

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Die volksmedizinische Organotherapie und ihr Verhältnis zum Kultopfer

Höfler, Max

Stuttgart [u.a.], [1908]

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1896

Zusammenstellung der mit Tierorganen behandelten Krankheiten.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-126178](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-126178)

waren die sogen. geilen Tiere (Schwein, Hase, Esel), außerdem Hyäne, Fuchs, Scincus marinus (Dioskurides und Galenus). Geiernieren bei Gesner (Jühling 200) dürften eine Verwechslung oder ein Abschreibfehler für Geierhirn sein.

Bei der abendlichen Beschwörung der unholden Seelengeister zu Zauber(Liebes?)zwecken verbrannte man in Deutschland im 14. Jahrh. (Schönbach 131) die Nieren von Farren, Rossen, Hühnern und Hasen (über das Brandopfer der Germanen s. o. S. 24).

Bei den Angelsachsen übernahm die Kitzenniere (*cydenéore*, *cydnéora*, m.engl. *kidenére*, engl. *kidney*) als häufigst verwendete Niere den Begriff der Niere überhaupt durch Verallgemeinerung; das Böcklein scheint eben am öftesten geopfert worden zu sein und die Kitznieren alle übrigen Nieren ersetzt zu haben; junge Lämmer und Ziegen wurden als Leckerbissen besonders bevorzugt.

VIII. Das Kalbsbrösel (s. Höfler, Krankheitsnamenbuch 721), das beim Schlachten junger Saugkälber beobachtet wird, gehörte zum Kalbsgeräusch und wird erst im 15. Jahrh. erwähnt; in der Volksmedizin spielt es keine Rolle, auch nicht das sogen. Wampenbrösel, Bauchbries = Pankreas (Krankheitsnamenbuch 74).

Zusammenstellung der mit Tierorganen behandelten Krankheiten.

	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Leberleiden, Lebersucht, Leberschmerz, Leberentzündung	—	15	1	—	—	—	16
Milzleiden, Milzschmerz, Milzsucht, Milzbrand, Milzverstopfung etc.	1	1	1	—	15	2	20
Herzleiden, Herzpochen, Herzzitten etc.	—	1	1	10	—	—	12
Lungen- und Leberhitze	—	2	—	1	—	—	3
Lungensucht, Lungenleiden, Brustleiden, Lungengeschwür, Lungenschwindsucht, Zehrung, Darre, Engbrüstigkeit, Atembeschwerden, Asthma, Keuchen etc.	2	21	4	1	—	22	50
Abnehmen, Gliederschwinden	1	5	—	1	—	1	8
Aderschwinden, Sehnenverkürzung, Nervenknoten	3	1	1	1	—	—	6
Gliederkrankheit, Gliederschmerz, Gliedwasser, Raehe, Verrenkung	1	3	3	1	—	—	8
Knochenbruch	4	—	—	—	—	—	4
Gicht (exkl. Vergicht), Podagra, Chiragra, Handgesüchte	1	3	5	1	—	2	12
Geschwulst, Schwellung, Schwielen, Beule, Frostbeulen, erfrorrene Glieder, Knollen, Karbunkel, Geschwür, Krebs etc.	14	1	9	1	—	6	31
Geschwüre, Fisteln	1	—	3	—	1	1	6
Verletzung, Wunden und Wundblutung	4	2	1	2	—	1	10
Blutungen, Blutfluß (außer weiblichen), Nasenblutung, Hämorrhoiden	7	5	1	3	—	—	16
Darmblutung, Blutfluß, Bauchfluß, Blutgang, Ruhr	2	12	1	3	1	—	19
Afterleiden, Schrunden, Gezwang, Feigwarzen	11	—	10	—	—	1	22
Blasenleiden, Blutseiche, Harnwinde, Sand und Gries, Stein, Blasenschwäche, Bettpissen	15	11	3	—	2	—	31
	67	83	44	25	19	36	274

	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Uebertrag	67	83	44	25	19	36	274
Wassersucht	1	5	1	—	—	—	7
Hoden und Nierenleiden, männl. Genitalleiden, Gemächtleiden	9	1	5	—	—	2	17
Hernien	2	1	—	1	—	—	4
Frauenleiden, inkl. Wochenbett, Milchfluß, Mastitis, Blutfluß der Frauen, Mutterkrankheit etc.	8	11	11	2	7	3	42
Geburt, Totgeburt	5	7	5	7	—	—	24
Fruchtbarkeit, Potenz, Konzeption, Kindersegen, Liebe, Gegenliebe, Treue, Anhänglichkeit, Aphrodisiacum	11	7	10	14	2	2	46
Haar- und Hautkrankheiten, Warzen, Pocken, Narben, Flecken, Räude, Fratte, Krätze, Haarausfall, Grützbeutel, Hühneraugen, Lepra, Elephantiasis, Rose, Schöne, Erysipelas	23	13	54	2	—	11	103
Fremdkörper in der Haut	3	—	1	—	—	—	4
Biß und Stich (außer Hundebiß), Insektenstich, Skorpionenstich, Schlangenbiß, Vipernbiß, Stichschmerz, Seitenstich, Seitenweh	16	8	10	3	—	—	37
Hundebiß, Tollwut, Wasserscheu, Lyssa	7	19	2	9	—	—	37
Viehseuche, Stallseuche	9	2	—	1	—	—	12
Fieber, fieberhafte Seuche, Pest, Ritten, Phrenitis	4	11	4	20	—	1	40
Kachexie, schlechte Säfte, Humores	1	4	—	—	1	—	6
Brand	1	—	—	—	—	—	1
Gift	—	3	4	3	1	1	12
Gelbsucht	12	1	4	—	—	—	17
Bleichsucht	—	—	1	—	—	—	1
Schweiß	—	—	1	—	—	—	1
Erbrechen	—	—	1	—	—	—	1
Verstopfung	—	3	11	1	—	—	15
Darmleiden, Darmsucht, Diarrhöe, Durchfall, Darm- schmerz, Ileus, Kolik (ohne Ruhr)	1	7	—	3	4	1	16
Schmerz überhaupt, Wehtag	2	1	3	1	—	—	7
Würmer, Läuse	5	—	8	2	—	1	16
Dämonen, wilde Geister, Troll, Alp, Hexe, Mahr etc. Einschuß, Hexenschuß, Bilwitzschuß	5	5	2	1	—	1	14
Geisteskrankheit, Besessenheit, Zauberei, Phantasie, Melancholie, Närrischsein, Vergalsterung, Raserei, Tobsucht, Wahnsinn, Unsinnigkeit, Böswilligkeit	1	—	1	—	—	—	2
Nervenkrankheit, Delirium, Schlaflosigkeit, Schlaf- sucht, Schwindel, Traum, Angst, Mutlosigkeit, Verstandesschwäche, Gedächtnisschwäche, Alters- schwäche etc.	14	2	2	5	—	4	27
Konvulsionen, Fraisen, Zahnfraisen, leichteres Zahnen, Gichter, Vergicht, Zittern, schweres Zahnen, Veitstanz	11	7	10	20	—	1	49
Epilepsie, Fallsucht, schwere Not, hoher Siechtag, böses Leid, St. Valentins-Krankheit	27	3	1	3	—	—	34
Apoplexie (Schlag)	21	28	25	33	3	2	112
Hauptschwäche, Kopfweh, Hauptfluß, Hauptwehtag etc. 7	—	2	1	2	—	—	5
	7	—	2	1	—	—	10
	273	234	224	159	37	66	993

