

Marion Jäckel (Kassel)

The Tomb of Philipp, Landgrave of Hesse and Christina of Saxony in the church of St. Martin, Kassel.

In der Martinskirche zu Kassel befindet sich das Grabdenkmal für Philipp und seine erste Frau Christine von Sachsen (†1549) das im Jahre 1572 vollendet wurde. Als Künstler zeichneten sich die niederländischen Bildhauer Elias Godefroy und sein Schüler Adam Liquir Beaumont verantwortlich, die auch die Reliefs im Alabastergemach des ehemaligen Kasseler Landgrafenschlosses schufen und die heute im Hessischen Landesmuseum ausgestellt sind. Das über 11 Meter hohe Monument ist mit einem umfangreichen Figuren- und Reliefprogramm ausgestattet, jedoch hat es in der Forschung bisher eher wenig Beachtung gefunden. So fehlt bis heute eine ausführliche Entschlüsselung der Ikonographie des Figuren- und Reliefprogramms.

Das erwähnte Grabmal interessierte bisher die Forscher in erster Linie, weil es einer bedeutenden Persönlichkeit in der hessischen Geschichte gewidmet ist. Bei näherer Beschäftigung zeigt sich aber, daß neben dem Memoria-Aspekt auch noch andere Funktionen eine Rolle spielen.

Auffällig ist das enorme Ausmaß des Grabdenkmals. Es stellt einen Bruch sondergleichen mit der bisherigen Tradition der Landgrafen vor Philipp dar. Ließ sich Philipps Vater Wilhelm II. noch in der Elisabethkirche zu Marburg begraben und ein Tumbengrab setzen wie seine Vorfahren, so versuchte Philipp sich von dieser Tradition zu lösen – und das nicht nur mit einer völlig anderen Form seines Grabmals. Er bestimmte zudem auch die Kasseler Martinskirche als seine neue Grablege, um sich von der Heiligenverehrung Elisabeths von Thüringen zu distanzieren. Das Epitaph in der Martinskirche läßt in seinen Ausmaßen an ein Fundatorengrab denken und wurde auch in der Tat zu einem „Prototyp“ und Vorbild für die nachfolgenden Landgrafen.

Das Grabdenkmal entstand in einer Zeit des Umbruchs. Philipp, bzw. sein Sohn Wilhelm IV. ließen dieses großformatige Epitaph in einer Zeit aufstellen, als die Kirchen eigentlich von „anstößiger“ religiöser Kunst gesäubert werden sollten. Es wurde an einem Ort aufgestellt, der früher Altären vorbehalten war: in der Apsis der Kirche. Philipp sollte anscheinend als Schutzpatron der neuen reformierten Kirche gesehen werden und nicht zufällig befinden sich die Figuren der beiden Verstorbenen an einer Stelle, wo man sonst an einem Altar die Heiligenfiguren vermuten würde. Zu diesem Aspekt kommt noch der Legitimierungsgedanke

von Philipps ältestem Sohn Wilhelm IV., der sein Erbe mit seinen Brüdern teilen mußte. Neben der üblichen Memoria-Funktion ist das Grabdenkmal u.a. auch als Staatsmonument zu verstehen.

Caroline Huguenot (Lausanne)

The role of Macedonian chamber tombs in the self-definition of the Macedonian ruling class

After the Mycenaean tholos tombs, Macedonian chamber tombs are among the most monumental and impressive funerary buildings in Greek Antiquity. Constructed from great ashlar blocks, they were often built either underground or covered by an earth tumulus. The sepulchral chamber, sometimes preceded by an antechamber, was accessed through a dromos and/or a façade. The barrel-vaulted roof of these chambers constitute the main characteristic of the Macedonian tombs.

Although most of these tombs were found plundered, it seems obvious that they were intended for a rich elite. Following the discovery of undisturbed Macedonian tombs at Vergina, at least three of them (tombs C, D and E) have been attributed to members of the royal Macedonian family. Even though the exact identity of these persons is under debate, it seems obvious that they were built for people of royal blood. The great number of Macedonian tombs, however, and their wide diffusion in several places of the Hellenistic world allow us to widen this attribution. Indeed, they might also have belonged to a wide range of persons of high social level, more or less related to the ruling royal class.

The archaeological data (wall paintings, offerings etc.) indicate that these persons probably often enjoyed a high military status. They must certainly be involved in the Macedonian army, and probably as garrison leaders, especially if the Macedonian tombs in question are located outside Northern Greece, i.e. in the territories controlled or occupied by the Macedonian military forces.

A number of Macedonian-type tombs have been recorded in the area of Central Greece. The identification of these tombs as burials for Macedonians has occasionally been contested on the grounds that, since most of them have been plundered, it is quite difficult to prove that they contained the remains of persons of Macedonian origin. However, various elements do, in fact, allow us to suggest that they are, in the majority of cases, related to the Macedonian elite :

- (a) These tombs are few in number outside Northern Greece, and they do not correspond to the regional or local funerary customs of Central Greece;
- (b) They are located in strategically important areas which were almost systematically occupied by Macedonian garrisons. As a matter of fact, their geographical situation

corresponds very often with areas or cities in which a Macedonian presence is, to a greater or lesser extent, attested historically.

(c) The material remains (in terms of furnishing and offerings) of certain Macedonian tombs outside Northern Greece is in direct connection with Macedonian funerary customs.

As family tombs occupied over several generations, they were often visited. On the occasion of successive burials, the wealth and greatness of the members of the Macedonian elite could be exposed and displayed to everyone. This aspect, the display of prestige, was sometimes reinforced through monuments crowning the tumulus, which constituted permanent marks on the landscape which both revealed to everyone the presence and the importance of their occupants, and, could have also served as territorial markers and thus played a political role.

In conclusion, this type of burial corresponds to a specific social group, the Hellenistic Macedonian elite. Their funerary customs were very clearly defined and codified and seem to have been respected and followed by most of its members, even outside Northern Greece.

Similarly to the members of the ruling class in the homeland, the Macedonian elite who “emigrated” attached great value to these customs, which reinforced their belonging and position within this social group. These phenomena reveal the importance accorded to funerary customs and underline their fundamental role in the definition of Macedonian identity in the Hellenistic period.

Marshall Walker (Oxford)

Hearing the Individual Voice: Identity on early Christian sarcophagi of Late Antiquity.

Early Christian sarcophagi have received a tremendous amount of scholarly attention, and identity has been a central aspect of this erudition long before it enjoyed elevated social status in academic circles. The flowering of a visual element of Christian identity in the Roman world continues to tantalize scholars even today. But a fundamental problem lies at the heart of this scholarship. Objects largely excavated under the aegis of the Vatican, and displayed in the Vatican, came to be interpreted by scholars from the Vatican as illustrations of institutional catechism, and evidence of corporate identity. Such interpretation failed to notice the central element – the individual these objects commemorated. Art historical and archeological analyses of contemporary classical art enjoy much greater freedom, if not creativity, in their approaches to objects and the paths traveled in exploring them. Pagan mythological sarcophagi received a sensitive art historical/archeological reading from Michael Koortbojian in his *Myth, Meaning and Memory on Roman Sarcophagi* (1995). In the fixed vocabulary of mythological figures, Koortbojian found references to the character, if not characteristics, of the deceased. The time is ripe for such an approach to the Christian material as well. Interpretations that account only for the group identity of early Christians silence the voices of those mourners of a beloved who so carefully composed individual visual eulogies. Without taking the individual into account in interpreting these distinctly individualistic monuments, our understanding of them, perhaps even our appreciation of them, is incomplete. It is time that art historians and archeologists of early Christian sarcophagi opened their eyes to what is clearly right in front of them, especially in the case of portrait bearing examples: namely, the central position of the individual.

Annika Backe (Freiburg i. Br.)

*Kinderdarstellungen in der stadtrömischen Grabkunst der Freigelassenen
in iulisch-claudischer Zeit*

Der Ausgangspunkt des Vortrages ist die Annahme, dass sich über die rein bildliche Wiedergabe von Kindern als der ersten freigeborenen Nachfolgeneration der ehemaligen Sklaven deren Hoffnungen auf eine Festigung der eigenen gesellschaftlichen Position bzw. auf den sozialen Aufstieg der Kinder (naturgemäß v. a. der Söhne) ausdrücken.

Obwohl für die römische Antike eine hohe Kindersterblichkeit anzunehmen und die Praxis der Kindsaussetzung belegt ist, wird doch der Tod eines Kindes (v. a. wenn es die ersten Lebensjahre bereits ‚überstanden‘ hatte) in vielen Fällen von den Eltern als besonders tragisch empfunden worden sein: Der allzu frühe Tod des Kindes betrog die Eltern um deren Hoffnung auf Versorgung im Alter, gefährdete die Fortführung des Familienkultes und galt darüber hinaus als ein Verstoß gegen die ‚natürliche‘ Ordnung, nach der ein Kind seine Eltern zu überleben habe. Vor diesem Hintergrund scheinen die die sog. Freigelassenenreliefs, auf denen Eltern mit ihren Kindern zusammen gezeigt werden, geeignet, um etwas über die Hoffnungen, Werte, Ideale und Leitbegriffe dieser gesellschaftlichen Schicht zu erfahren, die die nur in geringem Maße (und vorrangig in Negativbeispielen) in den Schriftquellen ihrer Zeit gewürdigt wurde.

Eine Betrachtung der libertinen Grabkunst v. a. der frühen Kaiserzeit ist vor dem Hintergrund der Verquickung von Kunst und Politik unter Augustus zu unternehmen: Es ist vor allem seine Heirats- und Sozialgesetzgebung, die den gesellschaftlichen und rechtlichen Status von Freigelassenen mittelbar neu fest schrieb. Die Gesetzesinitiativen des Princeps reagierten dabei auf die veränderten demographischen Verhältnisse in der späten Republik, als eine Vielzahl von Sklaven freigelassen wurde, Ehen zwischen Vertretern unterschiedlicher Stände zunahmen und demgegenüber ein Rückgang der Geburtenzahlen v. a. innerhalb der senatorischen Oberschicht zu konstatieren ist. Mit den *leges Fufia Caninia* (2 v. Chr.) und *Aelia Sentia* (4 n. Chr.) wird die Praxis der Freilassung durch den Princeps neu geregelt.

Im Bereich der frühkaiserzeitlichen (Staats)Kunst ist es dann das Monument der Ara Pacis Augustae (13-9 v. Chr.), welches mit seiner Darstellung von real benennbaren, imperialen Kindern in z. T. anekdotisch anmutenden Haltungsgesten einen Impetus auch für die private (Grab)Kunst gibt: In der unmittelbaren Folge werden ganzfigurige Reliefs mit einem oder zwei Erwachsenen und einem Kind von Privatleuten in Auftrag gegeben, die das Motiv des nunmehr in das elterliche Gewand greifenden kleinen Kindes zeigen. Entstehen solche

Grabreliefs als Reaktion auf die Ara Pacis Augustae, können sie sich (als Untergattung der Freigelassenenreliefs) auch nicht über die augusteische Zeit hinaus halten.

