victor (960) steht im Pfäverser Verbrüderungsbuch Fab. 144, 23 ebenfalls unter den Lebenden oder Verstorbenen der Tobrasca. Disentis wird daher auch zum ministerium Tobrasca zu schlagen sein. Die im Reichsurbar genannte cella in specula ist früher mit Disentis identifiziert worden, was aber kaum richtig ist, denn diese cella ist nicht unter der Tobrasca (Tuverasca) aufgezählt, und die dort genannten Orte Ruschein, Ladir, Seth lassen keinen Schluß zu. Literatur bei Stutz, Divisio 15.—16. JHGG 54, 235 (1914) und 57, 154—157 (1927). Baldauf S. 22 Anm. 2.

sierte, zeigt seine Namenliste von c. 850. Hier geschah es in noch größerem Maßstabe als in Pfävers, was vielleicht schon ein Zeichen sein mag, daß die Paßlage unserm Kloster mehr Bedeutung zuzuweisen scheint.

Wir sprachen bis jetzt von den romanischen und germanischen Namen; es ist nun Zeit, daß wir uns Rechenschaft geben, ob man von der Namensform Schlüsse auf die Nationalität des Trägers ziehen kann[26]. Man wird im allgemeinen annehmen müssen, daß ein Volk eigene Sprache und eigene Benennungen fremden vorgezogen hat und der Tradition gefolgt ist. Je stärker nun aber die Einflüsse einer Nation auf die andere sind, um so weniger sind die Namen ein Kriterium, um die Nationalität der Träger festzustellen. Vor der Divisio läßt sich in Rätien kein geschlossener Vorstoß der Germanen dartun. Wir werden daher nach dem Reichenauer Verzeichnis nicht in die Irre gehen, wenn wir behaupten, der Großteil der Mönche sei romanischer Zunge gewesen. Gerne sei zugegeben, daß auch Germanen romanische Namen getragen haben. Es kann sich um eingewanderte Familien, die sich den allgemeinen sprachlichen Verhältnissen anbequemt haben, oder es kann sich auch um „gemischte Ehen" handeln[27]. Weiter wissen wir ja, wie christlich das romanische Namensgut war und wie man daher aus religiösen Rücksichten sich gerne christlich-romanische Namen beigelegt haben kann. Dann war auch der alamannische Einfluß schon in der zweiten Hälfte des 8. Jh. nicht unbedeutend[28]. Wir werden daher bis zur Divisio (806) im all-

[26] Planta 96—97. Pult C., Über die sprachlichen Verhältnisse der Raetia prima im Mittelalter. St. Gallen 1928. S. 25. Nach W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft 3. Aufl. Heidelberg 1920 S. 249, besagen die Namen in der Nationalitätenfrage höchstens in den ersten Jahrhunderten etwas, allein schon für das 7. und 8. Jh. sei ein solcher Schluß ganz unberechtigt.

[27] Wartmann 1 nr. 165. Urk. v. 802. Priectus hat zwei Söhne: Balfred und Onoratus.

[28] Vgl. die deutschen Namen der Victoriden Planta 96—97. Der nachmalige Abt von St. Gallen, Othmar, erhielt in Chur seine Ausbildung, obwohl er genere Alamannorum oriundus war. Dies mag noch auf andere solche Fälle und auf das Vorhandensein einer höhern Bildungsstufe in Rätien hinweisen. Vita S. Othmari cap. 1. St. G. Mitt. 12, 95 (1870).

gemeinen von größeren gleichlautenden Gesamteinträgen auch auf die Nationalität schließen können. Nach der Divisio wird dieser Einfluß bedeutend stärker. Es war natürlich, daß die einheimischen Romanen sich auch in der Namengebung beeinflussen ließen, je mehr die Germanen über sie durch Herrschaftsrechte, Bevorzugungen, größere Gütererwerbungen Macht bekamen. Die Kolonisatorenfamilien, die bis auf den letzten Namen germanisch sind, sprechen deutlich für eine eigentliche Einwanderung. Ebenso, daß nun das germanische Element im Kloster von 1/5 bis auf 1/2 steigt, weist auf starken nationalen Einfluß hin. Um 850 vermischen sich die Nationalitäten und daher auch ihre Personennamen. Es ist dies der Zeitpunkt, wo nur noch in besonders dokumentierten Fällen vom Namen auf die Nation geschlossen werden kann. Wir wiederholen es, nur bei größeren gleichlautenden Namenreihen, wie z. B. bei den germanischen Familien des Reichenauer Verbrüderungsbuches, kann von den Namen auf die Nation des Großteils der Träger geschlossen werden[29]. Dies gilt nicht von nur einzelnen Namen, außer es sei jeder andere Einfluß ausgeschaltet, was schwer zu beweisen ist. Die benachbarten Länder sind schon in den Stürmen der Völkerwanderungszeit von den Germanen überflutet worden. Schon seit dem 5. Jh. sind die Elemente dermaßen gemischt, daß von einem Schluß vom Namen auf die Nation nicht mehr die Rede sein kann[30]. Das weniger verlockende abgeschlossene rätische Bergland ist von dieser Flut vorerst verschont geblieben, bis endlich auch hier die erste Hälfte des 9. Jh. die Entwicklung nachholte. Disentis erlitt um diese Zeit seine große Germanisation. Aus der Mönchsliste von 880 kann jedoch nichts mehr geschlossen werden, die Einflüsse sind zu groß.

Es sei hier auch gleich die Frage beantwortet, ob die Mönchslisten Taufnamen oder Klosternamen aufweisen. Betreffs der romanischen Namen ist zunächst klar, daß die vielen Namenswiederholungen gegen eine solche allgemeine Übung sprechen, beim Eintritt ins Kloster den Namen zu wechseln. Man hätte ihnen nicht immer die gleichen Namen gegeben, schon

[29] Giry A., Manuel de Diplomatique 2. ed. Paris 1925. p. 357.

[30] Giry l. c. 356—357. Planta 96.

wegen der Verwechslung, stehen doch z. B. in der St. Galler Liste, die doch zweifelsohne Profeßliste ist, einmal drei Valerius hintereinander. Die Namen sind übrigens ziemlich die gleichen wie diejenigen der Tobrasca. (Fab. 140 f.) Ob nicht vielleicht der eine oder andere schwerfällige deutsche Name in einen leichteren lateinischen umgewandelt wurde, muß ganz dahingestellt werden. Der Namenwechsel von Willibrord zu Clemens, von Winfrid zu Bonifatius kann nicht in Parallele gesetzt werden, denn diese bekamen von Rom aus ihre spezielle Mission und darum römische Märtyrernamen als Schutzpatrone[31]. Hingegen mag man daraus, daß der Gote Witiza aus Septimanien im Kloster Dijon seinen Namen in Benedikt (von Aniane) wechselte, schließen, er habe seinen den Burgundern rauh klingenden Namen vielleicht umändern wollen, falls man darin nicht eher die Absage an seinen gräflichen Vater erblicken will[32].

Wenn wir Mönche mit zwei Namen in den Listen finden, beide verbunden durch ein sive, alias, cognomento qui dicitur etc., so weist das gerade hin, wie die Namen nicht einfach umgeändert wurden[33]. Irische Mönche nahmen gerne einen zweiten Namen an, der entweder meist alttestamentlich oder römisch war (David, Marcellus, Gregorius, Dominus)[34].

Wir haben also in unsern Disentiser Mönchsnamen nicht Klosternamen, sondern Taufnamen zu sehen. Die Benediktiner haben ja überhaupt das germanische Namensystem unangetastet gelassen, erst die Franziskaner und Dominikaner des 13. Jh. haben eine solche Namensänderung wesentlich gefördert[35]. In den schweizerischen Benediktinerklöstern wurde bald nach Bildung der Kongregation (1602) die Sitte angenommen, den Novizen bei der Profeß einen neuen Namen zu geben[36].

Eine letzte Frage sei noch berührt: Können wir aus diesen

---

31 Hauck 1, 427.

32 Hauck 2, 588. Schubert H. v., Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter, Tübingen 1921. S. 616.

33 Socin Adolf, Mittelhochdeutsches Namenbuch, nach oberrheinischen Quellen des 12. und 13. Jh. Basel 1903. S. 229—231.

34 Aug. 49, 23. St. G. Mitt. 11, 79 (1869), KAR 2, 1165.

35 Nied Edm., Heiligenverehrung und Namengebung. Diss. Freiburg i. Br. 1924. S. 22—23.

36 Album Desertinense S. 84.

langen Mönchsreihen die Alamannen, Franken, Langobarden und Ostgoten herauslesen? Konnten wir überhaupt nur mit großen Kautelen zwischen Romanen und Germanen in der Zeit von 750—850 unterscheiden, so ist es geradezu unmöglich, eine säuberliche Teilung nach germanischen Stämmen durchzuführen. Die germanischen Völker hatten sich unter sich und in den Nachbarländern Italien, Frankreich schon jahrhundertelang mit den Romanen gemischt. Betreffs der sprachlichen Form unserer Disentiser Namen, soweit sie nicht latinisiert sind, findet sich kein einziges Suffix, das nur spezifisch alamannisch, fränkisch usw. wäre. Lautlich sprechen eine Reihe von Namen wie Kerpret, Pernardus, Purchardus, Liutker usw. fürs Alamannische. Die Verteilung dieser Namen zeigt auch, daß ganz gut fränkisches Namengut dabei sein kann[37]. Dabei ist aber immer zu beachten, daß sich diese Anzeichen auch nur auf den Schreiber beziehen können, nicht auf den Träger. So könnten uns nur Spezialstudien der historischen Namengeographie dem Ziele nähern[38]. Wir müssen uns begnügen mit der Wahrscheinlichkeit, daß die eingewanderten Germanen meist Alamannen oder Franken gewesen sind. An den Einfluß der Ostgoten, die 493—537 Rätien und 537—568 die Lombardei inne hatten, erinnern Namen wie Aba, Ata, Engila, Rihodila. Die Erben der Lombardei waren die aus Pannonien kommenden Langobarden, deren Reiche aber 774 von Karl d. Gr. ein Ende bereitet wurde. Völkisch waren sie schon lange nicht mehr einheitlich, ihre Sprache starb im 10. Jh. aus[39]. Aus unsern Mönchsreihen mögen an ihren Einfluß etwa erinnern: Aug. Wago, Subo, Maio, Rottarius, Baldo; Sang.: Scalcho, Adelchix, Ado, Alto, Recho, Agimo, Liuzo, Azo; Fab.: Sugo und Alboin[40]. Alle diese Einflüsse konnten sich auf verschiedenen Einwanderungswegen nach Rätien verpflanzen und hier sich beliebig kreuzen. Rätien war ja immer das Land, in dem sich die verschiedensten Kulturwellen

---

[37] Freundl. Mitteilung von Dr. W. Henzen, Freiburg (7. Jan. 1929).

[38] Das deutsche Namenbuch von Förstemann ist nicht nach Stämmen geordnet; Schönfeld geht nur bis zum 6. Jh.

[39] Hartmann L. M., Geschichte Italiens im Mittelalter. II. 1, 19 (1900), 2, 14—16 (1903), III. 1, 2—3 (1908).

[40] Bruckner 215—336.

schneiden konnten[41]. Die südlichen wie nördlichen und westlichen Einflüsse konnten von Chur-Ilanz her rheinaufwärts ziehen. Rätien war ein Paßstaat, ein Grenzland, das im 8./9. Jh. seine Eingangswege und Alpenpässe germanischem Kultureinfluß zu öffnen begann.

3. Die Herkunft der klösterlichen Siedlung.

Wollen wir Herkunft und Rekrutierungsgebiet des Klosterkonventes des 8. Jh. ermitteln, so bleibt gar nichts anderes übrig, als aus den Namen des Reichenauer Verzeichnisses und sonstigen sekundären Kenntnissen uns ein annäherndes Urteil zu bilden. Das Spezifische von Aug. ist das Verhältnis der romanischen zu den germanischen Namen (1 : 1/3) und das Vorkommen gewisser typischer romanischer Namen.

Spezifisch ist das Verhältnis zwischen romanischen und germanischen Namen. In den gleichzeitigen Privaturkunden von Frankreich bilden die romanischen Namen nur einen geringen Bruchteil, in Italien mögen sie im großen Durchschnitt etwa ein Drittel bis ein Viertel, teilweise auch nur ein Fünftel und noch weniger ausmachen, in den rätischen Urkunden haben sie anfangs ein sehr großes und bis Ende des 9. Jh. ein entschiedenes Übergewicht[42]. Das gleiche Ergebnis kann aus den Verbrüderungsbüchern ermittelt werden. Unter den Kanonikern von Paris, unter den Mönchen von Gorze, Germain-des-Prés, St. Denis, Flavigny tragen nur wenige romanische Namen, von denen noch die Mehrzahl biblische oder Heiligennamen sind. Nicht viel mehr zeigen die rechtsrheinischen Klöster Gengenbach, Ettenheim, Schuttern, Schwarzach, in deren Gegend man im besten Falle auf einige wenige Reste romanischer Bevölkerung schließen kann[43]. Wohl wissen wir, daß in der Raetia secunda trotz der im 5. Jh. erfolgten Wiedereroberung durch Bajovaren und Sueven sich sogar noch im 9. Jh. in der Gegend von Salzburg und Regensburg romanische Dörfer erhalten haben, aber das Verbrüderungsbuch von St. Peter zu

[41] Planta 98.

[42] Planta 96.

[43] Schulte Al., Über Reste rom. Bevölkerung in der Ortenau. Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins N. F. 4, 300—314 (1889).

Salzburg (784—907) zeigt den Namenbestand stark mit germanischen Elementen durchsetzt, läßt auch die typischen Namen unseres Verzeichnisses vermissen[44]. Uns nach Süden wendend, sehen wir an der Äbteliste von Bobbio, daß das Kloster im 8. Jh. schon längst langobardisch-fränkisch geworden war[45]. Nur bei dem 751 gegründeten Kloster Nonantola weisen die Mönchslisten zur Hälfte romanisches Namengut auf[46]. In diesen Strichen hat sich die Tradition besser erhalten. Dieses 10 km nordöstlich von Modena gelegene Kloster war in der Nähe jener Gegenden, in welchen noch lange ein dem Rätoromanischen verwandter Dialekt gesprochen wurde. Nicht nur an den Quellen des Rheins und des Inns, nein, auch an den Mündungen des Isonzo und der Piave wurde „romanisch" gesprochen. Cividale, Görz, Aquileja waren die östlichen Grenzen dieses Sprachgebietes, das sich bis ins Venetianische ausdehnte[47]. In der Nähe weisen auch Reichenau und St. Gallen bereits im 8. Jh. eine andere Namensfarbe auf. Das 724 von Pirmin gegründete Inselkloster hatte wohl in seinen Anfängen Mönche mit romanisch-gotischem Namen, wurde aber bald alamannisches Kloster[48]. Die ganze Bodenseegegend ist im 8. Jh. bereits definitiv germanisiert. Das St. Galler Necrologium wie die ältesten Profeßlisten weisen sozusagen rein germanischen Namenbestand auf[49].

So zeigen einzig die drei rätischen Klöster Pfävers, Disentis und Tuberis im 8./9. Jh. einen überwiegend romanischen Namenbefund auf. Dieses Namenterritorium deckt sich mit den Grenzen Rätiens in der fränkischen Zeit: vom Gotthard nördlich zum Hirschensprung und von dort bis Meran und wieder über die Gebirgskämme des Südens zurück zum Gotthard. Wie eine Insel überdauerte Rätien

---

44 MG NN 2, 4—44, Pult C., Über die sprachlichen Verhältnisse der Raetia prima im Mittelalter. St. Gallen 1928. S. 7.

45 Fonti per la storia d'Italia 52, 28 (1918).

46 Aug. 77—80, 92—93. Sang. 181—182, 191—195.

47 Gartner Th., Handbuch der rätoromanischen Sprache und Literatur. Halle 1910. S. 5—7.

48 Aug. 25, 1 f. KAR 2, 1134.

49 St. G. Mitt. 11, 82—105 (1869), Piper L. C. 111. Pult C., Über die sprachlichen Verhältnisse der Raetia prima im Mittelalter. St. Gallen 1928. S. 20—22.

mit seinem überwiegend romanischen Namengute die Völkerwanderung.

Die typischen romanischen Namen des Disentiser Verzeichnisses in Aug. sind nach der Zahl ihres Vorkommens: Victor 9, Vigilius 6, Ursicinus 6, Silvanus 5, Lupus 5, Dominicus 4, Valerius 3; in Sang.: Vigilius 9, Valerius 8, Dominicus 4, Silvanus 3. Ähnlich ergeben die Listen von Tuberis und besonders von Pfävers die gleichen dominierenden Namen. Das Charakteristische des rätischen Onomastikons des 8./9. Jh. sind daher die Namen: Victor, Valerius, Vigilius, Silvanus und Dominicus. Zu diesen gesellen sich gerne noch Ursicinus, Lupicinus, Honoratus, Leontius, Lidorius, Aurelianus usw.

Zuerst bemerken wir, daß in Aug. die Ursicinusreihe und die Agnellusreihe das gleiche Gepräge aufweisen, daß also erstere sich etwa aus dem gleichen Territorium konstituierte wie die zweite. Fassen wir nun besonders die ersten zwanzig Namen ins Auge, so fällt auf, daß etwa ein Viertel davon germanische Namen sind; die führenden romanischen Namen sind in der ganzen Liste die gleichen. Suchen wir nun ihre geographische Verbreitung besonders auf Grund der L. C. zu bestimmen.

Ursicinus. Etymologisch ist er ein romanischer Name, dessen weite Verbreitung aber der Übersetzung des germanischen Namens Bero zugeschrieben wird. F. 1484. Planta 101. Jud 56. Einzig Schönfeld 247, 292 spricht ihn ethnographisch als alamannischen Namen an. Als sein erstes Vorkommen wird ein Alamannenkönig des 4. Jh. bezeichnet. Neben dem Bischof Ursicinus von Ravenna (6. Jh.) muß auch St. Ursicin, der Gründer von St. Ursanne (7. Jh.) genannt werden. BHL 1216, Hauck 1, 269. Jud sucht überhaupt die Ahnen dieses Namens nicht in Italien, sondern in Frankreich. Dort, auf gallischen und rheinländischen, nicht aber auf italienischen christlichen Inschriften, findet er diesen Namen wohl belegt. Jud 17. In der Namenwelt der L. C. ist es vor allem das Gebiet von Pfävers, auf welchem der Name am meisten zu belegen ist; er findet sich auch in Disentis, Münster und Nonantola. Auf rätisches Gebiet weisen wieder hin Durrer 23 sowie Wartm. 1 nr. 235; 2 nr. 680. Sonst ist er nur zerstreut da und dort zu treffen, wie im Norden im Verbrüderungsbuch von Salzburg. MG NN 2., 24 col. 58, 38. Ursisinus. In Genua befindet sich das Grab eines sonst nicht näher bekannten hl. Ursicinus, der Bischof von Sarsinas in Ämilien war. Fest: 28. Jan. Fonti per la storia d'Italia 52, 54 (1918).

Wago. Mönche in Fulda, Klingenmünster, Weißenburg, Augsburg, Freisingen usw., also besonders in fränkischem Gebiete, aber auch in alamannischen Gegenden, so als Freund von Reichenau und St. Gallen, wie L. C. und St. Galler Urkunden bezeugen. Wartm. 1 nr. 186, 199 f. Bruckner 315 fand ihn in der Lombardei (zu 855 und 858), wo ja nach 774 eine fränkische Verwaltung und Einwanderung eingesetzt hatte. Er erklärt den Namen vom fränkischen wagôn, sich bewegen, wozu auch die geographische Verbreitung des Namens einigermaßen stimmt.

Olinus. Diesen seltenen Namen möchte man als frühmittelalterliche Neubildung ansehen, etwa Ölpresser bedeutend, was natürlich nur auf die Entstehung des Namens, nicht auf den Beruf des Trägers schließen läßt. Der Name kann von Süden kommen, z. B. aus dem Tessin (Olivone von olivum), oder es kann an die heute noch im Bündner Oberland gepflegte Flachspflanzung gedacht werden. Möglich wäre auch noch, daß es sich um einen echten alten lat. Namen handelt, denn Olenus, Olenius usw. mögen nur formal verschiedene Ableitungen des allen gemeinsam zugrunde liegenden Pränomens aule = aulus sein. Olenius fand sich auch in einer etruskischen Inschrift. Siehe W. Schultze, Zur Geschichte lat. Eigennamen. Abh. d. kgl. Ges. d. Wissensch. Göttingen. Phil.-hist. Kl. V. Berlin 1904. S. 73. Mehrere ähnliche Namen der L. C. wie Olef (Kloster Mattsee), Olfh (Nonantola), Olifius (Langres) sind noch als bemerkenswert zu buchen. Vgl. De-Vit, Totius Latinitatis Onomasticon 4, 789 (1887).

Italicus. Bedeutet einen aus Italien Stammenden, denn das alte lat. Cognomen Italicus ist doch bedeutend weniger wahrscheinlich. Eine Kolonne in Aug. 628 trägt auch die Überschrift: Italicos, und wirklich findet sich darunter eine Anzahl italienischer Bischöfe. Italicus oder Edalicus ist sozusagen ausschließlich dem Kreise von Pfävers eigen. Auf St. Galler Gebiet weist noch Wartm. 1 nr. 296, 354 hin.

Subo. Ein seltener Name. In den L. C. findet sich ein solcher nur noch als Freund der Reichenau angemerkt, dann zweimal in Disentis und bei Wartm. 1, nr. 417 für d. J. 851. Bruckner 307 spricht den Namen als langobardisch an. Zuerst findet er sich bei Paulus Diaconus lib. VI. 38. MG SS rer. langob. et ital. p. 178,

Paulinus. Nachweisbar je einer in St. Gallen und Tuberis, sonst aber in ziemlicher Anzahl im Gebiete von Pfävers, und zwar allein viermal im engern Gebiete der Tobrasca. Dazu noch bei Durrer 23.

Justus. Findet sich in Nonantola, ja sogar drunten bei Benevent im Kloster Monteverde ebenso wie in Westfranzien, in Lyon und Charroux.

Maginbertus. Läßt sich außer in den fränkischen Klöstern Lorsch und St. Michael besonders in den St. Galler Urkunden seit 752 nachweisen. Wartm. 1, nr. 15, 60.

Basilius. Es ist wiederum Pfävers, das den Namen am meisten belegt, darunter drei Wohltäter aus der Tobrasca. Dazu noch Durrer 16 f. und Wartm. 2, nr. 401, 458.

Aurelianus. Außer Nonantola und Lyon macht wiederum das Gebiet von Pfävers am meisten auf diesen Namen Anspruch. Dazu Wartm. 1, nr. 354.

Lupus. Läßt sich im ganzen Gebiete der Romania nachweisen, kommt aber besonders in den italienischen Klöstern wie Nonantola und Brixen vor. Die Tobrasca weist zwei solcher Wohltäter auf, seit 790 zahlreich bei Wartm. 1, nr. 127, 224 f.

Leontius. In den Pfäverser Listen belegt, vier aus der Tobrasca. Wartm. 1, nr. 187.

Ursus. Auf dem ganzen Gebiete der Romania nachweisbar, besonders viele in Nonantola, aber auch im südlichen Monteverde wie in Salzburg und im Herzen Westfranziens, in Rebais.

Aurelius. Neben Wartm. II. nr. 705 und Durrer 50 ist der Name fast ausschließlich im Gebiete von Pfävers zu finden, dreimal in der Tobrasca.

Faustinianus. Belegbar in Nonantola, Münster, Brixen, Reichenau.

Pannonius. Dieser interessante Name, an Pannonien erinnernd, findet sich in keinem Kloster der damaligen Zeit. Daß dieser Name hierher gewandert ist, erklärt sich daraus, daß sich schon unter König Theudebert (534—548) der Machtbereich des fränkischen Reiches bis nach Pannonien und zur Adria hin erstreckte. Die Langobarden waren auch bis 568 in Pannonien. Das Suffix -oniu ist nicht allein langobardisch-rätische Eigenart, sondern lebt im Altfranzösischen und heute noch in westschweizerischen Mundarten weiter. J. Jud im Bündnerischen Monatsblatt 1917 S. 135. Wartm. I. nr. 61 belegt für 771 aus einer Kopie des 10. Jh. einen Punnoni, Sohn der Sigga von Engishofen (Kt. Thurgau). Das u geht möglicherweise auf ein falsch gelesenes offenes a der karolingischen Schrift zurück. Der Name kommt in unserer Disentiser Liste dreimal vor.

Wir können also einzelne Namen im ganzen Gebiete der Romania nachweisen, wie Aurelianus, Basilius, Justus, Paulinus usw. Es kommt aber hier auf das Verhältnis der germanischen und romanischen Namen an, die auf die Raetia prima und innerhalb derselben rheinabwärts gegen Ilanz und Chur hin weisen. Das Viertel deutscher Namen legt nahe, daß bei diesen ersten Mönchen der Anstoß und Antrieb nicht allein von diesem Gebiete aus erfolgt ist, das doch wesentlich romanischen Namencharakter bewahrt hat.

Zu diesen namengeographischen Gründen treten noch unsere sonstigen Erkenntnisse hinzu. Das mittlere Teilstück des

Vorderrheintals, die Gruob, romanisch la Foppa genannt, erscheint um die Mitte des 8. Jh. schon als stark angebautes und besiedeltes Land. Das beweisen die vielen bei Tello (765) genannten Ortschaften dieser Gegend. Schon die prähistorischen Funde erweisen die Gruob als altes Kulturland[50]. Besonders die Umgebung von Ilanz erscheint als der geeignetste und früheste Besiedelungspunkt des Vorderrheintales. Dieser Talkessel ist ja auch nach dem sog. Dorfsystem besiedelt worden, während wiederum die Landschaft oberhalb des Russeinertobels bis ins 16. Jh. die Flurverfassung des reinen Hofsystems aufweist[51]. Schon im Namen unterscheiden sich die beiden Landschaften. Oberhalb der Felswand des Russeinertobels, also das Gebiet der Gemeinden Disentis, Tavetsch und Medels, heißt die Landschaft: Sursassiala (lat. supra saxella), im Gegensatz zur Sutsassiala (lat. subtus saxella) mit den Gemeinden Somvix, Truns, Schlans und Brigels[52]. Dazu stimmt auch der Landschaftsname: Disentis. Die ältesten Formen lauten: 765 Tello: „in loco, qui dicitur Desertina, monasteerium regularium constructum esse scimus." (Mohr I, 12.) „monasterium ... quod nuncupatur Desertina." (Mohr I, 17.) Dann das Reichenauer Verbrüderungsbuch c. 826: „de monasterio, qui vocatur Desertinas." (L.C. 173.) „Desertinense monasterium" c. 880 im Pfäverser Verbrüderungsbuch (L. C. 374), „Monasterium Disertinense" 965 (MGDD 1, 400 nr. 285). Schon der St. Galler Mönch, der sich die Verbrüderung von Bobbio und Disentis mit seinem Kloster 846 notierte, sagt uns: wie Bobbio von dem dort vorbeifließenden Flusse seinen Namen trage, so Disentis von der Nähe der einsamen Alpen[53]. Disentis ist also vom lat. desertum

---

[50] Heierli-Oechsli, 8—10, 31, 40. Purtscher 7—11 und derselbe im Bündnerischen Monatsblatt 1922. S. 97—106, 129—150.

[51] Muoth J. C., Die Thalgemeinde Tavetsch. Bündnerisches Monatsblatt 1898 S. 8—13. Dazu Purtscher 7.

[52] Kübler nr. 1350. S. 186. Huonder J., Der Vokalismus der Mundart von Disentis. Erlangen 1900. S. 9—11. Purtscher 70 A. 237.

[53] L. C. 142. facta est eadem conventio superiori capitulo prenotata inter istud coenobium et alia tria, unum sancti Columbani, Bobii fluminis gloriosi nomen tenens, alterum Desertinense a vicinitate alpium deserti vocabulum trahens. Das Wort deserti ist nachgetragen, der ganze Eintrag kann paläographisch gut 9. Jh. sein. Cod. Sang. 915 p. 26.

abzuleiten. Monasterium Disertina wurde zu Muster-Disertina, wobei dann zwischen den beiden r Ferndissimulation eintrat (r–r zu r–n, also Muster-Disertina zu Muster-Disentina[54]). Die altfranzösische und mittelfranzösische Parallelform desertine weist nach Westen hin[55]. Muster (sprich: Mustér) ist heute noch der romanische Name, der auch andern klösterlichen Siedelungen, wie Tuberis, genannt Müstair, und Impedinis, genannt Müstail, im Albulatal gegeben wurde[56]. So wird man Disentis als wenig bebaute und einsame Gegend deuten dürfen, in welcher dann ein monasterium (Muster) errichtet wurde.

Man darf sich aber das Gebiet von Disentis nicht als ganz unbewohnt vorstellen. Die Felswand des Russeinertobels ist nicht ein großes natürliches Hindernis, denn am rechten Rheinufer kann man bequem den Fluß hinauf ziehen. Schon die prähistorischen Funde hören nicht gleich bei Truns auf[57]. Wohl wurde bei diesem Orte (in Darvella) ein eisenzeitliches Grabfeld entdeckt, dessen Gebrauchszeit in die Jahre 400—200 v. Chr. gesetzt wird, aber neueste Funde haben gezeigt, daß auch die Sursassiala besiedelt war. Oberhalb Disla bei Faltscheridas, also in der Nähe des Klosters, wurde ein Bronzedolch gefunden, der sich jetzt im Klostermuseum befindet. Ferner fand sich eine nun im rätischen Museum in Chur aufbewahrte bronzezeitliche Mohnkopfnadel, die wahrscheinlich auf Gräber hinweist. Dieses letztere Fundstück offenbart schweizerischen Ursprung, also nicht transalpinen, dürfte also wahrscheinlich den Lauf des Rheins entlang hierher gekommen sein. Diese beiden Funde legen nahe, daß wir schon für die Bronzezeit, also um 2500—900 v. Chr., in der Gegend von Disentis eine Besiedelung anzunehmen haben[58]. Dazu kommt noch, daß die im 18. Jh. in Disla gefundenen Spieß-

---

[54] Gef. Mitt. von Dr. Rob. v. Planta (6. II. 1930), der auch die Ableitung von dis-semita (Bündnerisches Monatsblatt 1914 S. 256) wegen der ältesten Urkundenformen auf desert- ausschließt, da es ja auch sonst Disendis lauten müßte. Vgl. dazu Huonder J., Der Vokalismus der Mundart von Disentis. Erlangen 1900 S. 9, 130—131.

[55] Wartburg W. v., Französisches etymologisches Wörterbuch. Lfg. 12 S. 52 (Bonn 1929).

[56] Kübler nr. 1165.

[57] ASA 18, 89—101 (1916).

[58] ASA 24, 155—156 (1922).

eisen, Pfeile und Schwertbruchstücke nicht einem Avareneinfall von 670 zuzuschreiben sind, sondern auf einen prähistorischen Friedhof in Disla hinweisen[59].

An der Stelle, wo heute das Kloster steht, gabeln sich auch zwei Wege, die Oberalp- und Lukmanierroute, die jedenfalls von jeher einigen Lokalverkehr aufwiesen. Für unsere Zeit beweist dies auch das Testament von Tello (765), dessen Besitzungen bis ins Gebiet von Somvix gingen[60]. Somvix muß nicht notwendig als das letzte Dorf von Chur her betrachtet werden, daß also bis hierher die Besiedelung ging und nun plötzlich abbricht (Somvix = summus vicus). Vicus ist der ökonomische Mittelpunkt eines kleinen Territoriums, und summus vicus könnte auch den oberen Dorfteil oder einen hochgelegenen vicus bedeuten[61]. Wir kommen daher zum Schlusse: Die Gruob ist im Frühmittelalter am dichtesten besiedelt. Von hier aus zieht sich die Besiedelung bis zum Felsen des Russeinertobels, ohne aber plötzlich abzubrechen. Die Landschaft Disentis aber war noch wenig bebaut und einsam, wie gemacht, um asketische Menschen zum Bleiben einzuladen.

Wie die Mönchsnamen und die dichtere frühere Besiedelung der Gruob, so weisen auch die Kirchenpatrozinien rheinabwärts. Tello nennt die drei Kirchen des Klosters immer in der Reihenfolge: Maria, Martin und Petrus, sie sind auch die Patrone des ganzen Klosters[62]. Die Hauptkirchen der von Kolumban im Burgundischen gegründeten Klöster Luxeuil und Fontaines waren Maria geweiht. Ebenso die Zellenkirche des hl. Gal-

---

59 Eichhorn 221. Siehe unten Kap. III. Abschnitt 2.

60 Mohr 1, 15. Maile, in Campellos, Silva Plana super Maile. Purtscher 18. Latour Ch., Bemerkungen zum Testamente des Bischofs Tello. Bündnerisches Monatsblatt 1914 S. 227, dazu vgl. Kübler nr. 814 und 1128. Ist diese Identifikation der drei Besitzungen durch Latour richtig, so gehen die letzteren bis hart an die Grenze der Sursassiala (Russeinertobel).

61 Huonder J., Der Vokalismus der Mundart von Disentis. Erlangen 1900. S. 7–9. Man vergleiche Sum-Disla. Kübler nr. 1446, 1525. Latour l. c. 218—221. vicum in Secanio ist dagegen in Sagens zu suchen. Purtscher 12—17, bes. aber Tuor P., Die Freien von Laax. Chur 1903. S. 100.

62 Farner 8—9.

lus[63]. Desgleichen hat der hl. Pirmin seine Klosterkirche auf der Insel Reichenau der Mutter Gottes dediziert[64]. Das nämliche Patronat weist das von der Pirminsinsel aus gegründete Pfävers auf[65]. Endlich ist das Marienpatrozinium der Kathedrale von Chur zu nennen, das viel zur Verbreitung des Marientitels in den rätischen Landen beigetragen haben wird[66]. Nach Osten weist auch St. Martin. Der hl. Benedikt hatte ihm zu Ehren in Monte Casino ein Gotteshaus errichtet, und so wurde er der Patron des Benediktinerordens. Die fränkischen Missionäre brachten den Kult ihres Nationalheiligen in alle Lande[67]. In Chur stand schon in karolingischer Zeit neben der Hilariuskirche eine Martinskirche[68]. Sein Fest gehörte zu den höchsten des Jahres, wie uns das c. 800 in Chur entstandene Sacramentarium Gelasium belehrt[69]. Der Peterstitel mag auf die Vorliebe der iro-fränkischen Missionäre zurückgehen. Die großen Irengründungen Lindisfarne, Luxeuil, Bobbio waren alle dem hl. Petrus geweiht. Wie in Luxeuil, so war auch in St. Gallen von Abt Othmar neben der Klosterbasilika eine Peterskirche erbaut worden. Diese lag innerhalb der Klausur, war dem Volke nicht zugänglich und stellte die Friedhofskirche des Klosters dar, in welcher auch die Totengebete für die Verstorbenen der verbrüderten Klöster verrichtet wurden[70]. Die Lage der Disentiser Peterskapelle mag auf eine ähnliche Bestimmung hinweisen[71].

Da es sich hier um drei gleichalterige Patrone: Maria, Martin und Petrus handelt, kann nicht erwiesen werden, welcher

---

63 Vita S. Galli c. 12. St. G. Mitt. 12, 16 (1870), dazu Hecht 8. Wartmann 1, 85 zum J. 779; 1, 135 nr. 144 zum J. 797.

64 MG SS 5, 102. KAR 1, 10 f.

65 MG DD 1, 202 nr. 120 zu 950 Febr. 9.

66 Farner 128.

67 Farner 63—70. Fink H., Die Kirchenpatrozinien Tirols. Passau 1928. S. 94—100.

68 Durrer 17, 21, 37.

69 Mohlberg p. C.

70 St. G. Mitt. 12 (1870) S. 4, 111, 116, 124. Hecht 15—17.

71 Curti P. N. in ASA 12, 302—304 (1910). Über den Petruskult und das Petruspatrozinium im irisch-fränkischen Klostergebiet siehe Zwölfer Theod., Sankt Peter, Apostelfürst und Himmelspförtner. Seine Verehrung bei den Angelsachsen und Franken. Stuttgart 1929. Seite 69—108.

der ältere war. Die neuere kritische Methode der Patroziniumsforschung hat dargelegt, daß auch zwischen spätrömischen und mittelalterlichen Peterskirchen eine Unterscheidung kaum mehr möglich ist[72]. Von der Hypothese O. Farners, daß schon vor der Klostergründung ein Petruskirchlein bestanden habe, kann daher nur die Möglichkeit irgendeines Bethauses zugegeben werden[73]. Der Titel jedoch, ob es aus Holz oder Stein war, ob mit einem der 1906 ausgegrabenen Kirchengrundrisse identisch, das alles bleibt im Ungewissen[74]. Die Möglichkeit aber bleibt bestehen, da wir ja auch vor der um 750 erfolgten Klostergründung diese Gegend keineswegs als weltverlorene Einöde betrachten können. Auch werden wir noch sehen, wie schon vor dem eigentlichen Kloster der Boden der Landschaft Disentis durch das Leben zweier asketischer Männer geheiligt wurde[75].

4. Zusammenhänge mit den Pirminsklöstern.

Ein Fremdling war's, der um 724 an die Gestade des Bodensees gekommen. Bischof Pirminius aus dem fernen Spanien oder Südfrankreich war mit etwa 40 Mönchen vor den hereinbrechenden Sarazenen nach den Ufern des Oberrheins geflüchtet. Auf der ihm von Karl Martell geschenkten Bodenseeinsel Sindleozzesauva legte er den Grund zu der hernach so berühmt gewordenen Reichenau. Es war schon eine Gewohnheit irischer Klöster, nach dem Vorbilde der Apostelschar je 12 Mönche als Kerntruppe für ein neu zu gründendes Kloster auszusenden[76].

[72] Fink H., Die Kirchenpatrozinien Tirols. Passau 1928. S. 1—10, 28—32.

[73] Farner 8—11, 17, 127—128, 170. Alle seine Aufstellungen und Angaben finden bei Fink eine glückliche Ergänzung und nicht unwesentliche Modifizierung.

[74] Zur Priorität des Marienpatroziniums bei Tello stimmt die Tradition, nach welcher Sigisbert zuerst ein Kirchlein zu Ehren der Mutter Gottes erbaut habe. Passio ed. Castelmur 253. Es ist möglich, daß sie zwar die erste Kirche war, dann aber für das Volk, für die Laien reserviert wurde. Vgl. Fink l. c. 69.

[75] Siehe Kap. IV.

[76] Finsterwalder P. W., Wege und Ziele der irischen und angelsächsischen Mission im fränkischen Reich. Zeitschrift f. Kirchengeschichte N. F. 57, 215 (1928); zum ganzen Abschnitt Jecker, 7 f., 172 f.; dazu P. Lehmann, Dicta Pirminii, St. M. B. 47, 45—51 (1929).

Diese Gewohnheit pflanzte sich nun auch bei den fränkischen Klöstern des Kontinentes fort. Der Reichenauer Chronist Hermann der Lahme († 1054) berichtet zu dem Jahre 731, Altaich, Murbach und Pfävers hätten je 12 Reichenauer Mönche erhalten und ebensoviele seien auch an diesen Orten zurückgeblieben[77]. Auch zwei aus dem 10. Jh. stammende Rezensionen der älteren Pirminiusvita (IX s. inc.) führen die Gründung von Pfävers auf die Person des ehrwürdigen spanisch-westgotischen Bischofs zurück[78]. Es kann daher kein Zweifel sein, Pfävers ist von der Pirminsinsel aus gegründet worden. Das von Hermann dem Lahmen angegebene Datum kann jedoch nur summarisch sein, denn Murbach ist schon 727/728 als Kloster organisiert worden, während wir für Niederaltaich als Gründungsjahr 741 betrachten müssen[79]. Das Jahr 731 kann daher auch für Pfävers keine Sicherheit beanspruchen, und wir müssen uns begnügen, seine Gründung auf c. 740 anzusetzen[80]. Den ältesten Abtskatalog bietet das Verbrüderungsbuch (Fab. 53) unter dem Titel: Nomina abbatum Fabariensium defunctorum:

Adalbertus abb.	Adalbertus eps.	Marcianus abb.
Gibba abb.	Lupicinus abb.	Bercautius abb.
Anastasius abb.	Vincentius abb.	Crispio abb.

Von Reichenau kam wohl der erste Abt Adalbertus. Er begegnet uns schon unter dem Reichenauer Konvent, nicht weit von Ebersind, dem Gründer von Niederaltaich (Aug. 25 b, 14). Bei der Totensynode von Attigny 762 (resp. 760—762), an welcher die Pirminsklöster so hervorragenden Anteil genommen hatten, wird er mit den Worten erwähnt: Athalbertus abbas de Fabarias[81]. Der Name des zweiten Abtes Gibba (F. 631) erinnert an

[77] MG SS 5, 98.

[78] MG SS 15, 26; dazu Jecker 1—3.

[79] Levison W., Neues Archiv 27, 368—388, bes. S. 370 (1902). K. Beyerle, Einführung zur Lex Baiuvariorum. Sonderdruck aus der Festgabe der jurist. Fakultät und der Universitätsbibliothek München z. Jahrhundertfeier d. Universität München. München 1926. p. LXV. Hauck 1, 326, KAR 1, 60. Dazu neuestens St. M. B. 48, 441—446 (1930) und 49, 103—109 (1931).

[80] KAR 1, 60 läßt sie noch unter der Regierung des Abtbischofs Warnefried (736—746) geschehen.

[81] MG Conc. aevi karol. I. 1, 73 (1906).

den Reichenauer Abt Keba (734—736), den K. Beyerle als Gefährten Pirmins ansieht und dessen Namen er als westgotisch erklärt[82]. Er ist wohl identisch mit dem Reichenauer Mönch Geba (Aug. 25, 3). In seinem Namen mögen also noch romanisch-westgotische Erinnerungen liegen. Schade, daß wir die älteste Mönchsliste von Pfävers nicht mehr haben. Man hat nämlich in der Liste von Niederaltaich eine ansehnliche Zahl romanisch-westfränkischer Mönchsnamen entdeckt[83]. Die aus Septimanien kommenden Benediktiner blieben ja nicht auf der idyllischen Bodenseeinsel, gleich ihrem Führer griffen sie nun gerne wieder zum Pilgerstab. So wäre wohl auch unter den reichenauischen Gründermönchen von Pfävers westgotisches Namengut zu finden gewesen.

Der Abtskatalog weist ferner einen Adalbertus episcopus auf. Er ist uns ebensowenig faßbar wie der Disentiser Ursicinus episcopus[84]. Ob vielleicht beiden Klöstern zur gleichen Zeit Klosterbischöfe konzediert wurden? Alles Fragen, die wohl gestellt, nicht aber beantwortet werden können. Von großer Wichtigkeit ist, daß die folgenden Abtsnamen wie Anastasius, Lupicinus, Vincentius, Crispio vollständig romanisch sind, nur Bercautius geht auf einen germanischen Bertcauz (F. 286) zurück, ist aber stark latinisiert. Äbtelisten sind ähnlich wie Bischofslisten auszuwerten. Es entspricht der überragenden Bedeutung der Bischöfe, die sie für das gute Einvernehmen zwischen Bevölkerung und Regierung haben, wenn die Zusammensetzung des Episkopates in einzelnen Landesteilen ein ähnliches Bild zeigt wie ihre Einwohnerschaft selbst[85]. So entspricht eine Abtsreihe

---

82 KAR 1, 57. Die L. C. bringen die Namen in der Form des 9. Jh.

83 Aug. 101, 25 f.; dazu K. Beyerle, Einführung l. c. p. LXVIII.

84 Mayer 63—64 identifiziert ohne Beweis Bischof Adalbert von Pfävers mit dem Abtsbischof Baldebert von Murbach-Basel (751-762). Schon wegen der für Tello gesicherten Daten kann er nicht nach Chur gehören. MG SS 1, 26—29. Aug. 171, 7: Baldoberti episcopi. Teilnehmer an der Synode von Attigny d. J. 760—762: Baldebertus episcopus civitas Baselae. MG Conc. aevi karol. I 1, 73; dazu Hauck 2, 45. P. G. Jecker in ZSK 24, 249—251 (1930).