	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Uebertrag	273	234	224	159	37	66	993
Nasenleiden (ohne Nasenblutung)	1	—	2	1	—	—	4
Mund- und Zahnkrankheiten (ohne Zahnfraisien), Zahnwurm, übler Geruch, Mundkrümme	7	7	6	3	1	—	24
Halsdrüsen, Skrofeln, Struma, Kropf	3	1	4	1	—	—	9
Halsbräune, Kehl- oder Schlundentzündung, rauher Hals, Diphtherie	5	2	9	—	—	1	17
Ohrenleiden, Ohrwurm, Ohrenfluß, Ohrensingen	3	3	51	—	—	1	58
Augenleiden, Augenfluß, Augenflecken, Star, Leukom, Tag- und Nachtblindheit	16	20	109	1	1	2	149
Zusammen	308	267	405	165	39	70	1254

Aus obiger Zusammenstellung ist zu entnehmen, daß unter 1254 organotherapeutischen Verordnungen

308 auf das Gehirn	26 %
267 auf die Leber	21 %
405 auf die Galle	32 %
165 auf das Herz	13 %
39 auf die Milz	3 %
70 auf die Lunge	5 %

der Tiere sich bezogen. Milz und Lungen treten also als volksmedizinisch verwertete Tierorgane ganz zurück. Das starke Ueberwiegen der Galle haben wir schon oben S. 229 zu erklären versucht. Wäre ein „uraltet (?) pharmakodynamisches Grundgesetz“, similia similibus, d. h. kranke Organe durch korrelative gesunde Organe von Tieren zu ersetzen, das primäre oder ursprüngliche Leitmotiv gewesen, dann wäre dieses Zahlenverhältnis unerklärlich.

Auf die Tierarten verteilen sich diese 1254 Verordnungen wie folgt:

	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Säugetiere	174	186	254	89	38	66	807
Vögel	96	32	70	54	—	3	255
Amphibien, Lurche, Schlangen	21	34	30	16	1	1	103
Fische	17	15	51	6	—	—	89
	308	267	405	165	39	70	1254

Tierart	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Hase	27	12	22	12	—	12	85
Fuchs	4	12	5	—	1	13	35
Bär, Eisbär	1	—	25	1	—	—	27
	32	24	52	13	1	25	147

Tierart	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Uebertrag	32	24	52	13	1	25	147
Wolf	3	16	2	5	—	2	28
Hund	39	16	17	7	2	—	81
Dachs	2	2	—	—	—	—	4
Eichhorn	5	—	—	—	—	—	5
Katze	18	2	—	—	—	—	20
Wiesel	2	5	1	1	—	—	9
Hirsch, Elch	8	4	—	25	—	4	41
Kalb	5	16	3	5	—	4	33
Ochse, Stier, Büffel, Rind, Kuh	3	10	72	3	8	—	96
Schaf, Widder, Lamm, Hammel,							
Schöps	9	7	16	2	3	16	53
Ziege, Geiß, Kitz, Bock . . .	6	23	34	2	6	1	72
Steinbock	—	—	—	—	—	—	—
Schwein, Eber, Sau, Ferkel,							
Wildsau	7	12	19	3	—	8	49
Stachelschwein	—	—	—	—	—	—	—
Hyäne	3	5	8	4	1	1	22
Kamel	1	—	2	—	—	—	3
Lux	—	—	—	1	—	—	1
Löwe	3	2	2	2	—	1	10
Esel, Maulesel	2	8	—	3	9	1	23
Pferd, Roß, Fohlen	6	—	3	—	4	—	13
Reh	2	8	17	1	1	—	29
Gemse	—	5	3	—	—	2	10
Murmeltier	—	—	—	—	—	—	—
Maus	16	2	1	1	—	—	20
Fledermaus	2	1	—	3	—	—	6
Igel	—	12	2	—	3	—	17
Maulwurf, Schermaus	—	3	—	4	—	—	7
Biber	—	1	—	—	—	—	1
Einhorn	—	—	—	1	—	—	1
Elefant	—	2	—	—	—	—	2
Affe	—	—	—	3	—	—	3
Mönchsrobbe	—	—	—	—	—	1	1
Säugetiere	174	186	254	89	38	66	807
Vögel	—	—	—	1	—	—	1
Gans	10	1	7	—	—	—	18
Huhn, Hahn, Auerhahn, Birk-							
huhn, Kapaun	18	6	16	6	—	—	46
Geier, Falke, Sperber, Specht,							
Habicht, Weihe, Goldspecht	14	8	9	6	—	2	39
Adler (Aar), Phönix	7	1	7	—	—	—	15
Rabe, Krähe	15	—	2	4	—	—	21
Eule, Hüle, Uhu, Auf, Kautz,							
Habergeiß	12	1	2	3	—	—	18
Schwalbe	2	—	3	14	—	—	19
Star	—	—	—	1	—	—	1
Taube, Wildtaube, Turteltaube	1	4	—	6	—	1	12
Rebhuhn, Perlhuhn	4	4	15	—	—	—	23
Emmerling	—	—	—	—	—	—	—
Regenpfeifer	—	—	—	—	—	—	—
Wachtel	3	—	—	—	—	—	3
	86	25	61	41	—	3	216