Trotzdem ist es das Verdienst der augusteischen Kunst, Kinder als darstellenswert zu begreifen und ihnen in der bildlichen Wiedergabe gegenüber der republikanischen Kunst einen größeren und deutlich aufgewerteten Raum zuzumessen. Dies spiegelt sich auch an den Freigelassenenreliefs wider, wenn nun die Kinder bevorzugt mit Attributen wie ihren Lieblingstieren oder einem Spielgerät gezeigt werden und die Eltern sich ihnen zuwenden.

Diese Entwicklung für die private Kunst ist zusätzlich vor dem Hintergrund sehen, dass die gesellschaftliche Schicht der *libertini* im ganzen gegenüber der republikanischen Zeit deutlich an Wohlstand und Einfluss gewonnen hat, wenn dies vielleicht auch nicht ausnahmslos für jedes Individuum gilt. Die neu errungene gesellschaftliche Stellung der *libertini* und der von vielen erworbene Wohlstand in der frühen Kaiserzeit und die damit generell verbundene gestärkte Individualität (zu deren Schutz auch die augusteische Gesetzgebung beiträgt, indem sie die Patronatsrechte einschränkt) drückt sich auch in einem weiteren Umstand aus: Wurden in der späten Republik und in der augusteischen Zeit verstorbene Kinder auf den Reliefs noch im Gruppenportrait mit ihren Eltern dargestellt, erhalten sie ab der tiberischen Zeit an eigene Monumente (Graburnen und –altäre sowie Klinenmonumente), auf denen sie zumeist alleine dargestellt und in mehr oder weniger ausführlichen Inschriften gewürdigt werden. Dass viele *libertini* ab dieser Zeitstufe auch den jüngsten Familienmitgliedern eigene Denkmäler errichten konnten, ist ein sichtbarer Beleg für einen gesteigerten Wohlstand bei einer Vielzahl der Freigelassenen.

Im Bereich der Freigelassenenreliefs wurde durch Hinzufügen von Spielgerät und Schoßtieren sowie der Positionierung der Kinder zwischen ihren Eltern in der Reliefmitte in augusteischer und tiberischer Zeit ein besonderer Wert auf die Darstellung von Kindern gelegt. Sie besitzen nunmehr einen höheren Stellenwert und werden stolz von ihren Eltern gezeigt. Damit unterscheiden sich die Grabreliefs der frühen Kaiserzeit deutlich von den spätrepublikanischen Beispielen dieser Gattung: In der steif anmutenden Repräsentation der frühen Stücke wurden die dort gezeigten Kinder dem Betrachter von ihren Eltern regelrecht ‚vorgestellt‘, indem sie auf den Rand des Reliefausschnitts, wie auf einer Brüstung stehend, gehoben wurden.

Dabei ist zu beobachten, dass die *libertini* durch verschiedene Elemente in der bildlichen Darstellung ihren neu errungenen Status hervorheben: Sie selber lassen sich im bürgerlichen Habitus mit *toga* wiedergeben, wählen für die Darstellung Verheirateter die *dextrarum iunctio* und betonen damit ihr jüngst erworbenes *conubium* als Voraussetzung zur vollgültigen

römischen Ehe. Legen die libertinen Eltern in der Wiedergabe ihrer eigenen Person bereits großen Wert auf solche ihren Status anzeigenden Attribute, so statten sie auch ihre Kinder mit *bulla* und *toga praetexta* als Zeichen der freien Geburt (*insignium libertatis/ingenuitatis*) aus. Die Kinder werden also mit einem gewissen Stolz dargestellt und lassen sich so als Projektionsfläche für die Hoffnungen ihrer Eltern auf eine gesellschaftliche Rehabilitation bzw. einen (weiteren) sozialen Aufstieg erkennen. Dies erstaunt nicht, waren es doch die Nachkommen der *libertini*, die durch ihre Existenz bzw. Anzahl ihre Eltern durch das augusteische *ius liberorum* von der Geschlechtsvormundschaft (für die Mütter), der Pflicht zu *operae* gegenüber dem Patron und bestimmten erbrechtlichen Benachteiligungen enthoben. Die frühkaiserzeitlichen Grabmonumente von *libertini*, auf denen sie sich mit ihren Kindern haben abbilden lassen, weisen sich so als Quelle aus, die in Bezug auf das gesellschaftliche Selbstverständnis dieser Schicht äußerst aussagekräftig ist.

Tilo Grabach (Saarbrücken)

»Sic ars extollitur arte« – Der Trauerapparat für Michelangelo Buonarroti als ephemeres Denkmal zur die Nobilitierung der bildenden Künstler.

Am 14. Juli 1564 wurden in der mediceischen Hofkirche San Lorenzo in Florenz die Exequien für den bereits am 18. Februar des gleichen Jahres in Rom verstorbenen Michelangelo Buonarroti ausgerichtet. Als Vertreter der Accademia del Disegno hatten Giorgio Vasari und Vincenzo Borghini dazu in der Kirche von den Mitgliedern der Accademia del Disegno einen Trauerapparat errichten lassen, wie er bis zu diesem Zeitpunkt wohl nur für hohe geistliche und weltliche Herrscher zu finden war. Die Kirche war schwarz verhängt und am Ende des Mittelschiffes, in Richtung der Vierung, gegenüber den Seitentüren, erhob sich ein mehr als 16 Meter hoher dreistöckiger Katafalk, der mit zahlreichen Bildern und Skulpturen verziert war. Ihn krönte eine Pyramide, auf deren Spitze ein Fama von Michelangelos Ruhm kündete. Die Kapellen des Chores und der Seitenschiffe waren ebenfalls mit dem Anlaß entsprechenden Bildern, Wappen und Emblemen ausgeschmückt. Ein Sinnspruch am Katafalk gab Auskunft über die Verantwortlichen für dieses außergewöhnliche Denkmal: *»Die Akademie der Maler, Bildhauer und Baumeister hat mit Hilfe Herzogs Cosimo von Medici, ihres Hauptes und des höchsten Beschützers der Künste, in Bewunderung der herrlichen Eigenschaften Michelangelo Buonarrotis und in Anerkennung des Gewinnes, welchen seine göttlichen Werke ihnen gebracht haben, dies von ihren eigenen Händen ausgeführte Denkmal, aus voller Liebe, der Trefflichkeit und Kunstfertigkeit des größten, jemals lebenden Malers, Bildhauers und Baumeisters errichtet.«* Obwohl scheinbar an zur Herrscherkonsekration errichteten Trauerapparaten orientiert, zeigte die Exequiendekoration für Michelangelo in ihrer Gesamtheit eine neue Form dieses ephemeren Denkmaltypus – und zwar nicht nur, weil sie in dieser Form wohl erstmals für einen Künstler errichtet wurde, sondern auch, weil durch ihr ikonographisches Programm der Beruf des Künstlers entgültig von dem des Handwerkers geschieden und nobilitiert sowie in die höfische Sphäre transferiert werden sollte.

Im Mittelpunkt der Dekoration stand vordergründig die Konsekration des verstorbenen Michelangelo, der zum Kronzeugen eines künstlerischen *virtus heroica* stilisiert wurde. Die Überhöhung war den Autoren Vasari und Borghini jedoch Mittel zum Zweck: sie diente als Folie für die durchaus gewagte soziale Neupositionierung der gesellschaftlichen Gruppe der Künstler. Sie schufen zudem mittels des Trauerapparats eine bildliche Manifestation des

Selbstverständnis der Accademia del Disegno als der noch jungen Vertretung der Gruppe der vom Handwerk emanzipierten florentinischen Künstler. Sowohl im biographischen wie im allegorischen und emblematischen Bilder- und Skulpturenfundus des Trauerapparates wurde von Vasari und Borghini ein fiktiver Michelangelo konstruiert, der den Betrachtern als jener ideale Künstler vorgeführt wurde, der scheinbar alle kunsttheoretischen und kunstpolitischen Probleme der Zeit bewältigt hatte. Michelangelo setzte den Disegno als ästhetisches Prinzip durch, er hatte den Paragone beigelegt, er hatte mit seiner Autorität die Accademia innerhalb des einen Jahres ihres Bestehens bereits zu einer Institution gemacht und wesentlich zur Emanzipation der Kunst vom Handwerk beigetragen – so wollten es die beiden Autoren glaubhaft machen. In diesem Zusammenhang ist zudem bemerkenswert, daß das ikonographische Programm der Trauerarchitektur zu weiten Teilen im Kontext der Genese des höfischen Künstlertums standen. Etliche der Bilder zeigten den Künstler in Gegenwart von Angehörigen der Medici-Familie, begonnen mit einer Tafel, die die Aufnahme des Knaben Michelangelo in die Schule von San Marco durch Lorenzo Magnifico (und somit in die Familie der Medici) darstellte. Vasari und Borghini waren bestrebt, Michelangelos Vita – und mit ihm auch die Vita der Accademia, die sich als legitimer Erbe der Schule von San Marco verstand – aufs engste mit dem florentinischen Medici-Hof zu verknüpfen. Auch diese Verbindung diente dem schon oben formulierten Ziel, die Kunst vom Handwerk und die Akademie von den Zünften zu emanzipieren. Dazu war es notwendig, sich als gesellschaftliche Gruppierung von den patrizischen Traditionen in die höfische Welt zu transferieren. Ein Transfer, der mit Unterstützung der Medici bereits begonnen hatte: die Accademia verstand sich als höfische Organisation, war ihr Vorsitzender (im Sinne eines Ehrenpräsidenten) doch Cosimo I., der auch in alle die Exequien für Michelangelo betreffenden Bealange involviert wurde. Vielleicht ermöglichte Vasari und Borghini diese enge Bindung an den Hof V, herrschaftliche Elemente in die Trauerarchitektur zu integrieren.

Britta Kusch-Arnhold (Münster)

Das Grabmal und die Exequien für Michelangelo in Florenz

Die Stilisierung Michelangelos zum Vater der Accademia del Disegno und die Formulierung einer akademischen Identität

Nach den grundlegenden Untersuchungen von Rudolf und Margot Wittkowers sowie Gesa Schütz-Rautenbergs, Zygmunt Wa_b_i_skis und einiger anderer soll versucht werden, die von der noch sehr jungen *Accademia del Disegno* veranstalteten Begräbnisfeierlichkeiten für Michelangelo Buonarroti und die Stiftung und Ausgestaltung seines Grabmals neu in den Blick zu nehmen.

Michelangelos Stilisierung zum *artista divino* beginnt bereits einige Jahrzehnte vor der Gründung der Akademie, mit dieser erlangt jedoch eine neue Qualität. Zunächst versucht die Akademie, unter maßgeblicher Beteiligung Giorgio Vasaris, ihren ersten Sitz – die Neue Sakristei – unter Einbeziehung des greisen Künstlers zu vollenden. Mit dessen Tod verlagern sich die Interessen und jedes Eingreifen in das hinterlassene Werk des Meisters verbietet sich nun. Vielmehr konzentrieren sich nun alle Kräfte auf die Ausrichtung einer würdevollen Begräbnisfeier, die zugleich zum Ausweis der neu geschaffenen Künstlervereinigung werden soll. Michelangelo wird dabei als Gründungsvater, erstes Mitglied und höchstes Vorbild der Akademie gefeiert. Liegt anfänglich die Verantwortung für die Gestaltung und Errichtung des Grabmals für Michelangelo noch in den Händen Lionardo Buonarrots, ziehen dieses Unternehmen mehr und mehr die Akademie und der Hof an sich, so dass Lionardo am Ende nur für einen Teil der Kosten aufkommt.