85 Wieruszowski H., Die Zusammensetzung des gallischen und fränkischen Episcopats bis zum Vertrag von Verdun. Bonner Jahrbücher 127, 27 (1922).

der Zusammensetzung des Klosters und der weitern führenden Umgebung überhaupt. Äbtelisten spiegeln die Entwicklung des Klosters wider. Pfävers war anfänglich eine Tochter der alamannischen, zum Teil auch spanisch-westgotischen Reichenau. In rätisches Gebiet verpflanzt, hat es dort Wurzeln gefaßt. Rätien hatte auch eine Kultur, die von jeher den Alamannen des Nordens als überlegen galt. Von Churrätien bezogen sie ihre Priester und Bischöfe, dorthin schickten sie ihre begabten Söhne zur Ausbildung. So erhielt in Chur der spätere Abt Othmar von St. Gallen seine Bildung[86]. Pfävers wurde nun ein rätisches Kloster. Das zeigt sich denn auch in seinen Mönchslisten. Aug. 56–57 präsentiert von den c. 80 Mönchen nur etwa $^1/_6$ mit germanischen Namen, und ebenfalls nur $^1/_7$ germanisches Namengut zeigt die c. 825 abgefaßte Liste in Aug. 398–399, 8, welche im ganzen 47 Mönche zählt. Sang. 71–72, um die Mitte des 9. Jh. geschrieben, weist unter 52 Mönchen $^1/_5$ mit althochdeutschen Namen auf. Pfävers ist also ein ganz rätisches Kloster zu einer Zeit, da Disentis es bereits nicht mehr war. Piper vermutet noch in den 200 Mönchen der Aug. 58-59 die verstorbenen Mönche von Pfävers, also die ersten von Reichenau hergekommenen Gründermönche. Allein diese zwei Kolonnen gehören nach der Lombardei, wahrscheinlich nach Nonantola. Zunächst hat schon W. Bruckner aufmerksam gemacht, daß sich darunter Namen befinden, die glatt langobardisch sind, so Scaptoin, Scaptoaldus und Boniprandus[87]. Da nur der vierte Teil lateinischen Namenscharakters ist, paßt dies ja auch nicht in die zweite Hälfte des 8. Jh. nach Pfävers. Die interessante Namensform Petronacis hat ihre Doppelgänger in Nonantola (Sang. 271, 9) sowie in Brixen (Aug. 446, 37). Lucibert, Deusdedit, Lupoaldus, Sabbatinus weisen auf Klöster wie Brixen, Brescia, Nonantola hin, in deren Verzeichnissen sie sich finden. Die meisten finden sich in dem von Bruckner zusammengestellten langobardischen Onomastikon, so Audibert (228), Agifred (218), Amelbert (223), Dagibert (240), Garibald, Garibert, Garimund (252), Gauspert (254), Gisibert (257), Lampert (275), Ragifred (293), Rodoald (300) u. a. m. Die vielen Apostelnamen wie Andreas, Johannes, Paulus, Petrus, so-

[86] St. G. Mitt. 12, 95 (1870), Heierli-Oechsli 77.
[87] S. 150 A. 2.

wie die große Zahl von Namen, die hier an den falschen Platz geraten sind, mögen auf das größte Kloster der damaligen Zeit, auf Nonantola hinweisen, das ja gerade zu Ehren aller Apostel errichtet war. Also allein die col. 56–57 gehören Pfävers an. Aber auch schon der halbe Titel: qui vocatur Fauarias, wie das Fehlen des vorhergehenden Blattes zeigt, daß wir es hier nur mit einem Bruchstück der Liste zu tun haben. Der erste Name heißt Crespio. Aber er ist nicht etwa durch Majuskelschrift als Abt gekennzeichnet, sondern das Wörtchen abba ist erst später in einem kleinen Abstande vom Namen selbst eingetragen worden.

Diese Pfäverser Liste muß etwa im ersten Dezennium des 9. Jh. nach Reichenau eingeschickt worden sein, denn nach dem nahen St. Gallen, das sich im Jahre 800 mit Reichenau verbrüderte, muß Pfävers nicht mehr lange gewartet haben[88]. Von großer Bedeutung ist, was bis jetzt noch nicht entdeckt wurde, daß die Toten des Klosters Münster-Tuberis hier in diesem Pfäverser Verzeichnis sich als Lebende finden.

Vigilius Abt	Aug. 66, 4	= 56, 21	= 398, 24.
Victor	Aug. 66, 5	= 56, 7 (5)	= 398, 10.
Quintillus	Aug. 66, 6	= 56, 26	= 398, 29.
Maiorinus	Aug. 66, 7	= 57 b, 5	
Marcellinus	Aug. 66, 8	= 56, 38	= 398, 41.

Wir sehen, alle starben im allgemeinen etwa so, wie sie dem Profeßalter nach dem Konvente von Pfävers eingegliedert waren. Maiorinus erweist sich in der Handschrift (Aug. 57 b, 5) als ein fast gleichzeitiger Nachtrag. Wer mit uns den namengeschichtlichen Weg geteilt hat, hätte ja schon daraus schließen müssen, Tuberis konnte nur von Pfävers oder Disentis aus gegründet werden, falls ein Kloster es direkt gegründet hat. Nun ist auch dieses Rätsel gelöst. Münster-Tuberis ist eine Siedlung der Mönche von Pfävers. P. W. Sidler hat es wahrscheinlich gemacht, daß gerade in den Jahren 780—786 die dortigen Pässe vermehrte Bedeutung bekamen, denn damals mußte sich Karl d. Gr. derselben versichern, als er gegen den Bayernherzog Thassilo zu Felde zog, war ja das Etschtal die Grenze zwischen der langobardischen und der bajuvarischen

[88] L. C. 140.

Herrschaft[89]. Dies muß der Hintergrund für eine solche klösterliche Siedelung gewesen sein. Es mag daher schon Ende des 8. Jh. ein Pfäverser Hospiz dort sich befunden haben. Eine selbständige formierte Abtei scheint Tuberis erst zwischen 800 und 826 geworden sein, denn in der Crespio-Liste sind die fünf fraglichen Mönche noch als Mitglieder von Pfävers betrachtet.

Sehen wir uns das Mutterkloster von Tuberis näher an! Um 800 hatte es etwa 80 Mönche, vielleicht noch mehr. Es war ein Kloster, dessen Einflußkreis sich bald nach seiner Gründung weithin ausdehnte. Unter dem Titel: „Haec sunt nomina benefactorum vivorum vel defunctorum de Tobrasca" sind in seinem Liber viventium etwa 100 Personen aufgezeichnet, die wir als eigentliche Wohltäter wie als mehr oder weniger dem Kloster Verpflichtete ansprechen müssen. Der Eintrag stammt aus der Mitte des 9. Jh. (Fab. 140—149). Da es sich ja auch um Verstorbene handelt und die Namen ja nur $^1/_7$ germanisch sind, so ist mithin schon für das 8. Jh. des Klosters Einfluß im Gebiete von Ilanz gesichert. Die Gruob war ja auch die älteste und dichtest besiedelte Landschaft des Vorderrheintales[90]. Ferner wissen wir aus dem Reichsurbar von c. 830, daß Pfävers schon damals Besitzungen in Ems, Flims, Ladir, Ruschein und Seth hatte. In Ems war es eine Kapelle, an den übrigen Orten Kirchen[91]. Noch ein Zinsrodel des 12. Jh. verzeichnet Einnahmen von Ems, Seth und Flims und rheinabwärts bis nach Rankweil[92]. Für das 10. Jh. erschließen uns die reichen Inventare des Kirchenschatzes und der Bibliothek seine emsige Kulturtätigkeit[93]. An der Verkehrs- und Handelsstraße vom Limmattal über den Walensee und den

[89] Sidler P. Wilhelm, Münster-Tuberis. Eine karolingische Stiftung. JSG 31, 209—348 (1906); bes. 323—324. Da der Aufenthalt Karls d. Gr. 780 in Konstanz unglaubwürdig ist, so kann nicht auf seine Benützung des Umbrailpasses geschlossen werden. St. G. Mitt. 13, 12—13 (1872). Böhmer-Mühlbacher, S. 96 nr. 230—231. Die Tradition von einer persönlichen Stiftung durch Karl d. Gr. geht erst auf das 12. Jh. zurück, in welchem überhaupt seine Verehrung aufkam. Sidler 287-289. Von diesen späten Nachrichten ist daher abzusehen.

[90] Purtscher 3—11.

[91] Stutz, Divisio 50.

[92] Gmür M., Urbare und Rödel des Klosters Pfävers. Bern 1910. S. 11—13.

[93] Piper, L. C. 395—398.

Kunkels zu den großen Bündnerpässen gelegen, war ihm schon als Hospiz eine große Rolle zugedacht. Es war berufen, mit Chur der eigentliche Mittelpunkt Rätiens zu sein. Die Gründung des Hospizes bei Tuberis war nicht zuletzt Paßpolitik. Daß ihm die Kirche von St. Gaudentius in Casaccia gehörte, zeigt deutlich, wie es auch am Septimer Interesse hatte. Diese Kirche ist für Pfävers zwar erst für 1116 sicher bezeugt, doch handelt es sich hier um eine Bestätigung[94]. Die Bulle Papst Gregors V. von c. 998, die das gleiche Besitzrecht erwähnt, ist aber eine Fälschung[95].

So sehen wir, wie der Same jenes fremden westgotischen Bischofs nicht nur in Alamannien herrlich aufblühte. Er hat auch in Rätien sein Korn gezeitigt. Ist das um 750 unter Bischof Ursicin gegründete Benediktinerkloster Disentis von jener Mönchswelle, die von Reichenau über Pfävers in die rätischen Lande zog, unberührt geblieben? Es ist klar, es müssen diese monastischen Einflüsse zum mindesten indirekt auf die Gründung und Organisation des Klosters eingewirkt haben. Und wenn ein Kloster der Ursicinuszelle droben am jungen schäumenden Rhein Pate gestanden ist, dann dürfte es Pfävers sein. Darauf deuten ja die vielen Besitzungen und Rechte des Klosters Pfävers in der Gruob hin, in jener Gegend also, von der aus auch die Besiedelung der Landschaft Disentis erfolgt sein muß. Darauf deutet das im Testamente des Tello (765) zuerst genannte Marienpatrozinium hin, denn Pfävers wie Reichenau waren ja auch der Mutter Gottes geweiht. Und endlich wiesen schon die Namen auf die Gegend von Ilanz und Chur hin, und daß sich gerade am Anfange der Ursicinusliste etwas mehr germanische Namen finden, weist hin, daß die neue klösterliche Siedelung nicht ausschließlich sich nur aus rätischem Boden rekrutierte. So muß

---

[94] Mohr 1, 152 nr. 110. Dazu MG SS 12, 414. Narratio de libertate ecclesiae Fabariensis: ecclesiam sancti Gaudentii ad pedem Septimi montis. (12. Jh.)

[95] Mohr 1, 105 nr. 73. Dazu Literatur bei Alb. Brackmann, Helvetia Pontificia, Berlin 1927. S. 113. Neue Gründe bringt Dr. A. v. Castelmur in JHGG 57, 45—47 (1928); dazu vgl. Ed. E. Stengel, Karl Widmers Pfäverser Fälschungen. Festschrift Albert Brackmann, Weimar 1931. S. 591—602.

doch wohl jene monastische Bewegung, die von der Reichenau aus sich über Pfävers in die rätischen Berge fortpflanzte, sicher indirekt, vielleicht auch direkt an der Gründung jenes Benediktinerheims in den Bündnerbergen beteiligt gewesen sein.

Den Zusammenhang mit dem Osten und den Pirminsklöstern können wir im 8./9. Jh. noch weiter verfolgen. Nicht nur St. Gallen, Reichenau und Pfävers waren miteinander verbrüdert, der klösterliche Bruderkreis ging noch weiter. Über Tuberis, dem Hospize der Mönche von Pfävers, führte der Weg zu den Klöstern der Lombardei, die sich mit den Pirminsstiften zusammengeschlossen hatten. Zunächst St. Leo in Brixen, das, 758 gegründet, sich mit der Reichenau verbrüderte[96] (Aug. 68 f., 446 f.). Am gleichen Orte war auch später, um 840, ein Kloster zu Ehren des hl. Faustinus von fränkischen Mönchen errichtet worden, das sich mit dem Bodenseekloster zu gegenseitigem Gebete verband (Aug. 421). Weiter südlich lag in Brescia das Kloster S. Salvator, wahrscheinlich 753 gegründet, dessen erste Äbtissin Anselberga eine Tochter des Königs Desiderius war. Dieses ebenso mächtige wie reiche Kloster ersuchte die Inselmönche um ihre Gebetshilfe (Aug. 377 f.). In seinem eigenen Verbrüderungsbuche stehen noch die Namen der Reichenauer Mönche sowie derjenigen von Murbach[97]. Endlich lag drunten das gewaltigste aller Klöster, Nonantola, das 751–752 von Abt Anselm errichtet wurde, nachdem König Aistulf Land und Mittel dazu geschenkt hatte. Von den Königen der Langobarden wie von den Kaisern bereichert und beschützt, nahm es unter allen Klöstern der damaligen Zeit weitaus den ersten Rang ein. Es ist kaum viel übertrieben, wenn die Zahl der Mönche unter der Regierung des Abtes Anselm auf 1100 angegeben wird. Nicht umsonst lockte des Klosters Reichtum die Ungarn an, die es um das Jahr 900 zerstörten. Von seinem alten Glanze, den es später nie mehr erneuert hat, erzählen uns die Hunderte von Mönchen in den Verbrüderungsbüchern von Reichenau (Aug. 77 ff.), von St. Gallen (Sang. 181 ff., 268 ff.) und wahrscheinlich auch von Pfävers (Fab. 58—59). Nicht zu vergessen ist auch das Kapitel

[96] Über die angeführten Klöster siehe: Kehr P. Fr., Regesta Pontificum Romanorum: Italia Pontificia. vol. V—VII. Berlin 1911—1925.

[97] MJÖG 10, 469—479 (1889).

von Ceneda im Friaul, das mit der Pirminsinsel Konfraternität einging (Aug. 455). Wir fügen noch hinzu, daß nach der klaren Systematik des Tello-Testamentes (765) das Kloster Höfe hatte in Sagens, Ilanz, Obersaxen, Brigels, Schlans, Truns, um nur die bedeutendsten zu nennen, also rheinabwärts genommen vom Wald silva plana im Russeinertobel bis zum Großhof in Sagens, alles Gebiete, die gegen Osten hin wiesen[98].

So wundern wir uns nicht, wenn auch die Ausgrabungen, die im Kloster Disentis so überraschende Funde ans Licht gebracht haben, ebenfalls in gleicher Richtung liegen. Die Grundrisse der ausgegrabenen Martins- und der Marienkirche weisen den Hufeisenbogen in den Absiden auf[99]. Aus der Mitte des 8. Jh. stammt die Bischof Tello zugeschriebene und 1921 in Chur wieder entdeckte hufeisenförmige Kirchenabside[100]. In die gleiche Zeit geht diejenige von S. Salvator in Brescia zurück[101]. Diese Hufeisenform ist sehr wahrscheinlich orientalischem Einfluß zuzuschreiben, der durch langobardische Vermittlung nach Grau-

---

98 Purtscher 11—12.

99 Wir stellen hier die hauptsächlichste Literatur zusammen: Von Prof. E. A. Stückelberg: Basler Zeitschrift für Gesch. und Altertumskunde 6, 489—503 (1907), 7, 220—233 (1908), 9, 36—43 (1910). Schweiz. Archiv f. Volkskunde 11, 104—121 (1907)). ZSK 2, 223—225 (1908). Monatshefte f. Kunstwissenschaft 2, 117—133 (1909). Die Schweiz 13, 114—116 (1909). Langobardische Plastik. Kempten 1909. Revue Charlemagne 1, 90—92 (1911). Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France 72, 226—243 (1913). Bündnerisches Monatsblatt 10, 161—175 (1923). — J. R. Rahn: ASA 10, 35—55 (1908). — P. N. Curti: ASA 12, 293—308 (1910). St. M. B. 32, 110—131 (1911). „Disentis." Verlag F. Huonder, Disentis 1914. 40 S. mit Illustrationen. — J. Zemp-R. Durrer, Das Kloster St. Johann zu Münster in Graubünden. Mitt. d. Schweiz. Gesellschaft f. Erhaltung histor. Kunstdenkmäler N. F. 5—7 (1906—10). — M. Prou, Disentis. Extrait du Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1911. 7 p. — J. Garber, Die karolingische St. Benediktkirche in Mals. Ferdinandeumszeitschrift 3. Folge. Heft 59 (1915). — P. Clemen, Die romanische Monumentalmalerei in den Rheinlanden. Düsseldorf 1916. S. 53, 74, 718. — A. Haupt, Die älteste Kunst, insbesondere die Baukunst der Germanen von der Völkerwanderung bis zu Karl d. Gr. Berlin 1923. S. 112—114, 126, 190, 213, 260.

100 ASA 32, 99—105 (1930).

101 Porter A. K., Lombard Architecture 1, 56 (London 1917).

bünden kam[102]. Er findet sich ja außer in Disentis auch in Münster und Müstail. Die wieder aufgefundenen Grundrisse aller drei Kirchen von Disentis dürften mit den im Tello-Testamente 765 genannten drei Kirchen: St. Maria, St. Martin und St. Peter identisch sein. Die Stukkaturen, die dem 9. Jh. angehören können, zeigen über Münster und Mals nach Cividale im Friaul hin, ebenso auch auf das Gebiet der Städte Como, Mailand, Pavia, Ravenna, als nach der Lombardei[103].

So weist die Gründung wie die Machtstellung des Klosters im 8./9. Jh. die Richtung gegen die Bischofsstadt auf, auf jene Gegend, wo sich so manche Einflüsse von Süden und von Norden paaren konnten, um die Ufer des jungen Rheines zu erobern[104].

III. Das Kirchenschatzverzeichnis vom Sarazeneneinfall (c. 940).

1. Text, Datierung und Erklärung.

Das Original dieses Kirchenschatzverzeichnisses ist uns nicht erhalten. Eine Kopie jedoch von 1628 findet sich im Stiftsarchiv St. Gallen, Abteilung Pfävers, Misc. Band XXVI fol. 189. Zuerst veröffentlicht hat es der gelehrte Johannes Mabillon in seinen 1703 erschienenen Annalen des Benediktinerordens. Der

---

102 Zemp-Durrer l. c. 23.

103 E. A. Stückelberg, Germanische Frühkunst. Monatshefte für Kunstwissenschaft 2, 123—133 (1909). P. N. Curti, St. M. B. 32, 127—129 (1911). Über die Beziehungen zu Cividale vgl. G. Fogolari, Cividale del Friuli. Bergamo 1906. p. 42—49. Der Stukko der Fassade, der oft mit Disentis verglichen wird, stammt aber erst aus dem 11./12. Jahrhundert. H. Leclercq bei Cabrol III 2, 1839—1840 (1914). Über den sog. langobardischen Stil vgl. Hartmann L. M., Geschichte Italiens im Mittelalter II. 1, 32. A. 14 (1900). Über Datierung unserer Stukkaturen siehe Kap. III. Abschn. 2.

104 Weitere Einflüsse in dieser Richtung siehe E. Mayer, ZSG 8, 495—501 (1928). Fedor Schneider, Staatliche Siedelung im frühen Mittelalter. Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift f. Georg v. Below. Stuttgart 1928. S. 40.

Druck weicht nicht wesentlich von der genannten Kopie ab[1]. Ebenso veröffentlichte dieses Verzeichnis P. Ambrosius Eichhorn, Mönch von St. Blasien, in seinem 1797 erschienenen Episcopatus Curiensis[2]. Er beruft sich zwar auf Mabillon, hat aber einige, wenn auch wenige Varianten, so daß ihm nicht ganz die gleiche Vorlage zu Diensten stand. P. Eichhorn hatte seine Dokumente von Disentis, vom dortigen Archivar P. Augustin a Porta; er gab sie aber überhaupt meist nach Abschriften, nicht nach dem Originale heraus[3]. Mit Berücksichtigung dieser Ausgaben von Mabillon und Eichhorn lautet die älteste Kopie von 1628 wie folgt:

Notata in monasterio Disertinensi anno Christi MDCXXIIX, die iulii 28 ex eiusdem coenobii.

Descriptio ecclesiastici thesauri de Desertina monasterio. Inprimis sarcofagus[4] paratus I, tabulae altaris V, capsae III, evangelia parata II, codices VIIII, cruces tres maiores et tres minores[5], sigillus I, calices argentei XIIII, patenae XII, calix aureus cum patena I, urceus I argenteus, ampulla I argentea, cola I argentea, vas incensi I, turibula II, coronae III argenteae, circuli VII, campana IX[6], bases IIII, pallioli XVIII, facieterculi XXIV, talmaticae II[7], cinguli IIII[8], stola I, casula I, candelabra II[9]. Haec omnia venerunt in Turegum cum reliquiis[10]. XXVI foras, intus et foras fiunt LI, capsas[11] paratas sunt XIII.

1 Annales Ordinis S. Benedicti 1, 504 (Paris 1703)) oder 1, 465 (Lucca 1739). Einen Abdruck davon bietet Mohr 1, 7 nr. 4.

2 Codex probationum p. 3 nr. 1.

3 Vgl. Mohr 1, 21 A. 2.

4 Mab. und Eichh.: sarcophagus.

5 Eichh.: cruces III minores et III maiores.

6 Eichh.: campana pra I.

7 Mab.: dalmaticae.

8 Mab.: cingula.

9 Hs.: candelubra.

10 Eichhorn hört hier auf. Mabillon hat statt dieses letzten Satzes: Haec omnia Turegum allata cum reliquiis sanctorum. Die folgenden Angaben des Verzeichnisses übergeht er, obwohl sie sicher zu dem Verzeichnisse selbst gehören. Es sind wirklich 26 verschiedene Arten von Sachen aufgezählt, wovon ein Teil in den 13 dazu bereitgestellten Kisten verpackt wurde; die Kisten mit den andern, mehr einzeln verpackten Gegenständen machten im ganzen 51 Stücke aus.

11 Hs.: captas.

Diese älteste Kopie verdient unser Vertrauen, denn es ist kein Grund vorhanden, irgendwie an diesem Verzeichnisse zu zweifeln. Sie stammt aus der Sammelmappe von Augustin Stöcklin, 1623—28 Dekan und Administrator in Pfävers, 1634—41 Abt von Disentis. Der gleiche Schreiber hat ebenfalls einen alten Text (Liber viventium fol. 176 col. 1.) aus dem 9./10. Jh. gerade nach unserm Verzeichnisse kopiert, aus dessen genauer Abschrift wir auf unser Dokument schließen können, dessen Vorlage wir nicht mehr haben. In Punktsetzung und Abkürzungen erweist sich der Kopist sehr getreu. Auch im Disentiser Schatzverzeichnisse spricht manches für gute Abschrift: die in den sanktgallischen Quellen vorkommende Form: sarcofagus[12], die Punkte über und neben den Zahlen, von denen 4 und 9 meist durch die frühere Art der Addition (IIII, VIIII), nicht durch Subtraktion dargestellt wird, welch letztere Franz Steffens erst seit dem 14. Jh. fand. Endlich mag auch die Variante candelubra (= candelabra) zeigen, daß es sich um einen sehr alten Text handeln kann, wenn nämlich das in Frage stehende u auf ein noch im 10. Jh. vorkommendes offenes a zurückgehen sollte. Doch sind dies alles nicht entscheidende Momente, um irgendeine Datierung zu ermöglichen. Wir müssen uns nämlich vor Augen halten: das Verzeichnis ist nicht datiert. Erst Mabillon bringt es mit dem approximativen Jahre 670 in Verbindung, was ihm von den Disentiser Historiographen nahegelegt wurde, und was er dann durch verschiedene Konjekturen als nicht unwahrscheinlich hinstellt. Die Datierung stammt also erst aus dem 17./18. Jh. Mabillon fand sein Verzeichnis „in veteri codice", Eichhorn „ex antiquo codice". Beide Bezeichnungen sind sehr relativ. Schon P. Moritz van der Meer, der schweizerische Mabillon, bemerkte 1786 den Disentiser Historiographen gegenüber, daß z. B. Breviere, die nicht älter als 14. Jh. sind, schon von den Schriftstellern des 17. Jh. als antiquissima bezeichnet würden[13]. Aus der Überschrift der ältesten Kopie geht nur hervor, daß die Vorlage in Disentis war. Aus dieser gleichen Vorlage heraus hat

[12] So in Quellen des 9. Jh.: Walafrid im Leben des hl. Gallus, Iso, Mönch und Magister, im Leben des hl. Othmar. St. G. Mitt. 12, 90 und 133 (1870); vgl. jedoch Du Cange 6, 68.

[13] R 91 Bd. 8. S. 382, 400. Stiftsarchiv Einsiedeln.

man 1684 eine Abschrift an Mabillon geschickt, welche P. E. Martin in Paris wieder gefunden hat (Ms. lat. 13790 de la Bibliothèque nationale de Paris fol. 12 r—12 v)[14]. Dieser Abschrift mit Notizen (Appendix) waren noch das Testament von Tello und die Schenkung Widos von Lomello beigegeben. Alles dies stammt wieder „ex codice perantiquo". Da aber zum mindesten die Schenkung des Wido von Lomello eine Fälschung des 12. Jh. ist[15], so ist auch hier wieder aus der äußern Überlieferung nichts Entscheidendes zu ermitteln. Erinnern wir uns, daß ein liber membranaceus pervetustus, den Ulrich Campell vor 1573 benutzte, nur aus dem 14./15. Jh. stammen konnte, so sehen wir, wie relativ und unbrauchbar solche Altersbezeichnungen eines Codex sind[16].

Wir müssen daher innere Kriterien suchen, um dieses Kirchenschatzverzeichnis sicher datieren zu können.

Einer der schwerstwiegenden Gründe, dieses Verzeichnis nicht ins 7. Jh., überhaupt nicht in vorkarolingische Zeit zu setzen, ist die Erwähnung von 14 silbernen und 1 goldenen Kelche. Schon aus den unsern 14 Kelchen entsprechenden 12 Patenen muß auf eine entsprechende Anzahl zelebrierender Priestermönche geschlossen werden. Nur zur Austeilung der hl. Kommunion konnten diese Gefäße nicht dienen, um so mehr als seit dem 5. Jh. sich der Brauch bildete, nur noch an den höchsten Festen des Jahres zu kommunizieren[17]. Eine auch nur einigermaßen dieser Anzahl von silbernen Kelchen entsprechende Priesterzahl ist für ein Kloster der vorkarolingischen Zeit nicht gut möglich.

Zur Zeit Benedikts von Nursia (gest. 550/553) war der Priestermönch oder Diakon im Kloster eine Ausnahme[18]. Dies blieb auch noch unter dem Pontifikate Gregors d. Gr. († 604). Als er die Pankratiuskirche in Rom zur Klosterkirche machte,

[14] Martin, Hagiogr. 529—540. Dr. P. E. Martin wird diese Funde bald zum Gegenstand einer weitern Studie machen.

[15] Böhmer-Mühlbacher, S. 56 nr. 115. Siehe Kap. V. Anm. 54-56.

[16] Martin, Études 254—256, Hagiogr. 537.

[17] Berlière U., L'ascèse bénédictine des origines à la fin du XII siècle. Paris 1927. p. 42.

[18] S. Benedicti regula monachorum cap. 62. ed. B. Linderbauer. Metten 1922. S. 76.

mußte daselbst für die öffentlichen Messen an Sonn- und Feiertagen trotz der Mönche ein presbyter peregrinus gehalten werden[19]. Überhaupt mußte ein Mönch, der damals für eine andere Kirche mit Erlaubnis des Abtes zum Priester geweiht wurde, das Kloster verlassen. Es wurden nur so viele geweiht, als die religiösen Bedürfnisse der Klostergemeinde es erforderten[20]. Seelsorgliche Tätigkeit lag dem Orden anfänglich fern. Erst nach und nach, als die Benediktiner als Missionäre auszogen, nahm die Zahl der Priester zu, so zunächst in England im 7. Jh., wohin Gregor d. Gr. Augustin geschickt hatte, dann erst im 8. Jh. in Deutschland. Aber es war immerhin noch derselbe Gregor, der befahl, daß im Kloster St. Andreas in Rom der Taufstein entfernt werden müsse[21]. Nach den Verbrüderungsbüchern ersehen wir, wie erst im 9. Jh. die Priesterzahl in nicht zu missionierenden Ländern zunimmt und die Klosterlisten mehr und mehr die Geweihten und die Nichtgeweihten unterscheiden. Ferner eine, bald auch zwei und gelegentlich sogar drei tägliche gemeinsame Konventsmessen sind schon seit dem 7. Jh. belegbar. Aber erst seit dem 8. Jh. kam die Privatmesse mehr in Gebrauch. Sie war weder täglich noch obligatorisch. An bestimmten hohen Festen war sie noch während des 10.–11. Jh. untersagt, da die Gemeinschaft als solche bei der feierlichen Messe kommunizierte[22]. Die Priesterzahl wird also noch größer gewesen sein als die Kelchzahl. Wir wissen nun aus dem Pfäverser Verbrüderungsbuche, daß um 885 Disentis 24 Priester hatte, wozu noch 20 Diakone kamen; anderseits erfahren wir auch, daß die Klöster damals sehr im Abnehmen begriffen waren. So dürfte die zweite Hälfte des 9. Jh., nur von diesem Standpunkte aus gesehen, für das Verzeichnis in Betracht kommen. Auf alle Fälle ist die vorkarolingische Zeit ausgeschlossen.

Wir haben es hier ferner in diesem Verzeichnisse mit offenbar ganz liturgischen Kleidern zu tun, wie Casula, Dalmatica,

[19] Stutz U., Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III. I 1, 167 (1895). Vgl. Wartmann II .nr. 705.

[20] Berlière l. c. p. 39.

[21] Stutz l. c. S. 167. St. Gallen hatte im 7. Jh. höchstens eine kleine Leutkirche. St. G. Mitt. 12, 111—115 (1870).

[22] Berlière l. c. p. 40—41, 156—157.

Stola, Cingulum usw. Nun aber wissen wir aus der Geschichte der liturgischen Kleidung überhaupt, daß die römische Sakralkleidung erst zur Zeit der karolingischen Herrschaft im Abendlande allgemein gebräuchlich wurde, eine Tatsache, die wiederum die Bezeichnung „karolingische Renaissance" rechtfertigt. Von der Casula ist sicher, daß sie erst seit dem 9./10. Jh. spezifisch liturgisches Meßgewand wurde, ausschließliches Meßgewand erst etwa seit dem 11. Jh. Bis gegen das Jahr 600 bildete sie die Tracht der Laien und blieb bis ins 8./9. Jh. die gewöhnliche außerliturgische Klerikal- und Mönchstracht[23]. J. Friederich schloß aus der Nennung von nur einer Casula auf nur einen Priester im Kloster, ein Zustand, der für 670 gerade passen könnte[24]. Der Einwurf wäre sehr berechtigt, wenn sich der Gebrauch dieser hier spezifisch liturgischen Meßkleider schon für das 7. Jh. überhaupt nachweisen ließe und wenn die 14 Kelche anders erklärt werden können. Wohl aber läßt sich die Erwähnung von nur einer Casula rechtfertigen. Das Verzeichnis bringt nicht alles, was zu retten möglich gewesen wäre, nur das Kostbarste und Nächstliegende. Es hat ja auch nur vier Cinguli, nur eine Stola und überhaupt keine Alben. Es handelt sich hier um ein besonders schönes Meßgewand, vielleicht für den Abt, während die andern Exemplare nicht so kostbar waren. Dies ist um so eher zu verstehen, da ja noch im 8./9. Jh. die Kasel nicht ausschließlich Priestergewand war und auch bei andern Funktionen gebraucht wurde. Die übrigen Kaseln konnten sich von der sonstigen Mönchstracht nicht so wesentlich entfernen. Auf alle Fälle muß man aus dem, was erwähnt wird, mehr schließen als aus dem, was nicht erwähnt wird. Das argumentum ex silentio ist nie oder selten ganz schlagend. So beweisen die 14 Kelche mehr als die Erwähnung nur einer Kasel, die auch anders interpretiert werden kann. Noch klarer ist die Geschichte der Dalmatika. Wohl wurde sie in Rom für liturgische Dienste von den Diakonen gebraucht, aber dieser Brauch blieb lange spezifisch römisch, und es bedurfte einer besonderen Erlaubnis des

---

[23] Braun Josef, Die liturgische Gewandung. (1907.) S. 149—267; bes. 169—171, 779. Cabrol III 1, 1174—1199 (1913), bes. 1192.

[24] J. Friederich, Kirchengeschichte Deutschlands. 2, 634—635 (1869).

Papstes, auch außerhalb Roms dieselbe zu tragen. So gab Stephan II. im Jahre 757 dem Abte von St. Denys die Erlaubnis, daß die Diakone die Dalmatika gebrauchen dürfen. Erst im 9. Jh. gilt die Dalmatika als gewöhnliches liturgisches Festkleid des Diakons und es war von da an keine besondere Erlaubnis mehr nötig[25]. Die Tunika fand in Rom bei den Subdiakonen in der ersten Hälfte des 9. Jh. Eingang, wird in der zweiten Hälfte des gleichen Jahrhunderts weithin verbreitet und ist um die Wende des Jahrtausends allgemeine Amtstracht der Subdiakone, ohne sich aber von der Dalmatika des Diakons viel zu unterscheiden[26]. Völlig im unklaren sind wir über das Cingulum. Als liturgisches Kleidungsstück wird es vor dem 9. Jh. nirgends erwähnt, erst jetzt behandeln es die Liturgiker als ein Gewandstück, dessen sich der Priester bei der Feier des hl. Opfers zu bedienen hat[27].

Gerade vor der Kasel fügt das Verzeichnis eine Stola ein. Offenbar bezieht sich also dieselbe auf die Kleidung des zelebrierenden Priesters. An Stelle der Stola benützte man früher ein orarium, und erst in karolingischer Zeit, Ende des 8. Jh., kommt der neue Terminus stola auf, um dann Mitte des 9. Jh. die alte Bezeichnung ganz zu verdrängen, wenigstens im Norden, bald auch im mittleren und nördlichen Italien[28]. In den Schatzverzeichnissen der karolingischen Zeit wird dieses Ornatstück auch fast immer unter dem Namen stola angeführt. Reich verzierte Stolen begegnen uns nicht selten, so nennt uns das Churer Schatzverzeichnis vier stolae paratae, d. h. verzierte Stolen[29]. Um eine solche handelt es sich auch hier, wohl für den Abt. Sehen wir nun von der ersten vereinzelten Erwähnung des Terminus stola als liturgisches Kleid in der gallischen Meßerklärung (7./8. Jh.) ab, eine Erwähnung, die noch diskutiert wird[30], so kann doch allgemein gesagt werden, der Terminus stola in die-

[25] Braun l. c. 251—255. Cabrol IV 1, 111—119.

[26] Braun l. c. 283—284. Cabrol IV 1, 118.

[27] Braun l. c. 101—105. Cabrol II 2, 2793—94.

[28] Braun l. c. 562—620. Cabrol V 1, 673—676.

[29] ZSK 21, 154 (1927)), für St. Gallen L. C. 137, für Pfävers L. C. 396—397.

[30] Migne, Patrologia latina 72, 98, dazu H. Leclercq bei Cabrol V 1, 674—675 und A. Wilmart bei Cabrol VI 1, 1049—1102.

sem Sinne kommt erst im 8./9. Jh. auf, ein Beweis mehr, das undatierte Schatzverzeichnis nach diesen sichern Tatsachen nicht dem 7. Jh., sondern frühestens der karolingischen Zeit zuzuweisen.

Zusammenfassend dürfen wir sagen, als unterste Zeitgrenze, als terminus post quem darf wegen der Kelchzahl wie der Erwähnung der spezifisch liturgischen Kleidungen etwa 850 gelten. Suchen wir gleich die oberste Zeitgrenze, den terminus ante quem festzulegen. Es ist im Verzeichnis die Rede von einem sarcofagus paratus, der an erster Stelle nach Zürich geflüchtet wurde. Es kann sich hier nur um den Sarkophag der Klosterheiligen Placidus und Sigisbert handeln, denn im großen Disentiser Brevier des 12. Jh. (Cod. Sang. 403) findet sich nur ein auf das Kloster ganz spezifisches Offizium, dasjenige der Doppelheiligen Placidus und Sigisbert. Es umfaßt drei Nokturnen, und in der Oration heißt es ausdrücklich: qui in presenti requiescunt ecclesia (p. 152). Es ist also dieser Sarkophag nach Zürich geflüchtet worden. Zürich hat aber schon seit der ersten Jahrtausendwende einen nicht unbedeutenden Kult dieser Heiligen, wie im Kapitel IV unserer Arbeit dargetan werden wird. Es ist daher klar, die Überführung der Reliquien und der Kult der Heiligen stehen in ursächlichem Zusammenhange. Nehmen wir noch das Fehlen der Tunika im Verzeichnisse dazu[31], so kann als oberste Zeitgrenze etwa das Jahr 1000 gelten. Wir haben nun innerhalb 850—1000 einen Anlaß zu suchen, der eine solche Kirchenschatzflüchtung zur Folge haben konnte. Das kann nur um 940 gewesen sein, als die wilden Sarazenen das ganze Bistum Chur schrecklich heimsuchten. Von ihnen, wie vom Sarkophag mag später die Rede sein, wir begnügen uns vorläufig, das Verzeichnis näher anzusehen.

Es ist schon Georg v. Wyß aufgefallen, daß in unserm Dokument Turegum ohne die Benennung castellum oder castrum genannt wird, während es doch in vorkarolingischer Zeit immer, im 8./9. Jh. meistens eine solche Bezeichnung mitführt[32]. 940

[31] Braun Josef, Handbuch der Paramentik. Freiburg 1912. S. 111.

[32] Geschichte der Abtei Zürich. MAGZ 8, 10—13 (1851), Dopsch A., Die Grundlagen der europäiscchen Kulturentwicklung. 2. 365—367 (1924).

wird auch dadurch wahrscheinlich, daß gerade erst im 9. Jh. das Gepräge des Ortes Zürich geschlossener, befestigter und nun auch die Abteigebäude in dasselbe einbezogen wurden[33]. Wohl kann man Zürich auch schon für 670 als festen Platz annehmen, aber sichere Nachrichten stammen für das Fraumünster erst von 853, für das Großmünster von 876—888[34]. Wenn daher das Großmünster seit der Jahrtausendwende das Fest der Disentiser Heiligen so hoch beging — für das 13. Jh. ist eine feierliche Reliquienprozession bezeugt —, so wird das kaum nur eine Erinnerung an eine längst vor der Gründung des Großmünsters sich vollzogene Bergung von Reliquien darstellen.

Unter den fünf tabulae altaris wird man nicht so sehr antipendia und frontalia, die vor den Altar gestellt wurden, als vielmehr eigentliche Altartischplatten zu verstehen haben[35]. Aus Stein oder Metall, waren sie meist geschmückt und schon seit dem christlichen Altertum mit Reliquien versehen. Wir dürfen daher auf wenigstens fünf vorhandene Altäre schließen. Die Größe wie die Stukkofunde der Martinskirche weisen ihr die meisten Altäre zu. Für 960 wird sie auch als die eigentliche Mönchskirche erwähnt[36].

Unter den drei Capsae können wir uns Behälter aus Holz, Elfenbein, Metall vorstellen, die meist zur Aufbewahrung von Reliquien, aber auch der Evangelien usw. dienten[37]. Gerade die merovingische und karolingische Zeit schuf viele solcher Reliquienkästen, die auch bei feierlichen Prozessionen herumgetragen wurde. Es hängt dies mit den damals in Übung kommenden Translationen der Heiligenleiber zusammen[38]. Seit Papst Leo IV. (847—855) es erlaubte, stellte man solche Reliquienkapseln auch

---

[33] Wyß l. c. S. 18 A. 46.

[34] MG SS rer. merov. 4, 259. Escher-Schweizer, Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich 1, 22, 58 nr. 68, 139 (1888).

[35] Du Cange 6, 479. Kraus RE 1, 34—42. Cabrol I 2, 3155—3181, dazu Braun J., Der christliche Altar, München 1924, S. 125 f., über die Tischaltäre. Altäre in Chornischen waren in Mals (9. Jh.). Ferdinandeumszeitschrift, 3. Folge, Heft 59 (1915), Taf. 23 (Rekonstruktion).

[36] MG DD 1, 286 nr. 208.

[37] Du Cange 2, 154. Kraus RE 1, 193. Cabrol II 2, 2340—2348; III 1, 1100—1144.

[38] Schnürer 2, 65—67.

auf die Altäre, während sie im 8. Jh. noch unmittelbar hinter den Altar gestellt wurden. Wie schon damals viele Reliquien in den Klöstern sich fanden, zeigt ein Verzeichnis des nahen Pfävers[39].

Die drei cruces maiores und auch die drei cruces minores sind wohl so zu deuten, daß die ersteren Prozessions- oder Vortragskreuze sein dürften, wobei sie natürlich als sog. Triumphkreuze ebenfalls in der Kirche frei hängend aufgemacht werden konnten. Ein solches Triumphkreuz befand sich in Sankt Gallen über dem Kreuzaltar, ein gleiches ist auch für Pfävers dokumentiert. In solchen Kreuzen waren auch Reliquien eingeschlossen[40]. Oft ist das Vortragskreuz vom Altarkreuz nicht zu unterscheiden, da es einfach von der Stange abgenommen, auf ein Postament gesetzt, als Altarkreuz diente. Auf die mensa des Altars wurde das Kreuz aber erst seit dem 13. Jh. gestellt[41]. Unter sigillus verstand man früher jede Art von Zierstück, besonders solche an Vasen[42]. Es ist nicht klar, ob es zu den Kreuzen oder den Kelchen gezogen werden soll. Zusammen gehören die drei silbernen Gegenstände: urceus, ampulla, cola. Da es nicht urceolus, das gewöhnlich für Meßkännchen gebraucht wird, sondern urceus heißt, so muß darunter ein Gießgefäß verstanden werden, dessen Wasser für die Messe oder auch zum Mischen des konsekrierten Weines vor seiner Austeilung benötigt wurde[43]. Unter ampulla kann ein Fläschchen für die hl. Öle verstanden werden. Die Stellung des Wortes zwischen urceus und cola macht auch ein Weinfläschchen nicht unwahrscheinlich[44]. Cola ist ein trichterartiges Sieb, durch das der darzubringende Wein vorsichtshalber durchgelassen wurde. Meist zeigt dieses Instrument die Form eines Löffels mit fein durchlöchertem Boden[45].

[39] MG L. C. 395—396.

[40] Du Cange 2, 677. Kraus RE 2, 244. Cabrol III 2, 3045—3131. L. C. 395.

[41] Otte-Wernicke, Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters 1, 144 (1883).

[42] Du Cange 6, 247.

[43] Du Cange 6, 921. Kraus RE 1, 48. Otte-Wernicke l. c. 1, 253—255.

[44] Du Cange 1, 239. Kraus RE 2, 522. Cabrol II 1, 1351—1357.

[45] Du Cange 2, 424. Kraus RE 1, 311. Cabrol III 2, 2103—2106.

Einen Weihrauchbehälter und zwei Rauchfässer (vas incensi I, turibula II) nennt das Verzeichnis weiter, bestehend meist aus Stein oder Metall (Bronze)[46]. Die drei coronae sind wohl Kronleuchter, die in hängender Stellung angebracht waren. Auf den Reifen derselben waren Kerzen oder Glasgefäße angebracht, in denen das Öl die Flammen nährte. Oft an beweglichen Seilen an der Decke befestigt, waren sie für größere Räume, wie Kirche, Dormitorium, gemeinsamer Aufenthaltsraum notwendig[47]. Die folgenden sieben circuli scheinen ebenfalls Lampen zu bedeuten, sonst wären sie zu den anschließenden Glocken zu ziehen und dann als eine Art Glockenklöppel oder Hammer zu betrachten[48].

Betreffend der Glocken schreibt die Kopie von 1628: campana IX, ebenso Mabillon, während Eichhorn campana pra I anführt. Belanglos ist zunächst, ob campana, -ae oder campanum, -i angenommen wird, denn die erstere Form ist wohl mehr verbreitet und älter, die letztere findet sich aber gerade in sanktgallischen Texten[49]. In süditalienischen Klöstern sind Glocken schon fürs 5./6. Jh. bezeugt, ebenso für die Pfarrkirchen Galliens im 6. Jh. Zur gleichen Zeit hatten auch die irischen Klöster Glocken, so daß ihr Gebrauch seit dem 6. Jh. allgemein wird[50]. Die Abkürzung pra muß in productilia (sc. campana) aufgelöst werden. Walafrid Strabo († 849) spricht nämlich von vasis fusilibus vel etiam productilibus, womit er die gegossenen und die nur genieteten Glocken unterscheiden will[51]. Diese letzteren bestanden oft aus Eisenblech oder aber, um besser zu klingen, aus einer Legierung von Kupfer und Zinn. Ihre Form war meist klein, besonders die keltischen Glocken verdienen mehr Klingeln als Glocken genannt zu werden[52]. Schon im 8. Jh. werden in Klöstern bereits mehrere Glocken bezeugt, denn für gemeinsame

---

46 Du Cange 3, 792 und 6, 585. Kraus RE 2, 974—976. Cabrol V 1, 2—33.

47 Du Cange 2, 613. Kraus RE 2, 295 und 267—278. Cabrol VIII 1, 1086—1221.

48 Du Cange 2, 362.

49 MG SS rer. merov. 4, 315. L. C. 137. Cabrol III 2, 1962.

50 Cabrol III 2, 1954—1977 mit reichen Quellenbelegen.

51 MG Cap. reg. Franc. 2, 478.

52 Abbildungen bei Cabrol l. c. 1963—1966.

Übungen mußten sich mehrere Glocken als nützlich erweisen[53]. Der Text von 1628 scheint den Vorzug zu verdienen, und wir werden daher neun nicht sehr große Glocken, die wohl genietet waren, darunter zu verstehen haben.