Tierart	Hirn (Kopf)	Leber	Galle	Herz	Milz	Lunge	Summe
Uebertrag	86	25	61	41	—	3	216
Sperling, Spatz	4	—	—	—	—	—	4
Lerche, Haubenlerche	1	—	—	4	—	—	5
Bachstelze	—	—	—	1	—	—	1
Elster, Atzel	—	1	—	2	—	—	3
Wiedehopf	2	—	—	2	—	—	4
Zaunkönig	1	—	—	—	—	—	1
Pfau	—	—	2	—	—	—	2
Pelekan	—	—	2	—	—	—	2
Reiher	—	—	—	—	—	—	—
Kranich	1	1	3	—	—	—	5
Storch	—	2	1	2	—	—	5
Schwan	—	—	—	—	—	—	—
Eisvogel, Möwe	1	—	—	1	—	—	2
Taucher	—	3	1	1	—	—	5
Vögel	96	32	70	54	—	3	255
Schildkröte	5	2	12	—	—	—	19
Frosch, Kröte	—	11	5	5	1	1	23
Eidechse	8	6	2	1	—	—	17
Chamäleon	—	3	1	1	—	—	5
Schlange, Natter, Viper, Drache	8	12	10	9	—	—	39
Amphibien, Lurche, Schlangen	21	34	30	16	1	1	103
Fische	4	1	5	1	—	—	11
Mäna	1	—	—	—	—	—	1
Brasse	2	—	—	—	—	—	2
Hecht	5	1	7	5	—	—	18
Karpfen	—	—	3	—	—	—	3
Delfin	—	2	—	—	—	—	2
Thunfisch, Walfisch	1	2	3	—	—	—	6
Tintenfisch	—	—	1	—	—	—	1
Aal, Aalquappe, Meeraal	1	5	13	—	—	—	19
Seebarbe, Schwarzschnauze	—	—	—	—	—	—	—
Wels	1	—	—	—	—	—	1
Meerdrache, Petermännchen	1	1	—	—	—	—	2
Flußbarsch	1	—	—	—	—	—	1
Rochen	—	3	—	—	—	—	3
Papageifisch	—	—	—	—	—	—	—
Schellfisch, Stör	—	—	1	—	—	—	1
Schleie	—	—	1	—	—	—	1
Forelle	—	—	2	—	—	—	2
Seeskorpion	—	—	5	—	—	—	5
Meerfloh	—	—	1	—	—	—	1
Aufseher, Sternseher	—	—	2	—	—	—	2
Seepferd	—	—	1	—	—	—	1
Karassche	—	—	1	—	—	—	1
Cyprinus	—	—	1	—	—	—	1
Hyaena	—	—	1	—	—	—	1
Batia	—	—	1	—	—	—	1
Bacchus	—	—	1	—	—	—	1
Scarus	—	—	1	—	—	—	1
Fische	17	15	51	6	—	—	89

Aus dieser Uebersicht ergibt sich, daß vor allem die mit dem Menschen symbiotisch lebenden Säugetiere und Haustiere, die hauptsächlich den chthonischen Mächten geopfert wurden, auch am häufigsten volksmedizinisch verwendet wurden bzw. werden.

Von den inneren Organen wird die Säugetiergalle am absolut häufigsten (254 = 31 %) verwendet, relativ häufiger noch die Fischgalle (68 % aller Fischteilverordnungen).

Das Herzorgan liefern am absolut häufigsten die Säugetiere, relativ am häufigsten die Hausvögel.

Das Gehirn (Kopf) liefern am häufigsten die Vögel (37 %), das Köpfen ist auch viel häufiger bei den Vögeln als das (semitische?) Abstechen. Säugetiere, Fische und die übrigen Tiere sind sich sonst annähernd gleich (19—21 %).

Die Leber wird am relativ häufigsten (33 %) bei den Amphibien, Lurchen und Schlangen verwendet, jedenfalls weil diese als deren zauberhafter Giftsitz galt. Die Säugetierleber, welche am absolut häufigsten zur Verwendung gelangt, ist jedenfalls als Seelensitz des geschlachteten Opfertieres aufzufassen (*pars pro toto*); auch die Milz wird überwiegend nur von den geschlachteten Haustieren und einigen chthonischen Säugetieren verwendet (nur einmal vom Frosch!). Die Lunge, die ebenfalls fast ausschließlich von Säugetieren verwendet wird, und die Milz treten aber im Zahlenverhältnisse gegenüber Kopf, Leber, Galle und Herz so zurück, daß ihre Verwendung nur als späterer oder Notersatz dieser Organe (Leber vor allem) aufzufassen ist (vergl. o. S. 277).