Im Mittelpunkt des Vortrags sollen Entstehung und Gestalt des Michelangelograbmals stehen. Es soll dargestellt werden, ob und welche Zusammenhänge in der Gestaltung zu den Exequien Michelangelos bestehen und welche neuen inhaltlichen Akzente es gegenüber diesen setzt. Gegenüber der ‚normalen‘ Überlieferungssituation, die in der Regel keine Gegenüberstellung der Totenfeiern und des zumeist später gestifteten Grabmals zulässt – zum einen, weil gar kein aufwendiges Grabmal gestiftet wurde oder erhalten blieb, zum anderen, weil die Feierlichkeiten nicht so ausführlich geschildert sind oder in Verlauf und Gestaltung mit Grabmonument nichts gemein haben -, können im Falle Michelangelos sowohl die Exequien als auch das ambitionierte Grabmonument untersucht werden. Einbezogen wird außerdem seine Beisetzung sowie das Aussehen und der Umgang mit der Grabstelle in S. Croce bis zur Errichtung des Grabmals. Exequien und Monument sind an den selben Auftraggeber – die Akademie – zu binden und von dieser als programmatische Unternehmen betrieben worden,

was sich schon daran zeigt, dass man bestimmte, in den Statuten festgelegte Grundsätze, wie die Förderungen junger Künstler durch Wettbewerb und Aufträge, zur Maxime bei der Umsetzung dieser Vorhaben machte. Weiterhin soll beleuchtet werden, welche ikonographischen, formalen und stilistischen Mittel am Grabmal (eine Beurteilung der Exequien-Dekoration ist nur begrenzt möglich, da diese nur in Form von Beschreibungen überliefert sind.) angewandt werden, welches Bild vom verehrten Künstler für die Nachwelt entworfen wird und welche Erkenntnisse sich daraus über das Selbstverständnis der jungen Institution *Accademia del Disegno* gewinnen lassen. Sicher wird dabei auch auf die Ausgestaltung der Cappella SS. Trinità in SS. Annunziata und den Wettbewerb für ein Emblem der Akademie einzugehen sein.

Kerstin Gernig (Düsseldorf)

Die Sepulkralgemeinschaft der Dichter und Denker

Dichter und Denker haben sich seit jeher als spezifische Gruppe nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern häufig auch in einem gesellschaftsübergreifenden, kosmopolitischen Sinn verstanden. Die Gemeinschaft der Dichter hat sich in einem realen (Dichtergesellschaften) ebenso wie in einem virtuellen Raum (Rezeption, Grabmalgestaltung) konstituiert. Zu den Insignien dieser Berufsgruppe zählt neben Feder und Bleistift, Lorbeerkranz und Denkerpose, vor allem der Kopf, der all die literarischen und philosophischen Gedanken hervorgebracht hat. So spielt der Kopf in Form von Büste und Relief, Profil- oder Frontalansicht auch eine herausragende Rolle auf den Grabsteinen dieser Gruppe, deren Gemeinschaftsgefühl wesentlich durch die gegenseitige Rezeption entstanden ist, die sprachen- und generationenübergreifend über den Tod der Einzelnen hinaus andauert. Nicht immer waren es die Dichter selbst, die durch ihr Grabmal ihre mentale Gruppenzugehörigkeit zum Ausdruck gebracht haben.

Häufig waren es Bewunderer, Freunde oder Mäzene, die zu dieser posthumen Gemeinschaft beigetragen haben.

Der Gruppenbildungsprozess von Dichtern und Denkern ist insofern interessant, als es sich um eine einerseits qua Rezeption epochenübergreifende, andererseits qua Dichterkult häufig posthume Gemeinschaftsbildung handelt, die von den Dichtern selbst ebenso wie von ihren Lesern und Bewunderern initiiert wurde.

Neben der ikonographischen Analyse der Grabsteingestaltung von Dichtern und Denkern vom ausgehenden 18. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert (von Gotthold Ephraim Lessing bis Heinrich Mann), sollen die Werte analysiert werden, die durch Symbole und Inschriften dieser Grabmäler das Selbstverständnis dieser Gruppe zum Ausdruck bringen.

Das Abbild eines Menschen ist Ausdruck individueller Unverwechselbarkeit ebenso wie Ausdruck seines Selbstverständnisses. Um diese Unverwechselbarkeit geht es bei den Grabmalporträts berühmter Dichter und Denker, die sich zwischen Totenmaske und Denkmal, Porträt und Selbstporträt, Typisierung und Individualität bewegen.

Philipp Zitzlperger (Berlin)

Gesellschaftliche Gruppen und ihre sepulchralen Schnittmengen. Beziehungen zwischen Rom, Venedig und Mailand in der Frühneuzeit - Die Sansovinograbmäler in S. Maria del Popolo (Rom)

Im sog. Bramante-Chor von S. Maria del Popolo zu Rom befinden sich an den sich gegenüberliegenden Seitenwänden die Zwillingsgrabmäler von Ascanio Maria Sforza († 1505) und Girolamo Basso della Rovere († 1507). Papst Julius II. della Rovere hat die Grabmäler gestiftet. Andrea Sansovino führte sie aus (1505-ca. 1512).

Ich möchte in meinem Vortrag nach den Ursachen der beiden Zwillingsgrabmäler suchen. Denn bis heute ist ungeklärt geblieben, wie es dazu kommen konnte, dass Papst Julius II. ausgerechnet ein Sforzagrabmal stiftete, welches ihm – wie man bis heute meint – nicht besonders am Herzen gelegen haben konnte, zumal Ascanio Maria Sforza als verschlagener Konkurrent des Papstes in die Geschichte eingegangen ist. Zudem drängt sich bei der Betrachtung der Zwillingsgrabmäler die Frage auf, wie es zu ihrer für Rom sehr innovativen, aber dennoch – wie sich zeigen wird – sehr unrömischen Form kommen konnte. Entspringt die Form der Grabmäler Sansovinos eigenem und ingenieurem Proportionsverständnis? Oder lassen sich äußere Umstände ergründen, vielleicht eine Form-Ikonographie, die den Zeitgenossen verständlich war?

Ergebnisse: Vermutlich fiel die Wahl für ein großes Grabmal auf Ascanio Maria Sforza, da Julius II. damit eine essentielle Allianz mit dem Clan der Sforza untermauern wollte. Die Sforza waren 1499 aus Mailand von den Franzosen vertrieben worden. Ascanio suchte als Kardinal in Rom Papst Julius II. für eine Befreiung Mailands zu gewinnen und Julius II. selbst lag nichts so sehr am Herzen wie die Franzosen aus Oberitalien zu vertreiben. Mailand nahm für ihn in diesem Sinne strategisch eine Schlüsselstellung ein. Im Jahre 1512 schließlich sollte er die Sforza in Mailand restituieren. Das Grabmal ist eine Bündnis-Etappe zu diesem Resultat. Die Form der Zwillingsgrabmäler ist auffallend venezianisch. Ausgerechnet in Rom wird ein venezianischer und kein römischer Triumphbogen inszeniert. Nur ein weiteres römisches Kardinalsgrabmal besitzt diese venezianische Sonderform, dessen Protagonist Kardinal Michiel denn auch ein Venezianer ist. Michiel war nicht nur Protegé des Roverekardinals (später Julius II.), darüber hinaus entstand sein Grabmal etwa zeitgleich mit den Sansovinograbmälern. Das Triumvirat venezianischer Grabmäler in Rom verweist abermals auf eine Bündnisachse – diesmal Venedig-Rom. Es soll nachgewiesen werden, dass Julius II. nachgerade in Venedig und Mailand den Schlüssel zu Frieden und Stabilität in Gesamtitalien sah und deshalb ihre Bindung an Rom anstrebte. Seine Grabmalsstrategie sollte dazu beitragen.

Stefan Heinz & Wolfgang Schmid (Trier)

Die Konkurrenz der Gruppen: Visualisierungsstrategien von Erzbischöfen und Domkanonikern im Mainzer Dom

Mit dem Grabmal des Matthias von Bucheck († 1328) entstand ein eigener Mainzer Grabmaltyp, der für dreieinhalb Jahrhunderte Bestand haben sollte: Eine vollplastisch gearbeitete stehende Bischofsfigur in liturgischen Gewändern, aufgestellt unter einem aufwendig gearbeiteten Architekturbaldachin, in dessen Gewänden Heiligenstatuetten plaziert sind. Aufgestellt wurden diese Monumente in chronologischer Folge im Mittelschiff des Mainzer Domes; als nach 1514 alle Standorte an den Pfeilern besetzt waren, setzte sich die Reihe im Nordschiff fort. Sie wurde mit dem Grabmal des Diether von Isenburg († 1482) im Sinne der Spätgotik aufwendig neukonzipiert, unter Albrecht von Brandenburg († 1545) und seinen Nachfolgern im Stil von Renaissance und Manierismus aktualisiert und schließlich unter Hartard von der Leyen († 1678) barock umformuliert. Ein gesteigertes Repräsentationsbedürfnis und neue Vorstellungen von Frömmigkeit führten im ausgehenden 17. Jahrhundert zur Aufgabe des Mainzer Grabmaltyps. Ein Blick auf die Entwicklung in der Grabdenkmäler der Erzbischöfe von Trier und Köln zeigt, daß die langfristige Dominanz eines Grabmaltyps eine Mainzer Besonderheit darstellt. Eine eingehende Untersuchung der Stilisierung des Bischofsbildes und Vergleiche mit anderen Bistümern ermöglicht es, die Botschaft und die Funktionen der Mainzer Grabmalreihe herauszuarbeiten: Sie sollte weniger Aufgaben der individuellen als der Amtsmemoria erfüllen, sollten katholische Landesherrschaft und ständische Qualität verbildlichen und dabei insbesondere auch die lange und ungebrochene Kontinuität des Bischofsamtes verdeutlichen.

Die hier skizzierten Ergebnisse lassen sich wesentlich präzisieren, wenn die Grabdenkmäler der Mainzer Erzbischöfe mit einer anderen Gruppe, jener der Mitglieder des Domkapitels, verglichen werden. Namentlich im 17. Jahrhundert entstanden eine ganze Reihe von aufwendigen Grabmonumenten, welche die Seitenkapellen sowie das südliche und das nördliche Querhaus besetzten. Sowohl durch die Gattung des Grabaltars als auch durch ihre Größe – im Gegensatz zu den Bischofsgräbern waren sie nicht an die Pfeilerbreite 1.80 gebunden – stellten sie die Monumente der Kirchenfürsten in den Schatten und dürften so zur Aufgabe des Mainzer Typus beigetragen haben. Auch wenn die Gruppenzugehörigkeit der Kanoniker weniger deutlich zum Ausdruck gebracht wird, bleibt festzuhalten, daß sie in eigenen Begräbnisplätze (in Trier im Domkreuzgang und in der Liebfrauenkirche) zum

Ausdruck kommen und daß viele Monumente einen ganz beträchtlichen künstlerischen und humanistischen Anspruch erkennen lassen, der vielfach die erzbischöflichen Monumente zurücktreten läßt. Dies läßt sich nicht nur an dem in drei Sprachen beschrifteten Epitaph des Johann von Hattstein († 1518) in Mainz, sondern auch an dem in Brüssel entstandenen Epitaph des Jakob von Croy († 1516) in Köln und schließlich am Grabaltar des Christoph von Rheineck († 1535) in Trier aufzeigen, dem aufwendigsten Grabmonument des Renaissance im westdeutschen Raum.