In den vier Bases möchte man zuerst an Sockel und Fußgestell denken. Mehr Wahrscheinlichkeit hat es aber, in ihnen vier Becken zu sehen, die für Waschungen in Kirche oder Kloster nötig waren[54]. Man bedenke, daß damals größere Waschbecken für den täglichen Gebrauch wichtig und nötig waren und daß gerade solche Gegenstände am ehesten geraubt worden wären. Auf die Flüchtung überhaupt des Metalls, des edlen und des unedlen, hatte man es abgesehen, denn gerade dieses stand im Mittelalter in sehr hohem Werte[55].

Die 19 Pallioli scheinen kleinere Altartücher zu sein, welche möglicherweise auch den Dienst der jetzigen Korporale leisteten. Zu bestätigen scheint dies ein Verzeichnis von Pfävers aus dem 10. Jh., das 15 pallia altaris notiert[56]. Unter den 24 Facieterculi haben wir eigentliche Schweißtücher zu verstehen. Solche Tücher, auch facistergia, facistercula genannt, finden sich in den Inventaren des 9./10. Jh. nicht selten, sie gehören zum förmlichen Bestand der Sakristeien[57]. Die zwei Kandelaber standen in den Ecken des Chores, nicht auf dem Altar, wie dies erst seit dem 11. Jh. gebräuchlich war. Seit der karolingischen Zeit werden sie mehr und mehr auch künstlerisch behandelt[58].

Aus dem Bücherschatze des Klosters nennt uns das Verzeichnis nur neun Codices und zwei Evangelia parata.

[53] Cabrol l. c. 1968.

[54] Du Cange 1, 613. Kraus RE 2, 967—969. Cabrol I 1, 103—111; II 1, 602—608.

[55] Siehe Anm. 65 und folgenden Abschnitt.

[56] Du Cange 5, 34. Kraus RE 2, 574. Fr. Bock, Geschichte der liturgischen Gewänder im Mittelalter 2, 260—261 (1866), 3, 2—5 (1871). L. C. 397. Dagegen Braun J., Handbuch der Paramentik S. 84—85 (1912).

[57] Du Cange 3, 181. Bock l. c. 3, 45—46 (1871). J. Braun, Die liturgische Gewandung (1907) S. 561. Ein Verzeichnis von Pfävers (X s.) hat: facitergulae VI, manutergia II. L. C. 396.

[58] Du Cange 2, 88. Kraus RE 2, 295. Cabrol II 2, 1834—1842; III 1, 210—215.

Die letzteren weisen auf zwei kostbar eingebundene oder auch sonst verzierte Evangelienbücher hin, die zuerst eine Sammlung der vier vollständigen Evangelien und dann nur noch die bei der hl. Messe zum Vorlesen benötigten Texte enthielten[59]. Diese wie überhaupt die Codices erhielten in der Sakristei ihren ständigen Platz. Es ist schwer, die Anzahl der Codices mit den uns noch erhaltenen Bibliotheksverzeichnissen von Reichenau, St. Gallen und Pfävers zu vergleichen. Die Codices enthielten oft eine sehr ungleiche Anzahl von Einzelschriften (libri), und nicht selten waren nur die ersten Schriften des Codex unter einem sehr willkürlichen Titel angegeben. Ferner sind in diesen Bibliothekskatalogen auch alle zum täglichen Gebrauch dienenden Handschriften aufgezählt, wie Sacramentare, Lectionare, Antiphonare, Psalterien, Kalendare, Martyrologien, alles Handschriften, die das Kloster Disentis auch besaß, die aber nicht unter den neun Codices verstanden sind[60]. Das Verzeichnis gibt überhaupt nicht alles an, was man wirklich flüchtete oder flüchten wollte, wie oben schon darauf hingewiesen wurde. (Kaseln, Alben!) Disentis dürfte wohl auch an Pfävers herangereicht haben, das im 10. Jahrhundert 42 libri, gegen Ende des Jahrhunderts 57 libri notierte. Auf einen besondern Reichtum lassen die neun Codices auch nicht schließen. Ob zu diesen das Disentiser Fragment von Gregor d. Gr., um 800 entstanden, und dann auch der Codex Einsidlensis 264 gehört, wird im Anhange zu untersuchen sein. Nicht erst 1799, wie man schlechthin annimmt, sondern schon bei den Bränden von 1387, 1514, 1621 sind Materialien zugrunde gegangen und dann auch im 16./17. Jh., als ein innerer Zerfall des Klosters sich bemerkbar machte[61]. Die diesbezüglichen Darstellungen sind stark übertrieben. Es wird von einem „uralten griechischen Evangeliencodex" berichtet, der sich

---

[59] Cabrol V 1, 775—845. Unsere neun Codices erwähnen: Th. Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890. S. 372 nr. 797. P. Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. I. Die Bistümer Konstanz und Chur. München 1918. S. 455.

[60] Lehmann l. c. S. 244—252, 483—484. L. C. 397.

[61] Vgl. Eichhorn S. 239 f., J. Cahannes, Das Kloster Disentis vom Ausgange des Mittelalters bis 1584. Diss. Freiburg. Brünn 1899. S. 15—16.

nach dem Zeugnisse von Eichhorn und P. Placidus a Spescha noch vor dem Brand von 1799 im Kloster befunden haben soll. Desgleichen soll dort auch ein Codex mit einer der verlorenen Dekaden des Livius, der noch in Uncialbuchstaben geschrieben war, aufbewahrt worden sein[62]. In den Schriften von Eichhorn und Spescha findet sich darüber keine Notiz, wie überhaupt nicht bei den fleißigen Klosterhistoriographen des 18. Jh. Uncialis ist auch ein dehnbarer Begriff. Erst seit Toustin und Tassin, den gelehrten Benediktiner-Paläographen des 18. Jh., wird die Majuskelschrift der Codices des 4.—9. Jh., die sich von der Kapitale durch größere Rundung unterscheidet, Uncialis genannt[63]. Eichhorn nennt auch den in gotischer Schrift geschriebenen Choralcodex des Abtes Thüring († 1353): ferme uncialibus litteris conscriptus[64].

Das Schicksal dieser neun Codices wird sich kaum verfolgen lassen.

Übersehen wir nochmals das Schatzverzeichnis, so scheinen vor allem der kostbare Sarkophag, die 14 silbernen Kelche, die 12 Patenen, der goldene Kelch mit Patene sowie verschiedene Metallarbeiten auf einen gewissen Reichtum des Klosters in dieser Beziehung hinzuweisen. Die Verzeichnisse von Chur und Pfävers scheinen aber Disentis an Paramenten zu übertreffen[65]. Es handelt sich immer aber um Sakristeigegenstände, wie auch die Ausgrabungen nur auf eine gewisse Wohlhabenheit der Kirchen, nicht des Klosterbaues hinweisen. So lag es ja auch im Geiste der Benediktinerregel. Für die vielen Mönche und für

[62] J. Andreas von Sprecher, Geschichte der Republik der drei Bünde im 18. Jh. 2, 480 (Chur 1875). Die Mitteilung geht auf P. Placidus a Spescha († 1833) und Jak. Ulr. v. Sprecher, Bundeslandammann († 1841) zurück. Über die Dekaden des Livius siehe W. S. Teuffel, Geschichte der römischen Literatur 2, 120—125 (1910), und L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen. I. Bd. Zur Paläographie und Handschriftenkunde, ed. P. Lehmann 1909 S. 173, 214, 234, 253.

[63] Steffens p. V. St. Gallen hatte wohl griechische Evangelientexte aus Norditalien her. Cabrol V 1, 780 und 792. [G. Scherer], Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen. Halle 1875. S. 638.

[64] Eichh. 237.

[65] ZSK 21, 154. L. C. 396—397. Dazu Hauck 2, 282—283. Dopsch A., Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit. 2, 142—143 (1922).

dieses Bergland war ja die Tello-Schenkung nicht ein übermäßig großes Einkommen. Noch zur Zeit Karls d. Gr. galt St. Gallen als ein sehr dürftiges Kloster, in welches der Herrscher 792 seinen mißratenen Bastard, den buckeligen Zwerg Pippin, zur Strafe einsperrte[66]. Und Pfävers wird noch 905 und 912 verächtlich „Abteilein" genannt[67]. Wohl hat nun auch Disentis zur Zeit der Karolinger viele Mönche unter seinem Firste vereint und, wie die Ausgrabungen nahe legen, in künstlerischer Beziehung manches Schwesterkloster in den Schatten gestellt. Allein im großen und ganzen war dem karolingischen Kloster wenig äußerer Glanz zuteil, es hieß erst die Kultur schaffen, Gebet und Handarbeit waren noch der Mönche Hauptbeschäftigung. Die Zeit äußerer Machtpolitik und liturgischer Glanzentfaltung, wie es die Cluniazenser anregten, sah das Kloster erst im 12. Jh.[68].

2. Der Sarazeneneinfall.

Drei Feinde waren im 9./10. Jh. dem christlichen Abendlande zu einer wahren Plage geworden: die Ungarn, die Sarazenen und die Normannen. Die letzteren kommen für unsere Alpengegenden nicht in Betracht. Wohl aber bedrohten die Ungarn Mitteleuropa seit 899, bis sie endlich von Otto I. auf dem Lechfelde 955 mit blutigen Köpfen heimgeschickt wurden. Sogar nach Schwaben hatten sich die Unholde gewagt. 926 statteten sie der Abtei St. Gallen einen wenig freundlichen Besuch ab, der sich freilich noch schrecklicher hätte gestalten können[69]. Doch wird nicht berichtet, daß sie nach Rätien kamen. Dies steht hingegen von den Sarazenen fest. Sie hatten sich seit 888 im südfranzösischen Fraxinetum eingenistet und machten von dort aus ihre so gefürchteten Mord- und Raubzüge. Von dort her drangen sie bis in die West- und Zentralalpen vor. Gerade

[66] MG SS 2, 756, St. G. Mitt. 13, 257 (1872): ad cellam S. Galli, quae cunctis locis imperii latissimi pauperior visa est et angustior.

[67] Wartm. I. nr. 741: „quandam abbatiunculam Favares." MG DD 1, 6 nr. 5. „abbatiola".

[68] Dr. P. Ephrem Omlin, O. S. B. Engelberg, bearbeitet die Disentiser Liturgie des 11./12. Jh. (Cod. Sang. 403).

[69] MG SS 1, 56. St. G. Mitt. 15/16, 193—194, 199—203 (1877). Ann. Flodoardi ed. Lauer p. 1, 7, 22 f. Oehlmann im JSG 3, 214—219 (1878).

auf die Bergpässe hatten sie es am meisten abgesehen. Dort konnten sie sich beliebig an die ahnungslosen Wanderer heranmachen, keine Hilfe konnte diesen zuteil werden. Das Kloster Novalese, im Tale der Susa, am Eingang zum vielbegangenen Mont Cenis, wurde schon 906 zerstört, konnte aber noch rechtzeitig seine Schätze nach Turin flüchten. 939 wurde auch St. Maurice, das sich am nördlichen Eingangstal zum Großen St. Bernhard befand, eingeäschert. Beide waren wichtige Paßklöster. Noch zum Jahre 941 werden in St. Maurice diese Raubhorden bezeugt[70]. Sie verschonten auch Churrätien nicht. 936 ziehen sie nach Alamannien, und es wird von ihnen gemeldet, daß sie besonders Rompilger überfielen und töteten[71]. Offenbar lagerten sie an Wegen und Straßen, die nach Süden führten[72]. Ekkehard IV. († c. 1060) meint von ihnen, es sei in ihrer Natur gelegen, die Berge auszunützen[73]. Ja selbst bis in die Nähe von St. Gallen wagten sich diese unfreundlichen Gäste. Es ist eine der bestgeschilderten und interessantesten Szenen der casus S. Galli, in denen uns Ekkehard erzählt, wie sich die Sarazenen in der Umgebung des Klosters verborgen hatten, nicht aber entdeckt werden konnten. Da faßte aber der Dekan Waldo ein mutig Herz, ging mit dem Hausgesinde eines Nachts auf die Suche, nachdem die Vasallen des Abtes versagt hatten, und richtig, er überraschte die Schlafenden, — Tod oder Gefangenschaft war ihr Ende. Da aber die Gefangenen im Kloster nicht essen wollten — wohl aus Furcht, vergiftet zu werden —, gingen alle zu-

[70] MG SS 4, 404. Acta Sanctorum O. S. B. saec. V. Bd. 7, 440 Venedig [1738—1740]. Ann. Flodoardi ed. Lauer p. 79. Literatur über die Sarazenen HBLS 6, 83—84 (1930).

[71] Ann. Flodoardi ed. Lauer p. 65 zum Jahre 936: Sarraceni in Alamanniam praedatum pergunt et revertentes multos Romam petentes interimunt.

[72] Ann. Flodoardi ed. Lauer p. 5 ff. zum J. 921: Anglorum Romam proficiscentium plurimi inter angustias Alpium lapidibus a Sarracenis sunt obruti; zu 933: Sarraceni meatus Alpium occupant et vicina quaeque loca depraedantur; zu 939: Collecta diversorum hominum, quae Romam petebat, a Sarracenis pervasa et interempta est; zu 951: Sarraceni meatum Alpium obsidentes, a viatoribus Romam petentibus tributum accipiunt et sic eos transire permittunt.

[73] Casus S. Galli ed. Meyer v. Knonau, St. G. Mitt. 15/16, 408 (1877): quorum natura est, in montibus multum valere.

grunde. So die jedenfalls einen richtigen Kern enthaltende Erzählung des St. Galler Dichters. Wohl wußte Ekkehard, daß man nicht überall so glimpflich der Sarazenennot entgangen war. Er schließt seinen Bericht: „Wenn ich alles Elend, das unsere Landsleute von den Sarazenen erduldet haben, aufzählen wollte, müßte ich ein Buch damit füllen."[74] Bis ins churische Gebiet drangen die Plünderer vor. Dies geht aus dem Diplom Ottos I. für den Bischof Waldo von Chur hervor. Es wurden diesem nämlich am 8. April 940 auf Lebenszeit die Kirchen zu Bludenz und Schams geschenkt, weil er sich beklagt hatte, „sein Bistum sei durch die andauernde Sarazenenplünderung sehr verödet"[75]. Nicht lange nachher, am 28. Dezember 955, schenkt der gleiche König der bischöflichen Kirche in Chur den Königshof in Zizers und gestattet ihr, ein Schiff auf dem Walensee zu halten, alles mit der Begründung, daß der König selbst, von Italien kommend, wahrgenommen habe, wie die Besitzungen der Churer Kirche von den Sarazenen verwüstet seien[76]. Wir wissen ferner, daß König Hugo von Italien 942 mit den Sarazenen ein Bündnis schloß, damit sie die Alpen, die Italien und Schwaben trennen, bewachten. Er wollte sich nämlich gegen den nun zu Otto I. geflüchteten Berengar von Ivrea schützen, weil ihm dieser die Herrschaft Italiens streitig machen wollte. Da nun Churrätien durch Kaiser Konrad I. 916 dem wiedererstellten Herzogtum Alamannien oder Schwaben einverleibt wurde, kann es sich hier nur um die Bewachung der rätischen Alpenpässe handeln[77]. Im Lichte dieser sichern Belege ist es wohl auch möglich, daß Chur von den Sarazenen gestreift wurde. Nach einer freilich erst aus dem Ende des 14. Jh. uns überlieferten, aber wohl einen richtigen Kern

---

[74] l. c. 408—411: si miseriam omnem, quam nostrates a Sarracenis sunt passi, percurrerem, volumen efficerem.

[75] MG DD 1, 112 nr. 26. conquerens nobis, suum episcopium (!) continua depredatione Saracenorum valde esse desolatum.

[76] MG DD 1, 256 nr. 175. quia loca ad eandem aecclesiam pertinentia ab Italia redeundo invasione Sarazenorum destructa ipsi experimento didicimus. Vgl. die Bestätigung vom J. 972. MG DD 1, 571 nr. 419.

[77] MG SS 3, 331: Liutprandi Antapodoseos V 17. Dazu R. Köpke-E. Dümmler, Kaiser Otto d. Gr. S. 113—115, 136—138 (1876). St. G. Mitt. 15/16, 409 (1877).

enthaltenden Nachricht ist Chur von ihnen in Brand gesteckt worden[78]. Woher die Raubbanden kamen, ob vom Wallis über die Oberalp oder über den Lukmanier, ist nicht sicher. Wahrscheinlich ist das letztere der Fall, denn sie gefährdeten schon 936 das zu Alamannien gehörige Rätien, während St. Maurice erst 939 zerstört wurde. In der Lombardei waren die rohen Gesellen schon lange zu Hause, bereits 913 hatten sie gegen Acqui in Piemont gestürmt. Die Dauer ihres Einfalls ist ebenfalls unbestimmt. Jedenfalls ist mit der Rückkehr Ottos I. durch Rätien im Jahre 952 die Sarazenenschar als vertrieben anzusehen. Die Gefahr wird also einige Jahre groß gewesen sein, so daß wir sicher 936—942, summarisch also 940 als die Zeit des Sarazeneneinfalls bezeichnen müssen.

Eine interessante Folgerung mag daraus für die Disentiser Ausgrabungen gewonnen werden. E. A. Stückelberg setzte die Zerstörung der karolingischen Klosterkirche St. Martin mit ihrem reichen Stukko mutmaßlich ins Jahr 831, als Graf Roderich das Bistum Chur „beraubt" habe. Doch von einer Gebäudevernichtung ist dort keine Rede[79]. Der Sarazeneneinfall von 940 ist die Ursache jener Kirchenverwüstung. Was nämlich die Tausende der Disentiser Stukkofragmente auszeichnet, ist der Umstand, daß sie weder bestoßen noch verschliffen oder abgescheuert, noch rauchgeschwärzt, noch übermalt oder restauriert sind. Nichts ist zum zweitenmal bemalt worden, wenn man einige Sockelreste ausnimmt, die eben nahe dem Boden gelegen, einer schnelleren Abnutzung ausgesetzt waren. In jedem Falle gehören die Fragmente zu einer Kirche, die nur kurz ihrem

[78] P. Goswin, Chronik des Stiftes Marienberg ed. B. Schwitzer in Tirolische Geschichtsquellen 2, 81 (1880): Curia concremata est a Saracenis anno Domini millesimo LXXXX. XL. Das Wort millesimo ist durchstrichen. Da im 11. Jh. von Sarazenen in Rätien keine Rede mehr sein kann, hat schon Notar Joh. Jocher, der unter Abt Leonhard (1586—1606) die Chronik neu bearbeitete, richtiger den Brand auf 940 gesetzt. XL scheint nur eine Wiederholung zu sein. Die gleiche Nachricht findet sich auch im Liber de foedis aus der gleichen Zeit. Bisch. Archiv Chur. Dazu W. v. Juvalt, Anzeiger f. schweiz. Gesch. u. Altertumskunde 13, 69—70 (1867) und 14, 140 (1868), ferner Martin. Études 448. Mayer, VII und 126.

[79] Stückelberg E. A., Germanische Frühkunst. Monatshefte für Kunstwissenschaft 2, 123 (1909); dazu Stutz, Divisio 10, 39 A. 1, 41-43.

Zwecke gedient hat[80]. Setzten wir die innere Ausstattung der schon 765 bestehenden Martinskirche ins 9. Jh., wie aus den schon herangezogenen Parallelen von Mals und Oberitalien sich ergibt, dann haben wir die Lösung dieses Befundes im Sarazeneneinfall von 940 gefunden. Erst an den Brand von 1387 zu denken, geht nicht an. Wohl fanden sich nämlich Asche, geschwärzte Steine und einzelne auf beiden Seiten angerußte Stukkaturen[81]; allein wäre das Unglück von 1387 die Ursache davon gewesen, so müßten sich außer vermehrten Brandspuren in den so zahlreichen Überresten doch mehr hochromanische und gotische Stücke finden lassen. Nicht Feuer, sondern nur eine feindliche Hand konnte sich eine solche Zerstörung leisten. Zur gleichen Zeit konnten in Nordfrankreich ähnliche wilde Banden Kirchen ebenfalls nicht in Brand setzen[82]. Keine ganze Figur, kein Satz der Inschriften konnte mehr aus den Disentiser Fragmenten zusammengesetzt werden. Daß sie gleich nach ihrer Zerstörung unter die Erde kamen, belehrt ihre noch frische Farbe, die bald nach den Ausgrabungen abtönte. So ist also die innere Ausstattung der Martinskirche 940 zugrunde gegangen. Die Grundmauern mit karolingischen Baurésten haben sich aber erhalten, erstere bis heute, letztere noch bis ins 17. Jh.[83]. Das Kloster wie die Marienkirche und St. Peters-Kapelle mögen mehr oder weniger auch zerstört worden sein, ausgenommen die karolingischen Apsiden der Marienkirche, die sich bis heute noch erhalten haben. Dazu stimmt, daß 960 nur von der wahrscheinlich bald wieder hergestellten Martinskirche die Rede ist[84].

Die Rettung unseres Kirchenschatzes läßt schließen, daß der Überfall doch nicht so ganz unerwartet war. Es wurden alle Gegenstände geflüchtet, die zu einer eventuellen Fortsetzung der liturgischen Feier nötig waren, von der Altarplatte bis zum

---

80 Stückelberg l. c. S. 123; idem, Die Ausgrabungen zu Disentis, Basler Zeitschrift f. Geschichte und Altertumskunde 6, 498 (1907).

81 J. R. Rahn ASA 10, 44 (1908).

82 Ann. Flodoardi ed. Lauer zu 937: Nonnullas tamen ecclesias, ignibus applicitis, non valuere succendere.

83 ASA 12, 297 ff. (1910). Abzulehnen ist daher Porter K. A., Romanische Plastik in Spanien Bd. 1. S. 15, 98—99 (München 1928), der Cividale, Mals, Münster und Disentis dem 11. Jh. zuweist.

84 MG DD 1, 400 nr. 285.

Löffelsieb. Von einer Tötung der Mönche wissen wir nichts. Erst die Passio (13. Jh.) und dann Bundi († 1614) sprechen von einer solchen, kennen aber das Schatzverzeichnis nicht und lassen die Sarazenen gar alles rauben[85]. In Augustin Stöcklins Schrift über die Heiligen Placidus und Sigisbert sind es c. 30 Mönche, die umkommen[86], während die Synopsis (1709) noch den Namen des damaligen Abtes, Adalbero, hinzufügt und schließlich den 3. August als ihren Martyriumstag bezeichnet[87]. Dies hatten die Disentiser Historiographen schon Mabillon angegeben[88].

Woher Stöcklin die 30 Mönche hatte, ob aus dem Schatzverzeichnisse oder aus dem Pfäverser Verbrüderungsbuche, ist nicht zu ermitteln. Wohl aber ist gerade aus dem letzteren Konfraternitätsbuche diese Zahl von Mönchen für 940 nicht schlecht kombiniert. Adalbero, ein Name, dessen erstes Vorkommen Förstemann dem 9. Jh. zuweist[89], ist weder aus den Disentiser Mönchslisten, noch überhaupt aus einem mittelalterlichen Dokument zu erweisen. Die Passio wie Bundi kennen diesen Abt nicht. Zwischen dem durch das Pfäverser Liber viventium beglaubigten Abte Prestantius (c. 880) und dem für 960 festgestellten Abte Victor fehlen die Zwischenglieder ganz. Möglicherweise war überhaupt gar kein Abt da, denn das 9./10. Jh. war die Zeit, in der Abteien gerne an Laien und Bischöfe vergeben wurden. Tuberis kam 881 und 888 unter den Bischof von Chur, darum steht kein Abt an der Spitze seiner Verbrüderungsliste (Fab. 158—160). Ebenso wurde Pfävers 905 an den Bischof Salomon von Konstanz und dann von demselben 909 an St. Gallen ge-

[85] Passio ed. Castelmur 256. Bundi ed. Decurtins S. 26: „seind die Unger durch das Land gestreift, haben daß Gotshuß allerdings verherget und verbrent, alle Diener Gotes getödt und umbracht, die alten aufgehenkht, Kirchen beraubt."

[86] Vita et Gesta S. S. Placidi et Sigisberti, [auctore Aug. Stöcklin]. a. 1635. Disentiser Kopie des Stiftsarchivs p. 6. ad an. 670.

[87] Syn. ad a. 670.

[88] Annales Ordinis S. Benedicti 1, 504 (Paris 1703). Auch bei Mohr 1, 7 nr. 4.

[89] F. 161—162. Vgl. aber Wartm. I. nr. 114. Adalghero zu 787, ferner Socin Ad., Mittelhochdeutsches Namenbuch S. 1—2, 178, 192, 230 (1903), Giry A., Manuel de Diplomatique 2. ed. Paris 1925. p. 355—356.

schenkt[90]. Es ist aber nicht beglaubigt, daß Konrad I. in den Jahren 912—918 Disentis an Chur geschenkt habe. Erst eine Urkunde Karls IV. vom Jahre 1364 spricht davon und teilt den Wortlaut jener angeblichen Schenkung mit, jedoch in Ausdrücken, die eine Fälschung verraten. Man muß sich vor Augen halten, daß damals Bischof Peter von Chur (1355—1368) alle Anstrengungen machte, um die Vorteile des Lukmanierverkehrs auf sein Gebiet zu schlagen[91].

Der Name des Abtes Adalbero ist möglicherweise durch falsche Einbeziehung der col. 75–76 des Verbrüderungsbuches von Pfävers zum Disentiser Mönchskonvente zu erklären. Diese Liste gehört aber nicht nach Disentis, sondern in eine deutsche Gegend, wahrscheinlich nach Basel oder Augsburg, wo sich der zuerst genannte Adalpero episcopus nachweisen ließe. Diese Kolonnen wurden schon von Stöcklin und von P. Ambros Eichhorn auf Disentis bezogen. Daher vielleicht dieser Abtsname[92].

Ulrich Campell[93], dann auch Stöcklin[94] und die Synopsis sprachen von einer Niederlage dieser wilden Raubhorden in unsern Gegenden. Nach dem Berichte von Eichhorn (1797) fanden nun im 18. Jh. Bauern in Disla, einem südöstlich vom Kloster gelegenen nahen Dörflein, beim Bearbeiten ihres Feldes Spießeisen, Pfeile und Schwertbruchstücke, die von den dort geschlagenen „Hunnen" herrühren sollen[95]. Nun aber wurden ja die Sarazenen nicht aufgerieben, sondern sie kamen über Chur bis vor die Tore des Klosters St. Gallen. Und wenn sie

---

90 Mohr 1, 47—50 nr. 30, 32; 1, 56 nr. 37. Böhmer-Mühlbacher S. 808 nr. 2026.

91 Mohr 1, 221 nr. 154; 3, 181 nr. 119. Dazu Juvalt W. v., Forschungen über die Feudalzeit im Curischen Rätien 2, 117 (1871). Sickel Th., Über Kaiserurkunden in der Schweiz S. 30 (Zürich 1877). Steindorff E., Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich III. 1, 80 (Leipzig 1874). Mayer 1, 379.

92 Siehe oben S. 34—35.

93 Campelli U., Historia Raetica ed. Pl. Plattner QSG 8, 85 (1887).

94 Vita et Gesta SS. Placidi et Sigisberti, [auctore Aug. Stöcklin] a. 1635. Disentiser Kopie des Stiftsarchivs p. 6. ad an. 670. Desgleichen P. M. Wenzin († 1745) in seiner Descriptio Communitatis Desertinensis ed. Decurtins, Luzern 1882, S. 18.

95 Eichhorn S. 221: lancearum cuspides, tela, ensiumque fragmenta.

auch von den Einheimischen aufgerieben worden wären, die Sieger hätten die Besiegten nicht mit ihrem wertvollsten Eigentum in das Grab gelegt. Ähnlich haben ja auch im Mittelalter die Eidgenossen sämtliche Gefallenen aller Waffen und sogar meist auch der Kleidung entblößt. Auf den Schlachtfeldern von Morgarten, Laupen, Sempach findet sich kaum je irgendein Waffenstück, das aus jenen Tagen herrührt. Was seit der karolingischen Zeit an Waffen ausgegraben wurde, sind zufällige Bodenfunde. Die alte Bestattungsweise nach heidnischem Brauche mit Beigabe von Waffen ist gerade in dieser karolingischen Zeit durch die christliche Begräbnisweise verdrängt worden[96]. So dürfte sich auch hier ein nicht seltener Irrtum feststellen lassen, daß nämlich vorkarolingische Friedhöfe der zahlreichen Waffenfunde wegen für Schlachtfelder und für die Bestattungsorte der Gefallenen gehalten wurden[97]. Da uns in der Nähe dieser so geschützten Mulde von Disla Funde aus der Bronzezeit bekannt sind[98], so wird man um so eher annehmen müssen, daß es sich hier um einen prähistorischen Waffenfund handelt.

Man hat auch befestigte Höhlen und Grottenburgen im Tessin und in Graubünden mit den Sarazenen in Verbindung gebracht, doch gelang es nicht, einen sichern Beweis dafür zu erbringen. So ist zum Beispiel der Turm von Pontresina in nichts von einem Wohnturm des 12. oder 13. Jh. zu unterscheiden, und auch die etymologische Ableitung von ponte saraceno wird möglicherweise durch ponte terrazino = Naturbrücke zu ersetzen sein[99]. Teilweise handelt es sich einfach um mittelalterliche Warten, teilweise vielleicht um prähistorische Höhlen[100].

Legen wir uns endlich die Frage vor, wie die Tradition

---

96 Geßler E. A., Die Trutzwaffen der Karolingerzeit vom 8. bis 11. Jh. Diss. Basel 1908. S. 5, 42, 84. Der Verfasser hat dies uns noch brieflich bestätigt (6. Febr. 1930).

97 Lindenschmitt L., Handbuch der Deutschen Alterthumskunde 1, 93 (1880).

98 ASA 24, 155—156 (1922), siehe oben S. 63.

99 Poeschel E., Das Burgenbuch von Graubünden. Zürich 1929. S. 85, 293.

100 Poeschel l. c. S. 108, 236, 240, 242. ASA 21, 119—124 (1919); 22, 270—279 (1920). Über das sog. sarazenische Meßgewand von Chur vgl. Schmucki Joh., Die Kathedrale von Chur. Augsburg 1928. S. 39. (Schweizer Kunstführer Bd. 2.)

den Sarazeneneinfall von 940 auf einen Avareneinfall von 670 übertragen konnte. Die Kunde von einem solch schrecklichen Überfall hat sich in allen Chroniken fortgepflanzt. Zunächst mußte es aber bald verloren gehen, daß es Sarazenen waren. Viele Chronisten nämlich, die den Ereignissen des 9./10. Jahrhunderts noch nahe waren, verwenden die Namen Avaren, Ungarn und Sarazenen gleichwertig. Ungarn und Sarazenen verwüsten ja ungefähr zur gleichen Zeit (9.–10. Jh.) Mitteleuropa. Avaren wurden die Ungarn genannt, weil sie aus dem Lande kamen, in welchem früher Avaren wohnten. Schließlich wurden die Ungarn auch Türken, ebenso Hunnen und sogar mit gelehrter Reminiszenz Parther genannt[101]. Dazu gesellte sich, daß um die Jahrhundertwende der Einsiedler Sigisbert (c. 700—720) zu einem Schüler und Begleiter des hl. Kolumban vorrückte, und wie Gallus zum Klostergründer gestempelt wurde. (Vgl. Kapitel IV.) Damit war die Klostergründung um c. 150 Jahre, Sigisbert um 100 Jahre vorgeschoben. Daher berichtet die Passio (13. Jh.), Sigisbert habe wie Gallus den hl. Kolumban verlassen, aber sie läßt noch die Ungarn, die ja seit dem Verschwinden der Sarazenen immer noch mehr oder weniger Schwierigkeiten boten, das Kloster verwüsten[102]. Daher aber auch die starken Anachronismen in diesem nicht ganz unbrauchbaren Berichte. Bei Ulrich Campell in seiner Raetia alpestris topographica descriptio von 1573[103] und dann in seiner Historia Raetica von 1577[104] erscheint zum erstenmal das Datum für diesen Einfall auf 670 angesetzt, wobei aber wieder von Hunnen, beziehungsweise Ungarn gesprochen wird. In dieser Verwirrung kennt sich der wahrhaftsliebende Bundi († 1614) gar nicht mehr aus und gesteht ganz offen: „Die gewisse Jahrzahl mag nit wissen... Etliche vermeinen, daß solliches geschechen seye certum 670.“[105] Er läßt schließlich das Ereignis zur Zeit Karls d. Gr. abspielen, schiebt es aber den Ungarn in die Schuhe. Wiederum ein Anachronismus, da die Ungarn erst zu Beginn des 10. Jh. sich gegen un-

[101] Die Belege siehe bei E. Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches 2, 449 (Berlin 1865).

[102] Passio ed. Castelmur 252, 256, Martin, Hagiographie 523. Siehe die Tabelle im Anhang vor den Exkursen.

[103] ed. C. J. Kind. QSG 7, 13 (1884).

[104] ed. Pl. Plattner QSG 8, 85 (1887).

[105] Bundi ed. Decurtins 26.

sere Alpengegenden wenden[106]. Die Synopsis endlich spricht von Avaren oder Hunnen, und seit ihrer Zeit ist die Entwicklung abgeschlossen[107]. Wichtig ist, daß Campell zuerst 670 nennt. Er scheint dieses Datum mittelbar oder unmittelbar aus den zu Beginn des 16. Jh. erscheinenden Ausgaben des Paulus Diaconus († 799), des Geschichtsschreibers der Langobarden, geschöpft zu haben[108]. Dieser berichtet nämlich für die approximative Zeit von 670 einen nur auf Friaul und Venetien begrenzten Einfall der Avaren[109]. Schon die Art seiner Zitation läßt erkennen, daß er hier die Nachricht einer fremden Quelle einfach auf Rätien kombiniert[110]. So ist das Datum 670 ein Produkt der gelehrten Forschung, der Zeit des Humanismus, die sich ja so gerne mit dem alten lateinischen Schrifttum befaßte. Diesen Bericht von Paulus Diaconus haben dann die Synopsis und die ihr folgenden Historiographen weiter ausgeführt, um ihrem Avareneinfall von 670 mehr Wahrscheinlichkeit zu geben[111].

---

106 Vgl. S. 89. Anm. 69.

107 Syn. 663, 670. Vorher schon Mabillon, Annales O. S. B. 1, 504 (Paris 1703). Einzig P. Placidus Spescha († 1833) zweifelt an einem solchen Einfall von 670 und setzt die Klostergründung 100 Jahre später an. Spescha ed. Pieth-Hager S. 3 Anm. 3 (1913).

108 MG SS rer. langobardicarum et italicarum saec. VI—IX. p. 44, 151 (1878)). Ausgaben der Historia Langobardorum: Paris 1514, Augsburg 1515, Basel 1532 usw. Diese Ansicht hat schon Martin, Études 256 A. 1 vertreten.

109 Martin, Études 248—249.

110 Historia Raetica ed. Plattner QSG 8, 85 (1887): Sub anno Domini 670, nescio sub quo jam dictorum episcoporum, forte Constantio et comite Victore, Raetiae praeside, totam terram istam (haud dubie Raetiam hodie foederatam)) vastatam fuisse, vetustus quidam liber manu scriptus membranaceus, olim a monsterio Disertinensi ablatus, testatur, idque ab Ungaris, qui Hunni vocati fuerint, quique occisi sint occisione in Disertina; sic regionem vocat, quae hodie Disentis dicitur. Der liber membranaceus enthält nur Nachrichten aus dem 14.—15. Jh. Martin, Études 254—256, Hagiographie 537. Campell kennt Paulus Diaconus. Hist. Raetica l. c. p. 7. Dazu vgl. QSG 9 (1890) p. LXIV.

111 Der Reichenauer Chronist Hermann der Lahme († 1054) berichtet diesen Avareneinfall ebenfalls zum Jahre 666. MG SS 5, 95. Auf ihn stützen sich die an Mabillon gesandten Bemerkungen von 1684. Ms. lat. 13 790 fol. 30 r, Paris, Nationalbibliothek.

IV. Placidus und Sigisbert.

1. Der Sarkophag.

Seit dem verflossenen Jahrhundert hat man die Bedeutung der Überreste gegenüber der Tradition, der schriftlichen wie mündlichen, immer mehr erkannt und ihnen, sofern sie eindeutig sind, größere Beweiskraft zugemessen. In erster Linie muß für die Existenz von Placidus und Sigisbert ein solcher Überrest, ihr Sarkophag mit den Reliquien, ins Feld geführt werden.

Im Disentiser Schatzverzeichnis wird an erster Stelle ein sarcofagus paratus, ein reichgeschmückter Reliquiensarg genannt. Schon wurde darauf hingewiesen, daß es sich nach dem Disentiser Brevier des 12. Jh. nur um die Reliquien von Placidus und Sigisbert handeln kann. Diese Form von Reliquienfassung bürgerte sich mit den seit dem 8. Jh. häufiger werdenden Translationen ganzer Heiligenleiber ein. So wissen wir, daß für den hl. Othmar ein neuer sarcofagus hergestellt wurde, nachdem sein Leichnam 764 nach St. Gallen gebracht war [1].

Unsern Sarkophag können wir von 940 bis 1799 verfolgen. Dessen letzte Überreste gingen eben beim Klosterbrand 1799 zugrunde. Beginnen wir zunächst mit den ausführlichen und genauen Beschreibungen der Klosterhistoriographen des 17. und 18. Jh.[2].

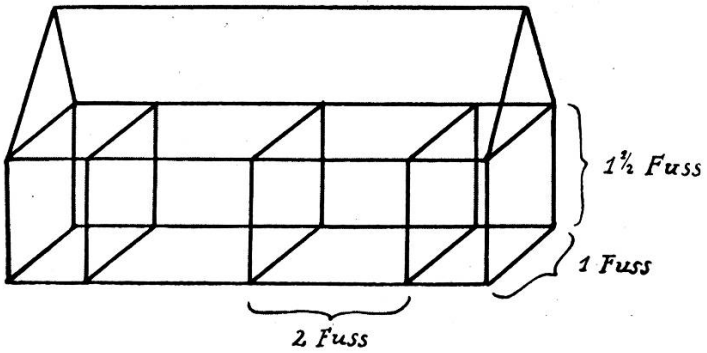
Die ganze Länge zählte 6 Fuß (1 Fuß = c. 30 cm), die Höhe 3 Fuß. Innen waren zwei hölzerne Reliquienkästen geborgen,

---

[1] St. G. Mitt. 12, 133 (1870). Cabrol III 1, 1100—1144.

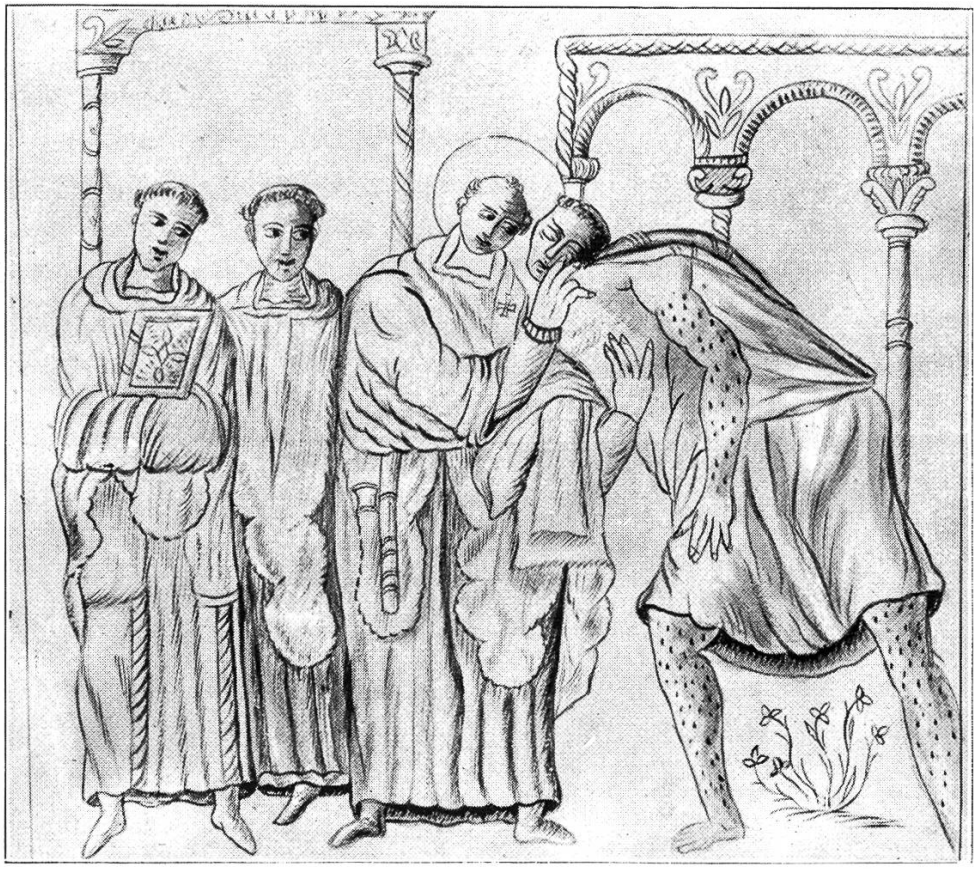
[2] Miscellania von der Meer. Hs. R. 91. Stiftsarchiv Einsiedeln. Bd. 8. S. 364—402: Brevis disquisitio, utrum S. Placidus Desertinensis revera fuerit cephalophorus, adeoque post mortem suam caput amputatum ad S. Sigisbertum deportaverit. Abhandlung von P. Fintan Birkler von Rheinau, 1786 Dekan in Disentis. Antwort von P. Moritz van der Meer, Rheinau, sowie Briefe von P. Ambros Eichhorn, St. Blasien, und P. Fintan Steinegger, Einsiedeln, über diesen Sarkophag. Zwei Zeichnungen als Beilagen. Vgl. Eichhorn S. 220, 224, 247, dazu P. Placidus a Spescha in seiner Beschreibung der Landschaft Disentis Hs. Pl. Spescha 4. S. 99—103, sowie S. 63 (Stiftsarchiv Disentis). Siehe ebenfalls P. Placidus a Spescha, sein Leben und seine Schriften, ed. F. Pieth-K. Hager. S. 4. (Bümpliz-Bern 1913.)

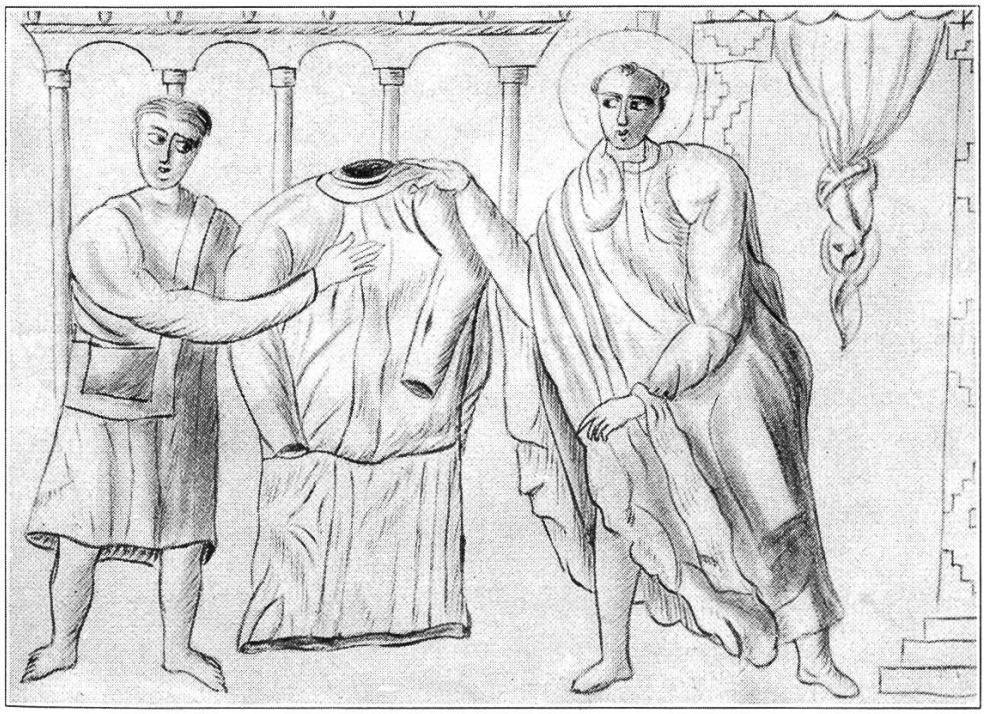
deren jedes c. 2 Fuß lang, 1½ hoch und 1 Fuß breit war. (Vgl. Abb.) Das Ganze bestand aus kupfervergoldeten Platten.



