

1. Henschel / Joh: Gottfr: / nöthige
anmerkungen über das Herankommen
des Gesangbuchs, Wittenberg 1734.
2. Zinzendorff / Graf Ludwig von /
bedenken in allerhand practischen
Materien, Frankfurt, 1734.
3. Neumeister / Erdm: / Meine
Tadel des tübingschen Bedenken
wegen der Mährischen Bünde,
Hamburg 1736.
4. Freytag / Freytag der Bünde
zu Herrenhuth 1736.

12
Herrn H. H. v. D. auf G. 2c. 2c.

Send-Schreiben

An Sr. Excell.

den Herrn Geheimden Rath von ***

über die

Währischen Brüder,

oder so genannten

Herrn huther;

Zur Information und Erbauung

des Publici

mit guter Ueberlegung

zum Druck befördert.

Frankfurth und Leipzig,

1748.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

In C. Excell.

den Herrn Geheimen Rath von

Wahlheim

Wahlheim

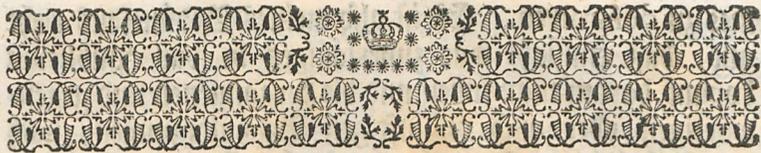
Zur Information und Erbauung

des Publici

mit guter Hebelung
zum Besten

Wahlheim

1748

Vorbericht des Editoris.

Es ist mir gegenwärtiges Sendschreiben eines ziemlich bekandten Cavaliers an eine andere Person vom Stande in die Hände gekommen, und ich habe geglaubt wohl zu thun, solches zum Druck zu befördern, weil es von einer Materie handelt, davon man viel falsche und wenig wahre Beschreibungen hat. Der in der Ober-Lausitz gelegene und seit 20. Jahr, oder mehr, neuerbaute Ort Herrenhuth ist zwar in dem Lande bekandt genug, und nebst seinen Einwohnern, darunter viel Landstände und graduirte Personen sind, bey allen, die ihn, oder sie gesehen, in so gutem Ruf, als etwas seyn kan. In fremden Ländern aber hat man davon entweder gar keine, oder doch eine Grund falsche Idée. Man pflegt vielmehr alle die Brüder, die in andern jüngern, jedoch nach dem Modell von Herrenhuth eingerichteten Gemeinden sich aufhalten, mit dem Nahmen Herrnhuther zu belegen, und mit dieser Benennung gleichsam was schlim-

mes zu designiren. Es ist also meines Bedünckens recht gut, daß einmahl was zuverlässiges in das Publicum kommt, darauf man fußen und die vergangenen und gegenwärtigen oder auch zukünftigen Beschuldigungen, nach dem Inhalt dieses Sendschreibens, abmessen und ohngefehr wissen kan, ob dergleichen Dinge möglich seyn könnten, oder nicht? Daß der Autor dieses Sendschreibens von dem, was er bejahet, oder verneinet, informiret seyn müsse, ist nicht allein aus seinen eigenen Erklärungen, sondern auch daher offenbar, weil man weiß, daß er viele Jahre in Herrnhuth aus- und eingegangen, viel Correspondenz mit Gemein- Gliedern gehabt, und auch fast alle andere Brüder Gemeinen in Deutschland nach und nach in Augenschein genommen hat, ehe er sich dazu ganz öffentlich bekennet. Es scheint also, er sey behutsam gegangen, und habe, auch bey diesem öffentlichen Beytritt, gewußt, was er gewollt, als wovor er, sowohl auch vor einen Freund der Wahrheit und Feind der Lügen nimmer passiret haben soll. Da nun seine übrigen Umstände in äußern alle so beschaffen, daß man mit Bestand, oder auch nur mit einigen vernünftigen Schein, keine andere Ursach dieser Demarche ausdencken kan, als die Ueberzeugung seines Herzens und Gemüths, so kommt es mir vor, als wenn bey ihm alles das, was zu einem unpartheyischen Zeugniß von der Wahrheit einer geprüften Sache erfordert werden könnte, anzutreffen sey, und daß man auf sein Urtheil, wo nicht mehr, doch wenigstens so viel, als auf irgend ein anders, werde reflectiren müssen.

Jch

Ich habe mir anfänglich über zweyerley Dinge Gedancken gemacht, und der Publication halber angestanden. Das eine war die leichte und scherzhafte Schreib-Art, die mir vor solche wichtige Dinge nicht genug ernsthaft und Theologisch vorkam, und das andere die scharffen und beissenden Gedancken über eine gewisse Art Leute. Ich habe aber hernach bedacht, daß das erstere von seiner Geburt und Art der Erziehung herrühren könnte, und daß hiernächst das ganze Sendschreiben weder von einem Theologo, noch an einen Theologum abgelassen sey, mithin man dergleichen Ernsthaftigkeit auch nicht fordern solle, und bey dem zweyten habe ich gefunden, daß der Autor sich selbst zu Ende so billig erkläret hat, daß sich niemand beschweren kan, der nicht von sich selbst zu erkennen geben will, daß er unter die beschriebene Art Leute auf der übeln Ecke mit gehöre. Ich habe demnach gedacht, das ganze Sendschreiben, in welchem so viel besondere Anfragen abgehandelt worden, um deswillen nicht zu ediren, würde doch Schade seyn, und hoffe also, der Leser werde mir davor so wohl Danck wissen, als auch mit mir wünschen, daß alle ungleiche Beschuldigungen und andere Feindseligkeiten einmahl aufhören mögen; Denn es ist doch würcklich was jämmerliches, daß Leute, die vom Christenthum Profession machen, ihren Nächsten nicht erlauben wollen, ein geruhiges und stilltes Leben zu führen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

Hochwohlgebohrner Herr,

Hochgeehrtester Herr * * *

Ich weiß, daß Ew. rc. sich mehr als ein Jahr eine ernstliche Beschäftigung daraus gemacht, die Sache der Leute (so man gemeiniglich Herrnhuther zu nennen pfeleg) genau zu untersuchen, so wohl ihre, als ihrer Gegner Schrifften zu lesen, nach denen Factis sich zum Theil zu erkundigen, und an mehr als einem Gemein-Orte persönlich alles in Augenschein zu nehmen; Ich habe also geglaubt, daß Ew. rc. wo nicht mehr, doch wenigstens so gut als iemand anders im Stand seyn könnten, etwas mehrers und zuverlässigeres davon zu sagen. Weil es nun auf der einen Seite mit denen Anfällen vieler benahmten Theologorum gegen diese sonderbare Art Menschen seit einiger Zeit dergestalt ins Weite gehet, daß fast überall Lermen geblasen wird, auf der andern Seite hingegen es mit denen Apologien desto schläfriger zugehet, und indifferente oder auch besorgte Gemüther nicht wissen, ob sie die Inactivität der Letztern vor eine Folge ihrer sich selbst bewußten Schwäche, oder vor ein gutwilliges sich mit dem Evangelio Leiden, oder vor was sonst auslegen sollen, so wünschte ich wohl, daß Ew. rc. von Ihren übrigen Geschäften aus Christlicher Nächsten-Liebe sich so viel abbrechen, und mit Ihren, durch vielfähige Erfahrung ditzfalls erlangten Einsichten, wo nicht dem Publico, doch wenigstens mir, und andern der Wahrheit begierigen Gemüthern zum Besten, zuverlässig, und wo möglich umständlich an Hand gehen möchten. Ich müthe Ihnen gar nicht eine punctliche Beantwortung derer beynahе ohnzehlichen Streit- und Schutz-

Schutz-Schriften zu, denn das könnte stabulum Augiae und herculeum laborem abgeben, auch zu viel Zeit wegnehmen, sondern das, was ich wünschte, mir von Ihnen versprechen zu dürfen, wäre nur ein generales doch satzames Zeugniß, wie Sie diese Art Leute, so man Herrnhuther nennt, in Lehre und Leben befunden, und allenfalls die deutliche Beantwortung folgender Fragen:

- 1) Ob es denn wirklich so gefährliche Leute sind, als manche sonst, wie ich höre, glaubwürdig gerechte Männer, e. g. Froesnius, und viel andere mehr, sie mündlich und schriftlich ausgehen, und wenn es wäre, worinnen proprie die Gefährlichkeit verborgen steckt, weil man in politicis dergleichen doch nicht gewahr wird, noch daß grosse Herren sich darüber beschweren.
- 2) Wenn es aber nicht wäre, woher denn eigentlich der grosse und allgemeine Haß rühren könne, den man nicht so wohl bey der Welt, als bey denen Theologis, und in specie bey denjenigen Theologis, die ein thätiges Christenthum zu treiben im Gerücht sind, wahrnehmen kan;
- 3) Ob daraus, daß die Herrnhuther von der Welt, qua Welt, wenig oder gar nicht angefochten werden, man mit Recht schlüssen könne, daß in ihren Principiis etwas laxes und mit denen Welt-Principiis harmonirendes anzutreffen sey?
- 4) Ob es denn wahr ist, daß die Herrnhuther gar nichts vom Geseze halten, und wenn es wahr ist, woher es kommt, und wie sie es verstehen?
- 5) Ob es denn wahr ist, daß die Herrnhuther nichts von der Heil. Schrift halten, als welches manche Theologi mit ganzen Tractaten beweisen, und ihnen eine äußerste Verachtung der Bibel schuld geben wollen?
- 6) Ob es denn wahr ist, daß sie solche Müßiggänger sind, als man sie beschreibt, und ob die Leute bey ihnen so verarmen?
- 7) Ob