Wenn wir nach den oben angeführten Verwendungsformen des tierischen Herzens, namentlich des der Haustiere (Kalb z. B.) und des der Vögel (Hausvögel, Schwalbe etc.) schließen dürfen, daß der Genuß dieser sonst nur den chthonischen Wesen geopfert Tierherzen nach uraltem Volksglauben zauberhafte übernatürliche Kräfte namentlich durch dessen Omophagie gibt, z. B. unsichtbar macht, die Zukunft erraten und hellsehen, weissagen läßt, die Vogelsprache verstehen macht, Liebe, Gegenliebe, Treue und Anhänglichkeit erweckt, die Geburt erleichtert, Epilepsie und andere Konvulsionen heilt, Dämonen vertreibt etc., und wenn wir anderseits nachweisen konnten, daß eben diese Eigenschaften gerade auch durch den Genuß des Menschenherzens erworben werden, so spricht schon dieser Parallelismus dafür, daß das Menschenopfer durch das Tieropfer ersetzt wurde.

„Gegen Ende des 3. Jahrh. a. Chr. in der Zeit nationalen Unglücks und höchster religiöser Erregung griff selbst der römische Senat auf Rat der Sibylle mehrmals (226 u. 216 a. Chr.) zum Menschenopfer als wirkungsvollem Sühnemittel. Auch etruskische Aschencysten des 3. Jahrh. stellen ein solennes öffentliches Menschenopfer dar (Furtwängler III, 230). Ein grelles Schlaglicht auf die wirklichen Zustände im römischen Reiche wirft die Nachricht von Plinius, h. n. XXX, 12, daß 97 a. Chr. durch einen Staatsbeschluß die Menschenopfer zu magischen, also auch zu Heilzwecken verboten werden mußten; ja selbst in der Kaiserzeit tauchte das Menschenopfer und besonders das Kinderopfer zu magischen Zwecken immer wieder auf (vergl. den bethlehemitischen Kindermord); allein es geschah natürlich nur mehr im geheimen und die öffentliche Stimme verurteilte es. Wir finden deshalb auf Siegelbildern (Gemmen) auch noch verhüllte Andeutungen von Menschenopfern, welchen Bildern der Träger dieser Gemmen- oder Siegelringe wie dem Opfer selbst eine besondere geisterbezwingende Kraft beizumessen pflegte (Furtwängler I. c.). Das volle blutige Opfer kann eben ohne

Hinterlassung von Rudimenten nicht verschwinden. Während die Griechen schon zur Zeit vor Homer die Ablösung und Stellvertretung des Menschenopfers durch das Tieropfer eingeführt hatten, blieb dieses bei anderen Völkern noch lange Zeit das wertvollste Mittel, um die Unterstützung und Huld der gefürchteten Seelengeister zu erzwingen, das Menschenopfer, dessen Ueberlebsel noch bis auf unsere Zeit sich erstrecken. Sichere Anhaltspunkte für den Kannibalismus der früheren germanischen Völker fand man in den steinzeitlichen Ablagerungen in der Grotte

Fig. 42.

Aus Dictionnaire des antiquités grecques et romaines III. 2, 1515, 1520, Nr. 4784. Magische Szene, das Kindesopfer darstellend. Das Blut des Kindes soll sich in eine Opfer- schale ergießen (vergl. auch oben S. 10, Fig. 2).

auf Stora Karlsö unweit Gotland und in der jüngsten Zeit auf steinzeitlichen Wohnplätzen in Upland. Aus der nordischen Bronzezeit fand man in einem Grabhügel des Königs Björns bei dem Dorfe Haga unweit Upsala unter den geopfertten Haustieren auch ein gespaltenes Bruchstück eines menschlichen Schenkels (Beil. z. Allg. Ztg. 24. V. 1906, N. 120, S. 359). Fraas fand auf der altheidnischen

Fig. 43.

Aus Furtwänglers Antike
Gemmen Taf. XX, Fig. 62.
Sklavenopfer; das Opfer kniet
auf einem mit Opferzweigen
geschmückten Gestell und hält
selbst ein Opferreis in der Rech-
ten. Zwei Priester stehen vor
dem Opfer.

Fig. 44.

Aus Furtwänglers Antike
Gemmen Taf. XXIV, Fig. 7.
Jungfrauenopfer, das vor dem
Opfernden sitzt.

Opferstätte auf dem schwäbischen Lothenstein unter zahllosen Skelettresten von Opfertieren „ein fürchterlich malträtiertes menschliches Schädeldach und ein durch tiefe Hiebe in den Knochen entzwei gegangenes Schenkelbein“ (Korresp.-Bl. f. Anthropol. 1882, XIII, 19). Auch die Troglodyten Belgiens huldigten gegen Aus- gang der Madeleinezeit dem Kannibalismus namentlich beim Leichenmahle zu Ehren eines verstorbenen Häuptlings (Zentralbl. f. Anthropol. 1908, S. 41). Selbst- verständlich haben nicht alle späteren Menschenopfer diese Grundlage. Ueber An- thropophagie s. R. Andree, Anthropoph.; Hirt 664. Ueber Menschenopfer bei den Germanen s. Müllenhoff IV, 215, 216, 313; Grupp 258; Hirt 664, 517, 740.

Mit zunehmender Erkenntnis, d. h. Kultur, traten auch die Stell- vertretungen der blutigen Tieropfer immer mehr zurück; je höher

der Wert des Haustieres stieg, umsomehr griff man zum stellvertretenden Jagdtiere: das Surrogat wurde immer kleiner und ein Zaunkönigs- oder Spatzenhirn vertritt heute das Gehirn irgend eines größeren Tieres, das Fruchtbarkeit und Lebenskraft verschaffen sollte. Je mehr das ärztliche Wissen und Können sich steigerte, desto geringschätziger urteilte man über den durch Zauber und Mystik handelnden Magier, Exorzisten und Volksmediziner; die ärztliche Therapie löste sich immer mehr von den aus alter Zeit mit übernommenen Banden des Kultverfahrens, das in der heutigen Volksmedizin noch seine Ueberlebenssel bewahrt hat. Wenn auch die deutsche Volksmedizin viele ihrer Verordnungen aus dem alten Oriente übernommen hatte, so ist doch sicher, daß auch viel einheimisches Gut neben dem orientalischen Kultmateriale sich vorfindet.