P. Placidus a Spescha († 1833), der bekannte Naturforscher und Polyhistor, dem eine gute Beobachtungsgabe eignete, verglich ihn mit der Form des Trunser Klosterhofes, einem von Abt Adalbert II. († 1696) erbauten Hause mit auffällig steilem Dache[3]. Daraus ergibt sich, daß der Sarkophag etwa in mittlerer Höhe in die Dachform überging. Der ganze Sarg war mit über 50 Figuren in stehender und gebeugter, sitzender und liegender Stellung geschmückt. Den Chronisten schienen die Figuren sehr roh gearbeitet zu sein. Alles war reliefartig wiedergegeben (opere anaglyphico). Von den angebrachten Inschriften ist uns keine überliefert. Eine solche befand sich über dem Bilde der zehn geheilten Leprosen, die an den für solche Kranke typischen kleinen Flecken für den Beschauer erkennbar waren. Die eine Seite des Reliquienschreins zeigte nämlich Bilder aus dem Leben Jesu, die andere aus dem Leben der Klosterheiligen Placidus und Sigisbert. Von dieser letzteren Serie ist uns des näheren der Inhalt von vier Bildern bekannt: 1. Der hl. Placidus steht in der Kukulle vor dem Präses Victor. 2. St. Placidus, wiederum Mönch, hält sein Haupt in den Händen, ohne aber enthauptet zu sein, also mit doppeltem Haupte zum Zeichen des Martyriums. 3. Der hl. Sigisbert und ein Laie (Placidus?), zwischen denen ein Kleid gegeben oder empfangen wird. 4. Der hl. Sigisbert nimmt dem sich nahenden Placidus das tote Haupt ab. Von diesem dritten und vierten Bilde haben wir noch Bleistiftzeichnungen von 1786, die wir noch zu interpretieren und zu datieren haben. (Vgl. Abb.) Abt Augustin Stöcklin (1634–1641) sah den Sarkophag noch ganz und

[3] Abbildungen bei Spescha ed. Pieth-Hager p. VIII, XXVIII.





Zeichnungen von 1786.

Reliefs vom Sarkophage der Hl. Placidus und Sigisbert (c. 9. Jahrhundert).

hat ihn uns ebenfalls beschrieben[4]. Auch die Chronik des Abtes Bundi († 1614) berichtet von dem „großen Sarch, so noch ist", in welchem die Reliquien von Placidus und Sigisbert aufbewahrt wurden[5]. 1498 ließ Abt Johannes Brugger in der Martinskirche einen Umbau machen. Er teilte die Saalkirche durch zwei Pfeilerreihen in drei Schiffe. Beim Ausheben des Kirchenbodens stieß man auf mehrere Gewölbe. In einem derselben fand man unsern kupfervergoldeten Sarg[6]. Offenbar lag der Sarkophag schon lange in diesem Gewölbe und hatte Schaden gelitten, denn schon 1503 meldet uns die Klosterchronik von einem neuen schönen Reliquienschrein, der für die Gebeine unserer Klosterheiligen bestimmt war und aus der Künstlerhand des auch sonst im Oberland tätigen Ivo Strigel hervorging[7]. So liegt es nun klar: der Sarkophag lag bis 1498 unter der Erde verborgen. Das Gewölbe aber, von dem der Chronist spricht, ist jene kleine Krypta, die dann bei den seit 1906 unternommenen Ausgrabungen im Klosterhofe zum Vorschein kam. Hier hatte der große Sarg gerade Platz. Wir kommen auf diese Krypta noch zu sprechen[8]. Da es sich um eine zufällige Entdeckung handelt, muß der Sarkophag schon lange an jenem Orte gelegen haben. Auch die Passio aus dem 13. Jh. meldet nichts Genaues, sie berichtet nur von der Rekondition der Reliquien, als sie von Zürich zurückkamen[9]. Wohl wußte man aber, daß die Reliquien der Klosterheiligen in der Klosterkirche sich befanden, denn die Oration des Breviers vom 12. Jh. sagt von ihnen: qui in presenti requiescunt ecclesia[10]. Waren sie demnach nach dem Sarazeneneinfall, also etwa um die Mitte des 10. Jh., geradewegs in jene Krypta gelegt worden?

[4] Eichhorn 220.

[5] Bundi ed. Decurtins 26.

[6] Eichhorn 247. Curti P. N., Die Disentiser Klosterkirchen im Jahre 1687. ASA 12, 297—298 (1910).

[7] Eichhorn 247. Curti P. N., Die Kriegskontribution von Disentis 1799. Bündnerisches Monatsblatt 1917. S. 288.

[8] Stückelberg in Basler Zeitschrift f. Geschichte und Altertumskunde 7, 230—232 (1908), dazu Rahn in ASA 10, 41 (1908).

[9] Passio ed. Castelmur 257. 1387 brannte Kirche, Kloster, Sakristei und Bibliothek nieder. Wenn die Reliquien in der Krypta waren, erklärt sich gut, daß sie eben gerettet wurden. Syn. 1387. Eichh. 239.

[10] Cod. Sang. 403 p. 152.

Die Klostergeschichte von P. Augustin a Porta († 1795), die P. Ambrosius Eichhorn 1797 herausgab, meldet, ein Abt Ulrich habe die Reliquien von Placidus und Sigisbert, die sich in einem kostbaren Sarge befanden, unter die Erde legen lassen, „vermutlich, damit dieser kostbare Schatz nicht der Raublust gottloser Leute so leicht zugänglich sei"[11]. Abt Ulrich ist wirklich für das Jahr 1048 urkundlich belegt[12]. Wir haben nun zwar oft schon gesehen, wie vorsichtig wir den Mitteilungen der Chronisten des 17.—18. Jh. gegenüberstehen müssen. Was hier aber für die Glaubwürdigkeit dieser Notiz eintritt, ist der Umstand, daß der Historiograph gar nicht wußte, warum er gerade unter Abt Ulrich verborgen wurde. Die Nachricht dürfte daher schwerlich nur seine Kombination sein. Die Erklärung des Verbergens des Sarkophages liegt auf der Hand. Damals war Disentis durch Heinrich II. an die Kirche von Brixen geschenkt worden. Infolge des Diploms vom 24. April 1020 konnte Bischof Heriward von Brixen mit den Disentiser Gütern und Besitzungen ziemlich schalten und walten wie er wollte[13]. Heinrich III. bestätigte diese Schenkung am 16. Januar 1040 aufs neue[14]. Es war erst am 19. November 1048, als diese nachteilige Verfügung auf Nachsuchen des Abtes Ulrich von Heinrich III. wieder rückgängig gemacht werden konnte. Das Kloster hatte unter der Brixener Herrschaft hart gelitten und war fast ganz ausgesogen worden[15]. Brixen ließ sich das verlorene Recht noch 1057 und 1117 wieder bestätigen[16]. Dazu stimmt nun der Befund der Ausgabungen. Innerhalb der Grundmauern von Sankt Martin befand sich diese kleine Krypta, zu der man auf einer schmalen Treppe gelangte. Sie besteht aus einem engen Gang (1,10 m Breite, 1,85 m Höhe), der steil gegen das Kloster abfällt

---

[11] Eichhorn 228.

[12] MG DD 5, 299 nr. 225.

[13] MG DD 3, 538 nr. 424. Santifaller Leo, Die Urkunden der Brixener Hochstifts-Archive 845—1295. Innsbruck 1929. S. 21—22. nr. 16.

[14] MG DD 5, 30 nr. 23. Santifaller l. c. 26—27 nr. 21.

[15] MG DD 5, 300 zum J. 1048: abbatiam Desertinum dictam ... iniustae servitutis pressura et episcoporum incuria pene ad nihilum redactum.

[16] Santifaller l. c. 31—32 nr. 26 und 39—40 nr. 34.

und zu einer Nische in Form einer Viertelskugel mit 2,30 m Durchmesser und 2,10 m Höhe führt. Diese Krypta muß älter als die Martinskirche sein, denn im Scheitel der Nische befindet sich ein Rundbogenfenster, das keinen Zweck haben konnte, als Sankt Martin sich über der Anlage erhob, schon weil es unter den Boden der Kirche kam. Auch lag die Krypta nicht in deren Achse, sondern mehr nach Süden gerichtet. Diese Überreste müssen also einen Bau darstellen, der vor der Martinskirche stand, also noch der ersten Hälfte des 8. Jh. angehörte. Sie ist mit sehr schlechtem Material gebaut, mit Brocken, Schieferplatten und sparsamen Kieseln. Man hat sie daher als den ersten kirchlichen Bau aus Stein in dieser Landschaft betrachtet. Wegen der geringen Höhe ist sie nicht als Chorapsis anzusehen, dazu scheint sie auch zu geschlossen und eine zu schlechte Konstruktion. In Vorwegnahme des Resultates des zweiten Abschnittes, der Placidus und Sigisbert auf etwa 700—720 festlegt, möchte man gerne mit J. R. Rahn diesen innern Kern der Krypta als den früher freistehenden Gruftraum dieser beiden Asketen halten[17]. War den beiden Heiligen ein Bodengrab zuteil, wie es in vorkarolingischer Zeit gewöhnlich war, so mag diese Krypta als sogenannte Tumba aufgefaßt werden[18]. Um dieses Monument zu festigen, wurde es mit einer quadratischen Ummantelung versehen, ähnlich wie beim Einbau der Krypta der Zürcher Fraumünsterkirche von 874[19]. Bei der Klostergründung (c. 750) kam nun das Ganze unter die Erde und wurde wahrscheinlich als Westkrypta der Martinskirche benutzt. Ähnlich lag ja auch das Grab des hl. Gallus in einer Ringkrypta an der Westwand der Gallusbasilika, die Abt Othmar gebaut hatte[20]. Mit Erhebung der Reliquien in einen so kostbaren Sarkophag, den wir gleich etwa dem 9. Jh. zuweisen, war jene Krypta zwecklos geworden. In der Stunde der Gefahr aber konnte sie wieder nützlich sein. Bei den Ausgrabungen nämlich fand

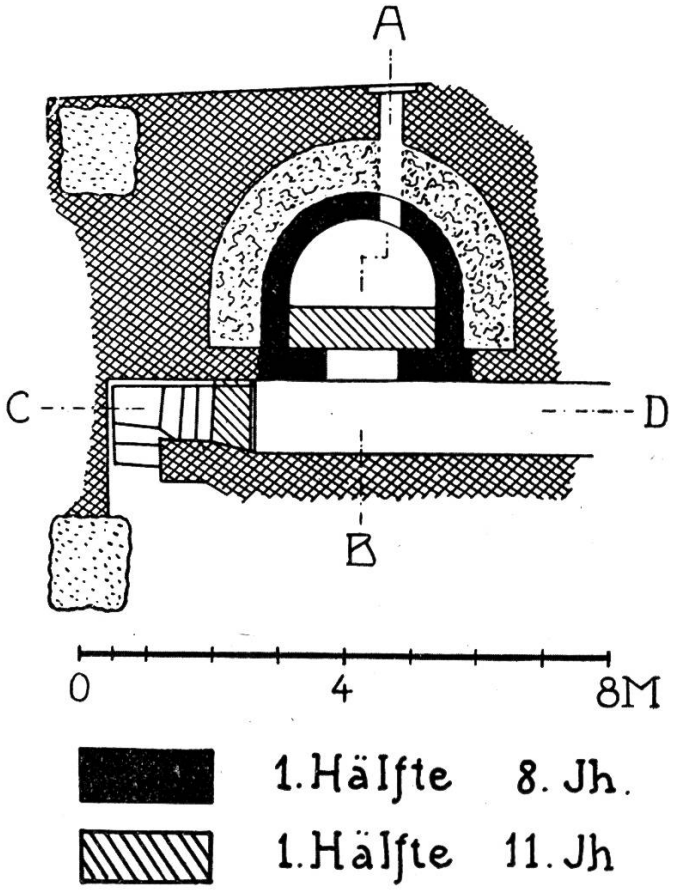
[17] Rahn J. R. in ASA 10, 38—41 (1910). Die Rundform ist typisch für Grabkapellen. Otte H., Handbuch der kirchlichen Kunstarcheologie 1, 19 (1868).

[18] Braun J., Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung. 2, 546—555 (1924).

[19] Zemp J., Das Fraumünster in Zürich. IV, Baugeschichte des Fraumünsters. MAGZ 24. Heft 4. S. 6 (1914).

[20] Hecht 12—15, 36.

man nachträglich eingefügte Mauern, die den Quergang von der Treppe und von der Apsis trennen. Besonders fällt auf, daß die Öffnung der Nische von innen heraus mit einer Mauer verschlossen wurde, wozu also das Gewölbe der Apsis eigens durchbrochen werden mußte[21]. Wäre es nur darauf angekommen, die Apsis zu schließen, so hätte auch die Mauer am Treppeneingang genügt. Wozu dieses umständliche Verfahren, wenn nicht, um



einen kostbaren Schatz den Blicken und den Händen Unberufener zu entziehen? Man mochte sich im Kloster erinnern, daß einst bei der Einführung der fränkischen Grafschaft Roderich zu Beginne des 9. Jh. allein aus dem Bistum Chur fünf heilige Leiber fortgenommen hat, unter denen man mit Recht auch unsere Reliquien vermuten dürfte[22]. Auch wußte man von jeher, daß Reliquien immer auch auf weltliche Herren ihre Anzugskraft

[21] Siehe die Aufnahme von J. R. Rahn in ASA 10, 39 (1910), Fig. 21, die hier beigegeben ist.

[22] Stutz, Divisio 10.

hatten[23]. So mögen nun Tradition und Überreste zusammenstimmen: In der ersten Hälfte des 11. Jh. wurde der kostbare Sarkophag, der uns für 940 bezeugt ist, wegen der vom Brixener Stift aus zu befürchtenden Gefahr in jene alte, noch aus der ersten Hälfte des 8. Jh. stammende kleine Krypta geflüchtet, wo er bis zu seiner zufälligen Entdeckung von 1498 blieb.

Daß dieser Sarkophag der gleiche ist wie der 940 nach Zürich geflüchtete, ergibt sich aus einer Stilanalyse der 1786 noch erhaltenen zwei Überreste, die uns Pater Fintan Birkler, nach seinen Versicherungen wie nach den Zeichnungen zu schließen, ziemlich genau und getreu mit seinem Stifte wiedergegeben hat. Sie verraten eine große Stilverwandtschaft mit den Elfenbeinwerken des 9.—10. Jh., mit der Ada- und der Metzergruppe, so daß ihrer Identität mit dem 940 genannten sarcofagus paratus nichts im Wege steht. Die große Bewegung in den langgestreckten Proportionen, die scharf und bestimmt gezeichneten Figuren, die weitgeöffneten Augen mit den ausgehöhlten Pupillen, die in straffe Parallelstrichlein abgeteilten Haare, die Parallelität in den Faltenlinien der Gewandung, die langen spitzigen Finger, die Vorliebe für ornamentale Arkaden, unter denen Figuren aufgestellt werden, die typisch dünnen Säulen mit breiten Kapitellen, das sind alles Merkmale, die beiden zugleich eignen[24]. Die herzförmigen Kopftypen erinnern an die langobardischen Skulpturen, wie sie sich seit dem 8. Jh. in Cividale finden[25]. Die charakteristischen runden Falten in der herabhängenden Gewandung des hl. Sigisbert und der zwei Diakone sind auch jenen Skulpturen nicht fremd[26]. Die noch auf unserm Bilde sich befindende eigene Knotenschürzung des Vorhanges verliert sich mit der Ottonenzeit mehr und mehr[27]. Der die Ar-

---

[23] St. G. Mitt. 12, 52—53, 72—74 (1870).

[24] Goldschmidt Adolph, Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser. VIII.—XI. Jh. 1. Bd. S. 6—8, 38—39 (Berlin 1914). Bd. 2 (Berlin 1918).

[25] l. c. 1, 86.

[26] l. c. 1, 73 Taf. 65. Dehio G., Geschichte der deutschen Kunst. 1 (1919) nr. 396—400.

[27] Goldschmidt 1, 24, 75. Abb. 11 u. Taf. 63. Vgl. Zemp-Durrer, Das Kloster St. Johann in Münster. Mitt. d. Schweiz. Ges. f. Erhaltung histor. Kunstdenkmäler N. F. 5—7 (1906—10). Abb. 8. Taf. 57.

kaden schmückende Würfelstab findet sich in Werken des 9. und 10. Jh. nicht selten[28]. Ein Buchdeckel aus dem Ende des 8. Jh., der heute in Brüssel aufbewahrt wird, zeigt die gleichen, auf den Gewändern von oben herablaufenden, wohl auf den Clavusschmuck zurückgehenden Perlstreifen; ähnlich sind die senkrechten Parallelfalten der Trierer Apokalypse (8./9. Jh.)[29]. Auch das naturalistische Blattornament widerspricht der Karolingerzeit nicht, wie ein Vergleich mit dem um 800 entstandenen Evangelienbuch Karls d. Gr. zeigt, das schon einen bedeutenden Naturalismus offenbart[30]. Vergleichen wir die Bilder mit den Malereien des Klosters Münster (um 800) und mit denen von St. Georg in Oberzell auf der Reichenau (um 1000), so werden wir uns mehr den letzteren nähern müssen, denn das hastige Gestikulieren, die auseinandergeschlagenen Beine, die dünner gebaute, sauber auseinandergehaltene Architektur weisen mehr auf das 10. Jh. hin[31]. Auf alle Fälle zeigt die Stilanalyse, daß jene Bilder noch dem ersten Jahrtausend angehören dürften, wobei wir aber aus geschichtlichen Gründen vor 940 gehen müssen. Infolge der großen Bewegung, welche sich in den Bildern offenbart, wird man aus rein kunstgeschichtlichen Gründen auf das 9./10. Jh. zurückgehen[32].

Unsere Gewährsmänner des 18. Jh. haben aus den Bildern weitgehende Schlüsse gezogen, die der Historiker von heute nicht ziehen kann. Die Bilder sind immerhin gegen 200 Jahre vom Ereignisse entfernt und nicht einfach als historische Berichte, sondern als Kunstwerke zu betrachten, unterliegen also einer generischen oder technischen Interpretation. Das erste Bild zeigt zunächst Sigisbert, kenntlich durch seinen kreisförmigen Heiligenschein, und einen Laien, der einen kurzen Rock trägt, wie er bei den Franken üblich war[33], und darüber noch

[28] Goldschmidt 1, 59. Taf. 52; 2, 53. Taf. 54 (8.—9. Jh.). Vgl. Liber viventium von Pfävers col. 85 (9.—10. Jh.). Stiftsarchiv von St. Gallen.

[29] Goldschmidt 1, 9 Taf. 2 und ferner 1, 36 Abb. 20.

[30] Dehio l. c. 1 (1919) nr. 315—316. Vgl. Zemp-Durrer l. c. Taf. 30.

[31] Zemp-Durrer l. c. S. 39. Dehio l. c. 1 (1919) nr. 356—361.

[32] Der Sarkophag war Gegenstand einer kunstgeschichtlichen Seminararbeit bei Prof. Dr. Heribert Reiners.

[33] Zemp-Durrer l. c. S. 33 Taf. 31 Abb. 4.

seine Bursa hängen läßt. Die Beine sind nackt. Eichhorn deutet das Bild, indem er diesen Laien dem hl. Sigisbert den Leibrock des toten Placidus zeigen läßt. Umgekehrt dachte man wieder, der Laie sei der hl. Placidus, der das lange Mönchskleid vom hl. Sigisbert empfängt. Jedenfalls hat die Szene symbolischen Charakter, der nicht mehr eindeutig zu ermitteln ist. Im zweiten Bilde erscheint Sigisbert in der Glockenkasel und im Pallium sacrum oder Orarium, begleitet von zwei Diakonen, die Alben mit strickartigem Clavus und Tuniken tragen. Sigisbert hat ein Tuch in den Händen, um darauf das tote Haupt des Placidus entgegenzunehmen. Auf das tote Haupt deuten die geschlossenen Augen hin; es ruht auf dem Oberkörper des Placidus, der sich stark zu Sigisbert hinneigt. Seine linke Hand liegt am Körper herabhängend, beweist also, daß hier der Künstler keinen Kopfträger darstellen wollte. Die ganze Handlung will vielleicht die Abholung oder Entgegennahme der Leiche des Placidus darstellen[34]. Deutlich tragen die Diakone die römische, d. h. die Petrustonsur, die aus einem Haarkranz besteht. Es scheint fast, daß Sigisbert die Johannestonsur trägt, welche nur das Vorderhaupt geschoren, auf der Stirne aber noch Haarlöckchen zeigt. Durch die Tätigkeit der irischen Mönche fand diese Tonsur auch sporadisch auf dem Kontinent Eingang. Doch ist die Form und Verbreitung dieser Tonsur sehr unsicher, auch fehlen analoge Bilder[35]. Sicher ist aber, daß eben Sigisbert nicht die Tonsur

[34] Nicht weit östlich vom Kloster liegt die Placiduskapelle, von welcher die Tradition sagt, sie sei am Orte der Enthauptung des Placidus erbaut worden, so die Syn. zum Jahre 804. 1458 wurde sie von einer Lawine zerstört. Definitive Grabungen sind noch nicht erfolgt. Stückelberg in ZSK 27, 301—303 (1923). Die Kapelle ist schon für das 13. Jh. belegt. Passio ed. Castelmur 254.

[35] Wir stützen uns hauptsächlich auf das Bild bei Mabillon, Annales O. S. B. 1, 487 (1739) und Herzog-Hauck, Realencyclopädie für prot. Theologie und Kirche 19, 837—839 (1907). Doch sehen wir nachträglich, daß dieses Bild nur auf das 12. Jh. zurückgeht und nicht für eine Darstellung der keltischen Tonsur gehalten wird. Krusch und Levison in MG SS rer. merov. 5, 417, 734 (1910) mit tab. 20—21. Siehe auch L. Gougaud, Les Chrétientés celtiques. 2 éd. Paris 1911. p. 197. Ferner muß offen gelassen werden, inwieweit nicht der Zeichner des 18. Jh. seine Bilder gedeutet und stilisiert hat, obwohl er uns ausdrücklich versichert, seine Gegenstände aufs genaueste aufs Papier gebracht zu haben. Somit hat diese Tonsur nur relative Beweiskraft.

seiner Diakone resp. Mönche trägt. Dadurch soll angezeigt werden, daß man damals, im 9. Jh., Sigisbert nicht zu der benediktinisch-pirminischen Bewegung zählte, zu der die späteren Klostermönche gehörten. Wir erinnern uns aber auch, daß gerade der Name Sigisbert im 7. Jh. und in diesem noch ganz rätischen Gebiete zu sehr an seine fränkischen Namensvettern und Vorfahren gemahnt, um als Ire gelten zu können[36]. Zudem wechselten die Iren ihre Namen in alttestamentliche oder dann in römisch-lateinische Namen[37]. Sigisbert ist daher ein einfacher fränkischer Einsiedler gewesen. Falls ja die keltische Tonsur wirklich Beweiskraft hätte, so wäre Sigisbert noch im Wellenschlage des iro-fränkischen Klosterkreises, dessen Mittelpunkt Luxeuil war. Die Iren waren nur die Anreger, die fränkischen Mönche aber schon in der ersten Hälfte des 7. Jh. die Träger dieser monastischen Welle. Schon der zweite Nachfolger Kolumbans in Luxeuil, Waldebert (629—670), war ein Franke. In diesem Kloster war es auch Sitte, von Zeit zu Zeit Brüder als Wanderprediger auszuschicken. Dem großen keltischen Abte schwebten in erster Linie nicht Missionsgedanken, sondern das Ideal vor, Christo als Fremdling nachzufolgen. Sie sind mehr Asketen und Einsiedler, denn Missionäre und Priester[38]. Da nun das Reichenauer Verbrüderungsbuch nicht Placidus und Sigisbert, sondern Ursicinus episcopus an die Spitze stellt und mithin als Organisator des eigentlichen Klosters bezeichnet, müssen wir schließen, Sigisbert habe nicht zu einer eigentlichen Klostergründung Anlaß gegeben, sondern mehr als Asket und Einsiedler gelebt.

Der Name Placidus deutet auf einen einheimischen romanischen Träger hin. Nach den Bildern muß er irgendwelche Beziehung zu Sigisbert gehabt, also annähernd gleichzeitig gelebt haben. Auffallend sind die Punkte auf seinen Armen und Beinen, die auf dem Sarkophage wohl kleinen Aushöhlungen entsprachen. Da nach den Berichten der Chronisten auf dem gleichen Sarko-

[36] Förstemann 1320. Schönfeld 205—206, 293.

[37] Aug. 49, 23 Marcellus alias Moengall. St. G. Mitt. 11, 79 (1869). KAR 2, 1165. Förster M. im Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen und Literaturen 136, 289—290 (1917).

[38] Hauck 1, 245 f., 269 f., 292, 316 f. Schnürer 1, 216—252, bes. 221.

phage die zehn Aussätzigen ebenso dargestellt wurden, so liegt es zunächst auf der Hand, Placidus als Leprosen anzusehen, der in der Nähe von Sigisbert seine Klause hatte. So hatte auch Othmar von St. Gallen um 720 unweit des Klosters ein Leprosenhaus errichtet und dort selbst die Kranken gepflegt[39]. Auch in gleichzeitigen Elfenbeinskulpturen werden Aussätzige durch kleine vertiefte Bohrlöcher gekennzeichnet[40]. Doch ist zu auffallend, daß die ganze Disentiser Tradition von einem Leprosen Placidus nichts berichtet, und schließlich auch Elfenbeinwerke des 9. und 10. Jh. kleine Aushöhlungen zeigen, die rein nur den Zweck haben konnten, den Figuren und Gegenständen mehr Wirkung und Relief zu geben[41]. Man wird daher eher diese Flecken des Bildes als Blutstropfen interpretieren. Placidus ist ja schon durch die Darstellung mit zwei Häuptern als Martyrer bezeugt.

So ist dieser Reliquiensarg der beste und erste Beweis für die Existenz zweier Asketen, deren Leben und Sterben mit dem Orte, an welchem um 750 ein Kloster organisiert wurde, in Zu-Zusammenhang stehen muß. Er wurde um die zweite Hälfte des 9. Jh. zur Fassung der Gebeine dieser zwei Heiligen hergestellt. Um 940 flüchtete man ihn vor den hereinbrechenden Sarazenen nach dem festen Zürich. Wieder in Disentis, wurde er um 1020 wegen der von Brixen drohenden Gefahr in eine alte kleine Krypta gelegt, die bis heute noch erhalten ist. Diese überwölbte schon in der ersten Hälfte des 8. Jh. die Grabstätte unserer beiden Heiligen Placidus und Sigisbert. In dieser Krypta blieb der Sarkophag bis zu seiner zufälligen Entdeckung von 1498. Er wurde bald durch eine Holzarbeit von Ivo Strigel ersetzt, und seine Überreste gingen dann beim Franzosenbrande 1799 zugrunde.

---

[39] St. G. Mitt. 12, 97—98 (1870).

[40] Goldschmidt l. c. 1, 46 Taf. 34 (Buchdeckel vom Ende des 9. Jh. Metzer Schule) und 1, 55 Taf. 48 (Buchdeckel vom 9.—10. Jh. Metzer Schule).

[41] Goldschmidt 1, 11 Taf. 4. Ende des 8. Jh. Adagruppe. Aussätzige mit keinen Bohrlöchern. 1, 86 Taf. 84. Diptychon. Ende des 9. Jh. (?). Italien. Ausgenommen auf Gesicht, Händen und Füßen sind hier überall kleine Aushöhlungen auf Kleidern, Heiligenscheinen, Ornamenten. Auch die römische Wölfin und die kleinen nackten Romulus und Augustus zeigen solche.

2. Die Tradition.

Tradition im landläufigen Sinne bedeutet einen abgeleiteten, sekundären mündlichen Bericht. Von dem ist hier nicht die Rede. Im Gegensatz zu den Überresten handelt es sich um Nachrichten, die den mitgeteilten Dingen noch nahe sind und daher ursprüngliche, primäre Tradition darstellen. In unserer Frage sind das die Kalendarien bzw. Martyrologien des Zürcher Kreises sowie ein Hymnus aus dem 11. Jh. Dazu sind noch die Angaben von Ekkehard IV. († c. 1060) und der Rheinauer Passio des 13. Jh. in Betracht zu ziehen, welche aber bereits nicht mehr rein ursprüngliche Tradition enthalten.

Die wichtigste Tatsache in der Geschichte der Verehrung von Placidus und Sigisbert ist die Überführung ihres Sarkophages nach Zürich. Bis dahin waren sie nur in der Stille des Klosters und etwa in den nächsten Tälern bekannt, nun erst beginnt ihre Verehrung sich auch in der weiteren Umwelt zu verbreiten. Vor dieser Translation ist für sie auch keine Nachricht zu ermitteln. Einzig der Sarkophag spricht für ihre Existenz. Wir haben 936 als frühestes Datum der Überführung nach Zürich angesprochen, denn zu diesem Jahre berichtet Flodoard von einem Einfall der Sarazenen nach Alamannien, zu dem damals auch Rätien gehörte. Als oberste Zeitgrenze für die Rücktranslation kommt 952 in Betracht, da Otto I. wieder ungehindert durch Rätien zog, und 960 hatte auch dieser Herrscher dem Disentiser Abte Victor bereits einige Schenkungen gemacht. Die Sarazenengefahr war jedenfalls einige Jahre groß, da sie sicher noch 942 die rätischen Pässe in Gefahr setzten. So ist klar, die Reliquien verblieben doch nicht nur kurze Zeit, sondern einige Jahre in Zürich. Es konnte sich daher eine Verehrung zu denselben wohl entwickeln.

Die Zentralbibliothek von Zürich bewahrt ein unvollständiges Martyrologium Bedae auf (Ms. Car C 176). In seinen ursprünglichen Einträgen bietet es wenig Charakteristisches und mag daher als eine reine Kopie gelten. Der erste im Martyrologium befindliche Zusatz nekrologischer Art ist der vom Tode Rudolfs II. von Burgund. Damit ist erwiesen, daß dieses Mar-

tyrologium nicht später als 937 entstanden sein kann[42]. In dieses trug nun eine erste Hand eine Reihe liturgischer Einträge ein, wie die für das Chorherrenstift Zürich typischen Feste von Felix und Regula und die Kirchweihe ihres Münsters[43]. Diese gleiche Hand, und sogar mit der gleichen Tinte, fügte zur depositio s. Benedicti vom 11. Juli noch „et sci Placi(di)" hinzu (f. 129 v.). Daß nun gleich nach Beendigung der Abschrift des Martyrologiums, sobald es dem Gebrauche überwiesen wird, auch die für die betreffende Kirche wichtigsten Feste eingeschrieben werden, liegt auf der Hand, ja man möchte schließen, bevor noch nekrologische Einträge gemacht worden sind, für die das Martyrologium doch weniger bestimmt war, hat man liturgische Feste notiert. So ist durchaus wahrscheinlich, daß der Eintrag des hl. Placidus noch vor der ersten nekrologischen Notiz von 937 geschehen ist. Dies stimmt zur Nachricht, wonach die Sarazenen schon 936 in Rätien einfielen. Dadurch ermitteln wir 936/937, also wahrscheinlich gerade 936 als Datum der Translation der Reliquien nach Zürich. Im Zürcher Schatzverzeichnisse vom 25. Februar 1333 lesen wir: „Caput Sancti Placiti argenteum." Es handelte sich also um eine Reliquienbüste, die dem Großmünster angehörte[44]. Im Verzeichnisse von 1523 figuriert wieder das Caput S. Placidi, und Johann Heinrich Bullinger († 1575) bemerkt dazu: „ein rot damastin Decke uff s. Placidi Grab", womit er eine kostbare Damastdecke über dem Reliquienschrein bezeichnen will. In der Reihenfolge des Verzeichnisses von 1523 steht unser Brustbild als erstes nach denen von Felix, Regula und Exuperantius[45]. Nach einem Breviertext von 1260 wurde das Fest der Disentiser Heiligen im Großmünster feierlich begangen. Bei der Vesper wurden ihre Reliquien auf einem Altare öffentlich ausgestellt und inzensiert, ferner wurde eine Prozession abgehalten, je nach dem Wetter innerhalb oder außer-

[42] M. Büdinger und E. Grunauer, Älteste Denkmale der Zürcher Literatur. Zürich 1866. S. 61, 84—86.

[43] fol. 136 r. 9 Sept. Vigilia sanctorum martirum Felicis et Regulae, 10 Sept. ... et sanctorum Felicis et Regulae, 11 Sept. Dedicatio huius aecclesiae. fol. 134 r. 16. Aug. Dedicatio aecclesiae sanctae Mariae, 22. Aug. Dedicatio aecclesiae trans flumen.

[44] ASA 32, 58 (1930).

[45] ASA 32, 134 (1930).

halb der Kirche, wobei die Reliquien beider Heiligen von höheren Scholaren oder Klerikern unmittelbar nach dem Propste einhergetragen wurden. Auch bei der feierlichen Messe wurden sie mitten im Chore aufgestellt[46]. So ist gerade die Zürcher Liturgie ein Beweis für die tatsächliche Überführung dorthin. In dem genannten Kalendar ist dann, freilich nur schwer leserlich, auch der Name des hl. Sigisbert eingetragen worden[47]. Es dürfte dies nicht später als 1078 geschehen sein, weil bis zu diesem Datum überhaupt zeitlich bestimmbare Nachträge gemacht wurden[48].

Sehen wir zunächst von St. Gallen ab, so ist es Rheinau, zu welchem der Kult der Disentiser Heiligen wohl über Zürich gekommen war. Ein Kalendar der Zürcher Zentralbibliothek, das aus dem Kloster Rheinau stammt, zeigt einen mit der Translatio S. Benedicti abbatis gleichzeitigen Eintrag: Placidi martyris. (Cod. Rhenov. 75. fol. 5r.) Die liturgischen Einträge weisen auch auf den Gebrauch im Kloster Rheinau hin[49]. Dieses Kalendar, das zugleich ein verkürztes Martyrologium darstellt, weist das Fest des hl. Ulrich († 973) auf, dessen feierliche Kanonisation 993 stattfand, ferner findet sich das Fest des Martyrerbischofs Adalbert († 997), dessen Erhebung aber erst 1039 geschah. Weil auch die Schrift die Neuerungen des 11. Jh. noch nicht kennt, so wird es im Laufe des 11. Jh. geschrieben worden sein.

Ein weiteres Kalendar der Zentralbibliothek Zürich (Cod. Rhenov. 83) kommt hier in Betracht. Es ist um das Jahr 1000 in Kempten geschrieben worden und unter Abt Burchard († 1026), welcher Kempten und Rheinau als Abt vorstand, nach Rheinau gekommen, wie liturgische und nekrologische Nachträge ver-

---

46 ed. A. v. Castelmur in ZSK 14, 257—258 (1920). Der Text spricht von reliquie Placidi et Sigberti.

47 SCS Sig.b..s cf. Wohl: Sanctus Sigibertus confessor.

48 MG NN 1, 547—551. Nach Büdinger-Grunauer l. c. S. 86 machte die letzte Hand sowohl im Martyrologium wie im Nekrologium Zusätze.

49 fol. 5r. 20 Juli: dedicatio Renaugiensis monasterii, 31 Juli. dedicatio S. Findani usw. Am Rande oft bemerkt, wo das Fest gefeiert wird: Augia, Renaugia, S. Gallo etc. Bemerkenswert ist Vigil, Fest und Oktav des hl. Gallus. St. Gallen verbrüderte sich c. 885 mit Reichenau. Sang. 117—119.

raten[50]. Hier wurde auch zum 11. Juli hinzugefügt: S. Placidi martyris et Sigiberti confessoris (p. 12). Dieser Nachtrag kann nicht genauer als 11./12. Jh. datiert werden, da paläographische Vergleiche, an sich schon oft relativ, hier ganz versagen. In Rheinau mögen wie gewöhnlich auch Reliquien ihren Kult verursacht haben. Daher finden wir auch in diesem Kloster die älteste uns noch erhaltene Passio unserer Disentiser Klosterheiligen, geschrieben im 13. Jh., und auch nachher noch im Spätmittelalter wurde das Fest der Disentiser Heiligen nicht vergessen[51].

Ein ehemaliger Abt von Rheinau war es auch, Gerold von Rinzin (1095—1097), der dann um die Wende des Jahrhunderts in der neu errichteten Johanneskapelle des Klosters Muri Reliquien von Placidus und Sigisbert dem Altare einbeschloß[52]. Aus der gleichen Zeit wird uns berichtet, wie 1099 Bischof Gebhard III. von Konstanz (1084—1110) die Kirche von Uster einweihte, in welcher Reliquien unserer zwei Disentiser Heiligen ruhten[53]. Damit kommen wir schon ins 12. Jh., in welchem sich die Verehrung mehr und mehr nicht unter dem eigentlichen Zürcher, sondern Disentiser Einfluß verbreitet, um dann nach der 1498 erfolgten Wiederauffindung der beiden Leiber den Höhepunkt zu erklimmen.

---

[50] 18 April: Campidona ardebat, 10 Mai: Gordian und Epimachus mit Vigil und Oktav. Wegen des Eintrags von Bischof Ulrich kann das Kalendar nicht vor 993 verfaßt sein. Für Rheinau spricht: 31 Juli: dedicatio S. Fintani confessoris, 27 November: dedicatio altaris S. Blasii. (vgl. HBLS fasc. 46 S. 604); dazu MG NN 1, 171, 456—461. Der Codex ist wichtig wegen seiner ältesten Hymnensammlung von Rheinau, worüber MAGZ 23, 81—84 (1891). Im Handschriften-Katalog von Rheinau, verfaßt von D. G. Morin, siehe Rh I. S. 131 (ungedruckt in der Zentralbibliothek Zürich).

[51] Vgl. die Breviere von Rheinau in der Stiftsbibliothek Einsiedeln: cod. 760—762, dazu noch 758. ZSK 14, 243 (1920) spricht von einer Verbrüderung zwischen Disentis und Rheinau. Der hierfür angeführte Text ist schon von Mohr 1, 43 nr. 27 nicht richtig verstanden worden. Es handelt sich um Reichenau, nicht um Rheinau.

[52] Acta Murensia ed. P. M. Kiem, QSG 3 (1883) 56—57.

[53] E. A. Stückelberg, Geschichte der Reliquien in der Schweiz. 1, 310 (1902) nr. 1930—31, nach dem Jahrzeitbuch von Uster von 1469 (Perg. Ms. von 1469 C. 1. p. 1.).

In dem besprochenen Zürcher Martyrologium (Ms Car C 176) begegnet uns zuerst der 11. Juli als Fest der genannten Heiligen, also schon vor der Mitte des 10. Jh. Daß dieser Gedenktag mit der Translatio S. Benedicti zusammenfällt, ist bedeutungsvoll. Dieses letztere Fest nämlich, das uns zuerst in Frankreich entgegentritt, wurde Ende des 8. Jh. schon in weitere Kreise verbreitet. Besonders seit Mitte des 9. Jh. findet es sich auch in sonstigen Martyrologien und überhaupt in der Großzahl der mittelalterlichen Kalendarien. Dazu trug besonders das in allen Benediktinerklöstern rasch verbreitete Martyrologium des Benediktiners Usuard bei, das zwischen 863 und 869 entstanden ist. So weist das um 820 geschriebene Reichenauer Martyrologium am 11. Juli die depositio sancti Benedicti auf, was nach Mitte dieses Jahrhunderts in translatio umgeändert wurde. Dieser Festtag erinnerte an die Übertragung der Reliquien nach Fleury um 673[54]. Damit darf angenommen werden, daß der Gedächtnistag für unsere Disentiser Heiligen entweder vor der Einführung dieses Festes, also schon vor Mitte des 9. Jh., fixiert war, oder aber, daß dieser Tag zwar erst nach diesem Feste hinzukam, aber daß schon eine solide Tradition für denselben sprach, um ihn gerade am Tage eines sonst schon gefeierten Klosterfestes festzusetzen. So ist der 11. Juli durchaus ein alter, gesicherter Gedenktag und wohl als Martyriumstag von Placidus anzusehen, weil ja von jeher er immer an erster Stelle genannt und auch vor Sigisbert gestorben ist. Wie bei den meisten Martyriumsberichten hat sich auch hier das Jahr in der Tradition wohl bald verloren, während der Tag als kirchlicher dies anniversarius für die Nachwelt praktische Bedeutung hatte und daher nicht verloren ging[55].

Das Disentiser Brevier des 12. Jh. enthält zwischen dem Feste des Apostels Jakobus und Vincula Petri, also zwischen dem 25. Juli und dem 1. August den Eintrag: In translatione

[54] J. Chapman und H. Quentin in Revue Bénédictine 20, 301–310, 351—374 (1903) und Beuroner Texte und Arbeiten 1. Abt. Heft 15–18 (1930), Palimpsesttexte des cod. lat. monacensis 6333. I. Die benediktinischen Texte von P. E. Munding. S. 135—158 über die Benediktsfeste.

[55] Delehaye H., Les Passions des Martyrs et les genres littéraires. Bruxelles 1921. p. 442.

Sanctorum Placidi et Sigilberti sicut in festivitate eorum[56]. Da solche kirchliche Gedenktage nicht leicht Veränderungen erleiden, dürfte die Tradition recht haben, die den 30. Juli als das Fest der Translation der Reliquien von Zürich nach Disentis zurück bezeichnet[57].

Es knüpft sich an die Zürcher Translation noch eine Frage, die nämlich, ob nicht gerade dieser Aufenthalt in Zürich zur Bildung der Kopfträgerlegende beigetragen habe.

Das Sarkophagbild zeigt, wie Placidus, offenbar von der Martyriumstelle herkommend, sein Haupt hingibt und Sigisbert es entgegennimmt. Die herabhängende linke Hand des Martyrers beweist schon, daß es sich hier nicht um das Kopftragen handelt. Die Disentiser Chronisten haben dieses Bild als einen Beweis für die Kephalophorenepisode ausgewertet. Diese Deutung haben damals schon P. Mauritius van der Meer von Rheinau und P. Ambrosius Eichhorn von St. Blasien zurückgewiesen[58]. Dieses Bild aber und besonders die Darstellung von Placidus mit den zwei Häuptern, also noch ein totes Haupt in der Hand, war höchst geeignet, ihres symbolischen Charakters entkleidet und als historisches Bild angesehen zu werden. Das tote Haupt in den Händen ist nicht mehr als symbolisches Attribut, das auf die Enthauptung hinweist, aufgefaßt, sondern in volkstümlich-naiver Weise als das vom Heiligen nach seiner Enthauptung getragene eigene Haupt angesehen. Die hagiographische Methode hat schon längst festgelegt: Richtig interpretiert, sind die Kopfträger lediglich Enthauptete und nehmen vielfach von falschverstandenen Bildern ihren Ursprung[59]. So mag dieser Sarkophag des 9. Jh. schon früh zu dieser Deutung Anlaß gegeben haben. Schriftlich fixiert bringt uns diese Legende erst die Passio des 13. Jh., der Hymnus des 11. Jh. weiß noch nichts davon. Ist hierin vielleicht Zürcher Einfluß zu erkennen?

---

[56] Cod. Sang. 403 p. 578.

[57] Proprium Sanctorum Monasterii Disertinensis. Disentis 1690. p. 156.

[58] Miscellania van der Meer R 91 Bd. 8. S. 378 f., 390 f. Stiftsarchiv Einsiedeln.

[59] Delehaye H., Die hagiographischen Legenden. Übersetzung von E. A. Stückelberg, Kempten 1907, S. 46—47. E. A. Stückelberg, Die Kephalophoren, ASA 18, 75—79 (1916).

Neueste Forschung hat gezeigt, daß die Verehrung von Felix und Regula in Zürich erst spät entstanden ist. Reliquien der afrikanischen Märtyrer Felix und Regula, die mit 50 andern im Jahre 304 in Abitinae verurteilt wurden, kamen vor der Mitte des 8. Jh. nach Zürich[60]. Aus dem 9. Jh. sind uns zwei Viten dieser Heiligen erhalten (Cod. Sang. 225 und 550), die uns bereits die Kopfträgerlegende erzählen[61]. Wörtliche Übereinstimmungen zwischen diesen Berichten und unserer Passio läßt sich nicht feststellen, doch fällt sachlich auf, wie in beiden die Engel erscheinen und die Schritte angegeben sind, wie weit der Heilige sein Haupt getragen hat[61a]

Einen gewissen Einfluß muß daher in dieser Beziehung wohl auch Zürich gehabt haben, um so mehr als schon Notker († 912) in seinem Martyrologium bezeugt, daß das Fest von Felix und Regula feierlich begangen werde und eine Aufzeichnung ihrer Passio, weil schon bekannt, überflüssig sei[62]. Wir sehen aber, daß das Disentiser Brevier des 12. Jh. Felix und Regula mit keinen speziellen Lesungen ausgezeichnet hat (Cod. Sang. 403

[60] Morin G., Die Zürcher Heiligen Felix und Regula und ihre afrikanischen Namensvettern von Abitinae. Festgabe des Zwingli-Vereins zum 70. Geburtstage von H. Escher. Zürich 1927. S. 6—9.

[61] Heer G., Die Zürcher Heiligen Felix und Regula. Zürich 1889. S. 43. Dazu noch eine wenig jüngere Vita in MAGZ 1 (1841) Heft 4, 4.