- 7) Ob es denn wahr ist, daß ihre Kinder-Zucht so schlecht, als man es vorgiebt, wenigstens seit einiger Zeit solches auch vorzugeben anfängt?
- 8) Ob denn in dem Umgang beyderley Geschlechtes fleischliches Betragen zu vermercken, und wie ihre Ehen aussehen?
- 9) Was sie denn bewaget, unter die Heyden zu gehen, und warum sie nicht ihrem GOTT in der Stille dienen?
- 10) Woher es denn komme, daß in ihren Anhängen oder Zugaben solche a parte Ausdrücke befindlich von denen Geschlechts-Gliedern, und ob man dadurch das wahre Christenthum nicht fleischlich und verächtlich mache?
- 11) Ob es wahr, daß sie nur an den Heyland glauben, und nicht auch an den Vater und den heiligen Geist, wie verschiedene vorgeben wollen?
- 12) Ob daraus, daß die Herrnhuther sich zur Augspurgischen Confession bekennen, mit Recht zu schliessen, daß sie Evangelische Religions-Leute, Protestanten, und Augspurgische Confessions-Verwandten sind, oder ob nicht vielmehr diejenigen Recht haben, die da vorgeben, sie gehörten nicht zur Evangelisch-Lutherischen Religion, weil sie einen allzuunbestimmten auch differenten Lehr-Begriff hätten, und ihre Gottesdienstliche Handlungen gleichfalls von denen in der Lutherischen Religion differirten, daher sie eine aparte Gottesdienstl. Gesellschaft ausmachten.

Ich mag Ihnen mit einer größern Anzahl Fragen dermahlen nicht beschwerlich fallen, behalte mir aber die Freyheit bevor, zu einer andern Zeit mich wiederum in der Materie bey Sie melden zu dürfen, falls mir noch etwas beyfiele, oder sonst nova auf ein oder andern Ecke aufs Tapet kämen; Ubrigens mit viel Estime verharrende,

Erw. 2c. 2c.

*** den = 1747.

ergebenster Diener

* * * *

Hoch

Soch wohlgebohrner Herr,
Sonders hochgeehrtester Herr * * *

Aus dem Ew. r. unterm = = = an mich abgelassenen werthesten Schreiben ersche Dero in puncto des sogenannten Herrnhuthianismi in mich gefesttes besonderes gütiges Zutrauen, und wie Sie von mir desfalls impartialement berichtet zu seyn wünschen. Aber; wissen Sie denn auch, daß es was recht schweres sey, was Sie mir so de lang froid zumuthen? Auf der einen Seite eine respectable Societät vor sich sehen, deren Mitglieder sich fast durchgängig in allen klein und grossen Staaten finden, eine Societät, die zwar mehrmalen ataquirt, aber noch nie besieget, noch nie condemniret worden, ja die in denen Ländern, wo der Protestantismus recht zu Hause ist, ihre angenehme, freye und unbeschränkte Etablissemens hat, und auf der andern Seite eine Gegen-Parthey, vor der man sich seit vielen Seculis zu fürchten gehabt, und die niemand je zum Feind haben mögen, nemlich den Protestantischen Clerum, und zwischen diesen beyden, die sich nicht lieben, (wenigstens der eine Theil den andern gewiß nicht lieben kan, sonst würde er ihm nicht so extrem zu Leibe gehen,) seine Gedancken sagen, wer recht oder unrecht habe, und sie so sagen, daß es vielleicht nicht unter uns alleine bteibet, das halte ich vor nichts kleines. Inzwischen, Soit: Ich will Ihnen dienen, so viel ich kan und weiß, und meine Präsumtion oder Modestie nicht belasten mit der Untersuchung, ob ich dieser Sache gewachsen oder nicht? Ich vermuthe zwar vor mich das letzte; weil es aber am Ende keine so grosse Sache ist, von etwas, das die Augen gesehen, die Ohren gehöret, der Mund gefragt, und der Kopf nachgeforschet hat, nach Gelegenheit ein bejahendes oder verneinendes Attestat zu geben, obue im übrigen in die Heiligthümer der Gelehrsamkeit sich zu vertiefen, so will ich ganz naturell schreiben, was ich erfahren, und was ich denke. Ich bitte mir nur das einzige aus, es mir nicht zu verübeln, wenn dann und wann (zumal bey Ihren generalen Fragen, oder auch sonst par digression) ein freyes Raisonnement mit unterlaust; ingleichen bitte ich, keine grosse Theologische Präcision von mir zu erwarten, denn daß ich kein Theologus bin, ist bekannt; also müssen Sie derveilen schon mit einer simplen und naturellen Schreib-Art eines Welt-Mannes vorlieb nehmen. Ihre erste Frage ist:

B

22**Ob**

„Ob denn die Brüder wirklich solche gefährliche Leute sind, als sie von so vielen Theologis abgebildet worden?“, Und Sie fragen selbst so gefährlich, als ob Ihnen bald ein bißgen Angst dabey wäre. Aber, inquietiren Sie sich nur nicht; sie sind nichts weniger als gefährlich; sie sind es allemal weniger als alle andre Menschen; ihr ganzer Zuschnitt gehet von der Ecke völlig ab. Sie haben vielmehr den Contrepoid von aller Gefährlichkeit zu ihrem eigentlichen Haupt=Object gemacht, und sich in die Armuth, Elend, Niedrigkeit Unterwerfung unter alle und jede Obrigkeit u. u. dergestalt verliebt, daß sie aus eben der Ursache, weil die Dinge dieser Erden gar keine objecta vor sie sind, von der klugen Welt und von allen nur natürlich und grobgeschulten Leuten vor Narren und vor Fantasten gehalten werden (*). Wenn also die Herren Theologi diese stille Leute vor gefährlich ausschreyen, so glaube ich zwar wol, daß sie auf einer andern Ecke (wovon bald ein mehreres,) dazu ihren guten Grund haben, aber ihre Bemühung, durch dieses Allarm=Geschrey den Macht=Arm auf die Brüder zu erregen, ist um deswillen allemal vergebens, weil sie die gesammte kluge Welt wider sich haben, die ganz eines andern sich überzeugen hält, die diesen Macht=Arm alleine führet, und die von dem Gewichte der Clerisey an theils Orten selbst so jaloux ist, daß sie solchen nimmermehr zur Sättigung ihres Verfolgungs=Geistes hergeben wird, ja die sich wol gar in manchen Ländern einen kleinen Spas daraus macht, die ehrwürdige Geistlichkeit (deren schwache Ecken allzusehr brillancirt sind, als daß man sie nicht sehen sollte) durch den neuen Austritt dieser, in ihre hohe Protection genommenen sonderbaren Leute, etwas zu demüthigen. Er. u. urtheilen selbst sehr weislich, daß man in politicis dergleichen Gefährlichkeit nicht gewahr würde. Dem ist so; noch zur Zeit hat kein grosser Herr, noch einer seiner wohlinformirten Staats=Ministres, sich über was gefährliches beschweret. Es ist auch per se ohnmöglich; denn die Brüder halten sich in ihren Dertgen bürgerlich stille; sie praktiren ihre prästanda ohne Murren und Verzögerung; sie nehmen niemand etwas, sondern geben lieber das Ihrige weg; sie fangen mit niemand Zänck und Streit an; in ihren Orten hört man niemals von einigem Scandale: Ja, sie bringen vielmehr den Segen mit sich, sie bauen an, sie nehren sich redlich und beten vor ihre Landes=Obrigkeit.

Dieser Dertgen der Brüder, dieser Dörfer der Christen sind nun schon so viel, daß ich wenigstens sie nicht alle weiß; das weiß ich aber, (weil ich mehr als eines gesehen) daß in dem Punct sie sich alle gleichen, und daß jeglicher Landes=

(* Ihr gewöhnlich Sprichwort ist: Armuth, Schmach und Freude dran:

Landes-Herr à la durée nicht allein keinen Schaden, sondern reellen Vortheil von ihren Erblükemens hat. Wer es nicht glauben will, kan in denen Königlich-lichen, Fürstlichen und Gräflichen Rentz-Cammern sich davon überzeugen, was von solchen Orten einkommt, ja er kan bey allen benachbarten Dörfern so viele Attestata kriegen, als nur Einwohner drinne sind, so wol über den Punct ihres ruhigen, stillen und ohngefährlichen Verhaltens, als auch über die generale Wahrheit eines mehrern Flores der Commerciën in dem Lande, und leichtern, auch mehrern Consumo alles Zuwachses seit der Zeit ihres Anbaues. Ich sehe also gar nicht, wo weder jetzt noch künftig eine solche Gefährlichkeit existiren könnte; denn es giebt bey den Brüdern keine solche emigrations gentium, wie bey denen alten Gothen, Wenden und Hunnen vorgingen, die ganze Länder überschwemmeten und die alten Einwohner hernach verdrängten.