Der arabische Mumienglaube, dem nur Aerzte und Apotheker (Chemiker) des Mittelalters huldigten, blieb den breiten Schichten des deutschen Volkes etwas Fremdes; er fand nur bei jenen einen aufnahmefähigen Boden, weil sie die alte Heilkraft des Menschenopfers in der Substanz des Menschen verkörpern, eine besondere Potenz materieller Art im Menschenschädel, -knochen, -herz etc. finden wollten; der deutschen Volksmedizin als solcher ist die „Mumie“ fremd, während der Glaube an die Heilkraft von Leber- und Herzorgan der verschiedensten Tiere bei den verschiedensten Krankheiten menschlicher und tierischer Organe ein allgemeiner geblieben ist.

Wenn nun in obiger Zusammenstellung (S. 279), wie schon ein oberflächlicher Ueberblick lehrt, sichtbar gegen Herzkrankheiten Herzorgane, gegen Milzleiden das Milzorgan, gegen Leberkrankheiten die Leber empfohlen wurden, so darf man daraus nicht etwa auf ein „ur-altes (?) pharmakodynamisches Grundgesetz“ schließen, daß mit gesunden Tierorganen die entsprechenden Organkrankheiten behandelt wurden; denn es weiß jeder Laie, daß die Diagnose auf Herz-, Leber-, Milzkrankheiten nur von Aerzten gestellt werden konnte, daß diese Verwendungsart also schon von den Schulärzten vorgeschrittener Zeitperioden beeinflusst war. Diese rein ärztlich gemachten Krankheitsgruppen sind als Objekte der volksmedizinischen Behandlung durch Tierorgane gegenüber den übrigen Krankheitsgruppen so verschwindend in ihrer Zahl (Leberleiden z. B. 1,2 %, Milzleiden 1,6 %, Lungenleiden 4 %), daß der Grundsatz *similia similibus* niemals der alleinige oder primäre Ausgangspunkt gewesen sein kann, abgesehen davon, daß solche Organleiden auch noch durch andere, nicht korrelative Organe von Tieren behandelt wurden, so z. B. die Lungenleiden fast ebenso oft durch die Leber und, abgesehen davon, daß sehr viele Krankheitsgruppen überhaupt keinem bestimmten Organe zugewiesen werden konnten (Epilepsie, Schmerz, Fieber, Geisteskrankheit etc.).

Es wird ja wohl richtig sein, was Wiedemann (Z. d. V. f. westf. u. rhein. V.K. 1906, S. 6) mitteilt, daß der 1047 p. Chr. lebende arabische Arzt Ibn Rodhwân erklärte, man hätte früher, wenn ein bestimmter Körperteil erkrankt war, aus dem entsprechenden Teile eines Gesunden einen Saft (Mumie) ausgezogen und diesen zur Heilung benützt, ein Vorgang, der sich wohl aus der „schwarzen Kunst“ (s. o. S. 16) ableitet. Wir haben oben (S. 57) auf eine ähnliche homöopathische Heilmethode bei den Babyloniern hingewiesen; aber diese

arabische Mumie darf man nicht auf die deutsche Volksmedizin, in der die Mumie so viel wie keine Rolle spielt, übertragen; auch die eben erwähnten Babylonier behandelten nicht mit dem Saft dieser Körperteile, sondern mit der Hingabe oder Opferung der gleichen äußeren Tierstücke an die Gottheit, der sie als „Demonstratio ad oculos“, aber nur als äußerliche Teile des ganzen Opfertieres Brust für Brust, Kopf für Kopf, nicht aber Leber für Leber etc. gegeben wurden.

Es ist naheliegend, anzunehmen, daß sich aus dieser Demonstratio ad oculos beim Opferkultverfahren eine weitere Ausartung der Therapie ableiten läßt, damit auch die Gewinnung eines Mumien-saftes aus den Teilen gesunder Tiere zu Heilzwecken, immer aber muß dabei betont werden, daß die Erkenntnis eines inneren Organleidens (z. B. an Herz, Milz, Leber) eines Menschen im allgemeinen erst in einer relativ jüngeren Zeitepoche möglich war. Vor dem Einflusse der Schulärzte war das Heilverfahren hauptsächlich von der dämonistischen Nosologie beeinflusst; diese erklärt uns am besten, warum Epilepsie, Konzeption, Fraisen, Schmerz, Seitenstechen, Drüsen, Frauenleiden, Hautkrankheit, Schwindsucht mit den gleichen Organen auch der verschiedensten Tiere behandelt werden konnten. Der Arzt „vertreibt“ noch heute die Krankheit, die irgendwo „sitzt“ und den Menschen „besessen“ macht; „Besessenheit“ war früher durchaus nicht bloß Geisteskrankheit oder Hysterie, sondern jede dämonistisch, d. h. nicht auf natürlichen Ursachen beruhende Krankheit galt als Tat eines im Inneren sitzenden vexierenden, quälenden, plagenden, peinigenden, stechenden, wurmenden Dämons. Der Ausdruck „besessen“ blieb nur am längsten auf den erst ärztlich in ihren Ursachen erkannten Geisteskrankheiten haften; diese Tatsache muß man sich stets vor Augen halten; dann erklärt es sich, daß man mit Seelensitzorganen (Blut, Herz, Leber, Hirn etc.) Dämonen vertreiben, Epilepsie heilen, Fraisen verhüten wollte. Die Versöhnung der Seelengeister (Krankheitsdämonen) durch blutige Seelenorgane (weiterhin auch durch Heilbrote mit solchen Organen, Leber, Milz, Hirn etc.) erklärt uns die Vielseitigkeit der Verwendung der tierischen Organe in der Volksmedizin, welche das geopferte Tierorgan durch den Mitgenuß an der Gottheitsspeise (Communio), weiterhin aus Ehrfurcht vor der Autorität der Ueberlieferung als Heilmittel benützte, wobei wir auch auf die weitere Verwendungsart, die Theophagie, den Genuß der chthonischen Tiergötter verweisen (s. S. 8 und Register). Nach Ovids Fast. VI, 101 entnahm Carna, die Göttin für die römische Kinderstube, einem Ferkelchen die Eingeweide, legte dieselben auf ihre Hand und sprach zu den blutlüsternen Strigae¹⁾, welche nach Hexenart Nachts kommen, um den Kindern im Schlafe das Herzblut auszutrinken: „Das zarte Tier gelte für das zarte Kindlein, Herz für Herz, Eingeweide für Eingeweide, Seele für Seele“, d. h. das Leben des Kindes sollte durch die Hingabe der Seelensitzorgane, die als Demonstratio ad oculos auf die Hand gelegt und so den Hexen dar-