[61a]

Placidus und Sigisbert.	Felix und Regula.
eum non longe a monasterio, passus videlicet quadringentos, super quondam fluvium comprehendentes... Martin, Hagiographie p. 519.	portantes ea (sc. capita) contra montem illum dextros XL. Heer S. 43
abeuntibus namque lictoribus protinus suffragantibus angelis truncum martyris corpus de terra tamquam vivens mira agilitate surrexit et in suis manibus proprium caput accepit atque ad locum... Passio ed. Castelmur S. 254.	vox psallentium angelorum et sanctorum audita est dicens: in paradisum angeli deducant vos et cum gloria suscipiant vos martyres. Acceperunt beatissima corpora eorum sua capita manibus suis de ripa fluminis iLndimaci... Heer S. 43.

[62] Lütolf Al., Die Glaubensboten der Schweiz vor Gallus. Luzern 1871 S. 193.

p. 158, 597). Auch betrachten wir ja die Kephalophorenepisode in der Legende von Felix und Regula nur als die alamannische Weiterwirkung dieser Sage von gallischen Heiligen, vorab von den Parisern Dionysius, Rusticus und Eleutherius[63]. In der Tat bringt die älteste Vita dieser Pariser Heiligen, deren Handschrift zwar erst dem 9. Jh. angehört, die aber wohl im 6./7. Jh., wenn nicht schon Ende des 5. Jh. entstanden ist, die gleiche Episode. Sie erzählt auch von einer Matrone, die den Mördern die Leiber der drei Heiligen entreißt, während in der Disentiser Passio der enthauptete Heilige selbst noch auf dem Wege einer Frau begegnet und sie um ihr Kopftuch bittet, um sein von ihm in den Händen getragenes Haupt einzuhüllen[64]. Die anfangs des 9. Jh. geschriebene Passio von Abt Hilduin weist auch wieder die Engelchöre auf und bemißt die Entfernung, in welcher der hl. Dionys sein Haupt getragen, auf 2000 Schritte. Auch hier sachliche, aber keine wörtlichen Anlehnungen[65]. Späterhin liebte es Disentis, seine Heiligen mit denen des ersten Klosters im Frankenreiche, St. Denis, in Parallele zu setzen. Im schon oft genannten Disentiser Brevier folgen sich in der Heiligenlitanei nacheinander: Sancte Georgi, Sancte Placide, Sancte Dionisi cum sociis eius (?), Sancte Mauricii cum sociis tuis. Das Officium derselben hat auch drei Nokturnen mit speziellen Lesungen (Cod. Sang. 403 p. 178, 610). Dazu muß noch in Erinnerung gebracht werden, daß das Kloster St. Denis schon 775 im Veltlin und in der Lombardei ansehnliche Besitzungen hatte[66]. So kann es sein, daß mehr der Sarkophag einerseits und die Pariser Legende anderseits zur Bildung der Disentiser Kopfträgerlegende beigetragen haben und die Zürcher Translatio erst zu deren Bestehen ein weiteres hinzugefügt haben mag.

Nachdem wir nun die Kalendarien des Zürcher Kreises näher untersucht und dadurch eine von Zürich ausgehende Ver-

---

63 Günther H., Legenden-Studien. Köln 1906 S. 85, 97—105.

64 MG Auctor. antiquissimi 4 (1885) 2, 104.

65 Migne, Patrologia latina 106, 47.

66 MG DD Kar. 1, 135 nr. 94. G. H. Muoth sieht in dem Vor- und Geschlechtsnamen Disch den Dionysius. Über bündnerische Geschlechtsnamen. Kantonsschulprogramm Chur 1892. S. 20.

ehrung der Heiligen konstatiert haben, sehen wir uns den ersten Bericht an, der über diese Heiligen meldet. Es sind zwei Hymnen des Codex Vaticanus latinus 7172 fol. 124—125. Der erste besingt beide Heiligen: Pangendo coeli reboemus (Hs. roboemus) odas, der zweite ist nur dem hl. Placidus gewidmet: Aeterne, Jesu, dominator alme. Geschichtlich bieten sie nicht so viel, als man erwarten möchte. Sicher ist, daß die beiden Heiligen zusammengehören:

Milites sancti, meritis micantes,
Placidus martyr milesque Sigibertus
Socii corona, pariter migrando
Sidera supra.

Sein Entstehungsort kann auch nur Disentis sein, denn die Bürger, für welche die Heiligen besonders bitten sollen, werden nur die Mönche sein (Hostis ut vestris nequeat nocere civibus istis). Wichtig aber ist die Stelle des Placidus-Hymnus:

Rabidus tyrannus
Perfurens Victor, Domini cultores
Atque fideles straverat ubique
Ense cruento.

Quibus adjungens Placidum fidelem
Martyrem Christi, spoliatum, eius
Omnibus bonis [inique?] subtractis,
Decapitavit.

Dieser Hymnus ist das älteste schriftliche Zeugnis über Victor, den Mörder von Placidus. Den ganzen Text des Hymnus, freilich in mangelhafter Edition, bringt uns G. M. Dreves, der die Handschrift um das Jahr 1000 geschrieben sein läßt[67]. Wegen der feinen Füllungen der Buchstaben, die schon auf die künstlerischen Bestrebungen des 12. Jh. hinzeigen, wird man jedoch eher dem 11. Jh. zuneigen. Erwähnenswert sind von den paleographischen Merkzeichen nur das öfters erscheinende runde s in eigentümlicher Majuskelform am Ende der Zeilen und die Abkürzung z für us statt des gewöhnlichen Punktes mit Strich. Ein

[67] Analecta Hymnica medii aevi Bd. XIV a. p. 6—7, 119—121. Leipzig 1893.

Codex von 1019—20, englischer Herkunft, wies große Ähnlichkeiten auf, worauf Franz Steffens hinwies (Vat. Regina, Lat. 12 p. 162). So kann man auch infolge Fehlens des Reimes gut die erste Hälfte des 11. Jh. als Entstehungszeit der Abschrift annehmen. Die ganze Hymnensammlung ist in Italien, in Rom oder Narni oder wahrscheinlich in der Abtei S. Severin in Neapel entstanden[68]. In demselben Hymnar findet sich auch noch ein Hymnus zu Ehren des hl. Markus, der von Reichenau stammt. Man wird infolge der Entfernung des Entstehungsortes sagen dürfen, die betreffenden Strophen weisen die Klostertradition auf, wie sie noch um das Jahr 1000 bestand. Der Hymnus verdient auch sonst noch unser Vertrauen. Die Heiligen sind noch nicht die Klostergründer, sie sind auch noch nicht die Missionäre, die zur Bekehrung des Volkes nach Rätien kommen. Kein Anachronismus und keine Irrtümer lassen sich nachweisen, wie dies bei der Passio so oft der Fall ist. Es ist die Rede von einem tyrannus Victor, der Placidus gemordet hat. Er ist ein Machtinhaber, der auch sonst die Gläubigen verfolgt hat. Name wie Eigenschaften und Amt dieses Mörders von Placidus weisen eindeutig auf den um 720 nachweisbaren Präses Victor von Chur hin; dafür spricht sich auch immer die ältere Klostertradition aus.

Die Rheinauer Passio[69] wie die Chronik des Abtes Bundi[70] bezeichnen den Vater des Bischofs Tello, den Präses Victor, als den Mörder unseres Heiligen. Was wissen wir sonst von ihm? Zunächst war er es, der zwei Grabsteine setzen ließ, deren Inschriften uns zum Teil noch erhalten sind[71]. Aus dem siebenmal in eckiger Form erscheinenden C schloß W. v. Juvalt auf die Jahrzahl 700[72]. Eine treffliche Charakteristik desselben liefern

---

68 Enrico M. Bannister, Monumenti Vaticani di Paleografia Musicale Latina. Lipsia 1913. p. 91—92.

69 Passio ed. Castelmur 253—255.

70 Bundi ed. Decurtins 25. Campell setzt den Mörder Victor, den er praeses vel tyrannus bezeichnet, auf 760—770. QSG 8, 85—91 (1887).

71 Egli E., Die christlichen Inschriften der Schweiz. MAGZ 24, 39—41 (1895).

72 Juvalt, Forschungen über die Feudalzeit im Curischen Rätien 2, 70 (1871).

uns die Viten des hl. Gallus und Othmar[73]. Der junge Alamanne Othmar wurde nämlich am Hofe dieses Präses Victor in Chur erzogen, von wo er 720 nach St. Gallen berufen wurde, dessen cella er in ein eigentliches monasterium organisierte. Diesem jungen aufblühenden Kloster an der Steinach erwuchs aber in Victor ein gefährlicher Neider. Um dem Kloster die Vorteile der Wallfahrt zu den Reliquien des hl. Gallus hinwegzunehmen und sie wohl Chur zuzuwenden, entschloß er sich zu einem Raubüberfall. Der Versuch mißlang. In jener Zeit der steigenden Verehrung der Reliquien sind solche Züge durchaus keine Seltenheit[74]. Von dieser Episode meldet uns auch der Hymnus in seiner Wendung: Domini cultores atque fideles straverat ubique ense cruento. Endlich ist Victor noch durch das Pfäverser Konfraternitätsbuch bezeugt, an der Spitze eines um 830 gemachten Eintrages: Victor preses, Tello episcopus, Constantius preses, Remedius episcopus (Fab. 9, 5).

Victor wird im Hymnus tyrannus genannt, was im klassischen wie im Mittellatein einen Machtinhaber bedeutet (Du Cange 6, 710). Die Passio gebraucht denselben Ausdruck, gibt aber noch genauer an, es sei dies der Vater des Bischofs Tello gewesen. Die Genealogie der Victoriden ist uns durch das Testament von Tello und durch Inschriften überliefert, wodurch der Präses Victor als Vater des Tello erwiesen ist. Überhaupt ist uns von der ganzen Victoridenfamilie in den Dokumenten des 8. Jh. nur dieser eine Victor, dessen Vater Jactadus und dessen Sohn Tello war, als praeses bekannt. Die Hauptglieder der Familie sind folgende: N (clarissimus proavus) — N — N — Jactadus — Victor praeses (c. 720) — Tello (759—765)[75]. Eichhorn hat nun diesen inschriftlich bezeugten proavus als den Victor I. tyrannus bezeichnet. Aber dieser muß ja schon dem 6. Jh. angehören, und dazu ist sein Name völlig unbekannt, und ebenso

[73] Die Bearbeitungen Walafrids († 849)) Vita S. Galli c. 51—52, Vita S. Otmari c. 1, beide ed. Meyer v. Knonau St. G. Mitt. 12 (1870) 65, 72, 95. Dazu Ratpert, Casus S. Galli c. 5, ed. Meyer v. Knonau St. G. Mitt. 13, 6 (1872). Die Vita S. Galli von Walafrid in der Ausgabe von Bruno Krusch MG SS rer. merov. 4, 319, 321 (1902).

[74] Vita S. Galli c. 43, ed. Meyer v. Knonau St. G. Mitt. 12, 52—53 (1870), Schnürer 2, 65—67.

[75] Martin, Études 446—452, Hagiographie 523.

wissen wir nichts von seiner Präseswürde[76]. Weiter haben die Historiographen des 18. Jh. aus der Arenga der Tello-Urkunde einen Konflikt zwischen Placidus und Victor herauszulesen sich bemüht: sicut et humanae fragilitatis obvolutum peccatis proximorum meorum, quod per primum parentem nostrum datum est, d. h. meine Sünden und diejenigen meiner in menschliche Gebrechlichkeit verwickelten Verwandten, was von unserm ersten Stammvater herrührt. Dieser Stammvater ist natürlich nicht dieser proavus, sondern Adam und unsere Vorväter überhaupt. Solche Begründungen von Schenkungen finden sich viele in den St. Galler Urkunden, unsere ist nur viel feierlicher und ausführlicher gehalten[77], ähnlich wie auch deren Pönformel nur feierlicher ist als in sonstigen Dokumenten, wie z. B. im Durrerfund[78]. Es ist einfach eine Stiftung zum Seelenheile für sich und für die Familie. Es konnte ja auch nicht anders sein, als daß Tello seines Vaters Sünden aus gebührlicher Rücksicht nicht ausdrücklich gedenkt und sich daher vorsichtig ausdrückt, wie z. B. patris mei praecepta, mea desideria curavi adimplere[78a]. Jedoch steht anderteils nichts im Wege, Tellos Vater als den Mörder von Placidus zu bezeichnen.

Aus diesen Gründen haben schon vor Jahrhunderten Gelehrte an der Disentiser Klostertradition gezweifelt, sofern sie behauptet, um 614 habe Präses Victor, der Mörder des Placidus, gelebt. Der St. Galler Benediktiner P. Joh. Chrysostomus Stipplin († 1672), der gelehrte Archivregistrator seines Stiftes, hat schon den tyrannus Victor um das Jahr 700 angesetzt und dadurch auch Placidus anders datiert[79]. Der Bollandist Joh. Bapt. Sollerius († 1740) sagte sich richtig, wenn Victor, der Vater von Tello, der Mörder ist, denn können die Disentiser Heiligen nicht zu Beginn des 7. Jh. gelebt haben. Er ringt sich aber nicht zu voller Klarheit durch und läßt es unentschieden, ob die

[76] Eichhorn, cod. prob. S. 3—4, Martin l. c.

[77] Wartm. I. nr. 21, 33, 72, 117; II. nr. 750—751.

[78] Durrer 18, 22, 27.

[78a] Mohr 1, 17. Die Nennung des Vaters ist in vielen Schenkungen zu finden und erregt keine Bedenken. Wartm. I. nr. 21, 27, 33, 69; II. Anh. nr. 1.

[79] Collectanea Stipplin P. Chrys. von St. Gallen. Tom. II. p. 110. Stiftsarchiv Einsiedeln nr. 459 von St. Gallen.

Klosterheiligen dem 7. oder 8. Jh. angehören[80]. Auf die gleichen Argumente hat dann wieder in scharfsinniger Weise der Genfer Staatsarchivar P. E. Martin hingewiesen, wie oben dargetan wurde. An Hand des Hymnus sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen; es ist das älteste Dokument, das vom tyrannus Victor als dem Mörder meldet. Nachdem wir aus dem Verbrüderungsbuche von Reichenau wissen, daß erst um die Mitte des 8. Jh. ein Kloster in Disentis bestand, und nachdem wir den Avareneinfall von 670 als einen Sarazeneneinfall von 940 gedeutet haben, ergab sich von selbst der Zweifel über die Datierung der ersten Klosterheiligen. Es ist kaum wahrscheinlich, daß zwischen den ersten dortigen Eremiten und der Klostergründung eine so lange Zwischenzeit verstreichen mußte, von c. 614 bis c. 750, also anderthalb Jahrhunderte. Durch die neue Datierung auf c. 720 paßt alles viel mehr zusammen, die beiden Heiligen waren die Wegbereiter für die neue klösterliche Siedelung. Untersuchen wir noch kurz, wie sich diese Übertragung von c. 720 auf 614 hat vollziehen können.

Der Hauptschuldige ist der bekannte St. Galler Mönch und Dichter Ekkehard IV. (c. 980 bis c. 1060). Die Taten des hl. Gallus, die der Mönch Ratpert (gest. nach 884) in deutscher Sprache gedichtet hat, übersetzte er ins Lateinische und erzählt uns zunächst (Cod. Sang. 393 p. 247)[81]:

Columbanus, Gallus, Magnoaldus et Theodorus,
Chiliano socio, post functo sacerdotio
Gallos pervagantur, Francis immorantur
Renovant Luxovium in Christi caulas ovium.

Unermüdlicher Eifer, das Niedergeschriebene zu feilen und zu glätten, trieb den Dichtermönch an, beständig an seinen Versuchen zu ändern. Eine zweite Redaktion von seiner Hand gibt bereits eine andere Version (Cod. Sang. 168 p. 2):

Columbanus, Gallus, Magnoaldus et Theodorus,
Sigisbertus Placidus cum plurimis complicibus
Francis immorantur, nimis honorantur,
Renovant Luxovium in Christi caulas ovium.

---

80 Acta Santorum Julii Tomus III. S. 238—240. Antwerpen 1723.

81 Egli J., Der Liber Benedictionum Ekkeharts IV. St. G. Mitt. 31 (1909). S. III—IV, XXII—XXIII. S. 383.

Noch nicht befriedigt, ändert er noch ein drittesmal (Cod. Sang. 174 p. 1):

Columbanus, Gallus, Magnus, Chilian et Theodorus
Sigisbertus Placitus cum plurimis complicibus etc.

In die zweite Version kamen Placidus und Sigisbert hinein, in die dritte der hl. Magnus. Leider ist uns die Vorlage des lateinischen Textes, das Gedicht Ratperts, nicht erhalten. Daß unsere Heiligen erst in der zweiten Redaktion figurieren, legt schon genügend nahe, daß ihre Namen nicht in der Vorlage waren. Und wenn sie auch schon in der ersten Version erwähnt wären, würde das noch nicht beweisen, daß sie in Ratperts Gedicht genannt waren. Unser Übersetzer nämlich folgt überall mehr der lebendigen Tradition als den geschriebenen Quellen, er begnügt sich oft, nur dem Sinne nach seine Vorlage wiederzugeben, und zuweilen gibt er nur seinen eigenen Vermutungen Raum[82]. Die dritte Version zeigt, wie wenig wir hier den Geschichtsschreiber und viel mehr den Dichter vor uns haben. Magnus, der in Füßen eine Zelle gründete, starb erst um die Mitte des 8. Jh. und ist daher keineswegs ein Genosse Kolumbans. Spätestens im 10. Jh. wurde dieser Magnus von Füßen, dem zu Ehren in den letzten Jahren des 9. Jh. in St. Gallen eine Kirche errichtet worden war und dessen Reliquien man erhielt, mit einem wirklichen Begleiter des hl. Kolumban, mit dem St. Galler Maginald des 7. Jh. identifiziert[83]. Ganz gleich hat auch die Forschung dargetan, daß der hl. Rupert nicht unter Childebert II. (576–595), sondern unter Childebert III. (665–711) gewirkt hat, er ist kein Genosse der ersten Schottenmönche[84]. Es ist überhaupt eine Tatsache, daß man schlechthin die Begründer von Klöstern aus der merovingischen Zeit als Schotten bezeichnet hat[85].

Noch deutlicher wird unsere Frage, wenn wir sehen, wie unser klösterlicher Dichter geradezu Placidus und Sigisbert mit

[82] Ehrismann G., Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. 1, 208—212 (München 1918).

[83] G. Meyer v. Knonau in Realencyclopädie f. protest. Theologie u. Kirche 12, 75—76 (1903). Über Maginald vgl. MG SS rer. merov. IV (1902) 262, 267 f., 276, 277.

[84] Hauck A. in Realencyclopädie l. c. 17, 244 (1906).

[85] Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 1, 135 (1904). Vgl. schon Martin, Hagiographie 525.

zwei wirklichen, aber namenlosen Begleitern des hl. Gallus verschmelzt. Ähnlich ist es schon dem hl. Magnus ergangen. Kolumban lebte mit Gallus und seinen Genossen etwa 611—614 in Bregenz. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie durch Viehzucht und Fischfang. Da erzählt uns die Vita s. Galli, wie sie uns durch Wetti († 824) und Walafrid († 849) überliefert ist, daß ihnen böse Leute eine Kuh in abgelegene Wälder weggetrieben hätten. Zwei Brüder wurden ausgeschickt, um das geraubte Tier wieder zu suchen, allein dieselben wurden von Räubern getötet. Erstaunt über das lange Wegbleiben ihrer Mitbrüder, suchte man die zwei Ausgesandten, findet aber nur ihre Leichen, welche zur Zelle zurückgeführt werden[86]. Dieser Zug war auch Ekkehard bekannt. In seinen auf Wunsch des Abtes Purchard II. (1001—1022) gedichteten Versen Ad picturas claustri Sancti Galli hält er sich gut an die Vorlage[87]; ebenso läßt er richtig in der ersten Redaktion des Carmen Ratperti zwei der Brüder von Räubern getötet werden (Cod. Sang. 393 p. 248)[88]:

Columbanus amplum hic Christo sacrat templum,
Docet parvum clerum cantare deum verum,
Latrones et duos occidunt fratres suos,
Fugit mox Italiam, terram procul aliam.

In der zweiten Redaktion erscheinen die beiden Brüder auf einmal mit Namen (Cod. Sang. 168 p. 2/3):

Columbanus amplum hic Christo sacrat templum,
Docens parvum clerum laudare deum verum,
Latro Sigebertum trucidat hinc et Placidum,
Properant Italiam, terram procul aliam.

Auch in der wenig geänderten dritten Redaktion behalten die Brüder, die drei Jahrhunderte keinen Namen hatten, ihre neuen Namen bei. Nun, Irrtümer und Verwechslungen sind uns bei Ekkehard IV. nichts Neues und nichts Seltenes. Es war immer sein Ziel, mit freigestaltender Phantasie ein großes Bild der Vergangenheit zu schaffen[89]. Viel hatte er nicht von den Klosterheiligen

[86] MG SS rer. merov. 4, 261 u. 290. St. G. Mitt. 12, 13 (1870).
[87] Egli l. c. 372.
[88] Egli l. c. 384.
[89] Wattenbach l. c. 1, 443 (1904) und Meyer v. Knonau in St. G. Mitt. 15/16 (1877) Einl. S. 19—82.

von Disentis gehört, denn sonst hätte er doch wissen müssen, daß diese nicht in Bregenz, sondern in Disentis gestorben sind, wo ja noch ihr Grab und ihre Reliquien waren. Sein Zeugnis ist aber wichtig, denn es ist der erste Beleg zu der beginnenden oder bereits vollzogenen Übertragung dieser Heiligen vom 8. ins 7. Jh.

Wie wenig die Kolumbantradition fest war, zeigt wiederum das Disentiser Brevier des 12. Jh. Kolumban ist nur mit dem nackten Namen genannt, ein Heiliger wie andere, die das Kloster weiter nichts angehen: (Cod. Sang. 403 p. 633) 23. Nov. In nativitate S. Clementis et Felicitatis atque Columbani, worauf dann nur das Officium vom hl. Clemens folgt. Wie anders ist da Kolumban im Gallusofficium hervorgehoben! Freilich verrät vielleicht die Litanei bereits mehr: S. Columbane, S. Galle, S. Sigiberte, S. Magne, S. Otmare (l. c. p. 178). Die Erfolge der klösterlichen Paßpolitik des 11. und 12. Jh. hatten den Blick für die Vergangenheit nicht geschärft, der umstrahlende Glanz wurde nicht als allmählich erglommen, sondern als von jeher, als vor unvordenklichen Zeiten schon leuchtend gemalt. Diese Stimmung hat uns die Passio wiedergegeben, in welcher Sigisbert noch mehr in den Rahmen der kolumbanischen Tradition hineingestellt wurde. Sein Grab wird von Fürsten und Königen besucht und beschenkt, es wird zum eigentlichen Kloster[90]. Abt Bundi hat dann aus dieser Überlieferung heraus einfach das Datum bestimmt, 614, das gar nicht übel zu dem, was wir von Kolumban wissen, paßt[91]. Die Synopsis hat den letzten Glanz hinzugefügt, nach dem Muster der St. Galler Geschichtsschreiber sich das Leben des Klostergründers Sigisbert zurechtgelegt und mit den noch fehlenden Daten versehen[92]. Sie ist der Niederschlag jener Stimmung, die wir heute Barockillusionismus nennen.

---

[90] Vgl. die Analyse der Passio bei Martin, Hagiographie 517-525. Siehe unten die Tabelle vor den Exkursen. S. 156.

[91] Bundi ed. Decurtins 22—26.

[92] Eine große Rolle spielen in der Synopsis die geraden Zahlen: 536—636 Sigisbert, 630 Tod des Placidus. 700 Geburt von Ursicin, 710 Eintritt in die Schule von Präses Victor, 720 Mönch, 730 Abt von Disentis, 760 Tod. Ganz im Sinne der Synopsis sind die Bemerkungen, die 1684 an Mabillon gesandt wurden und die Paul E. Martin zuerst wieder in Paris gefunden hat. Ms latin 13 790, Nationalbibliothek Paris. Rés. St. Germain. 40 fol.

Fassen wir die Ergebnisse unseres Kapitels kurz zusammen:

1. Die Existenz der Heiligen ist durch den 940 erscheinenden Sarkophag außer Zweifel gesetzt. Ebenfalls ihre Namen, die zu keinem Zweifel Anlaß geben wie ihr Fest (11. Juli), das zum erstenmal in einem Zürcher Kalendar um die Mitte des 10. Jh. erscheint, aber infolge Zusammenfallens mit der Translatio Sancti Benedicti zum mindesten dem 9. Jh. zugewiesen werden muß.

2. Beide Heiligen werden immer zusammen genannt, ihre Reliquien sind im gleichen Sarkophage einbeschlossen, was schließen läßt, daß sie miteinander Beziehungen gehabt, also annähernd gleichzeitig gelebt haben, und zwar in der Desertina genannten Landschaft, wo sich auch ihr Grab und ihr Andenken erhalten hat. Durch die Angabe des Hymnus vom Jahre 1000 über den Mörder Victor, der nach Name, Amt, Eigenschaften und Tradition kein anderer gewesen sein kann als der um 720 nachweisbare Präses Victor, ist eine approximative Datierung der beiden Heiligen möglich.

3. Nach dem Verbrüderungsbuche von Reichenau sind sie nicht als Klostergründer anzusprechen, da Ursicinus auf diese Stellung Anspruch erheben kann. Sigisbert ist daher ein fränkischer Einsiedler. Er steht in ähnlichen Verhältnissen zur Klostergründung wie Gallus, der sich 613 an der Steinach niederließ, dessen Zelle aber erst c. 720 durch Othmar zum Kloster organisiert wurde. Noch ähnlicher ist die Gründung von Einsiedeln. Der Eremit Meginrat (gest. 861 oder 863) heiligte den Boden, auf welchem sich mehr denn ein Halbjahrhundert später um 934 der Kanoniker Benno und der Dompropst Eberhard zu einer Klostergründung verbanden[93]. Eine dritte Analogie endlich ist die Gründung des Klosters St. Leonhard im Elsaß. Der Einsiedler Erkenbald gründet zu Beginn des 12. Jh. eine Klause und baut eine Kapelle zu Ehren des hl. Leonhard. Ein gewisser Burkhard gibt dazu Grund und Boden. Er bestellt auch einen Priester Megingoz, der dem Einsiedler, der ohne Weihen war, zu Hilfe sein sollte. Megingoz erhält bald Gehilfen in Mönchen, und das Kloster ist errichtet[94]. So muß sich auch in uns immer problematisch bleibender Weise das Grab von Placidus und Sigisbert

[93] Hauck 3, 376.

[94] Archiv für elsässische Kirchengeschichte 4, 223 (1929).

zu dem Ursicinuskloster entwickelt haben, wobei die Daten 720 und 750 nur als ganz summarische Festlegungen zu betrachten sind.

V. Der Lukmanierpaß im Frühmittelalter.

1. Geographisch-historische Verkehrsbedingungen.

Die Lage des heutigen wie des mittelalterlichen Klosters weist darauf hin, wie Disentis einst ein Hospiz für die Lukmanierroute, ja noch mehr, geradezu die Hüterin dieses Passes gewesen sein muß. Auf sanfter Sonnenhalde thronend, geht der Blick von der klösterlichen Zelle tief hinein ins Medelsertal. Das Auge kann schon bis fast zwei Stunden weit die Paßstraße und deren Pilger erkennen. Weit und breit sucht man vergebens einen solchen Platz, welcher dermaßen beherrschend wäre.

Der Paß hat verkehrsgeographisch nicht zu unterschätzende Vorteile. Nirgends in der Schweiz ist die Zentralkette der Alpen so schmal, und daher an keiner Stelle der Gebirgskamm so leicht zu erreichen wie hier. Mit 1919 m Meereshöhe ist der Lukmanier der niedrigste Alpenübergang zwischen Italien und der Schweiz, wenn wir vom Maloja (1817) absehen, der bloß direkt das Engadin mit Italien verbindet. Von der übrigen Schweiz aus ist das südliche Sonnenland nur über Zweitausender zu erreichen. Dazu tritt noch, daß der Paß auf beiden Seiten sanft auf- bzw. absteigt. Doch ein Nachteil fällt schwer in die Wagschale, die absolute Entfernung nämlich, die bei einer Reise von Chur nach Italien bewältigt werden muß, ist hier viel größer als bei allen andern Bündnerpässen[1]. Wer von Chur her den blauen Süden zu gewinnen sucht, wird nur dann den Lukmanier benutzen, wenn ihn noch andere Motive diesen Weg weisen. Der Lukmanier ist ein zeitraubender Umweg und daher

[1] Die teilweise sehr veraltete und wertlose Literatur über den Lukmanier siehe bei R. Reinhard, Pässe und Straßen in den Schweizer Alpen. Luzern 1903 S. 127—132. Ohne Belege, doch wertvolle geographische Angaben enthält Th. Gubler, Die schweizerischen Alpenstraßen. Zürich 1922 S. 201—215. Dazu vgl. A. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs. 1, 7—8 (Leipzig 1900).

ist dessen Benutzung nur dann wahrscheinlich, wenn noch andere Umstände diesen Paß empfehlen. Erst als ein Kloster sich an dessen Wege niedergelassen hatte, von dem es nur noch vier Stunden bis zur Paßhöhe hinauf sind, konnte dieser an sich wegbare, aber eben doch zeitraubende Paß auf größere Frequenz rechnen.

Es handelt sich hier darum, einmal Gewißheit über die Geschichte des Paßverkehrs zu erlangen, weshalb selbst auf die Gefahr hin, nur ein dürftiges und unvollständiges Bild zu erhalten, alle unsichern und zweifelhaften Nachrichten ausgeschieden werden mußten. Wir werden uns aber bewußt bleiben müssen, daß erste urkundliche Daten oft recht zufällig sind, ebenso Bodenfunde. Hier tritt eben das ergänzende Korrektiv topographischer Anhaltspunkte hinzu.

Täler, Flüsse, Straßen, alles weist im Gebiete des heutigen Tessin nach Süden, nach der Lombardei hin. Wie diese, so ist auch sein Gebiet altes Kulturland. Vom alten Bilitio (Bellinzona) aus war das Tal bis zum Gotthard besiedelt. Dies beweisen uns zahlreiche Funde für die Leventina, so für die Eisenzeit in Osco und Giornico, für die römische Periode Funde in Airolo, Faido, Biasca[2]. Heute kann auch die Möglichkeit zugegeben werden, daß schon der Gotthard den Römern bekannt war[3]. Was für die Leventina, das gilt auch für das Bleniotal. In Olivone verzeichnet man steinzeitliche Funde ebenso wie auch römische, in Ludiano wurden noch 1926 gallorömische Gegenstände gefunden. Bekannt ist ferner der große Münzenfund von Malvaglia (1852), der dem 3. Jh. n. Chr. angehört, sowie Funde aus gleicher Zeit in Biasca[4]. Diese Funde des Bleniotales beweisen wohl, daß das südliche Ausgangstal des Lukmanierpasses begangen und besiedelt war, aber das gänzliche Fehlen von Funden auf der nördlichen Seite weist auf keine starke Benutzung hin. Wohl wurde

---

[2] Cattaneo R., I Leponti 1, 21—40 (Lugano 1874). Mommsen E., Inscriptiones Confoederationis Helveticae MAGZ 10, 103 nr. 1 (1854). Boll. stor. 28, 148 (1906).

[3] Durrer R., Studien zur ältesten Geschichte Luzerns und des Gotthardweges. Geschichtsfreund 84, 45—48 (1929).

[4] Bianchi Pietro, Cenni storici sul Lukmanier S. 51 (Lugano 1860) Boll. stor. 4, 124—125 (1882), id. 36, 20 (1921). HBLS 4, 719 (1927).

beim Straßenbau auf der Paßhöhe des Lukmaniers im Jahre 1876 ein prächtiger eiserner Wurfspieß gefunden, der heute im rätischen Museum zu Chur aufbewahrt wird, aber er kann streng genommen nur für einen zufälligen Lokalverkehr beweisend sein[5]. Auch der große römische Münzenfund von Malvaglia ist keineswegs zwingend, denn dieser Ort liegt ja am Ausgange des Tales, nicht etwa im Innern am Aufstieg zum Lukmanier[6].

Für einen Alpenverkehr von den sog. Campi Canini bei Bellinzona nach dem Rheine, nach der festen Curia kommt für die spätrömische und frühmittelalterliche Zeit vor allem der Bernhardin in Betracht. Es ist dies der Weg durch das Misox, den Bernhardin, das Hinterrheintal nach dem Domleschg oder vom Bernhardin über den Valserberg, das Lugnez nach Ilanz. Diese ganze Route ist sowohl in den südlichen Aufstiegstälern als auch in den nördlichen Ausgangstälern durch viele steinzeitliche wie auch bronzezeitliche und eisenzeitliche, vor allem aber durch römische Funde als alter, viel begangener Paß belegt. Die Römer haben ja keine neuen Alpenpässe geöffnet, sie haben nur die alten, die dem Nahverkehr dienten, verbessert[7].

Nach diesem historischen und topographischen Befund sind nun die Nachrichten über den Lukmanier zu beurteilen. Nach den Berichten des Ammianus Marcellinus (c. 330 bis c. 400) waren die Truppen des Constantius im Jahre 354 gegen die Alamannen geschickt worden. Sie kamen in die Campi Canini, welche nach Gregor von Tours um Bellinzona gelegen waren, und von da aus ging es nach langer Beratung unter Führung des Magister equitum, des Reiterobersten Arbetio direkt an den

---

[5] Heierli-Oechsli, 10. Die von Gubler Th., Die schweiz. Alpenstraßen. Zürich 1922 S. 202 herangezogene Inschrift, die sich oberhalb Altanca am Wege von Airolo zum Ritomsee befindet und offenbar von ihm als antik angesehen wurde, habe ich durch meinen Mitbruder P. Frz. Kälin O.S.B. untersuchen lassen. Sie ist datiert 1729. Es handelt sich um eine Unglücksanzeige, worauf schon das Kreuz und das Paternoster und Ave hindeuten. Die Buchstaben mit Punkten sind uns nicht mehr auflösbare Abkürzungen.

[6] Schulte A., Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs. 1, 47 A. (Leipzig 1900).

[7] Heierli-Oechsli 10—23.

Bodensee[8]. Eine andere Nachricht aus der Feder des Bischofs Apollinaris Sidonius (c. 430—480) meldet zum Jahre 457 einen Einfall der Alamannen, den sie über Rätien in die Campi Canini machten. Der Kaiser Maiorinus (457—461) schlug sie aber durch seinen Führer Burco mit wenig Kräften zurück[9]. Ebenso berichtet Gregor von Tours (538—594), daß bei der Angriffsbewegung der Franken gegen das Langobardenreich im Jahre 590 einer der drei Heerhaufen unter der Führung Olos einen Angriff auf Bellinzona wagte, wobei Olo selbst ums Leben kam[10]. Bei all diesen Zügen handelte es sich darum, schnell und sicher zu operieren. Dies Ziel konnte nicht erreicht werden, wenn für die Strecke Chur-Bellinzona der Lukmanier begangen wurde. Er bedeutete in diesem Falle einen wesentlichen Umweg, und dazu ist die Bernhardinroute, die schon zum Teil in der Splügenstraße vorhanden war, durch bedeutend mehr Funde als damals schon begangene Paßstraße belegt als der Lukmanier.

Die Reste der alten Lukmanierstraße im Blenio wurden seit dem letzten Jahrhundert gerne als sog. Römerstraße angesehen[11]. Aber eine römische Lukmanierstraße findet sich weder in den Peutingerschen Tafeln (3. Jh.) noch im Itinerarium des Antoninus (4. Jh.); ferner fehlen Münzfunde am obern Teile des Passes auf beiden Seiten, ebenso römische Meilensteine. Die Spuren einer alten Straße deuten nur auf einen alten Reitweg hin. Friederich Berger hat nachgewiesen, daß der benachbarte Septimer erst seit c. 900 eigentlichen Reise-, Pilger- und Handelsverkehr zu verzeichnen hat und daß die Reste seiner sog. alten Römerstraße erst aus dem 14. Jh. stammen. Damals wollte man sich eben der gefährlichen Konkurrenz des Gotthards erwehren[12]. Ähnlich verhält es sich jedenfalls mit der Lukmanier-

---

8 Ammiani Marcellini, Rerum gestarum libri, qui supersunt. ed. Fr. Eyssenhardt. Berolini 1871 ed. minor. p. 27—28. MG SS rer. merov. 1, 411.

9 MG Auctores antiquissimi 8, 197.

10 MG SS rer. merov. 1, 411 und MG SS rer. langobardicarum et italicarum p. 110.

11 Bianchi P., Cenni storici sul Lukmanier p. 52—53 (Lugano 1860).

12 Fr. Berger, Die Septimer-Straße. Kritische Untersuchungen über die „Reste alter Römerstraßen". JSG 15, 1—178 (1890) bes.

straße. In der Tat, als Handelsstraße mit Hospizen, Zöllen und Lagerhäusern erscheint uns die Lukmanierroute erst im 14. Jh.[13]. Der erste direkte Alpenübergang von Bedeutung war auch derjenige von Otto I. im Jahre 965, wie überhaupt die Bedingungen für einen mehr als lokalen und zufälligen Verkehr erst mit dem 9.—10. Jh. gegeben sind.

Es mag also wohl zur römischen und frühmittelalterlichen Zeit ein Weg über den Lukmanier geführt haben, eine Paßstraße war erst möglich, nachdem die Route ziemlich belebt war, also im Hoch- oder Spätmittelalter. Vor der Klostergründung des 8. Jh. wird natürlich schon ein Lokalverkehr bestanden haben, es muß auch die Möglichkeit für gelegentliche stärkere Benutzung offen gelassen werden; allein soweit wir heute durch Funde und urkundliches Material unterrichtet sind, kann ein Paßverkehr von weiterer Bedeutung zur spätrömischen und frühmittelalterlichen Zeit nicht erwiesen werden. Es ist ja auch die Besiedelung der Disertina-Landschaft von Chur-Ilanz her gekommen, nicht über den Lukmanier. Die ganze Klostergeschichte bis Mitte des 10. Jh. wies nach dem Osten, nicht nach Süden.

Das Kloster ist nicht nur an der Route über den Lukmanier gelegen, es liegt auch an der über die Oberalp. Gerade vor dem Kloster gabeln sich die beiden Wege von Süden und Westen. Es frägt sich nun, war nicht die Oberalp der Paß, über den vielleicht in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit starke Beziehungen gepflegt wurden. Wohl ist seit der Eroberung unserer Alpenteile durch Augustus der pöninische Bezirk (Wallis) mit der Provinz Rätia administrativ vereinigt worden bis unter Kaiser Marc Aurel († 180)[13a]. Aber außer einigen Ortsnamen und Flur-

S. 8—9, 70, 122—123. Dazu F. v. Duhn, Die Benutzung der Alpenpässe im Altertum. Neue Heidelberger Jahrbücher 2, 71—72 (1892).

[13] Schulte A., Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs 1, 366—367 (Leipzig 1900). Die alten Teile der Lukmanierstraße sind fast genau wie die alte Gotthardstraße mit ähnlichen Brücken und gleich schmalem Trasse. Der Gotthardsaumpfad wurde aber erst Ende des 13. Jh. nach und nach verbessert. Die Versuche einer Kunststraße nach Medels, von der noch heute Überreste sichtbar sind, stammen von 1780. Vgl. Reinhard R., Pässe und Straßen in den Schweizer Alpen. Luzern 1903. S. 114—115, 132.

[13a] Stähelin Felix, Die Schweiz in römischer Zeit. Basel 1927. S. 93—96. Hier ist die gesamte Literatur angeführt. Dazu vgl. Schnei-

bezeichnungen fehlen uns vorläufig die Beweise, um einen größeren Verkehr direkt durch die gewaltige Längsfalte zwischen den beiden Alpenketten nördlich des Gotthard von der Rhone bis zum Rhein anzunehmen[14]. Daß Ursern immer zum alten Bistum Chur gehörte, zeigt, daß es mehr Beziehungen zum Tavetsch als mit Wallis hatte. Da gerade die alte Talkirche dem hl. Kolumban geweiht war und Disentis von alters den Kirchensatz besaß, so legt dies eine frühe Beeinflussung von seiten des Klosters nahe. Die sichern Beweise für einen direkten größeren Verkehr über Oberalp und Furka stammen erst aus späterer Zeit. Das Oberwallis wurde im 9. Jh. vom Berner Oberland aus germanisiert, und dann ging zu Beginn des zweiten Jahrtausends diese Welle auch über die Furka ins Urserntal, das spätestens im 12. Jh. als eine eigentliche Walserkolonie erscheint. Im 13. Jh. sind endlich die greifbaren Beziehungen zwischen Wallis und Bündner Oberland wahrzunehmen[15]. So mögen schon lange zur Sommerszeit Hirten und Händler vom Vorderrheintal nach Ursern gekommen sein und sich auch ein gewisser Verkehr über die Furka entfaltet haben, ebenso wie schließlich von Ursern über den Gotthard. Im Winter waren diese Pässe durch den Schnee verschlossen, Disentis konnte nur Beziehungen zu Ilanz-Chur unterhalten, von wo her es auch besiedelt wurde.

An sich spricht die Gründung eines Klosters nicht für einen schon bestehenden Paßverkehr, denn Klöster werden gerne in einer wilden, oder doch wenigstens einsamen Gegend gegründet. Für Disentis war zunächst das Grab von Placidus und Sigisbert und dann wohl auch die über Reichenau und Pfävers einwirkende

---

der Fedor, Staatliche Siedlung im frühen Mittelalter, in: Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift f. G. v. Below. Stuttgart 1928. S. 43—44.

[14] Der Münzfund auf der Roßmettlenalp vom 3. Jh. ist noch zu vereinzelt. MAGZ Bd. 27. Heft 4, 37 (1916), Hist. Neujahrsblatt von Uri 17, 42 (1911). Die Kolumbanskirche des Testamentes von Tello ist nicht in Andermatt, sondern in Sagens zu suchen, entgegen Hoppeler R., Ursern im Mittelalter. Zürich 1910 S. 8. Der Turm von Hospental ist noch sehr unaufgeklärt. ASA 21, 124 (1919). Die heutige Sprache von Ursern gibt keinerlei Kriterien für eine romanische Unterlage an die Hand. Abegg E., Die Mundart von Ursern. Frauenfeld 1911 S. 105.

[15] Mohr 2, 34 nr. 28 zum J. 1285; 2, 142 nr. 83 zum J. 1288.

spanisch-westgotische Mönchswelle maßgebend. Das Kloster ist nicht das Ergebnis einer wirtschaftsgeschichtlichen Bewegung, wohl aber liegt seit seiner Gründung (c. 750) und seiner Entfaltung sein Einfluß auf den Paßverkehr auf platter Hand. Begünstigt wurde dieser Verkehr durch die politischen Bedingungen des 8. und 9. Jh. Karl d. Gr. war 773 von Papst Hadrian gegen den Langobardenkönig zu Hilfe gerufen worden. Schon auf dem Wege nach dem Süden stellte Karl dem Bischof Konstantius von Chur ein Diplom aus, worin er ihn als Rektor Rätiens bestellt, seine Nachfolger ebenfalls in Schutz nimmt und Rechte und Gewohnheiten des rätischen Volkes bestätigt. Mit Recht sieht man in dieser Urkunde die Absicht, sich der Treue Rätiens zu versichern, dessen Pässe ihm wichtig erscheinen mußten[16]. Das fränkische Heer zog in zwei Abteilungen über den Mont Cenis und den Großen St. Bernhard über die Alpen. 774 hatte die letzte Stunde des Langobardenreiches geschlagen; der König in Pavia gefangen, der königliche Schatz in fränkischen Händen, so ging der Langobarden Reich für immer zugrunde[17]. Fränkische Besatzung und fränkische Grafen zogen nun nach der Lombardei, und die Klöster wurden bestimmt, die neue Eroberung ganz zu sichern. Bobbio wurde durch eine reiche Schenkung von 774 die Straße von Pavia nach Rom anvertraut, Novalese reich bedacht, um den Mont Cenis und damit den Weg aus dem Frankenreich nach Pavia zu bewachen[18]. Das Kloster St. Martin in Tours bekam das Inselkloster Sermione im Gardasee, Peschiera an demselben See, das Val Camonica vom Tonalpaß an der Trienter Grenze bis zu den Grenzen Brescias und Bergamos. Endlich erhielt St. De-

---

[16] MG DD Karol. 1, 111 nr. 78. Böhmer-Mühlbacher nr. 158. Abel-Simson, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl d. Gr. 1, 141—142, 186—191 (1888).

[17] Der 1904 bei Ilanz gemachte Münzenfund zeigt nur die damals in Rätien im Umlauf gewesenen Münzen und kann für den Lukmanier nicht als Beweis angeführt werden. J. Jecklin, Der langobardisch-karolingische Münzfund bei Ilanz. SA. der Mitt. d. Bayr. Numism. Gesellsch. Bd. 25 (1906) 56 S., dazu aber A. Luschin, Der Münzfund von Ilanz. Neues Archiv 33, 437—459 (1908).