Die Brüder sind und bleiben die kleine Heerde, die sich zwar nicht fürchtet, die aber auch nach keinem Reiche trachtet, denn sie weiß, daß es ihres Vaters Wohlgefallen ist, ihr ein ander Reich zu geben, das gar nicht mit äußerlichen Geberden und Dingen kommt. Diese kleine Heerde bauet, mit des Landes-Herrn Bewilligung, von dem Ihrigen manchmal hier ein Dörfgen an, und über 50. Meilen vielleicht das andere; 50. oder 100. Dörfer liegen dazwischen, die mit ihnen keine Connexion haben, und deren Einwohner communement solche Leute vor ein wunderliches Volk halten, das im Kopf nicht wohl verwahrt ist. Accedit, daß in denen Brüder-Dertzen manchmal nicht ein einziges Stück Gewehr anzutreffen, und daß die ganze Physionomie der Brüder nichts weniger als einen kriegerischen Anschein hat; wo soll denn nun die grosse Gefahr herkommen, davon e. g. der Herr Pastor Fresenius zu Franckfurt, in einem Prophetischen Geist von seiner Façon so viel Aufhebens macht, und einen Religions-Krieg voraus sehen will? (Vid. dessen Alte Sammlung und Vte Anmerkung dabey) Er bestimmet künftige Herrnhuthische Status politicos, und trauet ihnen zu, daß sie Macht gegen Macht stellen wollen. Voila un Systeme de prêtre: J'avoue, que voila un homme d'Etat parfaitement manqué. Wenn also eine Gefährlichkeit vorhanden ist, so muß sie auf einer andern Ecke stehen, und das bringt mich gang naturel zu ihrer zweyten Frage: „Wo doch der allgemeine, (ich sehe hinzu: vormals unerhörte und ganz unbeschreiblich weitgehende) Haß gegen die Brüder herkomme, der nicht so wol bey der Welt, als vielmehr bey den Theologis, und in specie bey denenjenigen Theologis, die im Gerücht sind, daß sie auf das thätige Christenthum treiben, sich merken läßt, (addo: und der die Quelle ist, woraus so reichliche Aus-

„flüsse in die teuffche Buchläden hervor ströhmten.“) Dieses Feld ist so weit, daß ich mich würcklich davor fürchte. Ich will also nicht gerade zu gehen, sondern meine Entrée mit einem Gleichniß machen, das mir pro parte zur Sache dienlich scheint. Ich setze den Fall, daß ein grosser Ort sey, von vielen Menschen bewohnt, deren Constitution schon einmal so ist, daß täglich oder wöchent- lich, mehr oder weniger, jederman etwas Brandtwein braucht, sonst wird er franck. Der Magistrat solches Orts weiß diesen Umstand, hat also weislich davor gesorget, daß verschiedene Brandtwein-Blasen beständig zum Besten der Einwohner gehen müssen. Er hat auch gewisse Leute bestellt, die den Brandtwein brennen und distribuiren, und das gehet eine Weile gut. Nach und nach, per injuriam temporum, brennen sich die Blasen an, und die Brandtwein-Brenner verlieren durch Nachlässigkeit ihr Metier, brennen aber gleich- wol immer fort, und distribuiren vor wie nach. Der Brandtwein wird also successiue immer schlechter, und man fängt an den branztigen Geschmack und Geruch zu spüren; man klaget darüber, weiß sich aber nicht zu helfen, weil die Brandtwein-Brenner obstinat bleiben und sich nicht einreden lassen wollen. Endlich wagt es ein rechtschaffener Mann auf einmal, bricht mit Gewalt los, schmeißt dem einen Brandtwein-Brenner sein Zeug übern Hauften, nimmt eine neue gute Blase, die er ohngefehr gefunden, setzt sich hin und brennet selbst. Die andern Brenner schreyen entsetzlich über diesen Eingrif in ihr Amt, und möchten den neuen Pflücker lieber morden. Er kehret sich aber an nichts, fährt fort, kostet, befindet sich besser, giebt auch andern, und die spüren gleichen Effect. Der Magistrat erfährts, probirts, approbirts, jagt die alten Brenner mit samt ihren Blasen fort, und trägt dem redlichen Mann auf, hinkünftig vor die Brennercy alleine zu sorgen. Er thuts mit aller Treue, schafft viele und lauter tüchtige Blasen an, die per se recht guten Brandtwein geben, brennet sowol selbst, als sieht auch zu, ob die andern es recht machen, und das gehet wiederum so gut, und mit so viel Erkänntlichkeit aller Einwohner vor die- sen Mann, daß sie so gar seinen Namen annehmen und sich nach ihm nennen. Endlich gehet der redliche Mann den Weg alles Fleisches, nicht ohne Beküm- merniß, wie es doch nach seinem Tode mit der wichtigen Sache ablaufen möch- te, dabey er schon zuletzt unter denen andern, sich nach ihn nennenden Brennern mancherley disharmonie und neuen Vorwiß gemerket hatte.

Es gehet denn eine Weile so fort, und der Brandtwein fängt wieder an und wird nach und nach schlechter. Sie brennen ihn wol noch aus denselbigen Blasen, und ohngefehr mit derselbigen methode, sie brennen aber so lange und

so

so unvorsichtig, daß nicht allein der Spiritus, sondern auch alles phlegma mit übergeht, ja sie fangen an, statt der Verbesserung über die Natur eines und des andern serieux zu disputiren.

Die meisten präferiren wol gar das phlegma dem Spiritui, und nehmen des erstern ohngleich mehr, dergestalt, daß die Güte des Brandtweins immer mehr degenerirt, derselbe fade und ungeschmackt wird, und bey alle dem die konstitution der armen Einwohner ganz unbeschreiblich leidet. Sie verlieren Farbe und Kräfte, werden krank, und haben dabey das Unglück, daß sie ihre Krankheit nicht einmal merken, vermuthlich, weil sie allgemein wird, und niemand gesundes sonderlich vorhanden ist, dabey sie die Wahrheit des Sprüchwortes: *Opposita juxta se posita magis elucescunt*, sich zu Nuze machen könnten. Was geschicht? Es finden sich wiederum kurz auf einander ein paar redliche Männer, die den Schaden einsehen, sich über das Brennen hermachen und eine Art eines neuen Brandtweins hervorbringen, der ohngleich besser, als der gäng und gebe war, und ziemlich, doch nicht ganz nach der ersten Probe schmeckte. Diese Männer finden theils Beyfall, theils Widerspruch. Beyfall von allen, die sich im Ernst satt und müde getruncken hatten an dem allgemeinen Mode Brandtwein, deren aber doch nicht gar viele waren: Widerspruch von allen denen andern, in specie von denen Brennern selbst, die vor den Riß stunden, ihre Profession zu verstehen glaubten, solche dannhero vertheidigten, und männiglich vor dem neuen scharfen Brandtwein ernstlich warneten. Das gab einen grossen Krieg, (der meines Wissens noch nicht zum Ende ist) und inzwischen gingen gleichwol die Brennerereyen von beyderley Art scharf fort, weil in specie die Reputation des neuen nach und nach ziemlich wuchs. Endlich gingen auch diese beyden redlichen Männer aus der Zeit, und hinterliessen eine ziemliche Anzahl ihrer Anhänger nach sich, davon die Vornehmsten ihre Profession continuirten. Sie waren aber nicht glücklich, sie hatten es entweder nicht recht gelernt, oder glaubten die Sache durch eignes Wircken, Künsteln und Treiben noch zu verbessern; kurz ihr Brandtwein ward etwas anders als vorhero. Er ward zu gleicher Zeit fade und scharf: Fade, weil sie das phlegma ja so sehr liebten, und sich in dessen Disquisition vertieften, als jemals die alten orthodoxen Brandtwein-Brenner gethan; scharf aber, weil sie ein gewaltiges und nicht gelindes Feuer brauchten, und durch ihr beständiges eigenes Künsteln (darinne immer einer einen besondern Weg einschlug und eine andre methode brauchte, als der andre) ihn auch immermehr aus seiner ersten lieblichen und stärckenden Natur heraus brachten, und der Menschlichkeit ganz heterogen machten.