¹⁾ In einer unter dem Namen Johannes von Damaskus († 754 p. Chr.) überlieferten Abhandlung wurden die στρίγγαι, strigae nach damaliger Auffassung geschildert als Nachts durch die Lüfte fahrende Frauen, welche die kleinen Kinder erwürgen oder „ihnen die Leber (= Seelensitz) auffressen“ (Andree, Anthropophagie 8).

gebracht wurden, verschont werden. Der Schutzgeist der Kinder gibt die blutigen Eingeweide des Ferkels den blutdürstigen Seelengeistern als Ersatz für das Kinderblut, das Kinderherz, das hierbei Seelensitz, nicht Krankheitssitz ist; nicht der Schutzgeist der Kinder genießt die Seelenorgane, sondern der blutdürstige, nach neuem Leben lechzende Seelengeist oder Krankheitsdämon. Vergl. auch oben S. 44 die bei den Neugriechen mit Milch und Honig abgefütterten Leibschmerzendämonen, die als Ersatz für die Eingeweide des Kindes solche süße Speisen erhalten zur Versöhnung.

Ueber die Verwendung der Galle haben wir uns schon S. 229 zur Genüge ausgesprochen.

Daß der Genuß von Tierherzen nicht in erster Linie durch ein „uraltet (?) pharmakodynamisches Grundgesetz“: kranke Herzen durch gesunde Tierherzen zu ersetzen (*similia similibus*), veranlaßt gewesen sein kann, ergibt sich allein schon aus der jedem Laien bewußten Tatsache, daß die Erkennung einer „Herzkrankheit“ erst in einer sehr späten Zeit möglich war (vergl. Milz), während der Genuß von Herzen (s. o. S. 232, 259) bis in die sagenhafte Vorzeit sich nachweisen läßt. „Aristoteles († 322 a. Chr.) (*De partib. anim.* 4) hat niemals ein krankes Herz gesehen und nach Plinius (h. n. XI, 69) ist das Herz das einzige Eingeweide, welches von keiner Krankheit heimgesucht wird und frei von Strafen des Lebens bleibt, und Aretäus (2. Jahrh. p. Chr.) lehrt (*lib. II, c. 1*), daß, wenn einmal das Herz erkrankt (*ἡ μὲν ἡ καρδίη πάθη*), der Tod schnell eintritt. „Mit Sicherheit weiß ich von Krankheiten (des Herzens) nur den *παλμός τῆς καρδίας*, das (subjektive) Herzklopfen anzugeben“ (J. Preuß, *Materialien z. Gesch. d. talmudischen Medizin in Allg. Med. Zentralz.* 1899, Nr. 61). Die subjektiven Empfindungen, die anthropomorphisch gedeutet werden, sind auch in der Regel die ersten volksüblichen Bezeichnungen der (späteren) „Krankheiten“, sie werden fast durchweg der Einwirkung eines an der betreffenden Stelle sitzenden, besessen machenden Dämons zugeschrieben und demgemäß auch antidämonisch behandelt, so auch mit dem Herzblute oder dem Herzen eines Opfer- oder chthonischen Tieres, um den blutdürstigen Dämon mit dem Blutgenusse aus dem Tierherzen zu versöhnen oder mit der im Herzen sitzenden Zauberkraft eines noch mächtigeren Tiergottes zu überwältigen. Damit, d. h. mit der *Communio* oder mit der *Theophagie*, erklärt sich die Verwendung der inneren Tierorgane als Heilmittel am besten.

Unter 165 Verwendungen von Tierherzen sind die „Herzleiden“ nur 12mal (7 %) angegeben als Indikation und auch diese sichtbar aus einer relativ späten Zeit, die schon durch christliche Gelehrte beeinflusst war (s. o. Hirschherz S. 241), während andererseits die sicher stets als Dämonentat aufgefaßte Epilepsie allein mit 20 %, die Nervenkrankheiten, Geisteskrankheiten, Konvulsionen, Apoplexie ebenfalls zusammen mit 29 % vertreten sind unter den Herzverwendungen. Auch die häufige Verwendung der Herzorgane beim Fieber, bei fieberhaften Seuchen, Pest, Ritten etc. (12 %) weist auf Dämonismus bei der nosologischen Auffassung der Fieberursachen hin, der dementsprechend mit antidämonischen Mitteln (Herzgenuß, meist *omophagisch*) bekämpft wird.

Man darf nun nicht bei jedem volksmedizinischen Recepte ver-

langen, daß sich bei demselben sogleich ganz klare oder vor Augen liegende Spuren des Opferkultverfahrens, der Omophagie, der Theophagie oder Communio nachweisen lassen; nicht jede einzelne Verordnungsformel kann diesen Nachweis erbringen, sondern der durch die gesamte Reihe der Verordnungen gehende systematische Zug oder der regelmäßig wiederkehrende Einschlag von Material, das sicher aus antikem Opferkulte stammt und das wir in der Einleitung zu unserer Arbeit vorausschickten. Wer die obigen 1254 organotherapeutischen Verordnungen — die Zahl ist groß genug, um Schlüsse zu erlauben — einigermaßen ausdauernd verfolgt hat, eine Arbeit, die allerdings ein besonderes Interesse voraussetzt, muß mit uns zu folgenden Schlußsätzen kommen.