[18] Hartmann L. M., Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter. Gotha 1904 S. 44—45.

nis Besitzungen im Veltlin, deren Immunität es auch auf die schon erhaltenen Güter in der Lombardei ausdehnen konnte. Jetzt erst erscheinen die Alpen in großer Bedeutung, seitdem die germanischen Könige und Kaiser ihre Blicke nach Süden wandten, nach Rom, wo der Bund von Papsttum und Kaisertum die Bildung der abendländischen Kulturgemeinschaft besiegelte. Die wachsende Bedeutung der Pässe mag endlich auch daraus ersehen werden, daß Karl d. Gr. in seiner sog. Divisio (806) in Churrätien das Krongut aus der bisherigen Gemeinschaft mit dem Kirchengut ausschied und dadurch die Verwaltung in weltlichen Dingen an das Reich zog[19].

Schon für das 9. Jh. läßt sich mehr als ein bloßer Lokalverkehr vom Medelsertal ins Blenio feststellen. Es sind vor allem geistliche Stifte, die den Verkehr gefördert haben müssen. An erster Stelle ist zu nennen das Kapitel von Biasca, das mit Disentis Beziehungen gehabt haben muß. Es verbrüderte sich mit Pfävers (Fab. 38, 4—15), und seine Liste im Liber viventium bringt unter der Überschrift: Hec sunt nomina presbiterorum de Aviasca an der Spitze den Archipresbyter Calvio, dann sieben Priester sowie zwei Laien und eine Frauensperson. Leider ist die Liste nur nach dem Schriftcharakter auf das 9. Jh. datierbar[20]. Gehen wir weiter nach Süden, so treffen wir um die Mitte des 9. Jh. (843, 848) auf dem Bischofssitze von Como den Abt Amalrich von Bobbio, der dort auch die Interessen seines Klosters vertrat. So dürfte es wohl auch zu erklären sein, daß 846 Disentis und Bobbio zusammen sich mit St. Gallen verbrüderten[21]. Die Kirche von Como selbst mußte ein Interesse an dem Lukmanierwege haben. 803 ließ sie sich Rechte in Bellinzona von Karl d. Gr. bestätigen. Auch später hat sich Como in Locarno und Bellinzona immer wieder Besitztitel gewahrt, und 1002 wurde ihm auch ein Anteil an der Burg in Bellinzona geschenkt[22]. Im Verbrüderungsbuche von Pfävers (Fab. 111, 7—13) steht ein

---

[19] Stutz, Divisio 36—37.

[20] Vgl. Boll. stor. 10, 87—88 (1888); HBLS 2, 223 (1924).

[21] Piper L. C. 142; Fonti per la storia d'Italia 52, 28 (1918). 848 erhält Bobbio im Zürichgau eine Erbschaft in Wangas. id. S. 159.

[22] MG DD Kar. 1, 271. nr. 202. MG DD 2, 187 nr. 166; 3, 700 nr. 2 u. 4. Böhmer-Mühlbacher S. 181 nr. 405.

kleiner Eintrag aus der Mitte des 9. Jh., der die Namen der Fratrum de monasterio sancti Abundii enthält. Da aber nur ein Priester und je zwei Diakone und Subdiakone eingetragen sind, handelt es sich eher um das Kapitel. Ein eigentliches Benediktinerkloster wurde erst 1013 errichtet[23]. Östlich von Como, bei Lecco, stand das Benediktinerkloster Livate oder Clavades, das ebenfalls mit Pfävers verbrüdert war (Fab. 112—113). Der Eintrag aus der Mitte des 9. Jh. weist unter der Leitung des Abtes Leudegarius 34 Mönche auf. Wenn auch zugegeben werden muß, daß von Como aus über Chiavenna der Weg über die Alpen bedeutend näher lag, so zeigt doch das Interesse von Como an Bellinzona, wie auch in dieser Richtung ein Handel sich zu entwickeln versprach.

Näher lag die 881—883 an St. Gallen geschenkte Abtei Massino. Am Westufer des Langensees gelegen, war für sie der Lukmanier die gegebenste Verbindungslinie zur Zelle des hl. Gallus. Ratpert (gest. nach 884) nennt diese kleine Abtei „fruchtbar an Öl und Wein", trug sie ja doch schon bei Lebzeiten des Besitzers Liutwardus, Bischof von Vercelli, den St. Gallern jährlich sechs Lägel Wein ein[24]. In der Tat hat auch später Disentis für St. Gallen in Massino die Zinsen entgegengenommen und weitergeleitet[25]. So können wir auch hier für das 9.—10. Jh. von einer südlichen Mönchsstraße sprechen, deren Hauptpunkte Pfävers, Disentis, Biasca, Como waren. Ähnlich konnten wir ja eine viel bedeutendere Klosterstraße im Osten für das 8.—9. Jh. feststellen, die von Reichenau, St. Gallen, Pfävers, Chur, Tuberis, Brescia nach den italienischen Klöstern ging.

Wir wissen ferner, daß schon im 7.—8. Jh. ein Strom fremder Pilgerscharen über die Alpen durch Oberitalien nach Rom wallfahrtete. In der Mehrzahl waren es Mönche, denen ihre Liebe zum Nachfolger Petri den Wanderstab in die Hand drückte. Seitdem 754 zum erstenmal ein Papst die Alpen überschritt, um nicht mehr in Konstantinopel, sondern im Norden Hilfe zu

---

[23] Kehr P. F., Italia Pontificia VI 1, 405 (1913).

[24] St. G. Mitt. 13, 60—61 (1872), dazu Hans Hirsch, St. Gallen und die Visconti. Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken. 21, 99—102 (1930).

[25] Wartmann 4, 956 nr. 8 zum J. 1134.

suchen, waren ja die Beziehungen enger geknüpft. Die fränkischen Mönche hatten eigentlich den Süden schon erobert, bevor noch 774 die politische Unterwerfung des Langobardenreiches hinzukam[26]. Jetzt nahmen die Pilgerfahrten nur noch mehr zu. So wird schon für das 9.—10. Jh. mancher Einzelpilger den Lukmanier begangen haben, dessen Weg von Chur her über die alte Stadt Ilanz (765 genannt) nach Disentis, dem gastfreundlichen Benediktinerkloster, führte. Über den wenig steigenden Paß ging's dann nach Biasca und Bellinzona. Das Blenio selbst war ja altes Kulturland, das noch mehr Bedeutung erhalten mußte, als 948 der Bischof Atto von Vercelli seinen dortigen Grundbesitz dem Mailänder Kapitel schenkte[27].

So können wir abschließend sagen, erst im 9.—10. Jh. ist der Hintergrund geschaffen, auf welchem der an sich so wegbare Paß eine wirklich politisch-wirtschaftliche Bedeutung erhalten konnte.

2. Der Lukmanierübergang von Otto d. G. im Jahre 965.

Die erste sichere Erwähnung des Lukmaniers stammt erst von 965, da Otto I. den Paß überschritt. Die Einsiedler Annales Heremi bringen nämlich zu 965 folgende Nachricht: Otto cesar natalem domini Papiae, indeque per montem Cenerum et Luggm̄ iter dirigens, Curiam venit in octava epiphaniae. Die Abkürzung Luggm̄ hat man nun bei der Herausgabe dieser Annalen in Luggiam aufgelöst und dadurch das Dorf Leggia im Misox bezeichnet[28]. Otto wäre also vom Monte Cenere durch das Misox über den Bernhardin nach Chur gezogen. Erst der verdiente schweizerische Historiker Georg v. Wyß hat die

---

[26] Graßhoff H., Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Italien. Göttingen 1907 S. 34—36. Zettinger J., Die Berichte über Rompilger aus dem Frankenreiche bis zum Jahre 800. Römische Quartalschrift. Supplementheft 11, 88 f. (1900).

[27] Meyer K., Blenio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII. Luzern 1911. S. 257—261; dazu Schneider F., Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien. Abhandl. z. mittleren u. neueren Geschichte von Below-Finke-Meinecke Heft 68. Berlin 1924. S. 250—258.

[28] MG SS 3, 142. Oehlmann in JSG 4, 308 (1879).

irrtümliche Auflösung wieder verbessert und richtig auf den Lukmanier gedeutet. Wenn nämlich Luggiam gemeint wäre, müßte die Abkürzung nicht Luggm̄, sondern Luggiā sein, gleichwie in demselben Texte auch Curiā für Curiam steht[29]. Und ohnehin, es mußte doch im Sinne des Annalisten gelegen sein, neben dem Monte Cenere den zweiten und weit höheren Bergpaß zu nennen, eben den Lukmanier, und nicht ein ganz unbedeutendes Dorf im Tale Misox. Für Disentis sprechen auch zwei Schenkungen Ottos, eine von 960 und eine vom Mai 965, als er eben von Italien zurückgekehrt war. Dazu scheint der Bernhardin damals nicht mehr so sehr begangen zu sein, denn die Flucht der hochschwangeren Königin Willa, der Gattin Berengars, über den Bernhardin im Jahre 941 kann gut ein Zeugnis für die Ungewöhnlichkeit des Paßweges sein[30]. So steht es fest, 965 war der erste sichere Kaiserübergang über den Lukmanier.

Kaum hatte Otto I. am 29. Juni 964 Rom verlassen, als in seinem Heere eine ansteckende Krankheit ausbrach, wie sie im Süden so oft auftritt und auch ähnlich später Lothar II. 869, Heinrich II. 1022, Konrad II. 1038, Friedrich I. 1167 und Heinrich VI. 1191 begegnet war. Die Chronisten erzählen uns, wie mancher, der noch am Morgen gesund war, den Abend nicht mehr erlebte. Die edelsten und angesehensten Männer sanken dahin[31]. Rinder und Kühe fielen plötzlich zu Boden[32]. Elend und Not riß im Heere ein. Eilends zog Otto daher nach Norden, um bald in reinere Lüfte zu gelangen. Er verweilte einige Wochen in Lucca. In der Herbstzeit endlich ließ die Seuche nach, Otto erholte sich in Ligurien, vielleicht in Marengo, auf der Jagd von

---

[29] ASG 4, 292—293 (1884). Poole Reginald L., Chronicles and Annals. S. 5. mit Abb. (Oxford 1926). Die ältesten Erwähnungen des Namens sind: 1136: Loco magno in Boll. stor. 28, 4 (1906) und im Habsburger Urbar von 1303—11: Luggemein. Mohr 2, 179. Etymologisch abgeleitet von lucus magnus, der große Wald.

[30] MG SS 3, 330.

[31] Köpke-Dümmler, Kaiser Otto d. Gr. Leipzig 1876. S. 366.

[32] Benedicti Chronicon cap. 36. ed. MG SS 3, 718: Coepit denique crescere multae inopiae italico regno, pestilentiae famis igne gladioque vastante Italia; boves, vaccas in terra corruerent, redacta est terra in solitudine, magis magisque famis valida pullularent.

allen ausgestandenen Mühen[33]. Weihnachten feierte er in Pavia, um sich nachher sofort auf den Heimweg zu begeben. Am 3. Januar stellte er in Mailand eine Urkunde aus, nachher nahm er über Como, den Monte Cenere und den Lukmanier den Weg nach Disentis, wo er wohl, seiner Gewohnheit gemäß, immer Feste an größeren Orten zu feiern, Epiphanie verlebte. Am Oktavtage von Epiphanie, am 13. Januar, erscheint er in Chur. Auch den gefangenen Papst Benedikt V. hatte er mit sich. Am 18. Januar beehrte der Kaiser St. Gallen mit seinem Besuche, am 23. die Reichenau[34].

Als der Kaiser nach Disentis kam, lag dasselbe zum Teil noch in Trümmer und Trauer, von dem um 940 erfolgten Sarazeneneinfall tief geschädigt. Durch die Urkunde von 960 wissen wir wohl, daß sich das Kloster rekonstituiert hatte. An seiner Spitze wird Abt Victor genannt. Es ist aber in diesem und den folgenden Diplomen nur immer vom Martinspatronat und seiner Kirche die Rede[35]. Also war nur sie einigermaßen restauriert, die andern aber, schon im Tello-Testament genannten Kirchen lagen noch mehr oder weniger zerstört. Die Martinskirche hat ja immer als die eigentliche Mönchskirche gegolten, und nach dem gefundenen Stukko war sie auch am schönsten ausgestattet. Daß sie auch wieder zuerst wiederhergestellt wurde, ist daher sehr naheliegend. Auch wären die Stukkofragmente der Martinskirche nicht so ausgezeichnet erhalten geblieben, wenn die Kirche lange nicht aufgebaut worden wäre. Die gefundenen Fragmente sind weder bestoßen, noch verschliffen, noch abgescheuert, noch rauchgeschwärzt und übermalt. Sie sind daher, schon vorher nicht lange in Gebrauch, offenbar schnell der Erde anvertraut worden[36].

Was berichtet uns die Überlieferung von diesem Kaiserbesuch? Die Passio aus dem Anfang des 13. Jh. berichtet, ein Frankenheer sei nach der Zerstörung des Klosters nach Disentis gekommen, wobei unvorsichtigerweise die Pferde des

[33] Die Pest dauerte etwa vier Monate, vom Juli bis zum Oktober. Archiv d. Ges. f. ältere deutsche Geschichtskunde 9, 110 (1847).

[34] Köpke-Dümmler, Kaiser Otto d. Gr. Leipzig 1876. S. 369—370.

[35] MG DD 1, 286 nr. 208.

[36] Stückelberg E. A., Germanische Frühkunst. Monatshefte für Kunstwissenschaft 2, 123 (1909).

Nachts in den Mauern einer zerfallenen Kirche eingeschlossen, des Morgens aber dort tot gefunden wurden. Durch dieses unerwartete Ereignis sei dann der König, dessen Namen der Bericht nicht kennt, bewogen worden, das Kloster wieder zu restaurieren. Nach der Restauration des Klosters, welche die Passio ebenso Ursicin zuschreibt, habe man dann die Leiber der Klosterheiligen Placidus und Sigisbert wieder von Zürich nach Disentis gebracht[37]. Der Bericht ist noch ziemlich getreu. Vor allem sehen wir, daß sich dem Gedächtnisse nicht etwa der gefangene Papst Benedikt, sondern die Folgen der Seuche eingeprägt haben, worauf sich das plötzliche Zusammenbrechen der Pferde bezieht. Fast mit den gleichen Worten schilderte uns dies ein italienischer Bericht[38].

Bei Bundi ist aber der ungenannte König der Franken bereits mit dem bekannten Karl d. Gr. identifiziert. Er ist es auch, der ganz richtig als das zerfallene Gotteshaus die von den Sarazenen gleichfalls zerstörte, aber noch nicht restaurierte Marienkirche bezeichnet[39]. Die Synopsis geht noch weiter. Sie weist die ganze Episode dem noch älteren Karl, dem Karl Martell zu und fixiert als Datum 717, da der König damals gegen den Alamannenfürst Luitfrid zu Felde zog. Und um die Parallele zu Reichenau ganz zu haben, wird noch Pirmin in den Hintergrund gestellt.

Der nächste königliche Pilger, der an der Disentiser Klosterpforte Einlaß fand, war der heilige Kaiser Heinrich II. Am 4. Juni 1004 feierte er Pfingsten drunten im Tessin, in Gruno und Gadempino im Agnotal. Als weiterer Aufenthaltsort ist für den 12. Juni ein Lacunaura oder Laucuuara belegt, während er bereits am 17. Juni in Zürich wieder urkundet[40]. R. Durrer sieht in dem Lacunaura einfach eine Verschreibung des Namens Lukmanier, während K. Meyer es auf den Walensee deutet. Beide Erklärungen haben Schwierigkeiten, und man wird vorläufig

[37] Passio ed. Castelmur 256—257.

[38] Siehe Anm. 32.

[39] Bundi ed. Decurtins 26.

[40] MG DD 3, 90—97 nr. 72—77. Dazu G. v. Wyß, König Heinrichs II. Rückweg aus Italien nach Deutschland im Sommer 1004. ASG 18, 41—42 (1887). H. Breßlau, Erläuterungen zu den Diplomen Heinrichs II. Neues Archiv 20, 150—152 (1895).

noch an eine Verschreibung von Locarno denken[41]. Jedenfalls bleiben für den Alpenübergang nur der Bernhardin und der Lukmanier übrig. Wir sind sehr geneigt, anzunehmen, daß Heinrich den infolge langer Umwege viel ermüdenderen und weniger begangenen Bernhardin beiseite ließ und den bequemeren Lukmanier wählte, den schon Otto I. 965 begangen hatte. An seiner Route stand ja auch das Kloster, dessen Geschicke er später durch die Vergabung an Brixen nicht unwesentlich beeinflußt hat.

So nähern wir uns jener Zeit, in welcher die Bedeutung des Passes mehr und mehr stieg. Das 12. Jh. weist schon urkundlich Hospize auf[42]; es ist das Jahrhundert, in welchem Friedrich I. unser Bergkloster besuchte. Das 12. Jh. war die Zeit, in welcher man, stolz auf die Erfolge der Paßpolitik, vergaß, daß diese Blüte erst seit der zweiten Hälfte des 10. Jh. datierte, daß erst Otto I. 965 zum erstenmal den Lukmanier überschritt. Das 12. Jh. war es, das zuerst von der Anwesenheit eines Wido von Lomello aus dem Heere Pippins in Disentis sprach[43]. Die Passio spricht nur allgemein von Königen und Fürsten, welche die Zelle des hl. Sigisbert besuchten und beschenkten[44]. Die Synopsis endlich hat besonders nach dem Muster der St. Galler Geschichtsschreiber alle Könige, die irgend in der Nähe vorbeikamen, auch in Disentis absteigen und das Kloster reich beschenken lassen. Besprechen wir kurz diese Entwicklung und die verschiedenen Möglichkeiten, welche uns diese Klosterchronik vorlegt.

Sie berichtet zum Jahre 717, Karl Martell habe einen Teil seines Heeres durch Disentis gegen Luitfrid, Graf von Ala-

[41] Geschichtsfreund 74, 251 (1919) und 84, 52—53 (1929). Über die ältesten Formen des Namens Lukmanier siehe Anm. 29. Der Walensee wird 9.—10. Jh. lacus riuanus genannt, c. 1290 auch lacus de Ripa. Mohr I S. 42, 45, 75, 81, 94; II S. 106. Walenstadt erscheint im 13. Jh. Walastade, Mohr I S. 342, 362, 421, im Verbrüderungsbuch von Pfävers c. 1000 als de Riva, ferner c. 1290 ad Riuam, ad ripam. Mohr I S. 105—106. Die erste Verdeutschung aber schon c. 831 im Reichsurbar. Mohr I, 288, dazu Baldauf 20—21.

[42] Zu 1104 und 1136 vgl. Boll. stor. 25, 133 (1903); 30, 75—79 (1908).

[43] Die Geschichte des 11. und 12. Jh. liegt in Vorbereitung. Zu Wido von Lomello siehe Anm. 54—56.

[44] Passio ed. Castelmur 256.

mannien, geführt[45]. Eichhorn verlegt seinen Besuch auf 725[46]. Wohl hatte damals Karl Martell sich im Kampfe mit den Alamannen befunden, aber von einem Aufenthalt im rätischen Gebiete wissen wir nichts; dazu lag auch gar kein Grund vor, das entlegene Disentis aufzusuchen[47]. Die Nachricht verrät deutlich St. Galler Einfluß, dessen Historiographen das Kloster 720 von Othmar durch Vermittlung Karl Martells gründen lassen[48]. Pirmin erinnert völlig an Reichenau, das von diesem Bischofe ebenfalls unter dem Schutze Karl Martells errichtet wurde[49]. Doch ist der Kern dieser Nachricht insofern richtig, als gerade die nebensächlichen Einzelzüge wie die zerstörte Marienkirche und die plötzlich zugrunde gegangenen Pferde auf den Besuch Ottos I. zurückgehen. Schon Bundi hatte ja diese Nachrichten Karl d. Gr. zugewiesen und die Passio einem unbekannten Könige der Franken.

Die zweite diesbezügliche Nachricht bezieht sich auf Karlmann, den Sohn Karl Martells, der 747, als er nach Italien ging, um in Monte Cassino Mönch zu werden, Disentis besucht und beschenkt haben soll[50]. Auf dieser Reise hatte er aber nur St. Gallen besucht und beschenkt[51]. Weiterhin soll 754 der Frankenkönig Pippin aus Italien über Disentis heimgekehrt sein[52]. Seine Hinfahrt ging sicher über den Mont Cenis. Über seine Rückkehr liegen keine näheren Angaben vor. Aus seiner Vorliebe für diesen Paß und der vorgeschrittenen Zeit (Oktober-November) schließt man auf die Benützung des gleichen Weges[53]. Im Heere Pippins soll sich ein Wido von Lomello befunden

45 Syn. 717.

46 Eichhorn 222.

47 Böhmer-Mühlbacher S. 12—15. Breysig Th., Jahrbücher des fränkischen Reiches 714—741: Die Zeit Karl Martells. (Leipzig 1869.) S. 11—32, 52—53.

48 Vita S. Galli c. 51 ed. Meyer v. Knonau. St. G. Mitt. 12, 66 (1870).

49 Jecker, 1, 11 A. 72.

50 Syn. 747.

51 St. G. Mitt. 12, 68—70 (1870). Hahn H., Jahrbücher des fränkischen Reiches 741—752 (1863) S. 89. Böhmer-Mühlbacher nr. 53, 56.

52 Syn. 754. Auch bei Eichhorn 222—223.

53 JSG 3, 201 (1878); 4, 305 (1879). Oelsner L., Jahrbücher des fränkischen Reiches unter König Pippin (1871) S. 201—204, 449—454.

haben, der dem Kloster eine große Schenkung gemacht haben soll. Diese ist uns aber bloß aus einer Bestätigung durch Friedrich I. vom Jahre 1154 bekannt. Glücklicherweise ist uns aber auch die Eingabe um diese Bestätigung erhalten, woraus erhellt, daß schon damals diese angebliche Schenkungsurkunde nicht existierte und daß Friedrich einfach die italienischen Ansprüche des Klosters, so wie sie ihm vorgelegt wurden, bestätigte[54]. Die Eingabe ist eine formlose Aufzeichnung des 12. Jh., mit einer unmöglichen Strafformel, und inhaltlich wegen der darin dem Kloster geschenkten Eigenkirchen nicht haltbar[55]. Die erste sichere Notiz über Lomello und seine Grafen überhaupt stammt erst vom Jahre 953[56].

Bei der Bedeutung Karls d. Gr. ist es nicht zu verwundern, daß er auch in Disentis gewesen sein soll[57]. 780 brach er mit seiner Gemahlin von Worms auf und feierte das Weihnachtsfest in Pavia. Welchen Weg er eingeschlagen hat, ist nicht zu bestimmen, denn die Nachricht des St. Galler Mönches Ratpert (gest. nach 884) von seinem Aufenthalt in Konstanz ist zweifelhaft, wenn nicht unglaubwürdig[58]. E. Mühlbacher nennt daher die betreffende Nachricht der Synopsis eine „unhaltbare Märe"[59]. An seine Rückfahrt läßt sich ebenfalls nicht denken, denn von dieser ist nur bekannt, daß Karl von Mailand ins Frankenland ging, woraus E. Oehlmann auf Benutzung des Großen St. Bernhard geschlossen hat[60]. Auch für das Jahr 801 ist der Lukmanier ausgeschlossen, da Karl das letztemal, da er in Italien weilt, in Ivrea beglaubigt ist und dann ins Frankenland nach Aachen sich begibt. Es sind daher mehr die west-

54 Thommen 1, 9 nr. 12.

55 MG DD Kar. 1, 58 (1906). Böhmer-Mühlbacher S. 56 nr. 115. Simonsfeld H., Jahrbücher des deutschen Reiches unter Friedrich I. 1, 259 und 723 (1908). Curti N., Die ältesten Disentiser Eigenkirchen. ZSK 7, 227—234 (1913).

56 Biscaro G., I Conti di Lomello in Archivio storico lombardo 33, 351—390 (1906), bes. S. 372 und 383.

57 Syn. 781.

58 St. G. Mitt. 13, 12—13 (1872). Böhmer-Mühlbacher S. 96 nr. 230 und 231.

59 Böhmer-Mühlbacher S. 168 nr. 374 b u. c, gegenüber W. Gisi in ASG 4, 176—178 (1883).

60 JSG 4, 306 (1879).

lichen Pässe, vor allem der Große St. Bernhard in Betracht zu ziehen[61].

Anschließend sei erwähnt, daß sich unter den Archivalien, die durch den Übertritt des Abtes Martin Winkler mit drei seiner Mönche zum Protestantismus im Jahre 1536 dem Stifte verloren gingen[62], auch ein Diplom Karls d. Gr. befunden haben soll, welches das freie Wahlrecht garantierte[63]. Soweit wir wissen, wurde aber das freie Wahlrecht zuerst von Otto I. im Jahre 960 dem Kloster zugesichert[64]. Otto II. bestätigte es wiederum 976 mit ausdrücklicher Hervorhebung, daß dies schon seine Vorgänger gewährt hätten[65]. Schließlich bekräftigte das gleiche Recht auch der dritte Otto im Jahre 993[66]. Die Ausdrücke, wonach das Diplom Ottos II. schon von einer Verleihung durch Vorgänger spricht, dürfen nicht so gepreßt werden, daß sie sich nicht nur auf das Diplom Ottos I., sondern auf ein noch früheres Privileg, etwa das hier in Betracht kommende Diplom von Karl d. Gr. beziehen. In der Fassung dieser Privilegien herrschte ziemlich Freiheit, so daß wir aus den Formeln nicht erkennen können, ob wir es mit einer Neuverleihung oder Bestätigung zu tun haben. So wird das Wort confirmare auch bei Erstverleihungen gebraucht[67]. Übrigens bezieht sich dann wieder die Urkunde Ottos III. ausdrücklich nur auf Otto I. und Otto II.[68].

---

61 Abel-Simson, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl d. Gr., 2, 254—257 (1883).

62 Cahannes J., Das Kloster Disentis vom Ausgange des Mittelalters bis 1584. Brünn 1899. S. 5, 51—57.

63 Eichhorn 250.

64 MG DD 1, 286 nr. 208. Concessimus etiam iam saepe dictis monachis, ut licentiam habeant eligendi sibi abbatem quemcunque voluerint.

65 MG DD II 1, 147 nr. 131. facultatem eligendi inter se quemcumque voluerint abbatem ab antecessoribus nostris, regibus scilicet et imperatoribus pridem concessam per huius auctoritatem conscriptionis perpetim inconvulse concessimus et reconfirmamus.

66 MG DD II 2, 527 nr. 116. concederent inter se potestatem et licentiam eligendi abbatem, quandocumque mortis interceptione usus et opus exigeret.

67 Claus H., Untersuchung der Wahlprivilegien der deutschen Könige und Kaiser von ihrer erstmaligen Verleihung bis zum J. 1024. Diss. Greifswald 1911. S. 63 A. 2., 73—74, 98—100.

68 Es scheint aber überhaupt der Brauch der Kanzlei Ottos III. gewesen zu sein, sich nur auf die Diplome seiner zwei Namensvor-

Das Privileg Karls d. Gr. ist daher nicht verbürgt[69] und wahrscheinlich nur eine Übertragung von Otto I. auf den bekannteren und früheren Karl d. Gr., welche die Klostergeschichte ja schon einmal gemacht hat.

Einen Besuch Lothars, des Sohnes Ludwigs des Frommen, den er Disentis 824 gemacht haben soll, kann völlig nur die Synopsis kühn vermutet haben[70]. Für die Rückkehr Lothars aus Italien im Jahre 823 sind Como und Rankweil als Endpunkte gegeben, während wir für den Zug von 824 nicht einmal eine irgendwie begründete Vermutung aufstellen können[71]. Daß die Disentiser Chronik auch Karl den Dicken über den Lukmanier kommen läßt[72], ist nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, wie eindrucksvoll dessen Besuch in St. Gallen war (4. bis 6. Dezember 883)[73]. Während für seine Hinfahrt der Brenner bezeugt ist, läßt sich für seine Rückfahrt Pavia als Ausgangspunkt und St. Gallen als nächster Ort des Nordens bezeichnen[74].

Diese Anwesenheit Karls des Dicken in St. Gallen vom Jahre 883 war der erste Besuch eines Kaisers in der Galluszelle. Von Notker und Ratpert dichterisch gefeiert, hat sich dieses Ereignis lebendig in der Tradition dieses Klosters fortgepflanzt. Ähnlich der Lukmanierübergang des großen Otto, dessen Schläfen drei Jahre vorher in Rom mit dem Diadem des römischen Kaisertums geschmückt worden waren.

3. Die Paßpolitik der Ottonen.

Seit der Ottonenzeit wurde Disentis als königliches Eigenkloster behandelt. Das 960 gewährte Recht der freien Abtswahl, die Sorge der Kaiser um das zerstörte Stift erhellen

fahren zu berufen. Stengel E., Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jh. Innsbruck 1910. S. 201.

69 Böhmer-Mühlbacher S. 846 nr. 126.

70 Syn. 824.

71 Böhmer-Mühlbacher S. 415 nr. 1019. JSG 3, 204 (1878); 4, 306 (1879).

72 Syn. 883.

73 Dümmler E., Geschichte des Ostfränkischen Reiches. 2, 222, 223 (1865). St. G. Mitt. 13, 62—64 (1872); id. 15/16, 63—64, 139—140 (1877).

74 Dümmler l. c. S. 222. Oehlmann im JSG 4, 307—308 (1879).

dies genügend. Vor allem aber wird dann 1020 Disentis von Heinrich II. einfach an Brixen geschenkt, also wie eigenes Kammergut behandelt. Seit dem Sarazeneneinfall ist auch nicht mehr Maria, sondern Martin des Klosters erster Patron. Dieser Heilige war ja vornehmlich Schutzherr der königlichen Eigenkirchen und des Reichsgutes überhaupt[75].

Möglicherweise war Disentis schon von jeher königliches Eigenkloster. Das Gebiet, auf dem das Kloster stand, die Sursassiala, war im 8. Jh. noch nicht oder wenig bebautes Land und gehörte daher als solches dem Fiskus[76]. Nachweisbar hatte hier ja auch niemand angebaute Privatgüter. Dazu sprechen viele noch existierende Flurnamen in Disentis, Tavetsch und Medels, sowie die Besiedlungsart dieser Täler für die Existenz großer Waldungen[77]. Bis zur Divisio von 806 verwaltete der Churer Bischof-Präses zum Teil für den König das Land. Rätien war ein halbsouveräner Kirchenstaat. Disentis kann daher insofern bis 806 als bischöfliches Kloster angesehen werden, als es eben vom Bischof für den König verwaltet werden konnte[78]. Die Trennung des Reichsvermögens vom Allodialvermögen veranlaßte den Bischof Victor im Laufe der zwanziger Jahre des 9. Jh. zu vier eindringlichen Klageschriften, worin er sich auch beklagt, daß ihm von den fünf Klöstern nur noch zwei für Nonnen geblieben seien[79]. Diese drei Männerklöster werden mit Pfävers, Disentis und Münster-Tuberis identifiziert. Mag Bischof Victor

---

[75] Farner 66. Fink Hans, Die Kirchenpatrozinien Tirols. Passau 1928. S. 97.

[76] Brunner-Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2, 101 (1928).

[77] Purtscher 6—7, 40, 45, 69—70. Vgl. oben S. 62—64.

[78] Wir folgen hier Stutz, Divisio 20, 34—35. Als eigentliches viktoridisches Eigenkloster sehen es an A. Brackmann, Helvetia Pontificia. Germania Pontificia. Vol. II. Pars II. p. 105. Berlin 1927, sowie Baldauf 22. Sie stützen sich auf das Testament von Tello. Dieser war aber nicht Abt von Disentis. Dann sind auch die Worte: patris sui praecepta et sua desideria implere curantem im sog. Testament entweder als damals allgemein gebrauchte Formel anzusehen, oder sie beziehen sich dann auf die Sühnung der Mordtat des Vaters von Tello: Victor. Siehe oben S. 121 Anm. 78 a.

[79] Monasteria similiter quinque, ex quibus duos tantum ad nutriendum habemus puellarum. MG Epist. 5, 309. n. 7.

auch übertrieben haben[80], theoretisch wenigstens ergab sich daraus, daß Disentis auch streng genommen nicht zum Allodialbesitz des Bischofs gehörte. Die Bittschrift des Bischofs scheiterte im wesentlichen an der karolingischen Eigenkirchenpolitik. In dem dann durch königliche Missi aufgenommenen Reichsurbar von c. 831 fehlt zwar Disentis; von den Klöstern ist nur Pfävers einbezogen, was aber durch den Umstand erklärt werden kann, daß von demselben nur etwa $^2/_5$ in einer Abschrift von Gilg Tschudy erhalten sind[81].

Wollte das durch die Sarazenen so geschädigte Stift wieder zu Kräften kommen, so mußte es sich an die Könige wenden, die nun gerade wegen ihrer noch Süden gerichteten Politik ein Interesse an den Alpenwegen hatten. Noch mehr! Seit Otto I. 951 in Italien war, hatte er eine Politik eingeschlagen, die auch dem rätischen Bergkloster nur günstig sein konnte und die einem Vierteljahrtausend deutscher Geschichte seinen ausgeprägtesten und eigenartigsten Zug gegeben hat. Statt sich auf die Stammesherzöge zu stützen, suchte er nun auf Äbte und Bischöfe seine Macht zu bauen[82]. In Rätien war ohne Zweifel der Churer Bischof Hartbert (949, gest. nach 966) ein großer Günstling Ottos. Mit Ulrich von Augsburg gehörte er zu den vertrautesten Freunden des Kaisers. Er war es, der von Otto so viele Vergünstigungen für sein Bistum erhielt. Dabei legte die Lage des Churer Sprengels an den Pforten Italiens ebenso großes Gewicht in die Wagschale wie die Verwüstungen der Sarazenen[83]. Das zeigt insbesondere die Schenkung des Tales Bergell an das Bistum im Jahre 960, die dann Otto II. im Jahre 976 bestätigte und noch 980 vermehrte[84].

Die erste Schenkung Ottos I. (936—973) an Disentis ist ausgestellt in Clofheim, das man in Kloppenheim bei Wies-

---

80 So Baldauf 22.

81 Stutz, Divisio 10, 35, 43. Vgl. oben S. 52 Anm. 24/25.

82 Seelig Fried., Verleihungen Ottos I. an Bistümer und Klöster und deren Zusammenhang mit der Politik des Königs und Kaisers. Berliner Diss. 1921. S. 21, 34, 36.

83 Köpke-Dümmler, Kaiser Otto d. Gr. Leipzig 1876. S. 194, 199 ff. Vgl. Mayer 130—140.

84 MG DD 1, 287 nr. 209; 2, 140 nr. 124; 2, 265 nr. 237.

baden sucht, und datiert vom 16. Mai 960[85]. Durch diese Urkunde wissen wir sicher, daß das Kloster nach dem unglücklichen Sarazeneneinfall wieder einigermaßen restauriert war. Abt Victor erscheint als Vorsteher. Als Fürbitter für Disentis werden genannt die Gemahlin des Königs, Adelheid, dann Burkhard, Herzog von Alamannien (954—973), welcher als Gemahl seiner gebildeten Gattin Hadwig ebensosehr durch Ekkehard IV. als Viktor von Scheffel bekannt ist. Burkhard war der gleiche, der 955 am Lech gegen die Ungarn und auch 960/961 in Italien gegen die Sarazenen auf der Seite Ottos gekämpft hatte[86]. Im folgenden Jahre zog Otto zum zweiten Male nach Italien, wohin ihn der Zauber der römischen Kaiserkrone trieb. Ihm war daher die Sicherung des Lukmaniers ebensosehr wie das Mitleid für das von den sarazenischen Horden geplünderte Kloster ein Grund zum Wohlwollen gegen das abgeschiedene Disentis. Er schenkte ihm in Pfäffikon am Pfäffikonersee eine Kirche mit ihren dazugehörigen Gerechtigkeiten: zwei Hufen, die der Kirche gehörten, und die Hufe des an der Kirche angestellten Priesters[87]. Ferner wurden dazu einbezogen auch die Kirchen, welche dieser Pfäffikoner Hauptkirche unterstanden samt den Benefizien der an diesen Kirchen angestellten Priester, und zuletzt sollten dem Kloster auch noch die Zinsleute (homines censuales) der Pfäffikoner Hauptkirche zugewiesen werden. Des weiteren wird Disentis ein Hof zu Ems geschenkt samt allem Zubehör.

Schließlich wird in diesem Dokument den Mönchen noch das freie Wahlrecht eingeräumt. Daß sich der Abt Victor um dasselbe bemühte, wie auch sein Nachfolger, erklärt sich leicht. Karl d. Gr. war außerordentlich sparsam mit der Verleihung der freien Abtswahl. Wohl hatte sich das dann unter Ludwig dem Frommen durch den Einfluß Benedikts von Aniane gebessert, nach wie vor wurden aber Klöster Laien übergeben, oft auch Bischöfen. Daß die Klöster so verarmten, war nicht so

[85] MG DD 1, 286 nr. 208.

[86] J. Meyer und Th. Greyerz, Herzoge von Schwaben und Landgrafen im Thurgau. Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 56, 56 (1916). HBLS 2, 453 (1924).

[87] Für 811 ist die Kirche schon bezeugt. Wartmann 1, 195 nr. 205: Actum in Faffinchova, in atrio sancti Benigni confessoris. Vgl. HBLS fasc. 44 S. 417.

bedenklich als vielmehr die vollständige Auflösung der Disziplin, so daß schließlich das heitere Tun und Treiben der St. Galler Mönche, wie wir es aus den Schilderungen Ekkehards IV. kennen, für manche Klöster des 9./10. Jh. charakteristisch war[88]. Diese Verleihung läßt uns aber nicht zwingend auf eine wirklich freie Abtswahl schließen. So hatte nämlich Otto II. 973 den Mönchen von Pfävers wohl Immunität und freies Wahlrecht für die Zukunft gesichert, ihnen aber doch den Reichenauer Mönch Alawich zum Abte gegeben[89].

Daß der ganzen Schenkung von 960 paßpolitische Rücksichten zugrunde lagen, beweist schon der Umstand, daß Otto 965 schon über Disentis kam und nachher über St. Gallen und Reichenau zu seiner Pfalz in Ingelheim zurückkehrte. Wie der Reichenau, so zeigte sich Otto auch Disentis für die gastliche Aufnahme dankbar. Im Mai des gleichen Jahres 965 beim Besuch des etwas entfernten Erstein bei Straßburg schenkte er in dem schon genannten Pfäffikon nun auch seinen dortigen Eigenhof. Dabei waren die zugehörigen Güter einbegriffen, die in Zell im Tößtale, in Ober-Entfelden im Bezirk Aarau und in Mesikon bei Fehraltorf im Tale der Kempt liegen[90].

So hat sich der große Otto, der sich jetzt imperator augustus nannte, um die Restauration des Klosters verdient gemacht, durch seinen Paßübergang von 965 die Bedeutung des Lukmaniers gehoben und sich dadurch der Anhänglichkeit dieser klösterlichen Benediktinersiedelung versichert.

Auch in seinem Sohne, Otto II. (973—983), über den ja Abt Maiolus soviel Macht und Zauber hatte, fanden die Klöster einen gütigen Förderer. Dies um so mehr, da nun die Herzöge ihr Haupt erhoben, um ihre unter Otto I. verlorene Selbständig-

---

88 Hauck 2, 586—587, 613—616; 3, 343—345.

89 MG DD 2, 47 nr. 63.

90 MG DD 1, 400 nr. 285. Köpke-Dümmler, l. c. 370—371. Hoppeler R., Studien zur Geschichte des Stiftes Disentis im Mittelalter. JHGG 41, 16 (1911). Um 1330 ging in Ober-Entfelden der Kirchensatz mit seinen Rechten an die Königin Agnes über, die denselben wiederum an das Gotteshaus Königsfelden schenkte. Argovia 5, 47 (1866). In Tägernau bei Goßau hatte Disentis noch bis 1237 Güter. Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich 2, 9—10 nr. 507, 508 (1890).

keit wieder von dem jungen Könige zu ertrotzen. Als der König gerade gegen den Bayernherzog Truppen sammelte, begab sich Abt Victor von Disentis zu ihm. Am 30. Juni 976 befand sich der König zu Kraisdorf an der Baunach (Bayern). In seinem Gefolge waren des Königs Mutter, Adelheid, und seine Gemahlin Theophanu, sowie unser Abt Victor und der Graf Bernhard von Pavia, die sich ihm wahrscheinlich schon in der Pfalz zu Ingelheim angeschlossen hatten. Das Heer setzte unter Führung des Kaisers den Marsch fort, als dessen Ziel Regensburg, die Hauptstadt des bayerischen Reiches, galt. Hier hatte sich ja der aufrührerische Herzog Heinrich eingeschlossen[91]. Am 4. Juli urkundete nun Otto in Bamberg zugunsten des Klosters Disentis[92]. Als Vermittlerinnen werden die beiden Kaiserinnen genannt. Abt Victor, der offenbar am Hofe einen guten Eindruck gemacht hatte, wird in der Urkunde das Zeugnis ausgestellt, er sei durch seine Rechtschaffenheit ebenso ehrwürdig wie durch seine Frömmigkeit (venerandae probitatis et sanctae religionis). Es wurde ihm zunächst die freie Abtswahl bestätigt, diesmal jedoch wird klauselartig hinzugefügt: wenn der Kandidat aus dem eigenen Kloster genommen wird. So wenigstens, wenn das inter se nicht bloße Formel oder Willkür des Schreibers ist[93].

Ferner werden Besitzungen und Rechte in Pfäffikon und in Ems, wo sich ein Klosterhof befindet (curtem ... quam dicunt monachorum), in ihrer Gesamtheit bestätigt, so wie sie Otto I. geschenkt hatte. Den Äbten wird ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, zum Nutzen des Klosters zu schalten und zu walten wie sie wollen; auch können sie selbst Rechte umändern oder vertauschen, ohne daß sich ein Widerspruch dagegen geltend machen kann. Es wird also dem Abte volle Befugnis in vermögensrechtlicher Hinsicht erteilt, die natürlich nicht zuletzt auch dem eigenen Konvente gegenüber zu gebrauchen ist[94]. Ob

[91] Uhlirz K., Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. 1. Bd. Otto II. S. 76—77 (Leipzig 1902).

[92] MG DD 2 (1888) 1, 147 nr. 131.

[93] Claus H., Untersuchung der Wahlprivilegien der deutschen Könige und Kaiser für die Klöster von ihrer erstmaligen Verleihung bis zum Jahre 1024. Diss. Greifswald. 1911. S. 54—59.

[94] Pöschl A., Bischofsgut und Mensa Episcopalis. 1, 101—105 (Bonn 1908).

der Abt vielleicht von irgendeiner Seite zurückgesetzt zu werden drohte, wissen wir nicht. Victor wird in diesem Dokument von 976 zum letztenmal erwähnt; er kann als der Restaurator des durch die Sarazenen so scharf mitgenommenen Klosters gelten.

Bei Otto III. (983—1002) fand Disentis am 7. Februar 993 ebenfalls die Bestätigung seiner Rechte. Es war nicht so sehr ein Akt des damals noch unmündigen Königssohnes, dessen Phantasie so sehr nach dem Glanze der goldenen Roma lechzte, als vielmehr der Einfluß des für die kirchliche Ordnung so bedachten Willigis, Erzbischofs von Mainz (975 bis 1011). Dieser war damals der bedeutsamste Ratgeber der Kaiserin-Regentin Adelheid[95]. Als zweiter Vermittler ist der Kanzler des Reiches, Hildibald, Bischof von Worms, genannt. Der Text läßt schließen, daß der Abt, es ist der „vir venerabilis Erchenbertus", selbst zum Hofe des Kaisers gereist ist und um die Bestätigung der mitgebrachten Diplome Ottos I. und Ottos II. nachgesucht hat[96]. Die freie Abtswahl wird ebenfalls wieder verliehen, und die von Königen und Kaisern oder von frommen Personen dem Kloster geschenkten Besitzungen und Rechte werden bestätigt. Das Diplom von 993 ist in seinen Schlußworten eine allgemeine Bestätigung des Besitzes, die in jener Zeit der Immunität gleichkommt. Das Immunitätsformular war ja seit der Mitte des 9. Jh. nicht mehr einheitlich und festfixiert. Seit der gleichen Zeit war ja auch Königsschutz und Immunität identisch[97]. Und daß Disentis wirklich als königliches Eigenkloster betrachtet wurde, ergibt sich daraus, daß es Heinrich II. wie sein eigenes Kammergut 1020 an die bischöfliche Kirche von Brixen verschenkte[98].

Disentis ging um die Jahrtausendwende einer Zeit entgegen, die mehr äußerlicher Machtpolitik ihre Kraft schenken sollte.

---

95 Über ihn vgl. Uhlirz K. in der Allgemeinen Deutschen Biographie 43, 282—289 (1898).

96 MG DD II 2, 527 nr. 116.

97 Stengel E., Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jh. I. Teil: Diplomatik der deutschen Immunitäts-Privilegien vom 9. bis zum Ende des 11. Jh. Innsbruck 1910. S. 122, 199, 439, 556, 557, 560, 571, 572.