machten. Gleichwol hatten sie, weis nicht, das Glück, oder das Unglück, daß ihr Brandtwein, der vielen Mühe halber, communem vor besser gehalten wurde, auch von vielen, die ihn um des scharfen Geschmacks willen gleichwol nicht brauchen mochten. Da es nun einmal etwas recipirtes worden war, da es mehr als einerley Art von Brandtwein gab, und man wenig oder nichts daraus machte, ob man zu diesem oder jenem sich hielte (wiewol im ganzen doch immer eine Parthey auf die andre heftig schmähete) so entstand das daraus, daß hier und dar einzelne Leute sich der Sache gänzlich entzogen, und vor sich in der Stille blieben, da sie sich denn zum Theil den Brandtwein ganz und gar abgewöhnten, theils jeglicher zu Hause in seinem eigenen Bläsgen sich selbst nach seiner Fagon bediente, und nach Gelegenheit andern auch davon offerirte. Das gab denn endlich einen wunderlichen Anblick ins Ganze. Man wußte nicht mehr, wer krank oder gesund war, denn der Gebrauch der differentiellen Brandtweine machte auch einen differentiellen Eindruck in die Constitutiones derer Einwohner. Jeglicher hielt sich selbst und die von seiner Parthie vor gesund und alle andere vor krank. Das machte, daß verschiedene scharfsinnige Köpfe es in Ueberlegung zogen, ob man nicht den Brandtwein ganz und gar entbehren könnte. Es war vielen gemüthlich, sich dessen, um anderer Ursachen willen gänzlich zu enthalten; daher fingen sie an, ein System draus zu machen, und es beynah öffentlich zu profeiren, daß es mit dem ganzen Brandtwein eine bloße väterische Einbildung sey, und man sich viel besser befinde, wenn man ihn gar nicht brauche.

Diese Leute zogen sich zwar den ganzen Schwarm aller Brandtwein-Brenner auf den Hals, sie kehren sich aber nicht daran und kehren sich auch noch nicht daran, thun vielmehr bey allen leichtsinnigen Einwohnern, die ohne dies im Grunde, auch beym Gebrauch nichts davon halten, mancherley unvernünftlichen Schaden. In dieser Situation geschah ein ganz neuer merckwürdiger Austritt.

Ein vornehmer Mann, aus dem Magistrat, glaubte, diese Sache von der Wichtigkeit zu seyn, daß er sie selbst gründlich untersuchen, und nach seiner eignen Constitution prüfen müßte, ohne sich an das Geschwäg derer dabei mit ihrer vermeinten Reputation und andern utilibus allzu partheyisch engagirten Brandtwein-Brenner im geringsten zu kehren. Anfänglich gehet er und probiret von allen Sorten des Brandtweins, und findet den alten noch am besten, obgleich mit vielem unnützen phlegmate vermischet; er kostet den neuen, und findet etwas gutes in der Art der praxi. Die Herren Brandtwein-Brenner, Leute
von

von geringer oder doch allemal nur mittelmäßiger Extraction finden sich anfänglich mit dieser ungewohnten Connexion eines so vornehmen Mannes sehr honorirt. Weil er successive von allen kostet, und sich mit ihnen ganz human einläßt, so denckt ein jedes von ihm: Il est des nôtres.

Sie halten sich überzeugt von der Vortreflichkeit ihrer Waare und von der Unfehlbarkeit ihrer Methode; sie versehen sich also, jeglicher à part, eines völligen Beytritts dieses vornehmen Mannes, und in solcher Persuasion erheben sie seine unter der Art Menschen und in einer Sache von der Art so seltene Bemühungen bis über die Wolcken hinaus. Weil es aber diesem Mann nur um seine, und seiner Mitbürger wahre Gesundheit zu thun war, und keinesweges um die Approbation der Herren Brandtwein-Brenner von verschiedener Art, (als deren malice und foiblesse er theils selbst zeitlich merckte, theils immer von der einen Parthey gegen die andere häufig erfuhr) so brach er endlich auf einmal heidenmüthig durch alle præjudicia durch, und nachdem er sich vorher unter die Hüfte der vorordneten Brandtwein-Brenner solenniter hatte recipiren lassen, so fing er an und brennete selbst. Ob nun gleich dieser determinirte Coup die Herren Brandtwein-Brenner ziemlich decontenancirte und sie et was jaloux machte, so behielten sie doch ihre Gedanken in petto und jegliche Parthie dachte, es könnte doch keine andere Art von Brandtwein, als die ihrige heraus kommen, die er ja gekostet und ihrem Bedüncken nach, (es war aber nur pro parte) gelobet, und da präparirte sich gewisser massen schon jegliche Parthie wieder auf neue elogia. Inzwischen ging dieser Mann schnell und behutsam zu Werke, behielt die alten principia des ersten redlichen Mannes, der der Ruin der uralten Krämer gewesen war, applicirte dasjenige, was er in praxi bey der neuen Art der hitzigen und Scheidewassermäßigen Brandtwein-Brennerey noch gut oder doch unschädlich gefunden, und brachte auf einmal den alten Brandtwein zum Vorschein, den aber niemand mehr kannte, weil er ganz aus der Gewohnheit gekommen war. Ja er ging noch weiter, schaffte sich gute gewürzte Kräuter an, zog den Brandtwein noch einmal mit besondrer Behutsamkeit ab, und brachte tout d'un coup ein blutrothes aqua vitæ heraus, dergleichen noch nie gesehen worden war. Er freucte sich seines Glücks, gebrachte es zuförderst vor sich und die Seinigen, und kam dadurch zu einer solchen völligen Gesundheit, daß männiglich ihm und seiner Familie es ansehen konnte, daß was ganz besonders an ihnen geschehen seyn müste. Seine gesunde Farbe und andere Kennzeichen einer rigourensen Constitution d'istinguirten ihn unter denen andern Einwohnern dergestalt, daß er leichtlich mit Singern gezeiget

gezeigt werden konnte, auch von denen, die ihn noch nicht kannten. Nichts desto weniger war und blieb er so modeste, daß er seinen vorigen Stand vergaß und sich vor nichts anders mehr ausgab, als vor einen simplen Brandtwein-Brenner. Er blieb in der Stille unter seinen Freunden und Nachbarn, und hing niemand seine Waare wider Willen auf; doch konnte er der Christlichen Liebe des Nächsten nicht so gar entsagen, daß er nicht armen krancken Leuten, die ihn drum baten, sein aqua vitæ zu Wiederherstellung ihrer Gesundheit manchmal umsonst (an statt, daß die Herren Brandtwein-Brenner ihre schlechte Waare nach Gelegenheit ziemlich theuer anschlugen) zukommen liesse, und diese gesund gewordene breiteten es aus. Ep. 12. können sich leichtlich vorstellen, was alles das vor einen Effect so wol bey denen Einwohnern überhaupt, als auch bey der ganzen Brandtwein-Brenner-Zunft ins besondere, und unter denen, in specie bey denen neuern raffinirten Brennern, die eine besondere Reputation sich einbildeten, gehabt haben müsse. Die Einwohner theilten sich gar bald, und es wurden deren von Zeit zu Zeit mehr, die nach dem Blutrothen Aqua vitæ fragten, und sich zum Theil, oder ganz curiren ließen. Man sahe es ihnen gleich an, und sie wurden von denen andern ungefragt und unbekannt zu des vornehmen Mannes Hause gerechnet, auch nach Gelegenheit verspottet und ausgelacht, daß sie was neues suchten und nicht nach altväterlicher Weise mit dem schönen phlegmatischen, oder ja allenfals mit dem andern piquanten Mode-Brandtwein vorlieb nehmen wolten. Die ehrbare Brandtwein-Brenner-Zunft selbst aber ward noch vielmehr und destomehr darüber allarmiret, je weniger sie sich vorzustellen gewußt, daß dieser Tertius, quasi Deus ex machina interveniens den Schwung über sie insgesamt weg, und etwas unternehmen könnte, das in 200 Jahren niemand gewaget, und das also nun um so mehr ihrem uralten monopolio in der ihnen ohne dieß ganz eigenen Profession zu präjudiciren, und sie nebst ihrem ganzen scavoir faire um eine Note herunter zu setzen vermöchte: Das war wol so in genere ihre Disposition. Sie bezeigten sich aber doch ganz divers in Ansehung ihrer eigenen differenten Partien. Die alten Orthodoxen-Brenner waren noch die manierlichsten. Sie fanden eine ziemliche Gleichheit, und rochen etwas von dem Spiritu, den ihr Urahnherr, dessen Namen sie noch führeten, ihren Bedüncken nach zuerst unter die Leute gebracht. Ob sie nun wol ihr liebes phlegma nicht dabey funden, und sich in den Haupt-Punct, der beständigen blutrothen Farbe, nicht so ganz finden konnten (denn ihr Brandtwein war nicht allein wässericht, sondern auch ganz weiß, und bekam nur manchmal im Frühjahr auf etliche Wochen lang eine