Kerstin Merkel (Kassel)

Kardinal Albrecht von Brandenburg – Ein Individualist kehrt in die Gruppe zurück.

Für die Erzbischöfe von Mainz war es selbstverständlich, sich im Mainzer Dom bestatten zu lassen. Die lange Reihe ihrer Grabdenkmäler, die sich fast lückenlos durch die Jahrhunderte zieht, stellt ein einzigartiges Ensemble dar, mit dem die Macht des Amtes dieser Gruppe kirchlicher Würdenträger manifestiert wird.

Doch gab es tatsächlich einige (wenige) Erzbischöfe, die sich einen anderen Ort der Bestattung wählten und damit auf das Prestige verzichteten, das ihnen das „Mainzer Modell“ geboten hätte. Einer von ihnen war Kardinal Albrecht von Brandenburg, der sich 1520 im Alter von 30 Jahren für seinen zweiten Bischofssitz Magdeburg entschied. Immerhin gab es hier auch einige Bischofsgräber.

Doch diese Entscheidung wurde in Kürze revidiert, um eine im Vergleich gänzlich bedeutungslose Stiftskirche in Halle als Grablege zu wählen, in der bisher keine einzige Bestattung eines Bischofs stattgefunden hatte. Albrecht von Brandenburg konzipierte hier eine einzigartige Memorialanlage, die er in jahrzehntelanger Arbeit veränderte, ergänzte und perfektionierte. Die Arbeit wurde von den Nürnberger Bronzegießern Vischer ausgeführt. Als der Kardinal 1540 von der Reformation aus Halle vertrieben wurde, nahm er alle Teile des Grabdenkmals in seine Residenz Aschaffenburg mit und führte sie dort einer anderen Verwendung zu.

Der Kardinal kehrte nun von seinem individuellen Weg zurück und ergab sich am Ende seines Lebens in die Mainzer Tradition. Die Gründe für den mehrfachen Wechsel liegen in Albrechts Bemühen um eine optimal funktionierende Jenseitssicherung. Dabei ließ er sich von theologischen Erkenntnissen leiten, die für ihn ein prestigeträchtiges Gruppenmodell uninteressant machten.

Katrin Bender (Marburg)

Public life and death – Commemorating the Württemberg élite during the 16th and 17th centuries in the district town of Urach

The introduction of the reformation in Württemberg in 1534 through the Duke Christoph of Württemberg defined the confession of the Southwestern duchy in a new manner. Through authoritarian order the duke did not only carry through the Protestant religion but also introduced a strict organisation of the country and the church.

In Urach, one of the most important district towns of the duchy and one of the seats of the clerical administration, there is a large amount of funeral monuments made of stone, wood and bronze hanging or standing in the St. Amandus church dedicated to institutional agents and clerical representatives. Eleven of those painted epitaphs, stone epitaphs and memorial slabs were commissioned and produced before reformation times while 33 are dated after 1534. I would like to take these funeral monuments as an example how an elite created a collective identity both within their own social group and their wider community.

Regarding the epitaphs in Urach, one can clearly see a significant difference in the values represented in the pre- and post - reformation works. It is interesting to note that not only they get across a new Protestant vision of life after death, but they also concern more and more institutional agents with a civilian background, in addition to the traditional clerical and noble representatives.

The epitaphs are public manifestations that carry religious, political and social affiliation and expose the status of each family in Urach. With its paintings and inscriptions, the splendid and lavish painted epitaphs give evidence of this identity. The iconography of the painted epitaphs with its Protestant meaning is supporting the wish of “seeliges Sterben” and “fröhliche Auferstehung”. These epitaphs, combined to the funeral sermons, emphasize dedication to the local community, celebrate death and, as such, reinforce the new Protestant belief.

Given the prominent location of their funeral monuments in the church of Urach, one can assume that they had a significant impact on the local community at large. I believe that the nature of these epitaphs as well as the people celebrated reinforced the institutional, legal and religious reforms. They were instrumental in creating as well as maintaining a new collective identity.

The decline of Urach into a relative meaningless district town may be one reason why there were no more new commissions for funeral monuments and painted epitaphs from the end of the 17th and the beginning of the 18th century onwards. It is apparently not necessary anymore

to demonstrate pride and status of the Urach elite. Successors of those well known and wealthy families continued their professional success in other towns and Urach lost its value for this group of civil Protestant servants.

Oliver Hülten (Tübingen)

Grabdenkmäler zwischen griechischer, persischer und indigener Kultur. Die identitätsstiftende Wirkung lykischer Gräber

Das antike Lykien hat eine sepulkrale Kultur hervorgebracht, die in zahlreichen landschaftsimmanenten Grabtypen ihren Niederschlag gefunden hat. Dieser Grabkultur ist wie der lykischen Kultur insgesamt von Beginn der Forschungen an ein hohes Maß an Eigenständigkeit zugebilligt worden. An diesem Bild hat sich bis heute nichts Wesentliches verändert, auch wenn die direkten und indirekten Beziehungen zu näheren und entfernteren Nachbarkulturen mittlerweile genauer eingeschätzt werden können. Dem griechischen Raum kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, die v. a. im 4. Jh. v. Chr. stark zunimmt. Die bislang frühesten lykischen Gräber, die im zentrallykischen Bergland gefunden wurden und nunmehr sicher in das 7. Jh. v. Chr. zu datieren sind, lassen sich architektonisch einigermaßen problemlos in einen allgemein anatolischen Kontext einordnen. In den Funden spiegeln sich jedoch schon deutlich griechische Beigabensitten wider, handelt es sich bei der Keramik doch ausschließlich um griechische Importe oder um deren lokale Imitationen. In der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr., zu einer Zeit als Lykien unter persische Herrschaft gerät, tauchen dann an lykischen Gräbern griechisch beeinflusste Grabreliefs auf. Wenig später ist zu Beginn des 5. Jhs. v. Chr. zu beobachten, daß sich die Gräber und Grabtypen durchsetzen, die heute als typisch lykisch angesehen werden: Grabhäuser, Felsgräber und Sarkophage mit spitzbogigem Deckel. Diese Entwicklung setzt sich geradezu explosionsartig im 4. Jh. v. Chr. fort, als der griechische und insbesondere attische Einfluß auf Lykien wie auf andere kleinasiatische Landschaften verstärkt zunimmt. Dennoch bleibt der autochthone Charakter erhalten, und es entsteht geradezu der Eindruck, als wäre darin eine Reaktion auf die fremden Einflüsse zu fassen. Die schon zuvor zu beobachtende identitätsstiftende Wirkung lykischer Grabdenkmäler, die in früheren Zeiten besonders bei den sog. Dynastengräbern zu beobachten ist, kommt im 4. Jh. v. Chr. auf breiter Ebene zum Tragen, was beispielsweise in den großen Felsgräbernekropolen wie in Limyra abzulesen ist. Aus der Konfrontation mit dem Fremden resultiert demnach einerseits eine deutliche Assimilierung fremder Kulturelemente, andererseits aber eine starke und schöpferische Besinnung auf die eigene Kultur. Wie prägend und offensichtlich wichtig gerade die Gräber für das lykische Selbstverständnis waren, zeigt sich in besonderem Maße bei den Sarkophagen, deren typische spitzbogige Deckelform bis in die spätantike Zeit beibehalten wird.

Ziel des Vortrags wird es sein, an ausgewählten Grabtypen und Grabdenkmälern diesen typischen lykischen Charakter aufzuzeigen und seine Bedeutung für die Identität der lykischen Bevölkerung herauszustellen.

Hadwiga Schörner (Jena)

Die griechische intraurbane Bestattung: eine identitätsstiftende Ausnahme von der Regel?

Im griechisch besiedelten Bereich treten seit dem ausgehenden 8. Jh. v. Chr. Einzel- oder Gruppenbestattungen auf, die innerhalb des Wohngebietes bzw. des ummauerten Areales einer Stadt liegen. Hierbei handelt es sich um Ausnahmen innerhalb einer offenbar bestehenden Regel, die niemals schriftlich niedergelegt wurde, sich aber am Phänomen der regelhaften extraurbanen Bestattungen und in einigen wenigen Schriftquellen fassen läßt, die diese Sitte indirekt zum Thema haben. Nur für die Stadt Sparta gibt es eine ausdrückliche Erlaubnis von Bestattungen auf Wohngebiet und besonders in der Nähe von Heiligtümern, die dem Gesetzgeber Lykurgos zugeschrieben wird.

Bei den durch eine intraurbane Bestattung hervorgehobenen Bestatteten mußte es sich um Personen handeln, die entweder durch eine besondere Tat (Befreiung der Stadt in einer Schlacht), die herausragende Ausübung eines Berufes (Lyriker oder Bildhauer), oder einen dauerhaften Einsatz für die Polis, vor allem durch euergetische Leistungen, die Voraussetzung dafür geschaffen hatten. Nach deren Tod oblag es der Ekklesia oder Boulé, die intraurbane Bestattung zu beschließen und den Ablauf der Kulthandlungen während der Prothesis und der Bestattung sowie für die Zukunft am Grab festzulegen.

Die Ehrung durch eine intraurbane Bestattung war nur für einen Bürger der jeweiligen Polis möglich. Durch die hervorgehobene Behandlung wird nach Aussage der schriftlichen Quellen der Vorbildcharakter seiner Lebensleistung für seine Mitbürger betont. Der gemeinsame Kult an seinem Grab, ob auf der Agora oder im Gymnasium, besitzt für die gesamte Stadt identitätsstiftenden Charakter. Ganz besonders gilt dies für Gräber auf Agorai neugegründeter Städte: eine Koloniestadt, wie beispielsweise Kyrene in Nordafrika, benötigt für ihren Konstituierungsprozeß gemeinsame Kulte, die mit der neuen Stadt auch lokal explizit verbunden sind.

Rafael Arnold (Paderborn)

Kontrastierende Sepulkraltraditionen: Sephardische und aschkenasische Grabmale auf dem jüdischen Friedhof von Venedig

Seit Beginn des 16. Jahrhunderts zeigen sich auf dem jüdischen Friedhof in Venedig zwei distinkte Sepulkraltraditionen. Neben die bis dahin vorherrschende aschkenasische Tradition, die sich seit der Einrichtung des Friedhofes auf dem Lido im Jahr 1386 nicht wesentlich verändert hatte, trat die radikal verschiedene Grabtradition der sephardischen Juden. Diese gehörten zu den geschätzten 40 000 Juden, die sich nach ihrer Vertreibung aus Spanien (1492) bzw. Portugal (1497/98) in Italien niederließen. Innerhalb der „università degli hebrei“ Venedigs, zu der neben italienischen auch noch Juden aus deutschsprachigen Gebieten zählten, spielten die Sephardim eine herausragende Rolle. Trotz dem gemeinsamen Schicksal, das die venezianischen Juden zwang, seit 1516 bzw. 1541 in einem eigens dafür eingerichteten Wohnbezirk, dem Ghetto, zu leben, blieben die Unterschiede in Bezug auf religiösen Ritus, Bräuche und Grabtraditionen der dort lebenden Gruppen bewahrt.