98 MG DD 3, 538 nr. 424.

Das Kloster mußte daran denken, seine Paßstellung mehr und mehr auszunützen. Aber es waren auch anderseits schon die Kräfte vorhanden, die das noch nicht vergessene Ideal mönchischen Lebens wieder aufwecken sollten[99]. Seit 910 wirkten in Cluni und von Cluni aus die nach den Grundsätzen Benedikts von Aniane († 821) reformierten Mönche. Und schon um die Mitte des 9. Jh. drang der Reformeifer der lothringischen Klöster an der Mosel und an der Maas nach dem von den Ottonen so bevorzugten, kurz vorher gegründeten Kloster Einsiedeln, das nun mit dem Ansehen von St. Gallen und Reichenau wetteifern konnte. Von ihm kamen dann nach Disentis die beiden Äbte Otker und Adalgott, die bereits eine neue Zeit ankünden, in welcher trotz aller äußeren Macht des nun emporblühenden Paßklosters der alte benediktinische Geist, der einst das stille Bergkloster gegründet hatte, sich wieder neu verjüngte.

Schlußfolgerungen.

Überblicken wir den Weg, den wir gegangen sind. Die Existenz des Einsiedlers Sigisbert ist durch den 940 nach Zürich geflüchteten Sarkophag gesichert. Dessen Bilder sind uns noch zum Teil erhalten in Abzeichnungen des 18. Jh. und weisen auf das 9. Jh. hin. Nach seinem Namen zu schließen, ist er ein fränkischer Einsiedler. Mit ihm hatte der einheimische Placidus gelebt, der nach dem Sarkophagbilde wie nach dem Eintrag ins Zürcher Martyrologium zum 11. Juli als Martyrer anzusprechen ist. Diese erste Erwähnung ist dem 10. bzw. 9. Jh. zuzuweisen. Den Namen des Mörders erfahren wir erst aus einem Hymnus, der spätestens um das Jahr 1000 etwa entstanden sein muß und sich im Hymnar eines italienischen Klosters fand. Der dort genannte tyrannus Victor ist nach Name, Amt und Eigenschaften wie auch nach der älteren Überlieferung kein anderer als der Churer Präses Victor, der Vater des Bischofs Tello. Er ist für c. 720 belegt und hatte schon durch einen Angriff auf das Kloster St. Gallen, dessen Reliquien er sich aneignen wollte, sein Andenken verdunkelt.

[99] Hauck 3, 344, 376—377.

Von einem organisierten Kloster meldet uns erst das Reichenauer Verbrüderungsbuch. Ursicinus episcopus steht an der Spitze des Disentiser Konventes. Unter Zuhilfenahme des Testamentes von Tello 765 und nach den vielen Toten des Verzeichnisses zu schließen, muß die eigentliche Klostergründung auf c. 750 angesetzt werden. Placidus und Sigisbert werden nicht an der Spitze des Konventes genannt, sie können daher auch nicht die eigentlichen und unmittelbaren Klostergründer sein. Sie sind nur die mittelbaren und gleichsam geistigen Fundatoren der Abtei. Diese beiden Asketen stehen vielmehr noch im Wellenschlage jener mönchischen Bewegung, die zu Beginn des 7. Jh. von Kolumban, dem großen keltischen Abte, ins Leben gerufen wurde. Die Disentiser Klostergründung selbst scheint eher im Zusammenhang zu sein mit den klösterlichen Siedelungen, welche die durch die Sarazenen vertriebenen spanisch-westgotischen Mönche unter Leitung Pirmins an den Ufern des Oberrheins organisierten. Reichenau gründete Pfävers, das hinwiederum gegen Ende des Jahrhunderts Münster-Tuberis besiedelte. Wie aber von dieser monastischen Bewegung direkte oder nur indirekte Einflüsse dazu beigetragen haben, daß am Grabe des fränkischen Einsiedlers Sigisbert und des rätischen Placidus ein eigentliches Benediktinerkloster entstand, das wird immer problematisch bleiben. So widerspiegeln sich in den Namen Sigisbert und Ursicin die großen monastischen Bewegungen des 7. und 8. Jh. Der Eremit Sigisbert entspricht dem großen Iren Kolumban, der einst als Fremdling Christi den Kontinent durchzog; der Bischof Ursicinus erinnert an den aus Spanien vertriebenen Benediktinerbischof Pirmin, der im alamannischen Gau so manchen Klostergiebel errichtete.

Schematisch dargestellt ergibt sich etwa folgendes Entwicklungsbild der rätischen Benediktinerklöster:

Disentis:	Klöster des Pirminkreises:
Placidus und Sigisbert c. 720	Reichenau 724
|	|
|	Pfävers c. 740
Klostergründung durch Ursicin c. 750	|
|	Münster-Tuberis c. 800

Wie alle Klöster der damaligen Zeit, nimmt Disentis einen schnellen Aufstieg. Um die Mitte des 9. Jh. hat es bereits unter seinem Klosterdache 120—150 Mönche vereinigt. In die gleiche Zeit fällt auch die Stukko-Ausstattung der Martinskirche. Zu Beginn des 9. Jh. wurde das Kloster stark germanisiert. Es war aber schon von Anfang an nicht ein rein romanisches, sondern ein aus beiden Elementen gemischtes Kloster, wie schon der zweite Name der Reichenauerliste, der fränkische Wago zeigt. Bis in diese Zeit bestand der Konvent noch zur großen Überzahl aus Klosterbrüdern, von denen nur eine ganz bescheidene Anzahl Priester war. Es ist die Zeit, welche die Mühen und Reize einer Neugründung durchkostete. Gebet und Handarbeit bildete die Hauptbeschäftigung der Mönche, Mission und Wissenschaft sollten erst später hinzukommen. Diese erste Blüte geht um die Mitte des Jahrhunderts schnell und stark zurück. Um 880—885 zählte der Konvent nur noch 63 Mönche, von denen aber bereits die Hälfte priesterliche Verrichtungen ausübte. Disentis teilt diese Entwicklung mit allen Klöstern seiner Zeit. Das Schicksal der Abtei verliert sich um 900 im Dunkeln, und wir wissen nicht, ob es vielleicht in Abhängigkeit eines andern Klosters oder eines Bistums gelangt war.

Seit 936 setzen die Sarazenen Rätien in Schrecken, die Mönche fliehen mit den Reliquien ihrer Heiligen nach dem festen Zürich. Das damals abgefaßte Verzeichnis des geflüchteten Kirchenschatzes ist die beste Nachricht hierüber. In Zürich wurde einige Jahre gewartet, bis dann Abt Victor in der Zeit von 952 bis 960 das Kloster restaurierte. Alle drei schon für 765 bezeugten Klosterkirchen waren schwer geschädigt. Die Martinskirche wurde wieder schnell aufgebaut. Die Lage des Klosters an der Lukmanierroute hatte seit der nach Süden gerichteten Politik der Könige und Kaiser im 8./9. Jh. etwelche Bedeutung bekommen. 965 setzte zuerst ein gekröntes Haupt seinen Weg über den Lukmanier. Das von der Pest angesteckte Heer Ottos I. wurde von der Klostertradition nie vergessen. Die zweite Hälfte des 10. Jh. zeigt die erwachende Paßpolitik des Klosters. Wie im 8./9. Jh. der Blick des Stiftes mehr nach dem Osten, rheinabwärts sich wandte, so nun nach dem glückverheißenden Süden. Die Äbte sind nicht mehr bloß die Hüter des stillen Alpenklosters, sie

reisen bereits zum Kaiser, um von seiner gnädigen Hand Rechte und Besitzungen zu erhalten. Schon bereitet sich aber von Cluni aus eine andere Richtung vor, welche die alten mönchischen Ideale nicht vergaß. Die Reformäbte Otker und Adalgott, welche um die Jahrhundertwende in Disentis regierten, stehen in ihrem Wellenschlage. Dem um Paß und Politik interessierten Kloster waren wieder neue monastische Anregungen gegeben.

Wir trennen uns von dem schon lieb gewordenen bisherigen Bilde der Tradition um so leichter, als wir nun wissen, daß in der älteren Überlieferung, die sich in der Passio und bei Bundi findet, manches Richtige liegt, das erst von der Forschung des 16./17. Jh. in das heutige Bild umgegossen wurde. Der erste wichtige Schritt war freilich schon bei Ekkehard IV. († c. 1060) zu bemerken. Wie Magnus und Rupert, so werden auch unsere Heiligen zu Schülern und Begleitern des hl. Kolumban gestempelt. Wie heute noch der Einsiedler Meginrat landläufig als Gründer von Einsiedeln genannt wird, so wurde auch der Eremit Sigisbert bald als der Klostergründer von Disentis betrachtat. Das Datum 614 ist eine gefälschte Münze, die uns erst bei Bundi, also im 16. Jh. begegnet. Desgleichen ist das Datum 670 für den Sarazeneneinfall dem gleichen Jahrhundert zuzuweisen. Also hat uns all dies erst die gelehrte Zeit des Humanismus ausgerechnet. Diese verhängnisvolle Verschiebung der Überlieferung bewirkte eben die so zahlreichen Anachronismen der Chronisten, angefangen von der Passio bis zur Synopsis. Zeiten großer Erfolge verwirren oft den unbefangenen Blick für die Vergangenheit. In Ansehen und Geltung, glaubt man nicht mehr, daß dieser Glanz erst allmählich geworden ist. Die bescheidenen Anfänge vergißt man nur zu leicht.

Die Einflüsse auf die Disentiser Tradition stammen freilich zum guten Teile auch von Kreisen außerhalb des Klosters, wir erinnern nur an Ekkehard IV. und Campell. Es handelt sich eben um eine langsame, unbewußte Umformung, die wie in St. Gallen auf historiographischem, nicht wie in Reichenau im 12. Jh. und in Pfävers im 17. Jh. auf urkundlichem Boden vor sich ging. Fast die Anfänge eines jeden Geschlechtes und eines jeden staatlichen Gebildes sind ja von Dichtung und Wahrheit umrankt. Die St. Galler Mönche des 9. Jh. schon wollten nicht

mehr glauben, wie unbedeutend ihr Kloster zuerst war, da es doch bis 816 zu Konstanz gehörte. Ratpert (gest. nach 884) hat die Anfänge des Klosters viel glänzender gezeichnet, als sie in Wirklichkeit waren. Das beweist eben dem Historiker, wie oft ein Ereignis oder eine Entwicklung anders verlief als das Bild, welches die Nachwelt davon überliefert hat. Die rätische Desertina verliert aber trotz alledem nicht an Ruhm. Disentis bleibt auch heute das älteste noch bestehende Benediktinerkloster der Schweiz, es zählt zu den ehrwürdigsten Mönchsgemeinden des ganzen Abendlandes.

Die Entwicklung der Tradition.

Placidus und Sigisbert c. 720. Sarkophag v. 940. Hymnus c. 1000. Einsiedler	**Ursicinus episc. c. 750.** MG L. C. p. 173. Klosterorganisator	**Sarazeneneinfall c. 940** Kap. III. Schatzverzeichnis	**Otto I. über den Lukmanier 965.** Annales Einsidl. MG SS 3, 142	
S. u. Pl. Begleiter des hl. Kolumban				**Ekkehard IV. † c. 1060.** St. G. Mitt. 31,383
S. Begleiter Kolumbans, sein Grab wird zur Klostersiedelung. Victor, der Vater Tellos (765) mordet Placidus	Restaurator des zerstörten Klosters	Ungarn	Rex et exercitus Francorum	**Passio Placidi. 13. Jahrhundert.** ed. Castelmur ZSK 14,252—57 (1920)
Victor praeses c. 760—770 tödet Placidus		Ungarn oder Hunnen. **670**		**U. Campell 1577.** Historia Raetica ed. Plattner QSG 8, 85—91 (1887)
S. Begleiter von Kolumban, Klostergründer, erster Abt. **614**	Restaurator des zerstörten Klosters	Ungarn. Unsicher, ob 670 oder zur Zeit Karls d. Gr. († 814)	Karl d. Gr. († 814)	**Jakob Bundi † 1614.** Chronik ed. Decurtins. Luzern 1887 S. 24—26
S. Begleiter Kolumbans, erster Abt 614	Mit Karl Martell Restaurator des zerstörten Klosters Abt 730—760	Avaren oder Hunnen 670	Karl Martell Restaurator des Klosters. 717	**Synopsis 1709.** Hs. Stiftsarchiv Disentis

Exkurse.

1. Zum Testamente von Tello 765.

Aus dem Reichenauer Verbrüderungsbuche hätte man zwingend nur auf die zweite Hälfte des 8. Jh. als die Zeit eines eigentlich organisierten Klosters schließen können, obwohl gerade die vielen Toten auf die Mitte des Jahrhunderts zurückzugehen erlauben. Durch diese Schenkung von Todes wegen — es ist eigentlich kein Testament — erhielten wir das erste genaue Datum des bestehenden Klosters und kommen dadurch sicher auf die Mitte des 8. Jh. Jedoch ist für unsere These das Dokument nicht so entscheidend, wie es auf den ersten Blick scheint, denn Präses Victor (c. 720) ist nicht nur durch das Testament von Tello, sondern auch durch zwei Inschriften und die Vita S. Galli bezeugt. Diese Nachrichten genügen, um den im Hymnus vom Jahre 1000 genannten Mörder des Placidus, den tyrannus Victor, in ihm wieder zu erkennen. Durch das Schatzverzeichnis und das Konfraternitätsbuch war ja schon die ganze bisherige Tradition ins Wanken geraten.

Zurzeit beschäftigen sich mit diesem für die gesamte rätische Geschichte wichtigen Dokumente Dr. Rob. v. Planta in philologischer, Dr. Peter Tuor in rechts- und wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht. Das Original ist nicht mehr erhalten. Die älteste Kopie stammt von 1628 (Cod. Fab. XXVI. S. 177—184. Stiftsarchiv St. Gallen) und wurde von Dr. Ant. v. Castelmur gefunden, der auch eine genaue Edition derselben zu machen gedenkt. Sie deckt sich aber zum Großteil mit der Kopie von Wien aus dem Anfang des 18. Jh.[1]. Eine dritte Kopie ist endlich diejenige von Joh. Mabillon, die uns Mohr und P. C. Planta ebenfalls wiedergegeben haben[2].

An der Echtheit hat bis jetzt nur aus rechtsgeschichtlichen Gründen Fr. Schupfer gezweifelt[3], ist jedoch von seinen Fachgenossen

---

[1] Thommen 1, 1—2 nr. 1.

[2] Mohr 1, 10—18, nr. 9. Planta P. C., Das alte Rätien, Berlin 1872. S. 443—448; vgl. auch Eichhorn, cod. prob. 3 nr. 2 (1797). Schon die Passio des 13. Jh. kennt das Testament. Passio, ed. Castelmur 255. Die Kopie, welche 1684 von Disentis an Mabillon geschickt wurde, enthält Ms latin 13 790 der Pariser Nationalbibliothek; sie unterscheidet sich in einigen Varianten vom Text, den Mabillon und Mohr publiziert haben.

[3] Schupfer Francesco, Il testamento di Tello vescovo di Coira e la legge romana udinese. Atti della R. Accademia dei lincei, serie quarta, classe di scinze morali, storiche e filologiche. volume IV. parte 1. memorie. 1889. p. 242—339.

zurückgewiesen worden[4]. Im Gegenteil, die Durrerfunde wie die Ausgrabungen in Disentis haben die Echtheit bestätigt. Unwesentliche Textverunechtungen erklären sich aus dem Fehlen des Originals. Dr. A. v. Castelmur wie Prof. Dr. Frz Steffens machten auf die verbale Invokation zu Beginne des Testamentes aufmerksam: In nomine sanctae trinitatis. Es ist richtig, die ganze Formel: in nomine sanctae et individuae trinitatis tritt in den Königsurkunden erst seit 833 in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen auf[5]. Doch ist das Testament eine Privat- und nicht eine königliche Urkunde, und dann sind ja auch die Worte sanctae et individuae nicht angeführt[6].

Wir wissen ja gerade, daß seit dem 8. Jh. das Dogma der Dreifaltigkeit wieder mehr Gegenstand der Diskussion wurde und daher ihre Anrufung zur Glaubensbezeugung in Übung kam[7]. Für das Territorium von Chur haben wir just zwei Zeugen: Das fränkische Sakramentar in alamannischer Überlieferung, wie es wahrscheinlich in Chur um das Jahr 800 geschrieben wurde, beginnt mit den gleichen Worten des Testamentes: In nomine sanctae trinitatis[8]. Ebenso die Lex romana Curiensis, deren älteste Handschrift (Cod. Sang. 722) ins 9. Jh. zurückgeht, welche die gleiche Anrufung an die Spitze stellt[9]. Selbst wenn diese Invocatio nicht haltbar wäre, würde dadurch das Ganze als solches nicht fallen, wie ein Vergleich mit einer Urkunde Pippins von 752, die echt ist, aber die gleiche Invocatio hat, dartut[10].

Ein ganz wichtiger Anhaltspunkt für die Echtheit ist das Schlußprotokoll. Zunächst: sub praesentia virorum bonorum. Die fränkische Bezeichnung der Zeugen als virorum bonorum ist ein Unterscheidungsmerkmal der rätischen Quellen gegenüber den alamannischen und ist durch das Durrerfragment belegt (Durrer S. 18, 28), entstanden um 765—800. Überhaupt findet sich virorum bonorum plurimorum testium bei den gleichzeitigen rätischen Urkunden. Helbok S. 17. signum . . . testis ist bei den ältesten st. gallischen Ur-

---

4 E. Mayer in MJÖG 26, 1—44 (1905), bes. S. 11, und derselbe ZSG 8, 485—501 (1928).

5 Erben-Schmitz-Redlich, Urkundenlehre in Below-Meinecke, Handbuch der mittelalterlichen Geschichte (1907) S. 306—307.

6 Steinacker H., Die Lehre von den nichtköniglichen Urkunden vornehmlich des deutschen Mittelalters, in Meister Aloys, Grundriß der Geschichtswissenschaft. I. 1, 232 (Leipzig 1906).

7 MG Ep. 4, 455. Alcvin schickt c. 796—804 eine Votivmesse zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit; vgl. Migne, Patrologia latina 101, 446.

8 Mohlberg S. 1.

9 MG LL 5, 305. ed. K. Zeumer.

10 MG DD Kar. nr. 3. S. 5. Dazu vgl. Wartmann 1, 77 nr. 81 zum J. 776, aber wohl Kopie des 9. Jh. Über das Amen in der Formel vgl. Erben-Schmitz-Redlich l. c. S. 308.

kunden häufig. Die Herkunftsbezeichnung der Zeugen wie de Amede, de Tremine etc. ist nicht nach Schupfer ein Beweis gegen, sondern gerade für die Echtheit, denn sie fand sich ja auch im Durrerfund (S. 51). Schon G. Caro hat darauf hingewiesen, daß es sich hier um einen italienisch-langobardischen Brauch des 8. Jh. handle[11]. Und wenn sich der Schreiber Foscio zuletzt mit scripsi et ... subscripsi zeichnet, so ist das wiederum auch sonst in rätischen Urkunden bezeugt. Helbok S. 18. Wir wissen ja, daß das kleine rätoromanische Gebiet durch Behauptung römischer Formen als besonderes Urkundenterritorium zu werten ist[12]. Es hat sich hier im Gebiete der Diözese Chur ein Urkundentypus erhalten, der sich an die römische Urkunde des 4. und 5. Jh. anschließt, nach dem 10. Jh. aber allmählich abflaut[13]. So sind auch die Testamentszeugen den Vorschriften des römischen Rechtes möglichst angepaßt, so die zwei Duumvirn (Curiales in Chur) und die drei Curiales[14]. Selbst das kleine, oft im Verlaufe der Urkunde vorkommende item findet sich in jedem beliebigen Bande des Corpus Inscriptionum Latinarum[15]. In der Pönformel — die aber zum Kontext gehört — stimmt das Durrerfragment teilweise wörtlich überein, nur ist sie bei Tello viel breiter ausgeführt. Durrer S. 18, 22, 27. Mit den rätischen Urkundenformularen überhaupt hat Tello vieles gemeinnsam, und in den St. Galler Urkunden finden sich genügend Analogien, so daß die kritische Herausgabe des Textes nicht an Parallelstellen verlegen sein wird[16].

Von den 120 Personennamen sind kaum ein Zehntel deutsche Namen. Das stimmt zu unsern sonstigen Kenntnissen ausgezeichnet. Die Disentiser Mönchsliste von c. 750—810 hat bereits ein Fünftel germanisches Namengut, ebenso die Durrer-Urkunden. Die St. Galler Urkunden von 800—808 haben schon ein Viertel, die übrigen Vorarlberger Urkunden ein Drittel germanische Namen. Um die Mitte des 9. Jh. hat der Disentiser Konvent über die Hälfte germanische Namen. So paßt die Urkunde auffallend gerade in den Beginn der zweiten Hälfte des 8. Jh. Dazu sind es fast die gleichen Namen, die auch in den gleichzeitigen Mönchslisten vorkommen und ebenfalls in den gleichen vulgären Formen: Viventius, Urseceni, Lobucio, Rusticus,

---

11 MJÖG 28, 273 (1907).

12 Steinacker l. c. S. 244.

13 Helbok 7, 25, 48.

14 Planta P. C., Das alte Rätien. Berlin 1872. S. 289. Mayer l. c. 487. Salis L. R. v. in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 6, 160—161 (1885).

15 Vol. III. Suppl. Pars Prior: Inscriptionum Orientis et Illyrici. Berlin 1902. Edictum Diocletiani a. 301. p. 1931—38.

16 Helbok S. 11 ff. Polyptique de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. ed. A. Longnon 1, 169, 184 usw. für das tenet etc.

Goncio, Lidorius, Valerius, Crespio, Praestantius, Sivanus, Maiorinus usw.[17].

Bedenken wir ferner, daß Tello nicht sein ganzes Besitztum vergabt und daß es sich nicht um ganze Ortschaften, sondern nur um einzelne Höfe und oft sehr bescheidene Zugehörigkeiten handelt, daß also das Ganze gar nicht soviel ausmacht[18], und daß andernteils eben die Sursassiala noch nicht so gerodet war, wie wir schon aus den deutschen Kolonisatorenfamilien schließen möchten, die anfangs des 9. Jh. sich dort niederließen, so kommt uns eine solche Schenkung nicht auffällig vor. Der Konvent war eben groß, wie die Agnellusliste zeigt, und bedurfte eines hinlänglich erträgnisreichen Besitztums.

Ein Wort sei noch über die drei im Testamente genannten Kirchen gesagt. Die Patronate haben wir schon oben behandelt. Seite 64 bis 66. Farner hat ganz richtig erkannt, das Dokument spricht ausdrücklich von drei Kirchen und faßt doch deren Titel Maria, Martin und Petrus als gemeinsames Patronat des ganzen Klosters auf[19]. Die Ausgrabungen bestätigen dies aufs deutlichste. Die drei Kirchen sind eben räumlich so gar nahe beieinander, daß man ihre Heiligen als die drei gemeinsamen Patrone der ganzen Kirchensiedelung auffaßte[20]. Nach 940 ist ja nur noch vom Patronat des hl. Martin die Rede[21]. Auch ist es eine bekannte Tatsache, daß nicht nur einzelne Kirchen mehrere Patrone[22], sondern auch, daß gerade frühmittelalterliche Klöster schon mehrere Kirchen hatten, wie z. B. St. Gallen[23]. Wegen der Witterung, der Nähe des Waldes usw. waren ja leichter mehrere kleinere als eine große Kirche zu bauen, zumal in Gebirgsgegenden, wo der Schnee im Winter die Dächer so schädigt.

---

[17] Zu Exoberius siehe Fab. 140, 8 (Exoperia), zu Lobecinus vgl. Aug. 303, 11, zu Lobucio Fab. 142 b, 2, zu Lopus Fab. 64, 19 (Lopicinus) usw.

[18] Eine sehr relative Berechnung siehe bei P. C. Planta, Das alte Rätien. Berlin 1872. S. 293—295. Über wirtschaftliche Verhältnisse, soweit sie wenigstens Unterrätien betreffen, siehe die trefflichen Angaben bei Baldauf S. 33 ff.

[19] Farner 8—9. Mohr 1, 14—15: monasterium sanctae Mariae et sancti Martini seu sancti Petri. 1, 18: saepe dictis ecclesiis. Im Spät- und Mitteillatein bedeutet seu = et. Vgl. S. Benedicti, Regula monachorum c. 5, 5 ed. B. Linderbauer, Metten 1922. S. 202.

[20] Planskizze in ASA 12, 302 (1910).

[21] MG DD 1, 286 nr. 208 für 960; 1, 400 nr. 285 für 965.

[22] Schenkung für die Lützelau von 741, Patrone: Maria, Petrus, Martinus usw. Die Kirche von Romanshorn hat 779 zu Patronen: Maria, Petrus, Gallus. Wartmann I. nr. 7 und 85.

[23] Hecht S. 15—17, 56—58. St. Gallen hat im 8. Jh. zwei, im 9. Jh. drei Kirchen. Mohr 1, 10 seu ceterorum sanctorum erklärt Hecht S. 88 als Titel der verschiedenen Altäre, nicht wie Farner S. 109 als Titel von Kirchen außerhalb des Klosters.

So dürfen wir mit guten Gründen an dem Testamente des auch für diese Zeit wirklich bezeugten Bischofs Tello festhalten[24]. Es wird, wenn einmal untersucht, uns wichtige Aufschlüsse über die Wirtschafts- und Rechtsgeschichte des Klosters Disentis und des Vorderrheintals im Mittelalter geben[25].

2. Fragment von c. 800 aus einer Homilie Gregors d. Gr.

In neuerer Zeit sind von einem Buchdeckel der Disentiser Stiftsbibliothek zwei zusammenhängende, etwas beschädigte Pergamentblätter von je 150×180 mm abgelöst worden. Es enthalten diese Überbleibsel Stellen aus der 8. Homilie des ersten Buches über Ezechiel. (Migne, Patrologia latina 76, Homiliarum in Ezechielem Lib. I. Homil. VIII. col. 855, 856 A, 860.) Wir wissen nicht, ob diese Fragmente erst später in die Klosterbibliothek gekommen sind. In karolingischer Minuskel geschrieben, zeigen sie breite, kräftige, sorgfältig geformte Buchstaben mit oft noch alten Formen. Das offene cc = a überwiegt das unziale, das Auge des e geht oft über die Linie, so daß sich seine horizontale Zunge mit der Spitze des folgenden Buchstabens verbinden kann. Das gerade r hat einen ziemlich wagrechten, kräftigen Schulterstrich, das runde r findet sich nur in der Ligatur or. Das runde d tritt da und dort auf, doch trägt das gerade d sichtlich den Sieg davon. Bei t ist der Schulterstrich ziemlich wagrecht. Der Buchstabe g öffnet nicht nur seine untere, sondern oft auch seine obere Rundung, so daß er unserm z gleicht. Kaum merklich festzustellen sind die Verdickungen der Oberlängen von b, d, h, l, die Schlußstrichlein von m und n ebenfalls. Kürzungen, besonders Suspensionen sind einige angebracht: für que und bus steht q und b mit Strichpunkt, für m und n am Wortende dient ein wagrechter Strich über dem letzten Buchstaben, der auch em und er ersetzt; p mit überschriebenem Strich bedeutet pre oder prae, mit unterschriebenem aber per. Für est wird ziemlich regelmäßig e mit oberem Abkürzungsstrich gebraucht, wie für non einfach n̄ gesetzt wird. Als bemerkenswert ist noch incp̄hensibilis = incomprehensibilis zu notieren. Wichtig ist, daß das Häkchen, welches seit Mitte des 9. Jh. sich auf die Bezeichnung von us beschränkt, hier noch ur bedeutet (z. B. additur); vgl. Steffens p. XXXIX. Die Nomina sacra werden, wie bekannt, ab-

[24] Teilnehmer am Totenbund von Attigny 760—762: Tello episcopus civitas Coeradiddo. MG Conc. aevi karol. II 1, 73. Ferner kann er zu 759—760 belegt werden, da er in dieser Zeit zugunsten der Mönche von St. Gallen interveniert, unter denen er Verwandte hatte. St. G. Mitt. 12, 80 (1870).

[25] Gute summarische Übersicht bei Purtscher 8—19.

gekürzt. Die Buchstaben gehen gerne Ligaturen ein, so besonders r und t (ri, rn, or, ti, tn, tu). Die charakteristische Ligatur für et steht auch am Anfange und in der Mitte des Wortes. Das geschwänzte e hält mit dem verbundenen ae noch die Wage. st steht in der bekannten damaligen Verbindung. Die Trennung der Wörter ist ziemlich gut durchgeführt, als Interpunktionszeichen dient in mittlerer Höhe ein Punkt, ebensooft ein Strichpunkt. Spätere Striche dienten dazu, Punkt und Strichpunkt deutlicher hervortreten zu lassen. Man wird also dieses Fragment auf Ende des 8. oder erste Hälfte des 9. Jh. ansetzen. Große Ähnlichkeit besteht zu reichenauischen Schriften. Man vergleiche Steffens Tafel 52 und Holder-Preisendanz, Die Reichenauer Handschriften III 2 (1917) Tafel 7. Das wundert uns nicht, nachdem wir wissen, daß über Pfävers sich auch sein Einfluß nach Rätien ergoß. Reichenau und Pfävers hatten auch in ihren Bibliotheken Gregors Homilien über Ezechiel. Man wird sich aber hüten, gestützt einzig auf diese allgemeinen paläographischen Gründe sichere Schlüsse ziehen zu wollen. Für dieses Fragment ist in weiterem Sinne alamannische Schriftheimat anzunehmen. Man vergleiche dazu die Kataloge von Reichenau und Pfävers bei P. Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz Bd. I (1918), Die Bistümer Konstanz und Chur. S. 246, 264, 481, 485. A. Holder, Die Reichenauer Handschriften. Bd. I (1906) S. 212, 503, 528. Bd. III 1 (1918) S. 65, wo sich der Bericht von Gallus Oheim findet (16. Jh.), daß unter Abt Etto (727—734) ein Teil der Reichenauer Bücherei nach Pfävers gekommen sein soll.

3. Codex Einsidlensis 264. (9. Jh.)

Wichtiger als das Gregoriusfragment ist der nun in Einsiedeln aufbewahrte Cod. 264, der die neue Standortnummer 731 trägt. Er enthält die Recognitiones Clementis. Diese waren ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben, sind dann von Rufinus († 410) ins Lateinische übertragen worden und berichten über das Leben des hl. Clemens von Rom und wollen aus dessen Feder geflossen sein. Sie stammen aus dem 3./4. Jh. und gehören literarisch zu der Gattung der religiösen Romane[1]. Von den zehn Büchern der Recognitiones enthält der Codex nur liber I, II, III sowie VII, VIII, IX, wobei aber im liber VIII einiges, liber IX nur weniges fehlt. Er ist eine der ältesten Abschriften dieses Romans, welche uns erhalten sind.

---

[1] Heintze W., Der Clemensroman und seine griechischen Quellen. Texte und Untersuchungen zur altchristlichen Literatur. 3. Reihe, 10. Bd., Heft 2 (1914), S. 110—114 über die Datierung. Über die Handschriften siehe Harnack-Preuschen, Geschichte der altchristlichen Litteratur. I 1, 229—230 (1893).

Der Codex (211×144 mm) zählt 178 Blätter, sein Pergament ist roh und wenig geglättet, hat auch Löcher und ist manchmal sehr abgenützt. Die Zirkelstiche zur Festlegung der Zeilen sind deutlich erkennbar. Die Incipitzeilen sind öfters gelblich grundiert. Die Tinte ist braun oder schwärzlich. Am Schlusse befinden sich noch einige Seitenreste, von denen ein Fragment mit noch zwei sichtbaren Sternzeichnungen auf eine ganze Sternkarte schließen lassen, um so mehr als gerade die vorhergehenden Seiten des Romans von sehr phantastischen Sterndeutereien erzählen. Zwei feste Holzdeckel, mit weißem Leder überzogen, bilden den Einband, der wahrscheinlich erst, wie die meisten Einbände dieser Art unter dem Einsiedler Abt Augustin Hoffmann (1600—1629) erstellt wurde[2]. Auf späte Zeit weist auch die anfängliche Paginierung mit arabischen Zahlen hin. In Einsiedeln war der Codex schon zur Zeit des Bibliothekars Heinrich von Ligerz († 1360). Ihm waren Heiligenleben und besonders Wundergeschichten die interessantesten Bücher, die er gerne mit Handzeichnungen versah. Zu seiner Lieblingslektüre gehörte auch unsere Handschrift, denn von den c. 300 an den Rand des Textes gezeichneten Händen rührt der größte Teil sicher, der übrige wahrscheinlich von ihm her. Daneben finden sich auch sonstige groteske Figuren und Gesichter, wie Schwan, Schwanenhals, heraldischer Adler, Fisch usw. Am Rand sind auch jeweils Merkwörter wie Petrus, Symon, Jacobus, Roma angegeben[3]. Da mehrere dieser am Rande eingezeichneten Hände abgeschnitten sind, weist auch dies auf den späteren Einband hin (fol. 3 v, 73 v, 107 v). Die in gotischer Schrift geschriebene wichtige Bemerkung des Vorsetzblattes: Monasterii Desertinensis. De vita sancti Clementis dürfte, wenn nicht von seiner Hand, doch in seine Zeit fallen. Da der Codex sowieso älter als das heute ihn besitzende Kloster ist, also doch von einem andern Orte kommen muß, so ist es das Gegebenste, wenn wir als dessen Bibliotheksheimat gemäß dieser Notiz Disentis annehmen. P. G. Meier äußerte die ansprechende Meinung, die Handschrift sei unter dem Disentiser Abt Thüring von Attinghausen († 1353), der vorher Einsiedler Konventuale war, an seinen heutigen Ort gekommen. Zu belegen wäre auch für 1377 März 29 die Anwesenheit des Disentiser Thesaurars Johann von Katz in Einsiedeln[4]. Auf dem gleichen Vorsetzblatte sind noch verschiedene Feder-

[2] Meier G., Catalogus codicum manuscriptorum, qui in bibliotheca monasterii Einsidlensis O. S. B. servantur. Einsiedeln 1899. S. 238, 239 u. Einl. p. X.

[3] Meier G., Heinrich von Ligerz, Bibliothekar von Einsiedeln im 14. Jh. Beiheft 17 zum Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1896. Leipzig. S. 13, 22, 58.

[4] Cartellieri A., Regesta Episc. Constantiensium 2, 421 nr. 6418, 6419. Innsbruck 1905. Die unrichtige Lesart Vatz bei Morell G., Die Regesten der Benediktinerabtei Einsiedeln. Chur 1848. S. 453 nr. 39.

proben zu erkennen, unter die wohl auch das den gleichen Schriftcharakter wie der Codex zeigende Wort saulus zu zählen ist. Eine Palimpsestuntersuchung, die ich meinem gelehrten Mitbruder P. Alban Dold in Beuron verdanke, ergab, daß sich ob diesem Wort nochmals das gleiche saulus, aber in Unzialbuchstaben geschrieben, fand. Unter dem noch lesbaren Worte saulus sind zwei Rechtecke eingezeichnet, wovon das eine ein großes Hakenkreuz aufweist, im andern Rechteck, das offenbar quadriert war, erkennt man im obern rechten Felde noch die Spuren eines gleichen Hakenkreuzes, der übrige Teil des Blattes ist weggeschnitten. Bezieht sich dieses Hakenkreuz auf Disentis, so kommt hier das gleiche Hauszeichen des Abtes Johann Brugger (1497 bis 1512) in Betracht[5]. So ergäbe sich die neue Frage, ob der Codex wiederum in Disentis war, was nicht zu entscheiden ist.

Sicher kann nur gesagt werden, die Handschrift war im 14. Jh. in Einsiedeln, muß aber vorher in Disentis gewesen sein. Untersuchen wir den Codex, der bis jetzt ja noch nie der Gegenstand einer näheren Erörterung gewesen ist.

Die Hand, die etwa die ersten 30 Blätter schrieb, ist typisch frühkarolingisch. Die Schrift ist ungelenk, läßt Regelmäßigkeit und Ebenmaß vermissen. Die Oberlängen von b, d, h, l sind keulenförmig verdickt, die Bogen von d und q sind breit und gedrückt, g zeigt gerne oben und unten offene Schleifen, die Endschäfte von m und n besitzen keine Schlußlinien. Wenn es mit e zusammengeht, hat r die spitze Ligaturform und geht gerne unter die Grundlinie. Das unziale runde a herrscht vor, doch die cc = a Form findet sich nicht selten. Auch das offene a ist zu finden (fol. 1 v, 14 v), e ist gewöhnlich klein und rund und hat ein geschlossenes Auge. Seine Zunge ist merklich lang, meist horizontal. Einigemale zeigt e auch die archaistische Epsilonform (fol. 2 v, 4 v, 6 r), indem es über die kurzen Buchstaben so weit hinausragt, daß seine horizontale Zunge sich mit der Spitze des folgenden Buchstabens verbinden kann. Der Querbalken von t nimmt nur einen bescheidenen Anfangsbogen, um sich dann ziemlich wagrecht zu halten, einmal war er vorn sehr stark nach unten gebogen (fol. 13 r). Die ganze Schrift wie auch die vielen Ligaturen geben dem Bild einen archaistischen Eindruck. Die Schrift aber, welche weitaus

---

[5] P. N. Curti, Das Wappen des Stiftes Disentis. Schweiz. Archiv für Heraldik 28, 97 (1914). Derselbe, Die Wappen der Äbte von Disentis seit 1500. Ebenda 33, 106 (1919). Das Hauszeichen des Klosters ist die crux decussata, landläufig Andreaskreuz genannt, und erscheint erst im 15. Jh. Doch wurden Kreuze nachweislich schon im 6. Jh. für die Grenzen eines Gebietes überhaupt wie im besonderen eines Klosters gebraucht, weil es kein klareres und einfacheres Zeichen für ein Gotteshaus gab als das Kreuz. Du Cange 2, 679. So hat ja auch der hl. Gallus bei der Gründung seines Klosters zuerst das Kreuz mit

den größten Teil der Handschrift geschrieben hat, zeigt ein mehr ausgeglichenes Bild. Das offene cc = a verschwindet, ebenso die verdickten Oberlängen, der Duktus ist leichter, gleichmäßiger, die Buchstaben dünner, feiner, gerader als die vorhergehenden, die besonders in den verdickten Oberlängen etwas nach links neigen. Der Querbalken von t wird gerade, die Unterlänge von r kleiner. Sind das nun zwei verschiedene Schreiber, die an der Abschrift arbeiteten? Wir bemerken, daß die typisch frühkarolingische Hand, die sicher die ersten 20—30 fol. geschrieben hat, sich langsam, immer mehr und mehr ausgleicht, um sozusagen unmerklich in jenen Schriftcharakter überzugehen, dem der Hauptteil der Handschrift zufällt. Es gibt Seiten, die ebensogut der ersten wie der zweiten Art zugeschrieben werden können. Dafür spricht auch, daß sich von Zeit zu Zeit wieder das cc = a sowie die verdickten Oberlängen finden (fol. 80 v, 88 r, 92 r, 168 r, 169 r). Das offene a kehrt wieder (fol. 88 r, 87 v, 107 r, 172 v). Zuweilen zeigt e auch wieder die archaistische Epsilonform (75 v, 96 r, 115 r), da und dort findet sich ebenso der Querbalken des t vorn tief heruntergebogen, so daß man versucht ist, a zu lesen (86 r, 103 v, 105 r).

Mitten im Codex findet sich aber ein frühkarolingischer Eintrag, welcher den ersten Codexseiten stark ähnelt. Diesem zweiten frühkarolingischen Eintrag gehört die Quaternio q f. 118 r—125 v, sowie f. 147 v—157 v an, wobei aber der Hauptteil von f. 150 r und 156 v einen eigenartigen Zug zeigen. Die Besonderheiten dieser frühkarolingischen Seiten sind: unziales a wiegt vor, doch nicht selten findet sich die cc = a-Form, offenes a tritt auf f. 150 r dreimal auf, die Oberlängen sind verdickt und oft nach links neigend, g hat oft beidseitig offene Schleifen. Die Form des e weist selten die archaisierende, dem griechischen Epsilon gleichende Haltung auf, der Querbalken von t ist leicht geschwungen. Die Bogen von d und q sind breitgedrückt, f und r haben oft starke Unterlängen.

So kommen wir zum Schlusse: Der Hauptteil der Handschrift hat nur einen Schreiber, der in frühkarolingischer Zeit aufgewachsen ist, sich aber im Laufe seiner Arbeit mehr und mehr in seiner Schrift ausgleicht. Später ist nochmals ein anderer frühkarolingischer Eintrag zu bemerken, von dem es nicht ganz sicher ist, ob er auf eine andere Hand hinweist oder nicht. Dadurch ist die Handschrift auch schon datiert. Da am Anfang und wieder gegen Schluß der Handschrift frühkarolingische Formen vorkommen, sonst aber die Schrift der ausgebildeten karolingischen Minuskel zustrebt, muß der Codex der ersten Hälfte oder spätestens der Mitte des 9. Jh. angehören. Trotzdem also nach den Quaternionen a—q f. 1—125 den ersten Teil bilden, die Quaternionen I, II, III f. 126—177 den zweiten

Reliquienkapsel gesteckt. Vita s. Galli cap. 12. St. G. Mitt. 12, 16 (1870).

Teil[6], dürfen wir nicht nach dem Einsiedler Handschriftenkatalog den Teil I dem 9., den Teil II dem 10. Jh. zuweisen.

Charakteristisch für die Nationalschriften wie noch für die frühkarolingische Zeit sind die vielen Ligaturen, die sich auch in unserm Codex finden. Der Querbalken von t sowie der Schulterstrich von r gehen so oft als möglich Verbindungen ein, was ebenfalls vom Zünglein des e und f gesagt werden muß. Auch die andern Buchstaben, wie g, m, n, ja sogar a, c, i gehen gerne Ligaturen ein. Bemerkenswert ist die bekannte Ligatur st, ebenso wie diejenige für et, welche nicht nur für das Bindewort, sondern auch für beliebige Silben eines Wortes gebraucht wird. Die Ligatur or mit schrägem Kürzungsstrich, -rum bezeichnend, wird nicht selten angewandt. Das e caudata findet sich oft, auch wo nur e stehen sollte, z. B. ēē — esset (39 v), haec (40 r), res (20 r), ein Beweis, daß der Schreiber nicht mehr wußte, daß das e caudata aus der Ligatur ae entstanden war.

Die Wortdistinktion ist oft schlecht, insofern besonders die kleinen Wörter nicht getrennt werden. Doch werden die Wörter selten auseinandergerissen. Als Satzzeichen ist in mittlerer Höhe ein Punkt oder ein Punkt und ein Strich verwendet. Verschiedene Zeichen sind später hinzugefügt worden.

Manche Kürzungen sind dem Schreiber ziemlich geläufig. Der allgemeine Kürzungsstrich ist entweder über dem Buchstaben senkrecht oder wagrecht, gerade oder geschlängelt angebracht. Er ersetzt meist m und n, sowie em, en, er, re, steht auch gerne für it, runt bei Verben. Für us figuriert oft das kleine kommaähnliche Häkchen, nur einmal trafen wir dieses Zeichen auch für ur verwendet (f. 8 r ignoretur). Sonst steht für ur das gleiche Häkchen, aber mit angehängtem Strichlein, die sog. 2-Form. Bemerkenswert ist, daß für die Endung us einigemale ein über die Zeile gestelltes rundes s steht (20 v, 33 v, 79 r) und ferner, daß das Wörtchen post durch p mit einem us-Häkchen wiedergegeben ist (f. 5 r). Für que und bus steht q und b mit einem Punkt, doch findet sich auch ein Strichpunkt (f. 150 r) sowie zwei Punkte (f. 4 v), für quae geht auch q mit drei Punkten in Dreieckform (26 r, 64 r, 77 r). Für qui und auch quia ist q gesetzt, doch ist sein Schwanz durch einen geschlängelten oder geraden Querstrich geteilt. p mit schrägem Strich durch den Schwanz bedeutet pro, mit übergeschriebenem geradem prae, pre, mit untergeschriebenem geradem Strich per. Kürzungen durch Überschreibungen finden sich: ů = vero, $\overset{i}{m}$ = mihi, und endlich sehr oft p mit übergeschriebenem offenem a in der Bedeutung von prae (87 v, 90 r, 102 r, 103 r, 105 v, 141 r, 172 r, 172 v). Für autem wendet der Codex aū und aut̄ an[7]. Die

[6] f. 126 r—157 v bilden vier Quaternionen, wovon nur die ersten drei mit römischen Zahlen jeweils am Schluß kenntlich gemacht sind. f. 158 r zeigt nur noch eine erste Quaternio mit a bezeichnet.

[7] Über diese beiden Abkürzungen vgl. Lindsay W. M., Notae

Abkürzungen von noster weichen von dem Schema, welches L. Traube für die karolingische Zeit aufgestellt hat, nicht ab, einzig nm (nostrum) und nis (nostris) auf f. 38 r, 46 v, 133 r müssen als archaistische Formen angesehen werden, zu denen sich noch nos gesellt (144 v), das hier nostros, sonst aber in karolingischer Zeit nur noch den Nominativ bezeichnet[8]. Sigla wendet der Schreiber vielfach an, so n = non, c = con, e = est, s = sunt, ee = esse, eet = esset, eem = essem, eent = essent, nc = nunc, qm und quo = quoniam. Die Nomina sacra sind regelmäßig gekürzt.