eine röthliche Couleur) so lieffen sie es doch noch bey gleichem. Sie sagten wol gar, es wäre unter diesen Spiritibus keine differenz, und wüsten sie nicht, warum theils Leute so viel Wesens aus dem rothen Aquavit machten, den sie ja auch manchmal bey ihnen finden könnten. Ja wenn sie auch eine Weile auf den neuen Brenner geschmäht und cum emphasi gesaget, er hätte bey dem Magistrats-Geschäfte bleiben sollen, so lieffen sie es doch am Ende gut seyn, wenn sie nur ihre Kunden so größtentheils behielten und bey gewissen Ehren blieben; ja sie lieffen sich wol gar heimlich von dem blutrothen Aquavit etwas hohlen, nicht vor sich zum eigenen Gebrauch, sondern den ihrigen mit zu tingiren, dadurch manche in hübsche und grössere Reputation kamen. Aber die andere Parthie der neuen Brandtwein-Brenner, die Nachfolger der zwey ehrlichen Leute, die vielleicht eben diese Tinctur im Sinne gehabt, und zu ihrer Zeit dawider gewiß nicht würden gewesen seyn, diese machten es desto ärger. Es war ihnen etwas absolut unverdauliches, daß in der ganzen Welt jemand zu finden seyn sollte, der bessern Brandtwein brennete als wie sie. Der brave Mann hatte eo ipso, daß er einen bessern zum Vorschein gebracht, eine Tod-Sünde, eine Sünde wider ihren heilsamen Brandtwein-Geist begangen, die sie ihm weder in diesem noch in jenem Leben vergeben konnten. Denn da lag ihre ganze Reputation dran, ihr ganzes honettes Auskommen, kurz ihr alles.

Sie versammelten sich also und hielten einen Rath so gut sie konnten. Da hieß es: Ihr Herren Collegen, was fangen wir an? Da kommt ein neuer Pflücker, ein Erzkäser, der macht sich in unsere Profession, die wir so lange Zeit mit Ehre und Nutzen getrieben haben. Er hat einen neuen Aquavit gebrennt, der ist blutroth, man denke nur! und ist es immer, und er hat keinen andern als den, und giebt ihn allen Leuten umsonst, und die Leute nehmens und sprechen, er bekäme ihnen besser als unser Brandtwein, der uns so viel Schweiß und Mühe, so viel Kampf und Plage kostet, und als alle unsere differente Extracte, die wir von verschiedenen Farben zu machen wissen, nur nicht roth. Wir sind doch rechtschaffene Leute, wir haben unsre Profession von Kindesbeinen auf gelernet, alle Welt hat auf uns, als die Säulen der ganzen Brandtwein-Brenner-Zunft gesehen; die hiesigen Einwohner haben sich so viele Jahre durch so wohl bey unserer Arbeit befunden, sie haben zum Theil eben die Gesundheit davon gekriegt, die wir selbst haben, und wir sind doch gesunde Leute. Was fangen wir an? Es ist zwar ein vornehmer Mann, von der Art Leute, vor die wir sonst Respect haben müssen; aber wer heisset ihn einen Brandtwein-Brenner abgeben? Nun ist er uns gleich, nun muß er sich von uns rich-

E

ren

ten lassen; denn wir verstehen, wir habens Macht und Recht allein! wir müßten absolut den Mann dämpfen, sonst läuft ihm alles Volk nach. Er hat so keinen reinen Brandwein, das siehet man an der rothen Farbe, denn sonst ist ja der Spiritus weiß; er könnte das ganze Volk vergiften, und wenn auch das nicht wäre, so ist doch seine Sache ein Gift vor uns, vor unser Ansehen und Reputation, vor unser und der Unsrigen Auskommen, (Denn das ist nicht zu leugnen, daß wir das davon in reicher Maasse haben,) er vergiftet unsre ganze Profession und giebt ihr ein Successions-Pflichtverächten ein: Kurz, das ist eine höchstgefährliche Sache.

Er. ic. haben nunmehr den Gefährlichkeits-Punct heraus, wo er eigentlich steckt, und ich mag ihnen mit dieser ganzen Badinerie (die wohl keinen weitern Schlüssel nöthig hat) nicht länger aufhalten, denn ich habe das lange Hörtörchen selbst satt. Es verstehet sich aber nunmehr ganz leicht, wie es zugethet, daß in puncto Herrnhuthianismi, der eigentlich das wahre alte Lutherthum ist, von theils selbstgemachten Frommen, (die gewiß nicht Pflanzen des himmlischen Vaters seyn können, denn ihre Früchte zeugen wider sie) Himmel und Erde zu dessen Unterdrückung bewegt wird; man begreift nunmehr, warum einer oder mehrere von solchen Leuten so ängstlich in aller Weith herum schreiben, und Nachrichten zusammen betteln, um ihre Repositoria der Finsterniß damit auszufüllen, und von Zeit zu Zeit alles feindselige (denn das Gute unterdrückt man) in den Druck zu geben. Man verwundert nunmehr seine Verwunderung, wie ein Lutherischer Pfarrer eine Schrift, in der die ganze Lutherische Religion eine Secte genannt, und sie nicht zum besten darinnen gehandhabet wird, so wenig die Pfarrer selbst, die in solcher schwarze Mäntel und Kutten-Träger genannt, und die Worte: Offenbar sind die Werke des Fleisches ic. auf sie allein gedeutet werden, so ohne Schaamröthe hat eduren, und sie nebst ihrem Auctore zum höchsten anpreisen können, blos, weil er vermeinte, in dieser ängstlichen Materie damit seinen Zweck zu erhalten. Man fasset es nunmehr, wie es möglich ist, daß dieser Mann und einige andre seines gleichen, zum Despect des tragenden Amtes, zum Vergerniß aller Kinder Gottes, zum Geuzen vieler Stillen im Lande, und zum Küßel aller Reisten, Atheisten und ganz rohen Welt-Menschen, auch mit vieler desapprobation aller unpartheylichen billigen Leute, die das: Audiatur et altera pars; statuiren, den Saum des Decoris und aller Bescheidenheit dergestalt durch seine Passiones niederreißen und mit Füßen treten, und den Herrn Grafen von Sinsendorf und die es mit ihm halten, eine Gemeine, wo vielleicht mehr als einhundert Personen vom Stande,
und

und unter diesen welche sind, die mit Fürstlichen und Königlich Personen nahe verwandt, proprio ausu, ohne Auftrag, an den geistlichen Pranger stellen, und mit den allergrößten Worten, so nur eine geistliche und gelehrte Feindseligkeit zu erdencken vermag, ohne die geringste vorhero dazu gegebene Ursach, so zu tractiren sich unterstehet, als wenn es lauter Söselmen und Spisbuben, Land- und Leutebefrüger, Huren und Buben wären, wovor er sie halten mag, und ziemlich deutlich davor declariret.

Ev. xc. mercken wohl, daß es ein grober Brandtwein = Brenner ist, der um deswillen so pebelmäßig lermt, weil ihm an seiner Waare mehr als an allem gelegen. Dieser unglückliche Mann agit würcklich so, als wenn er in Dienst und Pflicht wäre bey dem Fürsten, der in der Luft herrschet, und seine Penston aus dem Reiche der Finsterniß zöge, um alle seine Bemühungen zur Decredicirung des Reichs Jesu Christi anzuwenden, und er bedenckt nicht, daß, indem er die Gemeine so anschwärt und herunter macht, (von der er doch selbst wohl weiß, daß ihre einzige Lehre und ihr ganz einziger Glaubens-Grund der verdienstliche Versöhnungs = Tod Jesu Christi sey, den er selbst zu glauben und darauf zu treiben, vorgiebt) er zu gleicher Zeit ihre Lehre und Grund, so viel an ihm ist, wo nicht umstößt, doch wenigstens andern Leuten verdächtig macht; denn das ist unläugbar, daß ein gescheuter Mensch so schliesset: Wenn an den Leuten nichts ist, die von früh bis in die Nacht nichts anders in ihren Vorträgen treiben, als das Alt = Lutherische und Alt = Apostolische Verdienst Jesu Christi, und die Weltbekanntermassen sich so viel Mühe geben, das nemliche simple Evangelium denen armen Heyden zu predigen (wozu ihnen doch niemand nichts giebt, und sie gleichwol ohne Kosten, auch viel Fatiquen und Leib- und Lebens = Gefahr solches nicht thun können,) so wird noch viel weniger etwas an den andern Lutheranern seyn, die dieses Verdienst Jesu Christi nicht ganz allein predigen, sondern tausenderley andere Materien dabey, und oft ihre Affecten mit drunter, und die zwar gnug laufen und rennen, aber nur eine Zeitlang, nicht unter die Heyden, nicht umsonst, sondern unter die sogenannten Christen, nach einer einträglichen Pfarre, und wenn sie die einmal weg haben, so sitzen sie hübsch stille, nehmen sich ein liebes Weibchen vor das Brunstleiden, predigen die Woche ein oder zweymal, und pflegen im übrigen in ihrer Haut einen magern Moses = Diener, so lange bis er fett wird. Und wenn also an den Leuten, die die Herde weiden sollen, nichts ist, so wird an der armen einfältigen Heerde, deren größter Theil ohne dies gar unerbaulich sich ansehen läßt, noch viel weniger was seyn; und wenn an den Hirten und an den Heerden nichts

nichts ist, so wird wol auch an der ganzen Lehre und an der ganzen Religion nichts seyn; denn sonst würde es der liebe Gott, der doch thun kan was er will, ohnmöglich so dabey bewenden lassen, sondern seines Sohnes und dessen Leute Ehre retten.