Während die Grabsteine (hebr. mazzevot) auf aschkenasischen Gräbern am Kopfende senkrecht aufgestellt wurden, bedecken horizontal liegende Grabplatten die Gräber der Sephardim. Die Inschriften wurden nicht mehr ausschließlich in hebräischer Sprache und Schrift angefertigt, sondern auch in den Umgangssprachen (Spanisch, Portugiesisch, Italienisch) in lateinischen Buchstaben. Inhaltlich läßt sich an den sephardischen Inschriften eine Abkehr vom biblizistischen Stil, der gerne Textstellen aus Bibel und Talmud zitiert und sich in Textkombinationen voller Anspielungsreichtum gefällt, und eine Öffnung für „barocke Themen“ wie Täuschung und Ent-täuschung des Lebens, Vergänglichkeit der Welt und Unsterblichkeit der Seele feststellen. Und schließlich fällt der prächtige Grabschmuck auf, der unbekannte, ja für jüdische Gräber bis dahin undenkbbare Motive aufnimmt und Ausdruck starken, gewandelten Selbstbewußtseins ist: Neben heraldischen Symbolen mußten vor allem die putti auf sephardischen Grabmalen bei Strenggläubigen Anstoß erregen.

Anweisungen in bisher unveröffentlichten Testamenten sephardischer Juden, die die Form und Anlage der Grabstätten betreffen, zeigen, daß es sich hier nicht um eine bloße Fortführung überkommener, mitgebrachter Sepulkraltraditionen handelt, sondern daß die deutliche Abgrenzung von der lokalen aschkenasisch geprägten Tradition dem Bewußtsein kultureller Differenz entsprang und der Vertiefung der eigenen Gruppenidentität diene. Abschließend läßt sich anhand zweier Grabmale, die nach solchen Dispositionen angefertigt

wurden (und erhalten geblieben sind), zeigen, ob und inwieweit die Hinterbliebenen oder Nachlaßverwalter diesem „Letzten Willen“ nachkamen.

Paul Cockerham (Exeter)

'Three into one won't go': monument selection in early modern Cornwall

The sixteenth century in Cornwall was a particularly turbulent time. At its start the county had its own distinct identity, notably in language and internal stannary government. By the end, the language was dying out and national government had imposed its jurisdiction, realising the strategic importance of the county in naval warfare. The spirited Cornish rebellions of 1497 and 1549 were violently suppressed, and new liturgies and civil reforms consequently impressed upon a subdued population.

Memorialisation also suffered. Prior to the Reformation the greater gentry employed London-made monuments requesting intercessory prayer, and were also remembered in the obit rolls of monastic houses. The lesser mortals used civil gild rolls or parochial bede-rolls to ensure they were prayed for, such that there was an equality of remembrance across the social strata. Post-Reformation, the traditionalism of verbal remembrance was abandoned. Although greater gentry memorialisation continued as before, the message of these monuments had changed, and the equality of remembrance was destroyed.

Towards the end of the sixteenth century the Cornish lesser gentry - those living on their working manors - encouraged the renaissance of physical memorialisation in slate, a stone native to the county. These monuments ranged from simple ledgers to enormous standing tombs, and together they identified a group of Cornish people similar in social standing - of parochial, not county influence - and who used Cornish craftsmen and stone to project an image of Cornishness with this particular form of monument. This popularity exploded in the early seventeenth century to identify a level of society which in Cornwall, was not previously memorialised physically.

In contrast, those upper Cornish gentry intent on Anglicisation and orderly county government, began to commemorate themselves not with London-made monuments, but those from a workshop in south-west Devon. Large, impressive three-dimensional structures, these monuments signified the corporate identity of a clique of gentry with similar Puritan opinions. Related by marriage, religion and politics, these families' tombs project adherence to what they envisaged as a particular, superior community. They are strongly didactic, encouraging a conversion to Puritanism on the one hand, yet retaining a curious exclusivity on the other.

A third group of monument also emerges, again to the upper Cornish gentry, but this time to those of an Arminian persuasion, and ordered from Barnstaple in north Devon. Equally

related by marriage, religion and politics, these families' monuments seem purposefully to contrast materially and iconographically with those of their social equals, but religio-political opposites, coming from south-west Devon.

There is a delicious tripartite memorialisation therefore. Each tomb type portrays a group identity; and such group identity is sufficiently coherent as to discourse itself via particular monument patronage and iconography. Cornish ethnicity uses culturally naïve slate memorials; the Puritan greater gentry employ impressive, didactic structures; and the Arminian gentry favour modest, but exquisitely worked alabaster mural tombs. Monuments were a recognised tool in projecting distinct group identities at this formative period of Cornwall's history. Their roots were in the rebellion of 1549; but their fruition was a century later when the Civil Wars divided loyalties further, such that the Puritanical gentry were for Parliament, and the Cornish and Anglicised traditionalists supported the King.

Michael Niedermeier (Berlin)

Vor- und frühgeschichtliche Grabdenkmäler im frühen Landschaftsgarten

Die Entstehung des frühen Landschaftsgartens in England fällt zeitlich fast unmittelbar mit der Übernahme des Thrones durch das aus Niedersachsen stammende Geschlecht der Welfen zusammen. Die möglichst plausible Verzahnung der Genealogien der Hannoveraner mit den Engländern mußte aus Gründen der Legitimation und Festigung des Anspruches auf den Thron den Interessen der neuen Herrschaft als höchst wünschenswert erscheinen. Der politische Vordenker der Hannoveraner, G.W. Leibniz, hatte bereits weit im Vorfeld die genealogischen Wurzeln der Welfen als ein Hauptargument im Anspruch auf die Kurwürde und den englischen Thron herausgearbeitet. Bereits damals machte er auf die angebliche gemeinsame Herkunft der alten Sachsen, die auf der Insel Monarchie und Verfassung eingeführt hätten, mit den Niedersachsen und dabei die gemeinsame germanische Quelle der englischen Königshäuser aufmerksam. Im Zuge der scharfen Rebellion der Erbprinzen Georg August, der spätere König Georg II., gegen seinen Vater Georg I. und daran anschließend wiederum der unversöhnlichen Gegensatzes seines Sohnes Frederick von Wales gegen ihn bildete sich im Umkreis der antihöfischen oligarischen Opposition eine patriotische Ästhetik heraus, die die "gotische" altständische Freiheit mit ihrer genealogischen Verortung in den altsächsischen Herrschergeschlechtern verband. In den frühen Landschaftsgärten (z.B. Stowe, Wilton House, Stourhead), die zumindest in ihren Frühphasen die patriotisch englische "natürliche" landschaftliche Ästhetik scharf gegen die höfisch französische Gartenkunst in Anschlag brachten, wurden "altsächsische" Denkmale, neugotische Bauten und vorzeitliche "Fürstengräber" zur Behauptung der altständischen Freiheit entweder - soweit vorhanden - einbezogen oder als fiktive Erinnerungsmale hineinkonzipiert.

Mit einiger zeitlicher Verzögerung wiederholte sich dieser Vorgang auch in den "englischen" Gärten anderer (protestantischer) nordeuropäischer Länder oder reichsdeutscher Fürstentümer, immer mit dem Ziel, über das Vehikel der Behauptung genealogischer Kontinuität der Herkunft von den alten germanischen Herrschergeschlechtern, die Verteidigung des fürstlichen oder ständischen Anspruchs zu legitimieren. Im Beitrag soll anhand verschiedener Beispiele aus den prominentesten Landschaftsgärten gezeigt werden, daß sogenannte Hünengräber, Steinkreise, "altdeutsche Heldengräber" und Hügelgrabanlagen ganz konkret auf fiktive Deszendenzen, wie sie in alten Chroniken und Historienbüchern aufgenommen worden waren, verweisen sollten. Das Aufkommen des "vaterländischen"

Granit als dem passenden Roh- und Baustoff solcher Denkmale, so soll gezeigt werden, fällt mit dieser herrschaftsgeschichtlichen, vornationalen Selbstbehauptungsstrategie zusammen.

Sanja Cvetnic (Zagreb)

Follow me: popular public memorials in Croatia

Erected after – or even – during the war in a memory of victims and as ex-votos of survivors, dedicated either to the Christ crucified or to a saint patron, popular public memorials vividly mark rural landscape and urban public space in Croatia. They appear as well in other countries in the Central European Roman Catholic region [note: I am aware of the fact that the Baroque cartography of Europe is no more actual nor adequate, but for the problem of popular public memorials it appeared most appropriate again. I hope that following lines will justify the term.]. This proposal is based on a research (archives, inspection, photo-documentation, oral tradition) of over hundred (103) public crucifixes and wayside shrines in Croatia, third of which are popular public memorials. Some of them could be interesting for art historians, but in this proper, however, the interest will be focused on popular public art and culture, i. e. on memorials, their present appearances and their function in rural tissue and urban periphery [references to: David Freedberg, *Power of Images: Studies in the History and Theory of Response*. Chicago, London: University of Chicago Press, 1989].

In the public space popular religious memorials have multiple roles and meanings, such as being pastoral reminders, or transmitters of the values accepted by one generation to their successors. As observed by David Morgan [*Visual Piety. A History and Theory of Popular Religious Images*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1999]: “The significance and power of popular religious imagery resides precisely in its contribution to the social construction of reality, whether in everyday domain of visual and epistemological recipes that guide people through the day or the liminal passages of crisis and transformation that dramatically shape their lives.” The inscriptions on public memorials seem to confirm Morgan’s statement. After the First and Second World Wars, and the last, 1991-1995, new wayside shrines or public crucifixes reveal in the inscriptions touching expressions of “eternal memory” for the victims (“Who dies honourably, lives forever!” / “Navek on _ivi ki zgine po_teno!”), Zagreb), but even more emotional is the feeling of gratitude for the saved lives of the survivors who are building the memorial. These written ex-votos, added to the memorials, are addressed to various protectors, mostly Virgin Mary, but rarely directly to God. Some of the inscriptions are shared both by the popular religious memorials erected after (during) the war, and the public piety monuments built in the periods of peace: they are addressed more to

the contemporaries and to the generations to come. Nevertheless, short invitations that ornate images of the Christ crucified such as “Follow me” (“Slijedi mene”), or “Memento mori”, “Laud Jesus and Mary” (“Hvalem Isus i Marija”) are the most frequent ones.