Interessanterweise haben wir auch spezifisch irisch-angelsächsische Einflüsse zu verzeichnen. So die Abkürzungen für est, bestehend aus einem horizontalen Strich mit darüber und darunter stehendem Punkt (76 v, 96 v), sowie jene für enim, gebildet aus zwei senkrechten Strichen, durch die ein Querstrich gezogen ist (141 v, 146 v). Diese irischen Abkürzungen wurden von Bobbio aus verbreitet, sind aber schon bald nach 750 bei den St. Galler Schreibern anzutreffen. Den gleichen insularen Einfluß weisen die Punktreihen auf, welche die grün, gelb und rot getönten Initialbuchstaben verzieren (2 v, 62 v, 142 v), ebenso das typische irische Flechtwerk (87 r). Ähnliche Punktreihen bringt Tafel 43 b bei Steffens, eine St. Galler Handschrift aus dem Ende des 8. Jh. (Keronisches Wörterbuch). Akzente oder Apizes auf kleinen Vorsilben und Wörtern weisen in derselben Richtung hin[9].

Diese insularen Einflüsse, die sich in unserm Codex wie auch vereinzelt in den Disentiser Ausgrabungen des 8.—9. Jh. finden[10], weisen natürlich nicht auf spezielle Beziehungen mit den irischen Missionären hin. Die gleichen Besonderheiten finden sich auch im Cod. Sang. 348, der um 800 in Chur entstanden ist[11], und angelsächsischen Einfluß weist auch der Churer Reliquienschrein auf, der noch aus merovingisch-karolingischer Zeit stammt[12]. Einzig die Abkürzungen legen es nahe, daß die Vorlage unserer Handschrift stark irisch-angelsächsischen Charakter hatte[13]. Es darf in diesem Zusammenhange er-

---

latinae. An account of abbreviation in Latin Mss of the early minuscule period (c. 700—850). Cambridge 1915. p. 22 u. 186.

[8] L. Traube, Perrona Scottorum. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften München. Jahrg. 1900. S. 527 (1901). Aus unserm Codex notieren wir noch: ms (meus), mm (meum), nr oru (nostrorum).

[9] Steffens S. XV, XXXVII.

[10] E. A. Stückelberg, Germanische Frühkunst. Monatshefte für Kunstwissenschaft. 11, 126 f. (1909) und derselbe, Die Funde von Disentis in „Die Schweiz" 13, 114 (1909).

[11] Mohlberg, S. LXXXV über die Akzente.

[12] Molinier E., Le trésor de la cathédrale de Coire. Paris 1895. p. 21—35. Cabrol III 1, 1136—1138.

[13] Cod. Sang. 86 aus dem 9.—10. Jh. enthält die Recognitiones

innert werden, daß 846 Disentis gleichzeitig mit Bobbio mit St. Gallen eine Konfraternität einging.

Die Orthographie unserer Rekognitionen verdient eine einläßliche Besprechung, weil man mit dem Fortschritt der mittellateinischen Philologie hofft, aus den orthographischen Eigentümlichkeiten der Codices die verschiedenen Schreibschulen und Schreibprovinzen festlegen zu können.

Die Aspiration h wird hinzugesetzt: hab, habundanter, hapud etc.
Die Aspiration h wird weggeworfen: armonia, erbarum, odiernum etc.
b für p: babtismi, rabido, obtimi, obtamus.
p für b: plasphemarent, pleps, puplice.
c für g: aucmentum, docmatis, fracmento.
g für gg: sugerit.
c für qu: secuntur, relico.
qu für c: quur.
g für ch: dragmas.
gu für g: urguente, urgueris.
g für gu: langet, langorem, perunget.
l für ll: calidis.
d für t: capud, debuissed, dixissed, inquid, ostendissed, reliquid, salutassed, velid, velud, statuidque.
t für d: haut, istut, set.
tt für t: mettit, utterer, primittivorum.
dd für d: addicientur.
t für tt: omitentes, permitam, quatuor.
s für ss: comparuise, dixiset, dixisem, egisemus, fuise, ignorasent, necese, perisent, pervidiset, remansisemus, potuisemus.
ss für s: abssolucio, nesscitis, posscit, presscius (praescius), ulcissceretur.
sc für s: scit (sit).
sc für ss: abrupiscet, discidium.
ss für sc: incressit, inlucesseret, proficissi.
s für x: ausilium.
s für c: exselsius.
e für i: deleramenta, delucide, didecerat, genetricem, obtenuit etc.
i für e: accidunt, constillatio, diffinitione, deliciis etc.
o für u: domosis, incolomi, iocunda, paulolum, pecodum etc.
o in u korrigiert: simŏl, nuncupatŏm.
u für o: commutus, compassus, pulluantur etc.

Clementis ganz; die Reichenau hat in ihrem Bücherverzeichnisse aus der zweiten Hälfte des 9. Jh. „Recognitionum Clementis volumina II". Lehmann P., Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz Bd. I (1918). Die Bistümer Konstanz und Chur. S. 265.

ŏ für o: domŏ, plurimŏs, pŏlluere.
i für u: obstĭpui, unctĭs.
e in o korrigiert: sporantibus (sperantibus).
Bemerkenswert: sterno für hesterno, sturtor für structor, auentus (adventus), incircuum (incirculum), scipiens (suscipiens), gesesis (genesis), obblivioni (oblivioni).

Die Schreibweise unserer Handschrift ist also noch sehr verwirrt und unsicher. Die orthographische Verwilderung der Merovingerzeit ist noch stark vorhanden. Die Assimilation der Präpositionen und der Konsonanten ist sehr selten vollzogen (adgrediar, adtentius, conloquiis, inluminare, inrationabilis, obproprium, subplicium usw.). Dazu kommen noch bekannte Verwechslungen:
ae für e: aegi, aedita, laegibus etc.
e für ae: abundantie, inlesus, sepe etc.
e caudata für e: esset etc.
oe für ae: doemon, poene etc.
oe für e: coedit etc.
e für oe: cepi, merorem etc.
Daß ci für ti und ti für ci gebraucht werden, braucht kaum bemerkt zu werden.

Wenden wir uns nun der Frage zu, wo denn die Schriftheimat des Codex zu suchen sei, nachdem wir schon als dessen Bibliotheksheimat Disentis angesehen haben. Es lassen sich in der Tat sehr viele Eigentümlichkeiten der Orthographie mit denen der rätoromanischen Urkunden des 8.—10. Jh. vergleichen. Urkunden sind aber viel besser geeignet, Eigentümlichkeiten der Volkssprache auch im Latein durchschimmern zu lassen, als die Abschrift eines Codex, auch wenn nach Diktat gearbeitet wurde. Es ist auch fast unmöglich, zu entscheiden, was der Vorlage und was dem Abschreiber zuzurechnen ist. Viele Eigentümlichkeiten waren auch schon den vulgären und spätlateinischen Schriftdenkmälern eigen, z. B. Vertauschung von e und i, u und o, Unterlassen der Aspiration usw.[14]. Dazu kommt, daß wir über das mittelalterliche Latein noch nicht genügend unterrichtet sind. Erst für Irland und Spanien scheinen sichere Anhaltspunkte im Latein dieser Territorien erkannt worden zu sein[15]. Herr Dr. Robert von Planta, der Verfasser jener tiefschürfenden philologischen Arbeit über die rätoromanischen Urkunden des 8.—10. Jh. hatte die Güte,

---

[14] Bourciez Ed., Eléments de Linguistique Romane. Paris 1923 p. 42—51. Strecker K., Einführung in das Mittellatein. Berlin 1929. S. 23.

[15] Traube L., Vorlesungen und Abhandlungen ed. F. Boll. II. Einleitung in die lat. Philologie des Mittelalters. München 1911. S. 59, 62. Lehmann P., Aufgaben und Anregungen der lat. Philologie des Mittelalters. Münchener Sitzungsberichte 1918. Abhandl. 8. S. 35—39.

unsere orthographischen Eigentümlichkeiten zu durchgehen, fand aber kein Merkmal, das den Codex speziell dem rätischen Territorium zuweist[16]. Hingegen spreche nicht dagegen, daß sc für s: scit (sit), sc für ss: abrupiscet, ss für sc: incressit stehe. Deutschem Einfluß wies er zu: b für p: rabido, p für b: plasphemarent, c für g: aucmentum.

Aus dieser Verwechslung der Tenues und der Mediae, die auf germanischen Einfluß hindeutet, hat man ja auch für das älteste rätoromanische Dokument aus dem 12. Jh. geschlossen, daß es nicht aus einem rein romanischen Gebiete komme, sondern aus einer Gegend, die schon deutschem Einflusse erschlossen war[17]. Jedenfalls wäre dieser Grund auch für Disentis nicht negativ auszuwerten, denn seine Mönchsliste zeigt ja für Mitte des 9. Jh. schon zur Hälfte germanische Namen[18].

Auch paläographische Gründe sprechen nicht gegen das rätische Territorium der alamannischen Schreibprovinz. Sowohl aus der Bücherschrift derjenigen Codices, welche etwa 770—850 geschrieben, teilweise sicher, teilweise wahrscheinlich Rätien als Schriftheimat haben, wie auch aus den Urkunden des rätischen Gebietes läßt sich eine auffallende Schriftverwilderung feststellen. Bei den letzteren tritt dies besonders im Vergleiche zu den gleichzeitigen St. Galler Urkunden zutage. Die rätischen Schreiber waren stark konservativ, hatten nicht so große Fühlung mit der karolingischen Renaissance, die für philologischen Sinn wie für schöne Schriftentwicklung so aufgeschlossen war[19]. In unserer Handschrift findet sich nicht die abgezirkelte Minuskel der Reichenauer Schreibschule und ebensowenig das Latein der St. Galler Gelehrten. Die frühkarolingischen Seiten offenbaren stark persönlichen Zug. Auf das rätische Territorium weist das t mit ganz nach vorn gebeugtem Schulterstrich, der dem Buchstaben fast die Form eines a gibt und gerade für das um die Wende des 8. zum 9. Jh. in Rätien entstandene Schrifttum charakteristisch ist[20]. Es ist auch bemerkenswert, daß sich in fast allen, wenn nicht in allen rätischen Handschriften insulare Kürzungen und teilweise auch angelsächsische Ornamentik findet. Die

---

16 Mitteilung vom 5. Febr. 1930.

17 Gartner Th., Handbuch der rätoromanischen Sprache und Literatur. Halle 1900. S. 278. Vgl. Planta 64—70.

18 Sang. 63—65. Zur gleichen Zeit weist das Kloster Pfävers einen überwiegend romanischen Namencharakter auf. Sang. 71—72.

19 Helbok 47—48.

20 In unserm Codex ff. 4 v (Zusatz), 13 r, 86 r, 97 r, 102 r, 103 r, 105 r, 142 v, 145 r, 163 r; dazu P. A. Manser, Spicilegium Palimpsestorum. vol. I. Cod. Sang. 193. Beuron 1903. S. 7—8. P. A. Dold, Prophetentexte in Vulgataübersetzung. Beuroner Texte und Arbeiten. I. Abt. 1/2 (1917) p. XVII—XVIII. Durrer 14—16, 29—34, 65—67. Mohlberg Einl. 87—101.

in dem Bodenseekreis (St. Gallen, Reichenau, Konstanz) geschriebenen Handschriften weichen in ihren Kürzungen von den rätischen ab[21].

Nach allem zu schließen, darf daher gesagt werden, die Handschrift gehört wahrscheinlich auch ins rätische Territorium, und nichts würde dagegen sprechen, in Disentis wie die Bibliotheksheimat so auch die Schriftheimat zu erblicken. Doch lassen sich eben für ein Kloster, dessen Scriptorium wohl die näheren klösterlich-liturgischen Zwecke nicht viel überschritt[22], infolge Mangel an Vergleichungsmaterial sozusagen keine weiteren positiven Gründe geltend machen.

---

[21] Freundl. Mitt. von Dr. A. Bruckner, Berlin-St. Gallen (18. X. 1929 und 27. XI. 1929), der insbesondere die Abkürzungen aller rätischen Hs. eingehend studiert hat und seine Ergebnisse demnächst veröffentlichen wird. Er nimmt für unsere Hs. die Zeit von 830—845 in Anspruch und weist sie nach Duktus, Buchstaben und Orthographie ebenfalls nach Rätien. Weiteres über die noch nicht abgeklärte Frage der sog. rätischen Schrift siehe Löffler K., Die St. Galler Schreibschule in der zweiten Hälfte des 8. Jh. Palaeographia latina ed. Lindsay W. M., Part VI (1929) S. 19—22. St. Andrews University Publications XXVIII. Oxford 1929.

[22] Mohlberg l. c. p. XCI lokalisiert Cod. Sang. 108 aus dem 8. Jh.: Ihre Heimat liegt nicht südlicher als Verona, nicht nördlicher als Churrätien. In Rätien könnte die Hs. leicht aus Disentis sein, hier waren Romanen in Überzahl. Wie P. Anselm Manser, Beuron, auf den diese Lokalisierung zurückgeht, gütigst mitteilt (29. X. 1929), nahm er für Sang. 227 und 108 nur darum Disentis in Erwägung, weil diese Codices nach Schriftgattung und Lautbild rätisch zu sein schienen, aber noch einen Anflug von irischem Gepräge aufwiesen. Irischer Einfluß ist aber im ganzen rätischen Territorium nachzuweisen, und die Tradition, welche Disentis ins 7. Jh. neben St. Gallen stellt, ist, wie wir sahen, hinfällig. Über Cod. Sang. 108 vgl. Löffler l. c. S. 47.

4. Chronologische Übersicht und Äbteliste.

c. 720	Martyrer Placidus und Einsiedler Sigisbert. Kapitel IV.
c. 750	Klostergründung. Ursicinus episcopus. L. C. Aug. 60, 3.
765	Testament des Bischofs Tello von Chur. Exkurs 1.
c. 810	Agnellus abbas. L. C. Aug. 62, 21. Verbrüderung mit Reichenau, 71 lebende und 93 verstorbene Mönche.
846	Verbrüderung mit St. Gallen. L. C. Sang. 63—65. 120 bis 150 Mönche.
c. 880	Prestantius abbas. L. C. Fab. 71, 4. Verbrüderung mit Pfävers. 63 Mönche.
c. 940	Sarazeneneinfall. Zeitgrenzen 936—952. Kapitel III.
—960—976—	Victor abbas. L. C. Fab. 144, 23. MG DD 1, 286 nr. 208. II. 1, 147 nr. 131.
960	Otto I. schenkt die Kirche zu Pfäffikon und den Klosterhof zu Ems und verleiht das Wahlrecht. MG DD 1, 286 nr. 208.
965	Otto I. benützt den Lukmanier. c. 6. Jan. MG SS 3, 142.
965	Otto I. schenkt seinen Eigenhof Pfäffikon samt Zubehör. MG DD 1, 400 nr. 285.
976	Otto II. bestätigt das Wahlrecht und die Höfe in Pfäffikon und Ems. MG DD II 1, 147 nr. 131.
—993—	Erchenbertus abbas. MG DD II 2, 527 nr. 116.
993	Otto III. bestätigt den Besitzstand und das Wahlrecht. MG DD II 2, 527 nr. 116.
c. 1000	Otker abbas, von Einsiedeln postuliert. MG NN 1, 363. JSG 10, 351 (1885). QSG 13, 209 (1893) Bundi ed. Decurtins 26.
c. 1000	Adalgott Abt, von Einsiedeln postuliert. QSG 13, 208 (1893) Bundi ed. Decurtins 26.

Register.

A

Abegg E. 132.
Abel-Simson 143.
Adalbero Abt 94, 95.
Adalpero Bischof 34, 35, 95.
Adelheid, Gem. Ottos I. 147, 149, 150.
Aebischer Paul 43.
Airolo 128, 129.
Alamannen 50, 51, 53, 56, 69, 130.
Album Desertinense 9, 32, 55.
Alcvin 158.
Ammianus Marcellinus 129—130.
Ampulla 84.
Apollinaris Sidonius 130.
A Porta P. Aug. 76, 102.
Arbenz E. 22.
Atto von Vercelli 136.
Augsburg 34, 60, 95.
Ausgrabungen — siehe Disentis (Kirchen) und Prähistorische Funde.
Avaren 64, 96—98, 156.

B

Baldauf O. 52, 145, 146, 160.
Bannister E. M. 119.
Basel 34, 68, 95.
  Kanoniker: Adalpero 34. Cotepreht 34. Thiotcar 34.
  Bischöfe: Adalpero 34. Baldebert 68.
Bases 86.
Bellinzona 128, 129, 130, 134—136.
Benedikt Hl. 52, 55, 78.
  Fest 111, 114.
  Regel 16, 160.
Benedikt V. Papst 138, 139.
Benedikt von Aniane 147, 151.
Bergell 146.
Berger Fried. 130.
Berlière U. 11, 28, 31, 78, 79.
Bernhardin 129, 130, 136—137, 140.
Beyerle Frz 27.
Beyerle K. 24, 67, 68.
Bianchi Pietro 128, 130.
Biasca 128, 134—136.
Birkler P. Fintan 99, 105.
Biscaro G. 142.
Blenio 134—136.
Bobbio Kl. 21, 22, 58, 62, 65, 133, 134, 167, 168, 182.
Bock Fr. 86.
Bourciez Ed. 169.
Brackmann A. 9, 72, 145.
Braun Josef 80, 81, 82, 83, 86, 103.
Bregenz 124, 125.
Brenner 144.
Brescia Kl. 69, 73—74.
Breßlau H. 139.
Breysig Th. 141.
Brigels 62, 74.
Brixen Kl. u. Bischöfe 15, 61, 69, 73, 102, 105, 109, 140, 145.
Bruckner A. 171.
Bruckner W. 36—41, 56, 60, 69.
Brugger Joh. Abt 101, 164.
Brunner-Schwerin 145.
Bullinger Heinrich 111.
Bundi Jacob Abt 17, 94, 97, 101, 119, 125, 139, 141, 154, 156, 172.
Burkhard Herzog 147.
Bursa 107.
Büchi Albert 8.
Büdinger-Grunauer 111, 112.

C

Cahannes Joh. 9, 87, 143.
Campell Ulrich 78, 95, 97, 98, 119, 154, 156.
Capsae 83.

Caro G. 159.
Cartellieri A. 163.
Castelmur A. v. 17, 72, 112, 157, 158; siehe auch Placidus und Sigisbert: Passio.
Casula 80, 87, 107.
Cattaneo R. 128.
Ceneda (Friaul) 74.
Charroux Kl. 60.
Chiemsee Kl. 15.
Christentum — siehe Namen, christliche.
Chrysostomus hl. 43.
Chur 17, 19, 34, 51, 57, 61, 65, 72, 74, 75, 88, 91, 92, 94, 95, 127, 129—138, 158, 159, 167.
— Bischöfe: Constantius 17, 120, 133. Hartbert 146. Peter 95. Remedius 120. Tello s. v. Victor 145. Waldo 91.
— Rätisches Museum: 63, 129. Victor Präses und Victoriden s. v.
Cingulum 81.
Circuli 85.
Cividale 58, 75, 93, 105.
Claus H., 143, 149.
Clavades Kl. 135.
Clavus 106, 107.
Clemen P. 74.
Clementis Recognitiones 162—171.
Clofheim 146.
Cluni 89, 151.
Cola 84.
Como 134—135, 138.
Corbie Kl. 20.
Coronae 85.
Cruces 84.
Curti P. N. 65, 74—75, 101, 142, 164.

D

Dalmatica 80—81.
Decurtins C. — siehe Bundi.
Dehio G. 105, 106.
Dekan d. Kl. 27, 36, 40.
Delehaye H. 114, 115.
Diakone 29—31, 79—81.
Dionysius hl. 117.

Disentis.

Brände d. Kl. 8, 87, 89—98, 99, 101, 109.
Brevier (Cod. Sang. 403) 11./12. Jh. 17, 82, 89, 99, 101, 114—117, 125.
Codices 86—88, 161—171.
Eigenkloster kgl. 144—146, 150.
Gemeinde 62, 145.
Kirchen: St. Martin: 28, 64—66, 74—75, 83, 92, 93, 101, 102, 103, 138, 145, 153, 160. — St. Maria: 64—66, 72, 74—75, 93, 139, 141, 145, 160. — St. Petrus: 64—65, 75, 93, 160. — Krypta kl. 101—105, 109. — Kapelle d. hl. Placidus 107.
Knechte, Kolonisatorenfamilien etc. 13, 19, 20, 31, 32, 52, 54, 56, 160. Aba, Adeldrud, Albker, Ape, Aribret, Ata, Egnihsint, Engila, Hcadelac (?), Himo, Kerolt, Kerpret, Liutker, Nandhart, Notburt, Palaco (?), Peretleif, Rihodila, Ruodhart, Seebruc, Sperendeis, Walafrit, Wanig, Werinburg, Wirant.
Name 13, 18, 62—63.
Patrozinien 64—66, 72, 132, 160.
Prähistorische Funde 62—64, 95—96.
Proprium Sanctorum 17, 115.
Wahlrecht freies 143, 144, 147—150, 172.
Wappen (resp. Hauszeichen) 164.
Mönche c. 750 bis c. 1000. Spätere Äbte und Mönche siehe unter ihrem Namen. Adalbald 37. Adalchix 39, 56. **Adalgott Abt** 154, 172. Ado 39, 56. Adpo

37, 48. Agimo 40, 56. **Agnellus Abt** 13, 14, 15, 18, 24, 38, 44, 45, 172. Agnellus 37, 44, 45. Alboin 41, 56. Aldebertus 41. Alexander 39, 45. Alto 39, 56. Altolf 40. Amantius 37, 45. Amator 37, 38, 45. Andreas 40, 45. Ant(e)ianus 39, 40, 41, 48. Ascaricus 41. Audoald 38. Aulerius 39, 48. Aure(i)ianus 37 38, 41, 44, 45, 59, 61. Aure(i)lius 37, 38, 44, 45, 61. Avitus 41, 45. Azo 40, 56. Baldo 37, 56. Basilius 37, 39, 45, 61. Bassanus 38, 48. Berarius 37, 45. Beremot 38. Besarius 37. Bono 40, 45. Castorius 38, 45. Canzonus 37. Cazoin 38. Christianus 41, 44, 45. Claudius 41, 44, 45. Columbus 41, 45. Constantinus 38, 41, 44, 45. Criscentinus 38, 44, 45. Cunzo 39. Dicentius 38, 44, 45. Dom(i)nicus 38, 39, 40, 41, 44, 45, 59. Donatus 39, 44, 45. Eberwin 40. Ebroinus 41. Egilhof 39. **Erchenbert Abt** 150, 172. Ermenholfus 39, 40. Eventius 40, 41, 44. Exuperius 39, 44, 160. Faustinianus 37, 61. Florentius 37, 38, 44. Fontegianus 37. Fonteianus 41. Fontianus 40. Furtunio 38, 44. Gaudentianus 41, 46. Gheribald 41. Glaudian (Claudianus) 38, 44, 45. Gontio 37, 160. Gundoinus 31, 42. Hartpret 39. Heberuin 39. Heimo 39. Honoratus 38, 39, 44, 59, 182. Innocentius 37, 44, 46. Johannes 39, 44, 46. Ipolitus 38, 44, 182. Italicus 36, 48, 60. Julianus 38, 44, 46. Justinianus 39, 44, 46. Justinus 41, 46. Justus 36, 44, 46, 60, 61. Kerloch 40. Laurentius 37, 38, 44, 46. Leo 39, 46. Lid(t)orius 37, 38, 40, 41, 46, 59, 160. Liontius 37, 39, 44, 46, 59, 61. Liutolt 40, Liuzo 40, 56. Lubutio 37, 41, 159–160. Lupicinus 36, 37, 39, 41, 46, 59, 160. Lupus 36, 37, 38, 39, 44, 46, 59, 61, 160. Madarius 38, 48. Madulf 42. Maginbert 36, 60. Magirin 39. Mailo 38. Maio 37, 56. Mairarus 38. Maiulf 41. Marinus 37, 39, 44, 46. Martinianus 37, 44, 46. Martinus 39, 46, 65. Maurentius 38, 40, 46. Maxantius 39, 46. Merolt 39. Montanarius 37, 38, 48. Nanzo 39. Nato 41. Natto 39. Nennus 39. Offo 41. Oli(e)nus 36, 48, 60. Orsatius siehe Ursatius. Orsicinus siehe Ursicinus. Orsitinus siehe Ursicinus. Othere 40. **Otker Abt** 154, 172. Pannonius 37, 48, 61. Parchualis 39. Pascacinus 38, 46. Paulinus 36, 44, 46, 60, 61. Paulus 15, 38, 46. Pernhart 40, 56. Petrus 31, 42, 46, 65. Petto 37, 39. Pientius 38, 44, 46. Pintio 37. Pippo 38. Pozenus 41. **Prestantius Abt** 25—29, 32, 34, 35, 40, 48, 172. Prestantius 37, 38, 41, 48, 160. Priiectus (Projectus) 37, 41, 44, 46. Prob(v)ianus 37, 44, 46. Purchard 28, 39, 56. Recho 25, 29, 31, 40, 56. Redetianus 41. Reginger 40. Remedius 38, 46. Revog(c)atus 39, 46. Richinzo 24, 39, 40. Rodoin 37. Rothkarius 41. Rotpert 38. Rottarius 37, 39, 56. Rotto 41. Rugo 40. Rusticus 38, 44, 46, 159. Sanatissimus 38, 48. Sandulf 42. Scalcho 39, 56. Secundinus 41, 47. Seffo 41. Sigifrid 38. Si(o)lvanus 37, 39, 40, 41, 44, 47, 59, 160. Sorentius 37. Stargolf 40. Stefan 39, 40, 47. Stradarius

39, 48. Subo 36, 37, 56, 60. Sugo 41, 56. Taudorus 37, 38. Teudor 41. Theodor 39, 44, 47. Theotpert 38. T(h)euderus 37, 38. Thib(p)erius 39, 48. Thietmar 40. Thiezo 40. Thr(i)uso 39, 40. U(O)rsatius 38, 39, 41, 47. **Ursicinus Bischof** 13—19, 36, 47, 52, 59, 108, 125, 126, 127, 139, 152, 156, 172. U(o)rsic(t)inus 38, 39, 40—42, 44, 47, 59, 159. Ursus 37, 38, 41, 44, 47, 61. Valentianus 38. Valentio 15, 37, 38, 44, 47. Valerianus 37, 44, 47. Valerius 38—41, 44, 47, 59, 160. Valesianus 39, 48. **Victor Abt** 32, 47, 52, 59, 94, 110, 138, 147, 149, 150, 153, 172. Victor 31, 37—39, 42, 44, 47. Vigilius 37—40, 44, 47, 59. Vincentius 38, 41, 44, 182. Vitalinus 38, 44, 47. Vitalio 15, 38, 44, 48. Vitalis 38, 44, 47. Viventius 37, 38, 47, 159. Wago 36, 52, 56, 60, 153. Wald(e)rammus 38, 40. Waltkhis 42. Wansso 40. Willibiric 40. Winito 37. Wolverat 39. Wordann 39, 40. Ymmo 39. Zino (Zeno) 23, 40, 47.

Disla 63—64, 95—96, 182.
Divisio Karls d. Gr. 19, 20, 51, 52, 53, 54, 92, 104, 134, 145.
Dold P. Alban 164, 170.
Dopsch A. 82, 88.
Doyé F. 48.
Dreves G. M. 118.
Duhn F. v. 131.
Durrer R. 49, 59, 60, 61, 66, 74—75, 105, 106, 121, 128, 139, 158, 159, 170.
Dümmler E. 91, 97, 137, 138, 144.

E

Ebersind Abt 16, 67.
Ebner A. 11, 14, 20.
Egli E. 50, 119.
Egli J. 122, 124.
Ehrismann G. 123.
Eichhorn P. Ambros 21, 35, 64, 76, 77, 85, 87, 88, 95, 99, 101, 102, 107, 115, 120, 121, 141, 143, 157.
Einsiedeln Kl. 126, 136, 151, 154, 156, 172. — **Handschriften:** 77, 87, 99, 113, 121, 162—171 über: R(enaug) 91; Cod. Einsidl. 264, Cod. Sang. 459, Cod. Einsidl. 758, 760—762. — Meginrat hl. 126, 154. — Steinegger P. Fintan 99.
Ekkehard IV. 90, 91, 110, 122—125, 147, 148, 154, 156.
Elfenbeinskulpturen 105—106, 109.
Ellwangen Kl. 34.
Eleutherius hl. 117.
Emmeran Bischof 16.
Ems 71, 147, 149, 172.
Entfelden 148.
Erben-Schmitz 158.
Erhard Bischof 16.
Erstein 148.
Ettenheim Kl. 23, 57.
Evangelien 87—88.
Ezechiel, Homilie über 161.

F

Facieterculi 86.
Faido 128.
Farner O. 65—66, 145, 160.
Felix und Regula Hl. 116—117.
Feuchtwangen Kl. 15.
Fink Hans 65—66, 145.
Fink W. 20, 32.
Finsterwalder P. W. 66.
Flavigny Kl. 57.
Flims 71.
Flodoard 89—93, 110.
Flugi Bischof von Chur 17.
Foerster H. Ph. 8.
Förstemann E. 19—20, 36—42, 56, 108.

Fogolari G. 75.
Fontaines Kl. 64.
Franken 56, 60, 130.
Freisingen Kl. 60.
Friederich J. 80.
Friedrich I. K. 17, 140, 142.
Fulda Kl. 14, 28, 60.

G

Gallus hl. 122—126.
Garber J. 28, 74.
Gartner Th. 58, 170.
Gengenbach Kl. 22—28, 57. — Äbte: Alframnus 22. Emilo 22. Germund 22.
Genua 59.
Germanisation 19, 20, 50—54, 153.
Geßler E. A. 96.
Giry A. 54, 94.
Gisi W. 142.
Grimald Abt 21.
Glocken 85—86.
Gmür M. 71.
Goldast Melchior 24.
Goldschmidt Adolph 105, 106, 109.
Gorze Kl. 57.
Goswin P. 17, 92.
Gotthard 128, 130—132.
Gottlieb Th. 87.
Gougaud L. 107.
Gregor d. Gr. Homilie 161.
Gregor von Tours 129, 130.
Großer St. Bernhard 133, 142, 143.
Gruob 52, 55, 59—62, 64, 71, 72, 74, 129, 130, 132, 133, 136.
Gubler Th. 127, 129.
Günther H. 117.

H

Hahn H. 141.
Harnack A. 162.
Hartmann L. M. 56, 75, 133.
Hauck A. 16, 17, 55, 59, 67, 68, 88, 107, 108, 123, 126, 148, 151.
Haupt A. 74.
Hecht Jos. 16, 103, 160.
Heer G. 116.
Heierli J. 62, 129.
Heinrich II. K. 139, 140, 145, 150.
Heintze W. 162.
Helbok A. 158, 159, 170.
Henggeler R. 33.
Henzen W. 56.
Hermann der Lahme 67, 98.
Hildibald Bischof 150.
Hirsch Hans 135.
Höhlen 96.
Hoffmann Augustin Abt 163.
Hoffmann E. 31.
Holder A. 162.
Homilie von Gregor d. Gr. 161.
Hoppeler R. 132, 148.
Hruodgang Bischof 16.
Hunnen 95, 97—98, 156.
Huonder J. 62—64.

I

Jecker G. 16, 66, 68, 141.
Jecklin J. 133.
Ilanz siehe Gruob.
Immunität 148, 150.
Iren 64, 65, 85, 97, 107, 108, 152, 167, 169—171.
Jud J. 36, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 49, 59, 61.
Jumièges Kl. 14.
Juvalt W. v. 92, 95, 119.

K

Kälin P. Frz 129.
Kalendare 87, 110—115.
Kandelaber 86.
Karl der Dicke 144.
Karl d. Gr. 70—71, 80, 89, 97, 106, 133, 134, 139, 142—144, 147, 156.
Karlmann 141.
Karl Martell 139—141, 156.

Karolingische Schrift 162—171.
Katz Joh. v. 163.
Katzis Kl. 50.
Kehr P. Fr. 73, 135.
Kelche 78, 88.
Kempten Kl. 112, 113.
Kiem P. M. 113.
Klingenmünster Kl. 23, 60.
Kolumban hl. 123—125, 132, 152, 154, 156; siehe auch Iren.
Köpke-Dümmler 91, 137, 138, 146, 148.
Königsfelden 148.
Konstanz 71, 142, 155, 171.
Kraisdorf 149.
Krusch Br. 107, 120.
Kübler A. 41, 62—63, 64.

L

Ladir 23, 52, 71.
Laienbrüder 31.
Langobarden 133, 136; siehe Namen.
Langres 60.
Latour Ch. 64.
Lehmann P. 66, 87, 88, 162, 168, 169, 182.
Lex Romana Curiensis 158.
Leprosen 100, 109.
Leventina 128.
Levison 67, 107.
Ligerz Heinrich v. 163.
Lindenschmitt L. 96.
Lindisfarne Kl. 65.
Lindsay W. M. 166.
Liturgische Kleider 79—86.
Livate Kl. 135.
Livius 88.
Locarno 134, 140.
Löffler K. 171.
Lombardei 43—47, 56, 60, 69—70, 73—74, 75, 92, 93, 127, 128, 133—136, 159.
Lorsch Kl. 16, 34, 60.
Lothar K. 144.
Ludiano 128.
Lütolf Al. 116.
Lukmanier 50, 53, 64, 92, 95, 127—156, 172.
Luschin A. 133.
Luxeuil Kl. 64, 65, 108, 122.
Lyon Kl. 60—61.

M

Mabillon Joh. 75—78, 85, 94, 98, 107, 125, 157.
Magnus hl. 123, 124, 125, 154.
Mals (Kirche) 28, 83, 93.
Malvaglia 128, 129.
Manser P. A. 170, 171.
Martin P. E. 78, 92, 97, 98, 116, 120, 122, 123, 125.
Martyrologien 110, 111, 112—114.
Massino Kl. 135.
Mattsee Kl. 60.
Mayer E. 52, 75, 158, 159.
Mayer J. G. 68, 92, 146.
Medels 62, 145.
Meginrat 126, 154.
Meier P. G. 163.
Merolt Mönch 13.
Mesikon 148.
Messe hl. 21, 78—80, 83—85, 93—94.
Metten Kl. 16, 19—20.
Meyer G. v. Knonau 16, 90, 120, 123, 124, 141.
Meyer Karl 136, 139.
Meyer-Lübke W. 41, 43, 53.
Misox 136—137.
Mohlberg K. 65, 158, 167, 170,
Molinier E. 167.
Molitor R. 11.
Mommsen E. 128.
Mondsee Kl. 15.
Mont Cenis 133, 141.
Monte Cenere 136—138.
Monteverde Kl. 14, 60—61.
Morin D. G. 113, 116.
Mühlbacher E. 142.

Müller Josef 33.
Münster im Kt. Grbd. — siehe Tuberis.
Müstail Kl. 63, 75.
Munding E. 21, 114.
Muoth J. C. 62, 45, 117.
Murbach Kl. 67, 68, 73.
Muri Kl. 113.
Mustair Kl. 63.

N

Namen: alamannische 56, 59, 60; christliche 43—48, 53; fränkische 56, 60; frühmittelalterliche 48, germanische 49—57, 159; irische 55, 108; Klosternamen 54—55; langobardische 56, 60—61, 69—70; oberitalienische 43—44; ostgotische 56; romanische 42—49, 159; römische 42—43, 48; Taufnamen 54—55; westgotische 68.
Namen und Nationalität 53—54.
Nied Ed. 44, 55.
Niederaltaich Kl. 16, 67, 68.
Nogara B. 43—44.
Nonantula Kl. 15, 22, 58—61, 69—70, 73.
Novalese Kl. 15, 90, 133.

O

Oberalp 50, 64, 92, 131, 132.
Obersaxen 74.
Oechsli W. 62, 129.
Oehlmann E. 136, 142, 144.
Oelsner L. 141.
Olivone 60, 128.
Omlin P. E. 89.
Onomastica lat. 36.
Othmar S. 16, 53, 65, 69, 99, 103, 109, 120, 125, 126.
Otte-Wernicke 84, 103.
Otto I. K. 136—148, 149, 150, 153, 156, 172.
Otto II. K. 143, 148—150, 172.
Otto III. K. 143, 150, 172.

P

Pässe rätische 91, 110.
Pallioli 86.
Pallium 107.
Patenen 78, 88.
Paris 57, 98, 117, 125, 157.
Paulus Diaconus 60, 98.
Peschiera 133.
Pest 137—139, 153.
Pfäffikon (Kt. Zürich) 147, 148, 149, 172.
Pfävers. Kloster und sein Verbrüderungsbuch 12—14, 16, 22—35, 50—54, 58—62, 65, 67—73, 87—89, 94—95, 120, 132, 134, 135, 140, 145, 146, 148, 152, 154, 162, 170, 172.
— Äbte: Adalbert 67; Adalbert Bischof 67, 68; Anastasius 67, 68; Bercautius 67, 68; Crespio 67, 68, 70, 71; Gibba 67, 68; Hartmann 32, 33; Lupicinus 67, 68; Marcianus 67; Ogo 32, 33; Pruning 32, 33; Richard 32, 33; Vincentius 67, 68.
— Klosterpersonal, Kolonisatorenfamilien 32.
— Liber aureus 33.
— Necrologium 33.
Piper P. 12, 22, 23, 24, 30, 33, 35, 36, 69, 71, 134.
Pippin 140, 141.
Pirmin hl. 16, 17, 65, 66, 67, 68, 139, 141, 152.
Placidus und Sigisbert 66, 82, 97, 99—127, 139, 151, 152, 156, 172.
— Hymnus 9, 110, 118—119, 122, 126.
— Kalendare (Fest) 110—115, 126.
— Kapelle 107.
— Namen 108, 126.
— Passio (13. s.) 9, 15, 17, 66, 94, 97, 101, 107, 110, 113, 115—117, 119, 120, 125, 138—140, 154, 156, 157.

(Placidus und Sigisbert:)
— Sarkophag 76—77, 82, 88, 99—110, 117, 126.
— Translatio 115.
Planta P. C. 51, 52, 157, 159, 160.
Planta Robert v. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 63, 157, 169.
Poeschel E. 96.
Pöschl A. 149.
Poole Reginald 137.
Porter A. K. 74, 93.
Pott A. F. 41.
Prähistorische Funde 62—64, 95—96.
Präpositus 36.
Priester, Zahl der 29—31, 78—80.
Profeßlisten 24.
Profeßordnung 29—30.
Prou M. 74.
Prüm Kl. 28.
Pult C. 51, 53, 58.
Purtscher Frid. 62, 64, 71, 145, 161.

R

Rahn J. R. 74, 93, 103, 104.
Rätische Schrift 170—171.
Ratpert 122, 123, 135, 142, 155.
Rauchfässer 85.
Rebais Kl. 61.
Regensburg 57.
Reichenau Kloster und sein Verbrüderungsbuch 11—20, 21, 24, 27—31, 35, 52—54, 57—62, 65—66, 69, 72, 106, 108, 113, 114, 119, 126, 132, 135, 138, 139, 141, 148, 151, 152, 154, 157, 162, 168, 170, 171, 172.
Reichsurbar von c. 831 51, 52, 71, 140, 146.
Reiners Heribert 106.
Reinhard R. 127.
Rettberg F. W. 18.
Rheinau Kl. 12, 112, 113.
Rom 118—119, 133, 135, 136, — Bibtl. Vaticana 118—119.
Römer 42, 49, 128—132, 159.
Römische Urkunde 159.
Rupert Bischof 16, 123, 154.
Ruschein 52, 71.
Russeinertobel 62—64, 74.
Rusticus hl. 117.

S

Sagens 64, 74, 132.
Salis L. R. v. 159.
Salomon von Konstanz Bischof 94.
Salzburg St. Peter Kl. 16, 58—59, 61. — Gegend 57.
Santifaller Leo 102.
Sarazenen 66, 82, 89—98, 101, 109, 110, 111, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 156, 172.
Schienen Kl. 21, 23.
Schlans 62, 74.
Schmucki Joh. 96.
Schneider Fedor 75, 131, 132, 136.
Schnürer G. 8, 11, 31, 83, 108, 120.
Schönfeld M. 37, 41, 56, 59, 108.
Schubert H. v. 20, 55.
Schuhmacher P. Ad. — siehe Album Desertinense.
Schulte Aloys 23, 57, 127, 129, 131.
Schupfer Fr. 157, 159.
Schuttern Kl. 57.
Schwarzach Kl. 57.
Seelig Fried. 146.
Septimer 72, 130.
Sermione Kl. 133.
Seth 52, 71.
Sickel Th. 95.
Sidler P. W. 23, 30, 70, 71.
Sigillus 84.
Sigisbert — siehe Placidus.
Simonet J. 50.
Simonsfeld H. 142.
Sollerius P. Joh. Bapt. 121.
Somvix 62, 64.
Sozin Adolf 55, 94.

Spescha P. Placidus 88, 98, 99, 100.
Sprecher A. v. 52.
Sprecher Jak. Ulr. v. 88.
Sprecher J. Andreas v. 88.
St. Bertin Kl. 28.
St. Denis Kl. 28, 57, 117.
St. Gallen Kloster und sein Verbrüderungsbuch 12—14, 16, 20—28, 35, 55, 58, 60—61, 64—65, 70, 79, 89—90, 94—95, 99, 103, 120, 122—126, 135, 138, 140, 141, 144, 148, 151, 154, 155, 157, 160, 161, 164, 170, 171, 172.
St. Germain-des-Prés Kl. 28, 57, 159.
St. Leonhard Kl. 126.
St. Maurice Kl. 90, 92.
St. Michael Kl. 60.
St. Riquier Kl. 28.
Stadler J. E. 48.
Stähelin Felix 49, 131.
Steffens Frz 8, 32, 88, 119, 158, 161, 162, 167.
Steinacker H. 158, 159.
Steindorff E. 95.
Steinegger P. Fintan 99.
Stengel Ed. E. 72, 144, 150.
Stipplin P. Chrys. 121.
Strecker K. 169.
Stöcklin Aug. Abt 32, 34, 77, 94, 95, 100.
Stola 81.
Stückelberg E. A. 10, 74, 75, 92, 93, 101, 107, 113, 115, 138, 167.
Stutz M. 51, 52, 71, 79, 92, 104, 134, 145, 146.
Subdiakone 29—31, 79—81.
Sursassiala 62, 145, 160.
Sutsassiala 62.
Synopsis 9, 32, 94, 95, 98, 107, 125, 139, 140, 141, 142, 144, 154, 156.

T

Tabulae altaris 83.
Tägernau 148.
Tavetsch 62, 145.
Tello von Chur 10, 17, 18, 19, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 75, 78, 89, 119, 120, 121, 132, 138, 145, 152, 156, 157—161, 172.
Teuffel W. S. 88.
Theophanu 149.
Thüring Abt 88, 163.
Tonsur 107, 108.
Totenoffizium 21.
Traube L. 88, 167, 169.
Truns 62, 63, 74, 100.
Tschudy Ägid. 29, 52, 146.
Tub(v)erasca — siehe Gruob.
Tuberis (Münster) Kl. 13, 22—23, 28, 30—31, 50—53, 58—63, 70—75, 93, 94, 106, 135, 145, 152.
Tunika 81, 82, 107.
Tuor Peter 64, 157.

U

Uhlirz K. 149, 150.
Ulrich Abt 102.
Ungarn 73, 89, 97, 156.
Urceus 84.
Ursern 131—132.
Uster 113.
Utto Abt 16.

V

Val Camonica 133.
Van der Meer P. M. 77, 99, 115.
Veltlin 134.
Victor Präses und Victoriden 51, 53, 119—122, 125, 126, 156, 157.
Virgil Abt 16.
Vorarlberg 49, 50—51, 58.

W

Waldo Abt-Bischof 21.
Walensee 139, 140.
Wallis 131—132.

Wartburg W. v. 63.
Wattenbach W. 123, 124.
Weihrauchbehälter 85.
Weißenburg Kl. 16, 60.
Wenzin P. M. 95.
Wido v. Lomello 78, 140—142.
Wieruszowski H. 68.
Willigis Erzb. 150.
Winkler Martin Abt 143.
Wyß Georg v. 82, 136, 139.

Z

Zell 148.
Zemp J. 74, 75, 103, 105, 106.
Zettinger J. 136.
Zürich 76, 82—83, 101, 103, 109, 110—117, 126, 139, 153. 153.

Nachträge und Berichtigungen.

S. 46—47: Als Heiligennamen müssen noch gelten: Honoratus, Ipolitus, Vincentius usw.

S. 82 Zeile 2 von unten: europäischen.

S. 95 Anm. 94: P. Maurus Wenzin nennt den Namen des Schlachtfeldes „Praudieni", eine Wiese in Disla, südlich des Kirchleins gegen den Rhein hin.

S. 116 Zeile 4 von unten: Lindimaci.

S. 167 Anm. 9: Es ist nicht allein an Beziehungen zu Bobbio zu denken. Vgl. P. Lehmann, Eine Palimpsestsstudie. (Sang. 912.) Sitzungsberichte der Bayr. Akademie der Wissenschaften. München 1931. S. 28.