Unter den volksmedizinisch und organotherapeutisch verwendeten Tieren überwiegen die Haustiere, ebenso auch unter den Opfertieren.

Mit zunehmender Kultur vertraten die kleineren Tiere (Vögel) die größeren Opfertiere; auch in der Volksmedizin übernahmen die kleineren Tiere immer mehr die Rolle von Organlieferanten zu Heilzwecken, auch das Tieropfer sank zum bloßen Symbol herab.

Auffallend häufig ist die Verwendung der sogen. Angangs- oder Lostiere als Heiltiere. Opfer und Augurium (Losbestimmung) aber waren ehemals sicher vereinigt. Gerade im Aeskulapulte vereinigte sich Heilkunst, Wahrsagen und Opferkult, so auch im Apollokulte; der Heilgott Apollo war ja der Hauptorakelgott, der selbst Menschenopfer erhielt.

Das Augurium war an bestimmte Tage gebunden; diese Lostage vor dem Beginne eines neuen Jahres waren jene Tage, an denen man sich den Seelengeistern am nächsten währte. Der versöhnende Seelenkult, die Communio mit der Gottheit, war die erste Quelle für die Verwendung der Heilmittel aus der Sphäre des Tierreiches, weiterhin auch die Sehnsucht, sich mit der Gottheit zu vereinigen durch die Theophagie, um so die Krankheitsgeister (Seelen) zu beherrschen.

Aus dieser gleichen Quelle stammt auch die Verwendung der Seelenbrote als Heilmittel (Heilbrote), die sich namentlich in den Neujahrszyklen häufen und die gegen die gleichen Krankheiten helfen sollen wie die Opfertiere.

Uebereinstimmend mit dem Verfahren im alten Opferritus findet man auch in der heutigen und älteren Volksmedizin, daß gewisse Organe als Heilmittel sich gegenseitig vertreten können; das Herz eines Tieres kann z. B. durch die Leber desselben oder gar eines ganz anderen Tieres ersetzt werden, weil eben beide die Seelensitzorgane darstellen, unter welchen man zumeist die inneren sogen. edleren blutreicheren Lebensglieder verstand.

Die Vorliebe für einfarbige (schwarze, weiße), männliche, Erstlingstiere etc. findet sich wie im Kultopfer, so auch in der Volksmedizin; weibliche zur Fortzucht nötige Tiere werden in beiden Gebieten viel seltener verwendet.

Das Opfertier ist ebenso häufig (als Ganzes wie als Teil) ein Mittel gegen Seuchen (Fieber), Unfruchtbarkeit und Dämonenwerk wie die Verwendung der inneren Organe (Seelensitze). Der antidämonische Zweck des ganzen vollen Tieropfers hat sein Analogon in dieser überwiegenden volksmedizinischen Verwendung der Seelensitz-

organe bei ehemals dämonistisch aufgefaßten Krankheitsgruppen¹⁾, die wir oben näher besprochen haben.

Das Kultopfer war ebenso an eine bestimmte Kultzeit gebunden, wie die Verwendung der inneren Organe (Seelensitze) von Tieren als Heilmittel an bestimmte Tötungs- bzw. Einfangszeiten.

Wie das geräucherte Schweinefleisch, das am 5. Sonntag nach Ostern in Luxemburg beim Gemeindebrunnen vor der Stadt von den Skrofulösen und Lungensüchtigen verzehrt wird, das frühere Schweinopfer der Frühlingszeit an die Wassergeister vertritt (Weinhold, Quellenverehrung 57) und wie die geräucherte Blutwurst am Fastnachtmorgen nüchtern gegessen das Surrogat für das Schweinopfer der Frühlingszeit zur Erreichung der Gesundheit (bei dem Rotlauf z. B.) darstellt, und wie ferner ein von dem Vater über sein Haupt weg in den Fluß geworfener Kopf eines neugeborenen Kalbes sein durch die Schuld der „wilden Weiber“ (Wuttke § 439) totgeborenes Kind wieder lebendig machen soll, so ist auch der an dem Dachfirste aufgehängene Pferdeschädel, Widderkopf oder das das Kalbshirn umschließende Haupt eines Kalbes oder das in der Herdmauer vergrabene Herz eines Kalbes oder die mit Gewürzen zubereitete Leber des Hasen ein abgeblaßtes Rudiment und Ersatz für das ehemalige Opfer des ganzen Tieres bei Volksseuchen (Ruhr, Leber-, Bauch- und Gallenfluß). So ist auch der Schweinskopf als Hirnschädel in der Julzeit ein Opfer an die um diese Zeit besonders tätigen Seelengeister. Als Schaltknochen des Schläfenbeins (Os triquetrum) des Menschen hilft der Menschenschädel ebenso gegen die schwere Not (Epilepsie) (Schröder, 1306) wie das sogen. Saugehör oder Gehörbein des Schweines (bei Meyer, B. V.L.: Kehrbein) gegen Fraisen (Eklampsie, Epilepsie etc.) (Fossey 72), weshalb es auch Krampfbein heißt. Hierbei ist das verkümmerte Rudiment, das kleinste Schädelbeinchen, das Substitut für den ganzen Eberschädel. „Caput apri deferò, reddens laudes Domino“ sangen am Julabende, als des Ebers Haupt auf den Jultisch gestellt wurde, die Mönche in Oxford, während die Klosterbrüder im Süden in der Frühlingsfastenzeit nach Divinationszeichen in Kreuzesform im Kopfe des Fastenfisches fahndeten. Gerade diese Uebereinstimmung der volksmedizinischen tierorganischen Mittel mit dem Augurium spricht deutlich für die beiden gemeinsame Quelle, das Kultopfer. Auch das Schwören vieler Völker (Germanen, Römer, Griechen) auf das Haupt gewisser Tiere (Eber z. B.) hängt sicher mit dem Opferkulte zusammen, der diesen Teil als der Gottheit geheiligt bezeugt: „Quod autem sacrum olim caput existimaverint, indicio est jurandi per ipsum consuetudo et sternutamenta, quae ex eo prodeunt adorandi veluti sacra“ (Athenäus, Casaubon. 66). Wir wollen aber diesen Zusammenhang hier nicht weiter verfolgen; doch sei noch auf die höchst merkwürdige Stelle des Indicul. pag. Nr. 13, hingewiesen („De auguriis vel avium vel equorum vel boum stercora vel sternutationes“), wonach auch aus den Körpersekreten und Auswurfstoffen ebenso geweissagt wurde, wie diese auch volksmedizinisch verwendet wurden (s. Scheible, Schatzgräber III).