Since they are built by a community, with funds collected therein, popular public memorials are seen as a unifying gesture of a group and a symbol of its collective strength and identity. They also represent conspicuous orientation marks within the organic structure of villages or peripheral urban settlements. If integrated with the graveyard, public crucifix creates a suggestive scene of a dying Shepherd with his dead herd. Noticeable in the landscape or at the crossroads, popular religious memorials also function as a public declaration of faith [comparison: Marc R. Forster, *Catholic Revival in the Age of the Baroque: Religious Identity in Southwest Germany 1550—1750*. Cambridge: Cambridge University Press 2001]. In the periphery of the Roman Catholic world faith has been comprehended as a vital part of collective identity more often than in its undisputed centres. Therefore pronounced religious symbols in the popular public memorials in Croatia, erected during the wars and in the imminent postwar periods, state the unity with bigger, stronger, wider community, even though the history repeatedly shows that they are only on its vulnerable edge.

Stefan Rees (Königswinter)

Ein Grabdenkmal für Oscar Wilde

Das Grabmonument von Jacob Epstein für Oscar Wilde auf dem Friedhof Père-Lachaise in Paris ist ein komplexes, zwiespältiges Werk, das kurz und gerecht zu beurteilen nicht leicht fällt. Es fällt umso schwerer, da man in diesem speziellen Fall das Kunstwerk nicht losgelöst von dem Bestatteten und vor allem nicht losgelöst von den Auftraggebern würdigen kann.

An das Errichten eines Monumentes für Oscar Wilde war nur durch die noble Spende einer Dame der Londoner Gesellschaft zu denken. Ohne diese wäre es Wildes ersten Liebhaber Robert Ross, der als Oberhaupt des „Wilde-Circle“ angesehen werden kann und der als eigentlicher Auftraggeber und Drahtzieher in allen posthumen Wilde-Angelegenheiten gelten muss, nicht so leicht gelungen, seinen toten Freund durch ein Grabmonument zu ehren. Ein Monument über dem Ort der Bestattung war aber zur damaligen Zeit die einzige Möglichkeit, den Dichter überhaupt zu ehren. An ein Denkmal durch die britische Öffentlichkeit war nicht zu denken.

Deshalb darf man das Monument nicht nur als Grabmal sehen, denn es erfüllt auch die Funktion eines Denkmals. Dies unterstreichen die beteiligten Künstler, neben Epstein zeichnen Charles Holden für den architektonischen Rahmen und Eric Gill für die Epigraphe verantwortlich, durch einen augenfälligen Sockel und besonders durch die Inschriften.

Berücksichtigt man diesen Denkmalcharakter, so verwundert es kaum, dass das Monument höchstens lose an sepulkrale Vorbilder anknüpft, sondern diese nur evoziert. Dagegen ist es verwunderlich, dass für diese einmalige Aufgabe kein arrivierter Künstler, sondern ein skandalträchtiger, junger Bildhauer gewählt wurde. Dies kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass sich der „Wilde-Circle“, in dem sich die ganze homosexuelle Entourage Wildes befand, durch Epsteins Illustrationen zu der homoerotischen Züge aufweisenden Gedichtfolge „Calamus“ von Walt Whitman beeindruckt zeigte. Deshalb versprachen sie sich von ihm ein daran anlehnendes Werk für das Wilde-Grab.

Die Intentionen des „Wilde-Circle“ waren klar formuliert. Epstein kam ihnen mit seinem ersten Entwurf „Narcissus“ sehr nahe, wollten die Wilde-Verehrer doch am Grabmonument des Dichters Sehnsucht nach Arkadien, sein literarisches Schaffen aber auch seine sexuelle Veranlagung verbildlicht haben. Dies gelang Epstein teils auch am ausgeführten Monument. Zumindest bei der europäischen Gay-Community ist diese verschlüsselte Botschaft sofort angekommen. Das Grabmal wurde zur Pilgerstätte, wurde Wilde doch als Märtyrer verstanden. Als Märtyrer, der sich spät zu seiner Veranlagung bekannt hat, auch wenn darauf

Zuchthaus stand. Deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass der „Wilde-Circle“ hier am Ort seines Begräbnisses ein Zeichen setzen wollte, das trotz seiner Komplexität und Aufwendigkeit verstanden wurde, vor allem von denen für die es auch gemacht worden war.

Norbert Fischer (Hamburg)

Maritime Memorials – Über Tod, Trauer und kollektives Gedächtnis an der Nordseeküste

Die regionale Gesellschaften an der Nordseeküste entwickelten sich im Umgang mit dem Wasser. Das Meer ist bedrohlich: Sturmfluten und Schiffsunglücke sind allgegenwärtig, seit Jahrhunderten ist der Tod ein Weggefährte der Küsten- und Inselbewohner. Dieser „maritime Tod“ hat in der Landschaft seine Spuren hinterlassen. Die Grabmäler der Küsten- und Inselfriedhöfe berichten in Text und Symbol von tragischen Unglücksfällen und individuellen Schicksalen. Oft blieben die Toten im Meer verschollen - daher gibt es vielerorts kollektive Gedächtnismäler für jene, die auf hoher See umkamen. Manchmal wurden sie zu weithin sichtbaren Landmarken. Zu den regionalen Besonderheiten zählen auch die Grabmäler auf den „Namenlosen-Friedhöfe“, deren Einrichtung im 19. Jahrhundert von einem Mentalitätswandel im Umgang mit dem Tod an der Küste zeugte. Der Vergleich zwischen deutscher und britischer Nordseeküste dokumentiert die Unterschiede in den regionalen und nationalen Traditionen maritimer Memorials.

Barbara Leisner (Hamburg)

Identität in der Krankheit? – Die AIDS-Grabstätten auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg

In Hamburg befinden sich drei gemeinschaftliche Grabstätten eines gemeinnützigen Vereins, der sich speziell dafür gegründet hat, für AIDS-Verstorbene eine würdige Grabstätte vorzuhalten. Die Verortung dieser Grabstätten, ihre Gestaltung und ihr Bedeutungsgehalt soll untersucht werden. Vergleichsweise werden die umliegenden repräsentativen Grabstätten herangezogen und die Differenz zu den Sozialbestattungen herausgearbeitet, die für die viele Menschen, die an dieser Krankheit versterben, üblich sind. Für einen historischen Querschnitt wird auf andere gemeinschaftliche Grabstätten des Friedhofes eingegangen, denen ähnliche Tode zugrunde liegen – Grabanlagen für Seuchen-, Unfall- und Kriegsoffer.

Diese Analyse wird mit der Darstellung der speziellen Kleingruppe verbunden, die für die AIDS-Grabstätten in Hamburg verantwortlich zeichnet. Hier geht es um die soziale Schichtung der Mitglieder, die Einflüsse weiterer Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Gruppe und ihre spezielle Verortung im Rahmen von Sterben, Tod und Trauer. Dabei ist auch nach Vorbildern und Beispielen zu fragen, die für die Errichtung der Grabstätten von Bedeutung waren. In einem Ausblick wird dann die Wirkung des Hamburger Vorbilds auf ähnliche Gruppen in anderen Großstädten gestreift.

Insgesamt wird der Begriff der „corporate identity“ aus der Ökonomie übertragen und darauf geprüft, wie weit er auch über die grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge hinauswirkt und in die Sepulkralkultur übertragbar ist, sowie welche Aussagen sich in diesem speziellen Fall daraus für die Identitätsbildung ergeben. Die Kernthese, die durch die Ausführungen zu belegen ist, soll die Behauptung bilden, dass von den Beteiligten unbeeinflussbare lebensbedrohende Ereignisse eine spezielle Identität stiften können, die der Nachwelt durch die Wahl der Grabstätte und des Grabmals überliefert werden soll.

Christa Frateantonio (Gießen)

Die 'Fürstengräber' der Roma auf dem Neuen Ostfriedhof in Amsterdam

Auf dem Friedhof De Nieuwe Ooster in Amsterdam befinden sich etwa 20 monumentale Grabstätten von wohl in Holland ansässigen Roma-Familien. Die Grabstätten werden hier wegen der luxuriösen Ausstattung, der damit verbundenen sozialen und ökonomischen Statusdemonstration sowie dem an den Gräbern zelebrierten Ahnen- und Totenkult als 'Fürstengräber' bezeichnet. Solche gesellschaftlichen Status repräsentierenden Gräber sind in der europäischen Bestattungskultur und -geschichte von der Bronzezeit bis in das frühe 19. Jh. belegt und bekannt (vgl. auch die Tagungsbeiträge über antike Gräber und Bestattung).

Fragt man nach möglichen Gründen für die Herausbildung einer solchen eher vor-modern anmutenden Bestattungsform der holländischen Roma besonders in den letzten 20 Jahren, so scheinen folgende Motive eine Rolle zu spielen:

1. Assimilation und teilweise erzwungene Sesshaftigkeit nach dem Ende der sogenannten 'Zweiten großen Wanderung', d.h. nach 1920. Eine Folge der teilweisen oder vollständigen Sesshaftigkeit ist die freiwillige als auch geforderte Adaption von Lebensgewohnheiten der umgebenden Gesellschaft. Hierzu muss man auch die - in diesem Fall holländische - Bestattungskultur rechnen.

2. Die Gräber spiegeln die Sozialstruktur einer nach wie vor in Familien, Sippen und Stämmen organisierten Bevölkerung wider. Zwar besitzen Roma in der Regel heutzutage auch eine bürgerliche Existenz (Nationalität und Pass des Landes, in dem sie vorwiegend leben, Wahlrecht etc.), achten jedoch gleichzeitig auf die Bewahrung eigener Traditionen, so auch der sozialen, die u.a. auch das Modell der 'Oberhäupter' von Familie, Sippe und Stamm befolgt.

Aus diesen beiden Aspekten: erzwungene Sesshaftigkeit bei gleichzeitiger Bewahrung der Sozialstruktur, stellt sich die Frage nach der Rolle, welche die 'Fürstengräber' für das Phänomen der Kreierung einer Identität haben oder haben können. Man muss auf der einen Seite sicher damit rechnen, dass es ein gruppeninternes kompetitives Element gibt, welches dazu geführt haben könnte, dass sich einzelne Familien durch die Ausstattung der Gräber zu überbieten suchen, etwa nach dem Muster der italienischen Geschlechtertürme. Denkbar ist darüber hinaus eine intendierte Außenwirkung, insofern nämlich die Roma in der Umgebung der 'Gadsche' (Ausdruck für Nicht-Roma) Monumente setzen, die sie als zusammengehörige Gruppe und Kultur mit einer besonderen und eigenen Formen- und Materialsprache kennzeichnen.

Erfahrungsgemäss gelten Romafamilien und -sippen als schwer zugänglich für qualitative Sozialforschung (hier: Interview, Befragung), was v.a. auf der Erfahrung von Jahrhunderte währender Diskriminierung beruhen dürfte. Gleichwohl soll im Sommer Versuch unternommen werden, Kontakt mit holländischen Roma aufzunehmen.

Renzo Grandi (Bologna)

Tombs of fame: the medieval monuments of the scholars of Bologna University

The tombs of the Professors of Bologna university, depicting the teacher in the middle of the class giving his lesson, now housed in the Museo Civico Medioevale of Bologna, but originally coming from churches and convents, are a significant testimony of a proper iconographical program created in town in the Late Middle Ages for a public celebration of notaries and university scholars.