So und nicht anders raisonniret ein ungläubiger gescheuter Welt-Mann, und stärcket seinen Unglauben durch solche gottesfürchtig-seindselige Schriften und treibt ihn auf die höchste Spitze, und das hat einmal ein solcher Lutherischer Pfarrer vor demselbigen Richterstuhl, auf den er sich so frech beruft (aber eben dadurch zu erkennen giebt, daß er noch nicht versöhnt, sondern sein Gericht noch zukünftig sey) dereinst zu verantworten. Es könnte Ew. zc. vielleicht einfallen, ob dieser Mann es nicht gut meinen, und aus Mangel der wahren Information nur um deswillen so agiren möchte, weil er den Schaden in der Kirche anderer gestalt nicht zu verhüten wüßte, denn es wäre ja sonst gar ein feiner frommer Mann zc. Aber Sie irreten sich gewißlich sehr, wenn Sie sich dabey einen Augenblick aufhielten. Wenn er es gut meinte; wenn es ihm um Wahrheit zu thun wäre, so würde er ja ein einzigesmal eine demarche gethan haben, die man dahin deuten könnte. In der Bibel stehet: Wenn du was von deinem Nächsten hörst, so sprich ihn drum an, vielleicht hat er es nicht gethan. Aber bey ihm heißt es: Wenn du was von deinem Nächsten hörst, dem du nicht gut bist, so sprich ihn nicht drum an, laß dich auch nicht mit ihm ein, sondern gehe hin, schreibe ein Buch, stelle alles auf der seindseligen Seite vor, und laß es drucken: Hörst du auch nichts, oder nichts gewisses, so schreib in der ganzen Welt herum, wo die Leute je gewesen seyn, bettele die Nachrichten zusammen, und laß die drucken, und erkläre sie wie es zu deiner Absicht dienet. Das ist meridiana luce clarius, daß er es so gemacht hat, und noch so fort macht. Auf sein erstes injurieus und liebloses Büchlein, (welches er ohne die geringste vorher gegebene Ursach schrieb, pur aus Zwang seines seindseligen Herrzens,) schrieb der Herr Graf von Zinzendorf an seinen Seniozem einen ganz modeften Brief, und wollte nur den einzigen Punct der Verarmung seiner Geschwister bewiesen haben, und ihm alles andre erlassen, blos aus Liebe, und weil dieser Punct einigen Schein von sich gab und den Beweis am leichtesten hoffen ließ. Er gieng noch weiter und invitirte ihn ganz herzlich auf ein Colloquium. Was war der Effect? Der Herr Pastor bewies nicht allein nichts, ob er gleich immer zu beweisen versprach, sondern er wollte auch auf ein Fragen und Antworten in Liebe und Friede (so lauten seine Worte,) sich eher nicht als mit folgenden präliminar-Bedingungen einlassen,

1.) Daß

1.) Daß der Herr Graf von Zinzendorf in denen Puncten, wovon er schon überzeuget, daß aduervarius recht habe, keinen Beweis fordern solle.

2.) Daß der Herr Graf von ganzem Herzen geneigt seyn solle, diejenige Fehler, deren er würde überzeuget werden, redlich zu erkennen und bekennen.

3.) Daß der Herr Graf diejenigen Fehler und Abweichungen, deren er würde überzeuget werden, auch in öffentlichem Druck bekennen, wegen des gegebenen Alergernisses der ganzen Kirchen Abbitte thun, und jederman warnen sollte, ihm in solchen Abweichungen nicht nachzufolgen.

4.) Daß der Herr Graf in der ganzen Unterhandlung redlich, unversteckt, ohne Rückbehalt anderer Meinung, ohne Zweydeutigkeit, als vor Gottes allsehenden Augen, so wie es einem rechtschaffenen Manne zukommt, denken, schreiben und handeln sollte.

5.) Und wenn diese Bedingungen nicht vorher in der nöthigen Form vestgesetzt und beliebet würden, so wollte er sich in gar keine Unterhandlung noch Correspondenz einlassen, sondern beyhm öffentlichen Druck bleiben.

Hat man auch jemals etwas kindischers gesehen und gehöret? Der Beleidiger, dem wenigstens eine Abbitte und ein sich aufs Maul schlagen zukommt, wo er nicht gar empfindliche Strafe verdienet, muthet solches alles nebst der äußersten Prostitution dem Beleidigten, und noch gleichsam als zur Gnade zu, weil er sich anders die Mühe nicht geben will, amice zu untersuchen, ob er dem Beleidigten etwa unrecht gethan habe. Fehlt da ein Sparren im Kopf, oder ist einer zu viel? Ein jeglicher der gerades Sparrwerck hat, kan aus diesem einzigen Umstand gleich vorläufig schlüssen, wer recht oder unrecht habe, wenn man auch auf die erstaunliche disproportion zwischen einer hohen Standes-Person und der mit Ihr genau connectirenden und auf Sie sehenden ansehnlichen Gemeine (worunter abermals so viel Standes-Personen sind) Beleidigten eines Theils, und einem Pfäfflein, Beleidigern andern Theils gar nicht reflektiren wollte. Ew. ic. werden vielleicht doch noch denken, daß gleichwol der Schade nunmehr schon geschehen sey, und die Beschuldigungen da stünden, mithin man ja was darauf antworten müste, um den Leuten die idee des sich selbst schuldig wissen, zu benehmen. Meine Gedancken sind aber, daß Bücher von der Art keiner speciellen Antwort würdig sind, nicht, daß sie so fürchterlich wären, denn ich kan mit Wahrheit sagen, daß ob ich gleich keiner der Erfahrensten sey, ich dennoch nicht einen einzigen Beschuldigungs-Punct darinnen gefunden darauf ich nicht etwas gründliches zu antworten wüßte, und daß, wenn man die groben Lügen, die Scheinbarlichkeiten, so am Ende auch Lügen sind, die sah

sehen Verdrehungen und Auslegungen derer Worte und Handlungen, die feindseligen Beschuldigungen, die so boshast als kindischen soupçons, nebst dem, was zur Sache gar nicht gehört, und die Excerpta aus des Herrn Grafens eigenen Schriften zuförderst separiret, vom ganzen Buch nicht viel Papier übrig bleiben würde, sondern darum, weil sie es nun einmal nicht werth sind, und weil man seine Zeit besser anwenden kan. Ob es auch gleich einen Schein hätte zu muthmassen, daß durch solche Schriften unpartheyische Gemüther eine böse Impression von der Gemeine bekommen und Schaden leiden könnten, so fällt doch auch diese Besorgniß weg. Denn wer würcklich unpartheyisch ist, der wird solch Zeug doch nicht eher glauben, als bis er durch den Augenschein davon überführet ist; und wer es hingegen auf Abschlag, ohne Untersuchung glauben kan, der thuts auf seine Gefahr, und an dessen Sentiment ist am Ende der Gemeine nicht viel mehr gelegen, als an dem Sentiment des Autoris. Aber ich bitte Sie, denken Sie nur selbst ein wenig nach; können Sie grossen gebrönten Häuptern und ihren erleuchteten Ministern, oder auch jeglicher andern Landes-Obrißkeit wolzutrauen, daß sie eine solche Art Menschen (die, wenn sie so wären, wie der ehrwürdige Herr und seine Herren Confratres sie beschreiben, nicht werth seyn würden, daß sie der Erdboden trüge,) in ihre Länder und Staaten so willig aufnehmen, ihnen Concessionen und Privilegia ertheilen, das freye Exercitium religionis ihnen durch allergnädigste Rescripta gönnen und bestätigen, und in alle Wege sie schützen und fördern würden sans connoissance de cause? Das kan sich kein gescheuter Mensch vorstellen. Ist aber eine connoissance de cause Hohen und allerhöchsten Orts vorgegangen (wie dergleichen würcklich mehremalen geschehen und noch geschieht,) wie kan man dieser Art Menschen zumuthen, daß sie sich noch einmal, und noch hundertmal, und noch tausendmal vor ein jegliches Pfarherrchen, das der Kizel sichts, Ehre zu erjagen, und das frech genug ist, sein geistliches Tribunal der Erkänntniß, Beurtheilung und Verdammung über alle Thronen und Herrschaften zu erheben, und zu thun, als wenn es von dem allen nichts wüste, blos stellen, sich mit ihm einlassen und mit ihm durchzancken sollen. Das ist *infra dignitatem* einer so ansehnlichen Societät, einer Religion, die ihren Namen hat, und in so vielen Ländern öffentlich davor erkannt wird, und einer Gemeine Jesu Christi. Sind sie doch keine Leute, die unter den Hühlein spielen, sondern sie wandeln und lehren frey und öffentlich; ihrer Dertter liegen viele an den öffentlichen Landstrassen, und sie haben mehr als zu viel Besuch. Es würde doch einmal jemand öffentlich auftreten und sie einer Sünde zeihen, wenn es so arg wäre. Denn daß dann und wann ein
Regnier,