Bei den von ägyptischer Kultur beeinflussten Griechen (und Römern) war das blutreiche und süße Leberorgan auch das beim Brandopfer als der Götter Lieblingsspeise auf dem Brandaltare vermittelte Opfer; bei den Germanen war das Hauptopfer das Haupt des betreffenden Tieres, dies dürfte auch die ältere Form des Opferritus gewesen sein. Der Sud der Opferteile war auch im allgemeinen der häufigere Ritus bei der Communio der Germanen; die Verbrennung (Verkohlung, Veraschung) der Opferleber spricht mehr (aber durchaus nicht ausschließlich) für römisch-griechisches bzw. ägyptisches Vorbild.

Ein weiterer Beweis für den Ursprung der meisten Verwendungen innerer tierischer Organe als Heilmittel aus dem Kultopfer des Tieres liegt in der Mitbenützung der Totenkräuter, Kathartika, Opferharze, Kranzblumen etc. mit diesen inneren Tierorganen und mit den als

¹⁾ Der Verweis auf des Verf. Krankheitsnamenbuch und Archiv f. Relig.-W. II, 86 genügt bezüglich der Feststellung solcher Dämonen.

Heilmittel verwendeten Seelenbrot (Heilbrot). Die Versöhnung der *χθόνιοι*, der Unterirdischen oder der Seelengeister mit Nahrung, die Anteilnahme an diesen Seelenmahlspeisen sicherte den Heilerfolg. Derselbe Opferritus, der zum größten Teil auf griechischen Kult der *χθόνιοι* zurückgeht, ist, wenn auch nur in Resten oder Spuren nachweisbar, auch in der größtenteils von Ägyptern, Griechen und Römern beeinflussten deutschen Volksmedizin zu finden, sogar der Opfertisch, der Hausaltar an der schwarzen Herdstätte etc. läßt sich noch nachweisen; Plinius, die Hauptquelle der volksmedizinischen Organotherapie, bringt an mehreren Stellen seiner *Historia naturalis* direkte Beweise für den Zusammenhang der Organotherapie mit dem Kultopfer. Wie sich mit der Zeit die Opferriten, namentlich beim privaten Heilopfer, abschleifen und verändern mußten, so auch die davon sich ableitenden volksmedizinischen Handlungen und Heilmethoden, namentlich jener, die aus Scheu vor dem chthonischen Kulte mehr im geheimen tätig waren oder den Magiern sich überließen, während die die Landessequen abwehrenden öffentlichen Kultmittel noch den volleren Opferritus bewahrten. „Neben einer nüchtern und vorsichtig den Bedingungen menschlichen Leibeslebens in Gesundheit und Krankheit nachforschenden wissenschaftlichen Heilkunde bestand auch die altrömische und altgriechische Volksmedizin als ein von Gebildeten und geistig Freigewordenen verachteter anstößiger Zauberrudel immer noch fort“ (Rohde ³ II, 89); selbst die hippokratische Schule stak in Bezug auf die Therapie vieler Krankheiten (namentlich der Frauen) noch bis über die Ohren in der Volksmedizin ihrer Zeit.

Aus einer Quelle floß die Gabe oder Kunst des Hellersehens, der Weissagung, die Reinigung des Kranken von der Befleckung, die Heilung der Krankheiten: aus dem mit Opfern verbundenen Seelenkulte, der uranfänglichen Wurzel aller Religionswesen.

„Mortui placantur sacrificiis, ne noceant“, Serv. Aen. III, 63.

Literatur.

- Abraxas, Studien z. Relig.-Gesch. d. späteren Altertums v. Dr. A. Dieterich. 1891, Leipzig.
 Alpenburg, J. N., Mythen und Sagen Tirols. 1857, Zürich.
 Andree, R., Votiv- und Weihegaben. 1904, Braunschweig.
 — Anthropophagie.
 — Parallelen, I, II (neue Folge).
 Archiv für Geschichte der Medizin. Leipzig.
 Archiv für Religionswissenschaft. Freiburg i. B.
 Archiv für Anthropologie. Braunschweig.
 Athenäus, *Animadversiones in Athenaeum dipnosophistas* Casaubonius. 1621, Lugdun.
 Baas, J. Hermann, Die geschichtl. Entwicklung d. ärztl. Standes. 1896, Berlin.
 Balde, J., *Medizinische Satyren*, I, II, von Joh. Neubig. 1833, München.
 Baltzer, *Leben des Apollonius von Tyana*. 1883, Rudolstadt.
 Bartsch, *Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg*. 1880, Wien.
 Bavaria, *Landes- und Volkskunde d. Kgr. Bayern*, I—IV. München.
 Beilage zur Allgem. Zeitung. München.
 Beiträge zur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte Bayerns. München.
 Berendes, J. D., *Des Pedanios Dioskurides Arzneimittellehre in fünf Büchern*. 1902, Stuttgart.
 Binterim, *Denkwürdigkeiten der kathol. Kirche*. 1826, Mainz.