

lose, nach Tyrannenblut lechzende Puritanismus wie ein Fluch auf dem Volke gelässt. Unter den Dichterlingen dieser zuchtlosen, fast ausschließlich von Pornographie lebenden Periode, welche eine Schmach nicht bloß für England, sondern für die europäische Gesittung war, ragt der Anfangs im selben Schmutzwasser schwimmende, dann aber zum Katholizismus belehrte Dichter John Dryden (1631—1700) hervor, der nach dem Ausdrucke Johnsons „die englische Sprache als Ziegel vorsah und als Marmor hinterließ“. Als Schöpfer des heroischen Schauspiels (Heroic play) hat er das Beste in diesem Gente geschrieben, nämlich das Martyrdrama von der hl. Katharina (Tyrannie love, or the royal Martyr). Einen noch größern Ruhm erworb er sich durch seine Satiren und Lehrgedichte, die mit seiner Lehre zum Katholizismus zusammenhangen. Nachdem er schon 1682 in der Religio laici seinen Sympathien für die katholische Religion Ausdruck verliehen, trat er offen über und begründete seinen Uebertritt durch die didaktische Fabel „Die Hirschkuh und der Panther“ (The Hind and the Panther, 1687), in welcher die katholische Kirche als schneeweise Hirschkuh mit der anglicanischen Secte als buntgeflecktem Panther dogmatische Gespräche führt, die natürlich mit dem Siege der erstenen endigen. Die kleineren Secten der Independenten, Quäker, Anabaptisten &c. erscheinen als Bären, Wölfe, Hasen, Eber &c. Auf den Erweis des Autoritäts- und Traditionsprincipes legt Dryden mit Recht den Hauptton. „Der Witz des Fabelgedichtes“, bemerkt Hallam, „ist stechend, schlagfertig und heiter, die Argumentation zuweilen wunderbar straff und wichtig, es ist die Kraft Bossuets in Versen.“ Von seinen übrigen Gedichten muß noch seine „Ode auf die hl. Cäcilia“ (unter dem Titel: Alexander's Feast, or the Power of Music, 1697), von Händel in Musik gesetzt, zur religiösen Dichtung gezählt werden. Die Scene spielt vor dem im Scale von Persepolis thronenden Alexander d. Gr. und stellt einen Wettstreit des heidnischen Sängers Timotheus mit der heiligen Cäcilia dar, dessen Abschluß also angekündigt wird:

„Timotheus, theil' deine Kron'
Mit der Erfinderin der Lieber;
Du trugst empor den Erdensohn,
Den Engel lockte sie hernieder.“

Dass Dryden, der Ueberseher Virgils, Homers, Juvenals &c. und Meister der Pseudoclassik in England, auch viele lateinische Kirchenhymnen in's Englische übertragen habe, machen die neuesten Untersuchungen von Drby Chipley mehr als wahrscheinlich (vgl. Dublin Review 1884, 245—269). Gegenüber den Unschuldigungen der altkatholischen Literaturhistoriker, als sei Dryden nur aus schmutzigen Motiven zum Katholizismus übergetreten, bemerkt der Protestant Chambers: „Wir mögen den Abfall des großen Dichters bedauern, aber seine Haltung ist nicht notwendig der Anklage auf schmutzige, grundsätzliche Selbst-

sucht ausgegesetzt; er ernährte seine Seele mit und starb in seinem neuen Glauben.“ Schreibt hingegen: er starb in Elend und Armut (1700). (Literatur: The Works of John Dryden illustrated with Notes, historical and critical and explanatory, with a Life of the Author by Sir Walter Scott. Revised and corrected by George Saintsbury, Edinb. 1889—1895. Ein neuer Zweig der Dichtung entwuchs ihm Bischof Ken 1668 in dessen „Morgen und Abend hymnen“ (Morning and Evening Hymns).

War das 17. Jahrhundert überhaupt die Glanzperiode der Prosa, so gilt dies in geweittem Sinne auch von der protestantischen Theologie. Jeremy Taylor (1613—1667), in seiner Seele Bossuet nicht unähnlich, ist der Verfasser der Controverschristen und Essays über Dogma. Sein Doctor dubitantium ist eine Art Kasuistik für Geistliche, während seine beiden Andachtsbücher Holy Living und Holy Dying der Askese dienen. Auch schrieb er ein „Sohn Christi“. Als Prediger genoss er hohe Rhetorische Kunstsicherheit, poetische Kraft und ein warmer Herzton, der wieder zum Herz spricht, sichern den Predigten Taylors einen blühenden Platz in der englischen Predigtliteratur, obwohl es denselben am richtigen Maßhalter in Bildern und Gleichnissen, sowie an jener Geschäftigkeit gebricht, welche der eigenen Gelehrsamkeit am heiligen Ort gebührende Schranken zu ziehen weiß (vgl. Spalding, The History of English Literature 224 sqq.). Neben ihm ragt Thomas Fuller (1604—1665), Armeekaplan, durch seinen vortrefflichen Humor hervor. Seine „Kirchengeschichte Englands“ ist ohne wissenschaftlichen Werth, wogegen er in dem Holy State (1648) in seiner bekannten gemüthhaften Art allerlei Charakterbilder zu zeichnen weiß, voll tiefer herzlicher Gedanken, getragen von acht religiösen Geiste, der von der Unzufriedenheit des Puritanismus nichts an sich hat (vgl. Spalding, Op. cit. 232 sq.). Der Mathematiker und Theologe Isaac Barrow (1630—1677) schrieb bemerkenswerthe Abhandlungen über die Einheit der Kirche, den päpstlichen Primat, sowie fleißig ausgearbeitete Predigten über das Vaterunser, das Eredo, den Dekalog, die Sacramente. Ein guter Kanzelredner war auch John Tillotson (1630 bis 1694), ein fruchtbarer Schriftsteller Edward Stillingfleet (1635—1699), Bischof von Worcester, dessen Hauptwerk die Origines sacrae or a Rational Account of the Grounds of Natural and Revealed Religion sind. In seiner Vertheidigung des Christenthums gegen den Philosophen John Locke hatte er dagegen eine ungünstliche Hand, daß der schlimme Ausgang der Controverse seinen Tod beschleunigt haben soll. W. Sherlock, Decan von St. Paul in London (1641—1707), schrieb eine Vindication of the Trinity (1691), die vom wizigen Robert South wegen ihrer neuen Terminologie heftig angegriffen wurde. John Pearson (1613 bis 1686), Bischof von Chester, schrieb An Expositi-