Regnier, ein Tutor, und solche von der Gemeine entweder aus Confusion weg-
 gelaufene, oder aus verdienter Bosheit weggeiwiesene unartige Gemüter etliche
 Bogen voll albern Zeug und manifester Lügen daher schreiben, das beweist
 nichts gegen die tausende, die da bleiben, und denen man das Vergnügen, die
 Seligkeit und die Unschuld an denen Augen ansehen kan, und gegen die vielen
 tausende, die beym Besuch die Gemeinen gesehen, und ein Andencken voller Ehr-
 erbietung, auch wol manchmal einen bleibenden Segen mit davon nehmen.
 Man sagt zuweilen von einer Protestation, daß sie facta contraria sey. So
 giebt es auch Accusationes, die sich durch den Augenschein gleich von selbst wi-
 derlegen, und von dieser Art ist alles, was man wider die Gemeine anführet,
 darauf können Sie sich verlassen. Thun Ihnen aber diese generale Ver-
 cherungen nicht genug, und wollen Sie ins Detail hinein, so zweiffe ich nicht, daß
 Sie auch dazu Gelegenheit finden werden, denn es ist eine gründliche Beant-
 wortung der Fresenischen Schriften gesehehen, und ich bin der Meinung, daß
 sie gedruckt werden wird.

Inzwischen wende ich mich zu Ihrer dritten Frage: „Ob daraus, daß
 „die Herrnhuter von der Welt, qua Welt, wenig oder gar nicht angefochten
 „würden, man mit Recht schlüssen könne, daß in ihren principiis etwas laxes
 „und mit den Welt-principiis harmonirendes anzutreffen sey?“. Und beant-
 worte solche mit einem runden Nein. Zuörderst muß ich aber die Welt, qua
 Welt, in verschiedene Sorten Menschen eintheilen, deren jegliche sich in Anse-
 hung der Gemeine different zu bezeigen pfelet. So giebt es e. g. eine from-
 me Welt, und diese hat gleich wieder zwey oder drey branchen,

1.) Die Pietisten, die keine Pfarrer just sind, aber doch der pietistischen
 Pfarrer ihre lieben Schoos-Kinder: Solche haben die Principia ihrer Lehr-
 meister eingefogen, und sind der Gemeine von ganzem Herzen gram; das geht
 bey manchen bössartigen Gemüthern so weit, daß sie die Gemeine und ihre Stie-
 der mit Strunpf und Stiel ausrotteten, wenn sie nur dürften und könnten.

2.) Die Kirchlich fromme Welt, die noch die alten orthodoxen principia
 heget und ein feines ehrbares Leben führet, so gut sie es bereiten kan. Diese
 Art Menschen sind der Gemeine eben nicht gut, sie sind ihr aber auch nicht son-
 derlich gram; sie lassen sie so ziemlich gehen, und wenn sie ohngefahr derselben nahe
 kommen, (denn sonst ist das nicht ihre Sache) so werden sie gemeinlich geschlagen,
 und nach der diversen Gemüths-Gestalt derer individuorum, ob nemlich viel
 oder wenig eigene Gerechtigkeit im Herzen lieget, werden sie ihr alsdenn mehr
 oder weniger feind, oder bekommen sie mehr oder weniger lieb; da hat der heilige
 Geist

Geist seine freye Hand. Wenn sie aber auch feind werden, so gehet es niemals bis zur argen Lästerung, sondern sie behalten mitten in der Feindschaft eine Art von Respekt und Scheu vor ihr.

3.) Die separativische Welt und alle dahinein schlagende fanatische oder auch falsch-mythische und andere Meynungs-Krämereyen. Diese sind insgesamt der Gemeine aufrichtig gram, und bezeugen solches bey aller Gelegenheit. Diese sind es, die der Gemeine hauptsächlich und am meisten Schuld geben, daß sie fleischlich sey und fleischliche Freyheit bey sich vorwalten lasse. Die Pietisten mengen solche Beschuldigung wol auch mit ein, doch mit mehr Vorsichtigkeit und Verstand; Ihr eigentliches Fort ist über Kezerey zu schreyen, und ihr solche durch alle prædicamenta durch verwegen anzudichten.

4.) Die philosophische Welt. Diese giebt sich per se eben nicht sehr mit der Gemeine ab; sie denckt allzuerhaben um sich mit einer solchen simpliciter viel zu bemengen, und begnüget sich mit einer großmüthigen und mitleidensvollen Verachtung. So bald aber die geringste Theologie dazu schlägt und in specie die pietische Theologie (das ist aber heut zu tage extramode) so giebt es die allerbitterste Feindschaft gegen die Gemeine. Diese letzte Art Menschen, die philosophisch-frommen Theologi können nicht stille sitzen; sie fangen selbst an, wenn ihnen gleich niemand was thut.

5.) Die honette ehrbare Welt, die Menschen, so eine gute verwahrte Education gehabt, und in Ansehung der Herzens-Religion überhaupt nicht recht wissen, was sie glauben sollen oder nicht, auch daher ihre Partie nicht ganz genommen haben, und inzwischen du jour à la journée in Suchen und Denken fortleben. Diese Leute sind der Gemeine nicht gram; sie haben nichts weniger als einen Verfolgungs-Geist, sondern sind mehr als andere geneigt, was sie sehen und hören, abschläglic bis zu weiterem Bericht und gründlicher Untersuchung, aufs beste zu deuten. Die Bekantschaft dieser Leute schlägt wunderfelten zur Feindschaft aus, sehr öfters aber zur successiven genauen Freundschaft, und dann und wann gehts noch weiter. Aus dieser Art Menschen besteht auch würcklich ein grosser Theil derer Gemein-Geschwister.

6.) Die eitete Welt, diese sind der Gemeine eigentlich nicht weiter gram, als in so ferne sie sich unterstände, ihre Eitelkeit ex professo anzugreifen, und weil sie anfänglich solches vermutheten, so war auf der Seite das Schreyen, Lügen und Lästern vor 20. Jahren und drüber ganz ungemeyn, wie denn auch von derselbigen Ecke alle die alte Histörge herrühren, damit man sich lange geschleppt, die aber ohne die geringste Gegenrede schon längst von selbst und so wegge

weggefallen sind, daß sich auch nicht einmal Fresenius solche mehr vorzubringen wagt, et c'est tout dire. Da aber nunmehr die eitele Welt durch Erfahrung überzeugt ist, daß man ihr ihren Spaß weder nehmen noch herunter machen, sondern sie ganz und gar ihren Gang gehen lassen will, ja daß man es nicht recht spricht, ihre kleinen Plaistirs, die man zwar bey der Gemeine nicht mitmacht, ihr wegnehmen oder verbieten zu wollen, da man ihr doch nichts bessers davor geben kan (wenn man es ihr auch anpreisen thäte) so ist es ferne von dieser Art Welt, die Moderation der Gemeine übel zu empfinden. Man kommt also gut mit ihr durch, denn sie ist gerne zufrieden, wenn man sie nur gehen und in ihrem Vergnügen ungestört läßt. Ja aus ihr kommen viele von denen, die sich satt und müde geitelt haben, und suchen Ruhe vor ihr Herz, finden sie auch beyrn Heiland eher, als der größte Heilige in allen andern Dingen; und weil nun ehedem diese Art Leute, so die eitle Welt recht satt haben, eine starcke reventuë vor die Pietisten ausgemacht hat, jezo aber, (seit dem die Gemeine existiret) diese Rubrique bey ihnen in tantum starck fällt, und sie mit der Zeit einen disfalligen Verfall in totum befürchten, so erbittert es sie gar sehr.

7.) Die ganz wilde und fleischliche Welt, die in allen Lüsten und Lastern ersoffen ist. Die schmäht manchmal in der Ferne auf die Gemeine, und schilt sie vor Heuchler und vor Leute, die nichts besser, nur heimlicher wären als wie sie, im Grunde aber fürchtet sie sich vor der Gemeine, und kommt ihr nie zu nahe, denn sie fühlet deren Superiorität über sich, und die geht manchmal so weit, daß einer gangen Versammlung wilder fleischlicher Leute mit dem ohngefahren Eintritt von ein Paar Gemein-Geschwistern, und mit dem ersten Blick ihrer Angesichter das schwärmigte und rasigte Wesen auf einmal gelegt wird, wovon man mehr mahlen Exempel gehabt und noch hat.

