

Wissen von dem christlichen Bewußtsein oder der christlichen Frömmigkeit" (Dörner 811). „So steht am Beginn des Jahrhunderts eine geheimnisvoll verschleierte Truggestalt, die unzählig Viele getäuscht und so einen unheimlich verwirrenden Schein über die ganze kirchliche Entwicklung geworfen hat. Ein Jahrhundert des Scheins und der Läufbung breitet sich vor uns aus“ (Bahn 18). In Schleiermacher sind „alle aufklärenden und bauenden Tendenzen, die sich seitdem entfaltet haben, keimartig enthalten“ (Kurz 58): Rationalismus, Orthodoxie, Pietismus, Vermittlungstheologie. Es hält schwer, die einzelnen Vertreter der Richtungen richtig zu gruppieren, da ein „schrankenloser Individualismus“ eingerissen ist, „der zuletzt nicht einmal mehr die Pietät der Alten vor dem Heiligen besaß“ (Bahn 10).

a. Der Nationalismus, welcher im Beginn des Jahrhunderts noch in voller Blüte stand,theilte sich bald in zwei Richtungen. Der philosophische oder Vulgarnationalismus, welcher in den alten trivialen Bahnen weiter schritt, ist hauptsächlich vertreten durch seinen „Generalissimus und Altvater“ (Kurz 27) Friedrich Röhrt, Generalsuperintendent zu Weimar (Kritische Predigerbibliothek seit 1820; Briefe über Nationalismus 1818; gest. 1848), und Gottlob Paulus (s. d. Art.) zu Heidelberg, der alle Wunderberichte des Neuen Testamentes als bloß missverstandene Erzählungen natürlicher Ereignisse deutete. Er verschwand mehr und mehr durch die Einwirkung des Pietismus. Die Theologen des Supranaturalismus, der sich zum „rationalen“ fortwölkete, gingen mehr und mehr in das rationalistische Lager über, so Gottlieb Breitwieser (s. d. Art.) und Friedrich von Ammon (s. d. Art.), während Baumgarten-Crusius (s. d. Art.) und der Kirchenhistoriker Karl Hase den Vulgarnationalismus mit Eifer und Erfolg bekämpften. Der historisch-kritische Nationalismus, dessen Vertreter „an der Kritik sich meistens selbst verzehrten“ (Bahn 54), ist begründet durch die Wette (s. d. Art.; gest. 1849), der zuerst die mythische Auslegung consequent zur Anwendung brachte. „Sein kritisches Grundziel war der: dem gebildeten Verstand muß die Unächtigkeit des Pentateuchs von vornherein klar sein“ (Bahn a. a. O.). Seine Ansichten theilte im Wesentlichen Hermann Hupfeld in Marburg und Halle (gest. 1866), der sich wunderte, daß Jl. 58 so merkwürdig mit Jesu Leidens stimmte, und der in den Quellen der Gecefs einen Elohisten herauszähle, ehrwürdig durch Alter und etwas langweilig, vor dem mehr unterhaltenden Jehovisten entstanden“ (Bahn 55; vgl. übrigens den Art. Afric). Ferner Wilhelm Genius in Halle (gest. 1842; s. d. Art.) und Ewald in Göttingen (gest. 1875). Noch weiter in der Kritik und Käugnung gingen die Jung-hegelianer, die sogen. „Linke“, David Strauß, Bruno Bauer und Ludwig Feuerbach; von der „Rechten“ (s. o.), besonders von Göschel, bekämpft. Strauß (gest. 1874) wendet in seinem „Leben

Jesu“ (Tübingen 1835, 4. Aufl. 1840; [für das deutsche Volk bearbeitet] 5. Aufl., Bonn 1889) das Princip des Mythus auf die evangelische Geschichte an und erklärt das ganze Leben Jesu für eine Dichtung, hervorgegangen aus den durch das alttestamentliche Messiasbild hervorgerufenen Hallucinationen der ersten Christen (vgl. d. Art. Egefe IV, 1103). Das Buch erregte ungeheures Aufsehen und rief eine ganze Literatur hervor. In seiner 1872 erschienenen Schrift „Der alte und der neue Glaube“ verneint er „in tiefer Erbitterung“ (Bahn 51) die Frage, ob „wir“ noch Christen seien. Die Religion des 19. Jahrhunderts sei Pantheismus, ihr Evangelium die Naturwissenschaften mit Darwins Offenbarungen als Urevangelium, ihre Erbauungs-schriften die nationalen Clässler, ihre Cultusstätten Theater, Concertäle, Museen u. s. w. Bauer (gest. 1882), der bewegendste biblische Kritiker (Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, 1840; Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptikler, 1841—1842), erklärte in gewissem Gegensatz zu Strauß die Evangelien für ein Erzeugniß rohen Betruges, hervorgegangen aus der stoischen und alexandrinischen Philosophie. Die paulinischen Briefe gab er sämmtlich preis. Feuerbach (gest. 1872), ausgezeichnet durch Freiheit, erklärte (Zur Kritik der Hegel'schen Philosophie, 1839; Das Wesen des Christenthums, 1841, 4. Aufl. 1883; Das Wesen der Religion, 1846) die Religion für die Drebrankheit des selbstsüchtigen Menschengeistes, Gott, Himmel, Seligkeit für Schöpfungen der Phantasie und fand in der Bühne zur Natur die einzige Quelle des Heiles. „Der Mensch ist, was er ist“, war später (gest. 1850) sein Schlagwort; die Moral ist ihm eine empirische Wissenschaft (Gerechtigkeit, Freiheit und Unsterblichkeit vom Standpunkt der Anthropologie, 1866; Gesammelte Werke, Leipzig 1846—1866, 10 Bde.). Strauß (s. d. Art.) war nur ein vorauseilender Schüler von Ferd. Christian Baur. Dieser, erst ein Schüler Schleiermachers, dann Hegel zugewandt, der Begründer der neuern Tübinger Schule, der „historischen Schule in der Theologie“, wie er sie nannte, suchte die Mängel von Stamf dadurch zu ersezen, daß er die Kritik der evangelischen Geschichte durch die Kritik der evangelischen Urkunden ergänzte. „Es waren die Grundzüge Semlers (s. d. Art.), nur solider fundamentirt, stärker befestigt, sorgfältiger ausgebaut, vor Allem in einen großartigen historischen Zusammenhang eingefügt“ (Holzmann, Art. Theologische Literatur in Meyers Konversationslexikon XVIII, 928). Baur hat die Urgeschichte des Christenthums auf den Kopf gestellt. Ihm ist das Neue Testament eine Tendenzschriftstellerin aus dem 2. Jahrhundert, hervorgegangen aus der Auseinandersetzung zwischen jettinischen Juden- und paulinischen Heidendchristenthum, die sich durch die Erscheinung des Johannevangeliums 180 n. Chr. geeinigt haben. Das Hauptargument für den späteren Ur-