This nearly museographical celebration, unique in Europe, of knowledge and of its actual transmission was created in the world of notaries, whose task was the registration, preservation and protection of public and private acts (Memoriali).

The iconographical motive of the teacher represented while giving his lesson to the class appears for the first time on the monumental tomb of Rolandino Passaggeri (post 1300), the most representative teacher of the “ars notariae”, still standing in the square of st. Dominic in Bologna. This theme was a kind of status symbol in the town hosting the second university of Europe, and at the same time it was a message of reached public peace, of social responsibility and factual activity of the intellectual élites.

Many other tombs will follow that of Rolandino (at least 15 in just one century) using the same motive, slightly changed, but often strongly expressive. Here mainly teachers of civil and canon law but also medicine professors are represented in a friendly attitude, among their students, in a more complex and refined way.

Although derived from a private impulse, these tombs form a coherent ensemble in churches, cemeteries and roads that enables the town to think of itself as “Bologna la Dotta” (Bologna the Learned).

For the great law professors, often consultants, ambassadors and even friends of the Popes, the artists reemploy in a laic key the models of the great ecclesiastical and imperial tombs, to enhance a collective, unsurpassable authority.

These monuments, moved in the Napoleon age from their original cemeteries or churches and gathered in the XIX century in the Monumental Cemetery of Bologna, known as la Certosa, started to attract again the attention of the public at the end of the century, with the birth of modern town historiography. At that time they were transferred from the Certosa to the Museo Civico Medioevale as memorable works of art, unsurpassed documents of civic pride, somehow a symbol of medieval Bologna, with Paris one of the major European universities.

Ann MacSween (Edinburgh)

'The towering dead with their nightingales and psalms': Scottish society reflected in battlefield monuments

Rough cairns to architect-designed columns commemorate battles which have taken place on Scottish soil. This paper considers the circumstances which led to their erection. It is argued that the monuments are as much about aspects of contemporary Scottish society as commemoration of a battle and those who fell. The political climate, the aspirations of flamboyant individuals and a desire to create tourist vistas are among the reasons suggested. The monuments discussed will include the following:

Glenfinnan monument marks the raising of the Jacobite standard in 1745 to signal the start of the uprising led by Prince Charles Edward Stuart. The monument was erected in 1815 and comprises a cylindrical tower topped by the statue of a kilted highlander (added later). It was commissioned by the local laird, Alexander Macdonald of Glenallandale to commemorate those who died in the campaign, but was also an extravagant gesture by a flamboyant individual keen to make his mark in Edinburgh society. The statue of the highlander was added in the 1830s, possibly as a response to the beginnings of tourism in the Highlands (steamboat travel started in the 1820s). The setting of the monument, at the head of Loch Sunart, created a classic 'Romantic' highland vista, guaranteed to create an empathetic response from the visiting public.

The campaign ended with the battle of Culloden in 1746 which ended the House of Stuart's campaign to regain the throne. At Culloden is a large cairn of boulders, erected in 1881 by the landowner, Duncan Forbes which commemorates the dead on the Jacobite side, and reads 'The Battle of Culloden was fought on this moor 16 April 1746 / The Graves of the Gallant Highlanders who fought for Scotland and Prince Charlie are marked by the names of their clans'. The cairn is situated near the graves of the clans and is the focus for an annual commemoration service and for visitors from all over the world who come to pay their respects to their ancestors.

The Langside memorial, now located in the centre of a traffic island surrounded by municipal flowerbeds in a Glasgow suburb, commemorates the Battle of Langside (1568) which marked the final collapse of Queen Mary's ambitions to re-establish herself as a Roman Catholic sovereign. The memorial was erected in 1888 through public subscription and comprises a classical column, reminiscent of a mercat cross. The choice of this as the basic design stresses

the importance which the subscribers placed on locally-based government and presumably their place within it – memorabilia of the day was placed in the base of the column during its construction. The inclusion of the lion on the top of the column and eagles around the base symbolises Glasgow's importance as a city within the Empire. These symbols of the Empire would probably have been recognised by the casual observer, while the more subtle symbolism referring to the importance of the burgh would have been appreciated largely by the peers of the founders. Reference to the battle itself is also subtle, contained in the thistles, roses and fleurs-de-lis which adorn the column, and panels around the base carved with bagpipes, cannon and swords and shields.

The battle of Bannockburn fought on 23 and 24 June 1314 resulted in King Robert Bruce's victory over Edward II of England. The exact location of the battlefield is not known but a great bronze equestrian statue, The Bruce, was commissioned to mark the 650th anniversary of the battle. It is located on the Borestone site, where the king is said to have had his battlefield headquarters. Several years after Bannockburn, the Declaration of Arbroath and the Treaty of Northampton led to formal recognition of Scottish independence by the English. The Bruce was commissioned in 1964, in a climate in which the Scottish National Party were enjoying political success, and has been adopted as a nationalist symbol.

The paper will end by considering how we incorporate these monuments into definitions of the cultural significance of battlefield sites.

Bettina Frederking (Freiburg)

Dem Helden zur Ehre oder der Nation zur Sühne? Die Denkmäler für den Duc de Berry im Frankreich der Restaurationszeit

Die Restauration in Frankreich im Jahr 1814 stellte die Bourbonen vor eine schwere, wenn nicht gar unlösbare Aufgabe: die Monarchie angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen von Revolution und Empire und einer über 20jährigen Abwesenheit der Dynastie neu zu legitimieren. Während Ludwig XVIII. einerseits die Errungenschaften der Revolution in der von ihm oktroyierten Verfassung, der „Charte“, anerkannte, versuchte er andererseits, in den Formen symbolischer Repräsentation an das Ancien Régime anzuknüpfen und der Monarchie den Anschein der Kontinuität zu verleihen.

Die Art der Vergangenheitsbewältigung war während der Restauration keineswegs unumstritten: Ludwig XVIII. ordnete in der Verfassung eine „Politik des Vergessens“ an, deren Ziel es war, die durch die Revolution aufgerissenen Gräben zu schließen; dagegen forderten die Ultraroyalisten und Teile der katholischen Kirche ein beständiges, sühnendes Erinnern an die Revolutionszeit, verbunden mit einem Schuldeingeständnis der Nation.

Die Auseinandersetzung um die Beurteilung der französischen Vergangenheit und die damit verbundene Frage der Identität der französischen Nation im postrevolutionären Frankreich zieht sich wie ein roter Faden durch die Restaurationszeit. Grab- und Denkmäler spielen in ihr eine wichtige Rolle.

Die ultraroyalistisch geprägten Kammern ließen per Gesetz vom 19. Januar 1816 den 21. Januar, Todestag Ludwigs XVI., zum nationalen Trauertag erklären und beschlossen „auf Kosten der Nation“ die Errichtung von Sühnedenkmalern zu Ehren der während der Revolution guillotinierten Mitglieder der Königsfamilie sowie des Duc d'Enghien – eine Maßnahme, die als Widerspruch zu der „Politik des Vergessens“ empfunden wurde und durch die sich ehemalige Revolutionsanhänger empfindlich getroffen fühlen mußten.

Einer der Höhepunkte der Debatte um die Identität des „wahren“ Frankreich ist die Auseinandersetzung um den Tod des Neffen Ludwigs XVIII., Charles Ferdinand Duc de Berry, der am 13. Februar 1820 nach einem Opernbesuch ermordet wurde. Von den Ultraroyalisten wurde das Attentat als Wiederkehr des Königsmordes und vielleicht sogar als der Beginn einer neuen Revolution, zumindest aber als Folge der Verbreitung revolutionärer Wertvorstellungen angesehen. Die Liberalen brandmarkten dagegen die Instrumentalisierung des Attentats zur Durchsetzung einer repressiven Politik und beschuldigten ihre politischen Gegner der Intention einer Rückkehr zum Ancien Régime.

In diesem Spannungsfeld stehen die Denkmäler, die zu Ehren des Duc de Berry errichtet wurden. Der Wunsch nach einem Denkmal für den ermordeten Prinzen wurde bereits kurz nach seinem Tod laut. Im April 1820 wurde eine nationale Subskription zur Errichtung eines Denkmals in Paris ausgeschrieben. In mehreren französischen Städte entstanden weitere Denkmäler zu Ehren Berrys (Versailles, Lille, Caen, Auxerre). Die Witwe des Prinzen ließ in Rosny-sur-Seine ein eigenes Denkmal für ihren Gatten errichten.

In meinem Vortrag wird untersucht, inwieweit die Denkmäler zu Ehren des Duc de Berry die „Sühnerhetorik“ oder die versöhnlichere „Politik des Vergessens“ widerspiegeln, in welcher Beziehung sie zu den Denkmälern für die anderen Mitglieder der königlichen Familie stehen und auf welche früheren Traditionen der Verherrlichung der Helden des Vaterlands sie zurückgreifen. Auf diese Weise soll festgestellt werden, welche Wertvorstellungen durch die Denkmäler für den Duc de Berry verbreitet werden sollen und welche Identität des postrevolutionären Frankreich mit Hilfe der Denkmäler propagiert werden soll. Besondere Berücksichtigung wird dabei der Frage zuteil, auf welche Weise die politisch-soziale Gruppierung der Ultraroyalisten versuchte, ihre eigenen Wertvorstellungen als diejenigen ganz Frankreichs darzustellen und sich selbst zu den einzigen „wahren Franzosen“ zu stilisieren. Abschließend soll anhand des Schicksals der Denkmäler nach der Julirevolution im Jahr 1830 nach dem Erfolg der von ihnen propagierten Identitätsangebote gefragt werden.

Roland Müller (Kassel)

Deserteure-Denkmale in der Bundesrepublik Deutschland

Denkmale, die an kriegsflüchtige Soldaten erinnern sollen, wurden von organisierten Resten der bundesdeutschen Friedensbewegung nach ihrem gescheiterten Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluss ab Mitte der 80er Jahre gefordert, gebaut und in einzelnen Städten auch auf Dauer in den öffentlichen Raum gestellt. Die erste Initiative war ein Antrag der Grünenfraktion im Kasseler Stadtparlament, es folgten die Bremer Gruppe "Reservisten verweigern sich" 1986, Geschichtswerkstatt in Marburg 1987 und das Bonner Friedensbüro 1989. 1990 sind Gruppen aus mehr als 50 Städten der BRD und mehr als 30 der DDR an der Forderung nach Deserteure-Denkmalen beteiligt.

Die Denkmalinitiativen lösten unabhängig von ihrem Erfolg lokal aber auch bundesweit eine Diskussion aus über Gehorsam, das Verhältnis von Bürgern zum Staat, insbesondere aber über die Frage unter welchen Bedingungen Fahnenflucht gedenkenswert ist. Im Bundestag begann die Rehabilitierungsdebatte für Deserteure aus der Deutschen Wehrmacht. Der Bundesverband der Opfer der Militärstrafjustiz wird Anfang der 90er Jahre gegründet. Letzteres wäre ohne die Denkmaldebatte, vereinzelt Denkmalerrichtungen und ohne die aktive Unterstützung der zahlreichen Denkmalgruppen kaum möglich gewesen.

Deserteure-Denkmale sind eine Spielart der Kriegerdenkmale. Beide sind Diskussionsbeiträge zum gewaltsamen Tod in der Gesellschaft. So ist es nicht verwunderlich, dass sich anhand der Deserteure-Denkmale die ästhetische Entwicklung der Kriegerdenkmale seit dem 19. Jahrhundert wie im Zeitraffer beobachten lässt: von der schlichten Tafel in Kassel bis zum tonnenschweren Monument in Bonn/Potsdam. Sie spielen als Antipoden teilweise mit der Ästhetik, in der sie sich bewegen ("Der unbekannte Deserteur" in Bremen), oder rücken wie in Marburg das Leiden in den Vordergrund, was ihre Vorbilder selbst bei christlicher Ikonographie lieber verschweigen.

Kriegerdenkmale waren und sind nationalistische Demonstrationorte, Deserteure-Denkmale sind eben antimilitaristische. Erstere wurden von Veteranenverbände zur Sinnstiftung errichtet, letztere haben geholfen, einen Veteranenverband zu gründen. Die Deserteure-Denkmale haben den Wehrmachts-Deserteuren nicht nur Gehör verschafft, sondern ihnen überhaupt erst die Sprache wieder gegeben. Ein in der Denkmalgeschichte sicher ungewöhnlicher Vorgang.

Sabine Marshall (Durban-Westville)

Commemorating 'Struggle Heroes': Constructing a Genealogy for the New South Africa

Since the 1994 first general elections in South Africa, a large number of new monuments, museums, and other heritage sites have been established in an attempt to create a shared past and construct a new identity as a foundation of the new state. An important part of this commemorative activity is constituted by memorials dedicated to the commemoration of those who lost their lives during the anti-apartheid 'Struggle for Liberation'. They include a variety of 'heroes monuments', i.e. memorials dedicated to political activists and resistance fighters killed by security forces ('struggle heroes'), as well as a number of 'massacre memorials' commemorating the shooting of ordinary people, usually peaceful demonstrators, by police during the period of township violence in 1980s.

Psychoanalytically informed identity theory has pointed out the importance of trauma in the formation of group identity (e.g. a 'chosen trauma' as foundation myth), as well as the significance of the process of mourning in coping with loss. On one level, such memorials facilitate this process of mourning – private/ individual mourning as well as group mourning in the context of ritual actions. They constitute – for the sake of 'the people' - a public acknowledgement of pain suffered and thus function as a prerequisite for reconciliation and coming to terms with the past.

While this appears to be the official motivation for the current enthusiasm for erecting memorials, this paper will argue that below the surface, other factors play a significant (perhaps more important) role. Memorials to 'struggle heroes' create a chosen ancestry for the living, allowing them to define their own identity in the context of this carefully selected genealogy.

In a situation where many political activists of the past are the government officials of the present, polishing the memory of the past is important in maintaining personal status and political control. Post-structuralists emphasize the significance of context in determining the meaning of any signifier or text, including identity, and many theorists tend to stress the constructedness, fluidity and ambiguity of identity. This is significant in view of the almost daily (often controversial) media reports revealing information that threatens to taint the immaculate heroic image of contemporary leaders and even question the now official accounts of certain 'massacre' incidents (notably Sharpeville). 'Struggle memorials' are a means of controlling the representation of these events and literally casting in stone (or

bronze) a preferred image of the heroes of the past, thereby legitimating – for those in the present - a particular identity and claim to power.

Angelika Wulff (Witten-Herdecke)

Grabmäler französischer Königskinder - Denkmäler des Widerstreits zwischen Familienzugehörigkeit und Königswürde

Mittelalterliche Grabdenkmäler stehen in einem dichten Geflecht von Memorialort, liturgischer Memoria und Ikonographie. Gerade an der Memoria für die französischen Königskinder des 13. Jahrhunderts wird besonders deutlich, wie die Wahl der Grablege, die Orte des Gedenkens und die Gestaltung des Grabmales dabei auch der Konstituierung von Gruppen, und der Einbindung des Verstorbenen in sie, dienen.

Figürliche Grabmäler für kleine Kinder gab es, anders als von Ariès behauptet, bereits vor dem 15. Jahrhundert. Und zu den frühesten figürlichen Grabmälern mittelalterlicher Kinder zählen die Grabdenkmäler, die Ludwig IX. der Heilige, König von Frankreich, für seinen jungverstorbenen Bruder und seine eigenen frühverstorbenen Kinder anfertigen ließ. Die monumentalen, zwischen 1235 und 1260 errichteten Grabdenkmäler sind Erinnerungsmäler an Kinder und zugleich Denkmäler mittelalterlichen aristokratischen Repräsentationswillens, wie eine genaue ikonographische Analyse aufzeigen kann.

Aber nicht durch die Wahl des Grabmalstyps oder der Ikonographie, sondern durch den Ort der Aufstellung bilden sie eine eigene Gruppe: die der ungesalbten Königskinder. Sie wurden in der vom König in der Nähe von Paris gegründeten Abtei Royaumont beigesetzt und hier mit Baldachingrabmälern bedacht. Denn im Zeitraum von 1235-1260 baute Ludwig IX. die Jahrhunderte alte kapetingische Grablege St. Denis zu einer reinen Königsgrablege aus. Ungesalbte Königskinder hatten darin keinen Platz.

Das Konzept einer reinen Königsgrablege scheiterte jedoch bereits mit dem Tod Ludwigs des Heiligen. Sein 21 jähriger Sohn Jean Tristan, von dessen Tod er auf dem Sterbelager erfuhr, wurde gegen seinen Willen in St. Denis und nicht in Royaumont beigesetzt, und seine Nachfolger gingen schnell dazu über, auch frühverstorbene Kleinkinder in St. Denis zu begraben.

Bettet man die Memoria der Kinder Ludwigs IX. in die Memorialstrategie seiner Vorgänger für Königskinder ein, offenbart sich die Einzigartigkeit des Konzeptes von Ludwig dem Heiligen: aber nicht die Vorstellung einer "reinen Königsgrablege", sondern die einer Grablege für Königskinder, der Gruppe der enfants de France, ist das Besondere. Dies wird besonders deutlich durch einen Vergleich mit den anderen europäischen Königshäusern, wie das der Salier, Staufer und Anjou-Plantagenet.

Denn werden bei den Saliern und Staufern Kinder zunächst nicht in den als Königsgrablegen neu gestifteten oder ausgebauten Kirchen und Kathedralen beigesetzt, sondern in den alten Familiengrablegen, so fanden sie doch, sobald sich ein Geschlecht als Königsgeschlecht etabliert hatte, inmitten ihrer Familienangehörigen in der königlichen Grablege ihre letzte Ruhestätte- eine Trennung von Familien- und Königsgrablege ist langfristig nicht durchgehalten worden.

Die Anjou-Plantagenet dagegen haben mit dem Ausbau der Westminster Abbey zu ihrer bevorzugten Grablege gegen Ende des 13. Jahrhunderts dort von Beginn an auch frühverstorbenen Kinder beigesetzt- nicht nur die der Könige, sondern auch die anderer Familienangehöriger: Westminster Abbey war also eigentlich keine Königsgrablege sondern die Familiengrablege eines königlichen Geschlechtes.

Gemessen am Paradigma des Memorialkonzeptes von Ludwig IX. für seine frühverstorbenen Kinder stellt sich also für die Wissenschaft die Frage nach der Rolle des Königtums für die Wahl des Bestattungsortes neu, zugleich schärft sie den Blick für die Wahl der Begrifflichkeiten "Familiengrablege" und "Königsgrablege". Zudem war Ludwig IX. der erste König, der für seine frühverstorbenen Kinder figürliche Grabmäler setzte- auch hier erweist sich im Vergleich mit den anderen Königshäusern die Besonderheit seines Memorialkonzeptes für frühverstorbenen Königskinder.

Andreas Zajic (Wien)

„Einen grabstain und schrüfft, meinen standt gezimblich . . .“ Grabdenkmal, Identität und soziale Gruppe beim österreichischen Adel in Spätmittelalter und Frühneuzeit.

In spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Testamenten von Adel und Bürgertum erscheinen häufig Bestimmungen über posthum zu errichtende Grabdenkmäler, die durch den Testator anstelle einer genaueren Beschreibung des Denkmals lediglich mit den Attributen „gebüherlich“, „ziemlich“, „säuberlich“ oder auch „ritterlich“ qualifiziert werden. Thematisiert wird durch eine solche abbreviative Beschreibung also nicht die detaillierte Gestaltung des Werkes, sondern die genaue Erfüllung gewisser Vorgaben und Konventionen, die der Testator als Angehöriger einer „vereinbarten“ sozialen Gruppe auch in der Repräsentation durch sein Grabmal zu berücksichtigen hatte. Sehr häufig war mit dieser Angabe auch schon die einzige Richtlinie für die Gestaltung der Denkmäler gegeben, eben weil jedermann, der zum anzusprechenden Kreis der ebenfalls „eingeweihten“ Rezipienten gehörte, weitgehend mit denen seiner Umwelt übereinstimmende Anschauungen von einem richtigen, d.h. eben passenden Grabdenkmal hatte.

Zum einen betrafen diese rein äußerliche gestalterische Fragen, die verschiedenen kunsttheoretischen Prinzipien, etwa einem architektonisch-bildnerischen decorum, folgten.

Neben der äußeren Gestaltung hatten jedoch vor allem die abzusetzenden Inschriften die Aufgabe, den Verstorbenen innerhalb seiner sozialen Gruppe zu verorten. Zu Lebzeiten oder von den hinterbliebenen Angehörigen formuliert, können sie als knappe „Ego-Dokumente“ gelesen werden, die etwa durch die verwendete Sprache, die Ausführlichkeit der Tugendkataloge und die gezielt und mit subtilster Differenzierung eingesetzten Epitheta und Standesattribute Selbstverständnis von Einzelnen und ganzen sozialen Gruppen transportieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Gestaltung der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Grabmäler beruhte nicht nur auf Planung und Wunsch des Verstorbenen, sondern sie war Ausdruck einer Mentalität, die der Tote mit einem engeren oder weiteren Kreis von Vertrauten und sozialen Gruppen teilte.

Gegen Ende des 15. und am Beginn des 17. Jahrhunderts befand sich der landständische Adel der österreichischen Erblände in längerfristig wirksamen Umformungen. Beide Male schlossen sich aufstrebende Gruppen innerhalb des inhomogenen und in zwei Schichten, den hochadeligen Herren- und niederadeligen Ritterstand, gegliederten Adels auf unterschiedliche

Weise näher dem kaiserlichen Landesfürsten an und bildeten neue Spitzenformationen. In der Folge schloss sich sowohl der Gesamtadel gegen den Aufstieg aus dem (nobilitierten) Bürgertum, als auch der Herrenstand gegen den politisch zunehmend marginalisierten Ritterstand deutlicher ab.

Ob und wie sich entsprechende Strategien, soziale Grenzen auf der symbolischen Ebene der Sepulkralkultur zu reproduzieren bzw. zu verwischen, in den überlieferten Grabdenkmälern und Grablegen des österreichischen Adels widerspiegeln, versucht der Beitrag anhand von Beispielen zu skizzieren.