8.) Die gescheute Welt, Leute, die durch Lecture, Reisen und Erfahrung ihren Verstand zu cultiviren bedacht gewesen, und daher so wol eine penetrante als moderate Einsicht acquiriret. Diese Art Menschen verhält sich in Ansehung der Gemeine bey nahe wie die sub numero 5. allegirte honette und ehrbare Welt, nur weniger activ, stiller und gesetzter, und wie sie überhaupt aus Billigkeit vor alle Toleranz und Freyheit in Gewissens-Sachen portirt ist, also hat sich auch die Gemeine dergleichen Sentiments von ihr zu versprechen. Ja wenn es sich füget, daß solche Leute in einige Ränntniß der Gemeine kommen, (es sey gleich durch ihre Schriften, oder durch rencontre etlicher Glieder) so hat man aus der Erfahrung, daß sie über alles paradox scheinende sehr leicht zu
 D bedeuten

bedeuten sind, da man denn nachhero keine eifrigere Proteectors und mündliche Vertheidiger der Gemeine findet, als eben diese Art Welt.

9.) Die raffinirte Welt, die Esprits forts, Naturalisten, Deisten und Atheisten behandeln die Gemeine ohngefehr so, als wie die philosophische Welt mit ihr umzugehen pfeget, als welche sich überhaupt untereinander ziemlich leiden können, nur, weil bey numero 9. alles viel höher und auf die höchste Spitze des Verstandes hinaus getrieben ist, so geht auch alles viel souverainer und decidirter zu. Sie halten die Gemein-Leute kurzweg vor Narren, vor bornirte Köpfe und abergläubische Gemüther, hüten sich aber im Grunde gar sehr, ihr nahe zu kommen, wie ich mich denn, unter so unzähligem Besuch von Fremden, nur ein einzigemahl erinnere, einen solchen Mann da gesehen zu haben, der sich aber ganz besonders bezeigte, und die Idée, daß es Narren wären, zwar gar bald fallen ließ, hingegen soutenirte, daß die Arbeiter just solche Leute wären, wie er, und im Grunde gar nichts glaubten, ihre Spielwerke hingegen zum amusement derer andern und zu Erreichung ihrer Absichten gebrauchten.

10.) Die überzeugte und erweckte Welt, Leute, an deren Gemüth und Herzen die Gnade schon etwas gethan, und sie zum Aufschauen und zur Unruhe gebracht. Wenn diese nicht den pietätischen Lehrern und Führern in die Hände fallen, so gehet ihr Weg gemeiniglich gleich Anfangs, oder doch mit der Zeit, zur Gemeine, und da kommts denn drauf an, wie sie einschlagen. Inzwischen haben sie nicht das Herz, von einer solchen Anzahl Menschen, von der doch jederman weiß, daß sie wenigstens vorgeben, um ihrer Seelen Seligkeit willen besamsmen zu seyn, übel zu sprechen, sondern sie schweigen still, wo sie solche nicht gar defendiren, daher sie denn auch gemeiniglich von andern schon zu der Zeit vor Herrnhuther ausgeschrien werden, da sie noch vielleicht keine Seele von ihnen gesehen, und auch oft an so was noch gar nicht denken, durch dieses Ausschreyen aber und das Verlästern der Canzel-Verwalter auf die Sache zuerst gedeutet werden. Ich habe Erw. 2c. so vielerley Gattung von Welt herzerzehlet, daß sie sich nunmehr ihre dritte Frage ganz leichte selber beantworten können, wie nemlich die Welt qua Welt die Gemeine wenig oder gar nicht ansieht: denn numero 2. und 7. geht ihr aus dem Wege, numero 5. und 8. sind ihre guten Freunde, numero 10. noch mehr, und numero 6. läßt sie gerne gehen, numero 4. und 9. hingegen meprisirt sie, also bleibt noch numero 1. et 3. die sie würcklich anfeinden.

Ich kan im übrigen Erw. 2c. aufrichtig versichern, daß in denen Gemein-Principiis, so weit ich sie kenne, (ich denke aber, daß ich sie nach Verlauf etlicher Jahre

Jahre wol kennen werde,) nicht das geringste laxe und mit denen NB. sündlichen Welt-Principiis harmonirende anzutreffen ist. So viel oder so wenig die Welt mit der Bibel und dem darinnen enthaltenen so wol allgemeinen Plan, Special-Plan vor diese und jene Art Menschen, harmoniret, just so viel und nicht ein jota mehr oder weniger harmoniret die Welt mit der Gemeine, darauf können Sie sich gewiß verlassen. Daß aber die Gemeine nicht, nach Art derer, aus grosser Einbildung von sich selbst, den Kopf hängenden Pharisäer, der Welt auf den Hals fällt, und ihre divertissements herunter macht, mag wol seine guten Ursachen haben, wovon ich dreyerley, die ich soupçonnire, Ihnen gerade zu eröffnen will.

1.) Weil man an alle den sträflichen Herren, die sich seit 50. und mehr Jahren an der Welt zu Tode doctern, und just diese Methode gebraucht, die unläugbare Probe hat, daß es nichts hilft, daß folglich die Methode nichts taugt, wie man denn auch in der Bibel in denen Handlungen des Heilandes, als den Modellen der Handlungen derer Brüder, keine Spur findet, daß er es so gemacht. Er hat es auf der Hochzeit zu Cana den Leuten nicht einmal verwiesen, daß sie sich betruncken haben.

2.) Weil es in der Bibel verboten ist, daß man die Schüsseln und die Zeller nicht reinlich halten, und die Todten-Gräber nicht übertünchen soll, wenn das Inwendige noch nicht rein ist, denn es stehet mit unter den Kennzeichen der Pharisäer, die der Heiland so meisterlich auspuken konnte, und ist ordentlich untersaget, daß es niemand bey sich selber so halten darf. Was ich aber bey mir selbst nicht so halten darf, das darf ich noch viel weniger in Ansehung der andern so halten, noch sie dazu anweisen, denn über die habe ich noch viel weniger Macht, als über mich selbst, und wenn ich mir solche Macht nehme, handele ich absolut unrecht; da kan mir kein Amt durchhelfen.

3.) Weil der Heiland in der Bibel sagt, daß er nicht kommen sey, die Welt zu richten, sondern daß die Welt durch ihn selig werde, die Brüder aber, so herzlich gerne dem Heiland Fuß vor Fuß nachfolgen, mögen auch wol denken, daß sie nicht darum da seyn, daß sie die Welt richten und strafen, und in den Kleinigkeiten zuerst bedeuten sollen. Ich halte davor, es sey genug, wenn sie ihr Licht leuchten lassen vor der Welt, und mit einem exemplarischen Leben (das ich ihnen würcklich en gros attraktivum muß, mehr als irgend einiger andern Art von Leuten) ihnen vorwandeln. Im übrigen haben sie ja in der Welt Mosen und die Propheten, und das neue Testament dazu, und Lehrer und Prediger genug.

Ihre vierte Frage: „Ob es denn wahr, daß die Herrnhuther gar nichts vom Geseß halten, und wenn es wahr ist, woher es kommt, und wie sie es verstehen, beantwortet sich zum Theil aus dem vorhergehenden.“ Wenn nemlich in ihren principis nichts mit den Weltprincipis harmonirendes anzutreffen ist, so können sie ohnmöglich solche Feinde des Geseßes seyn, als ihre Widersacher, die Geseß-Krämer, es der ganzen Welt weiß zu machen suchen, denn das Geseß ist wider die Welt und wider die principia der Welt. Ich will ihnen endlich wohl meine Gedanken von dieser dem Anschein nach verworrenen und doch in sich ganz klaren Sache schreiben, wie ich es verstehe, aber Sie müssen Geduld mit mir haben, weil ich kein Theologus bin. Die Brüder halten nur in so ferne nichts vom Geseß, als es zur wahren Herzens-Bekehrung etwas beitragen soll, und da kan ich ihnen ohnmöglich unrecht geben, weil es eines theils contra experientiam wäre, nach welcher man weiß, daß von ganzen Jahrgängen solcher Prediger, die das Geseß zu ihrem Haupt-Werck brauchen, nicht eine einzige Seele gründlich bekehret wird, (bey denen Predigern aber, wo man das Evangelium mit dabey höret, wird auch die Bekehrung durchs Evangelium gewürcket, und nicht durchs Geseß;) andern theils es doch einmal biblisch ist, daß das Geseß Zorn anrichte, und die Sünde dadurch gar überaus sündig werde. Warum soll man denn nun Zorn anrichten, warum soll man die abscheuliche Sünde, die uns und unsern Gott ohnedies von einander scheidet, noch abscheulicher, noch sündiger machen? Wir wollen ja nicht in den Zorn hinein, wir wollen ja von der Sünde los seyn. Warum wolten wir denn nicht den nächsten Weg gehen zu dem Mann, der, weil er unsere Sünde gebüßt hat am Holz, dadurch die Macht bekommen, uns solche auf einmal so wol zu vergeben, als wegzunehmen, und uns ganz frey zu machen. Man machet viel Wercks von dem Spruch, daß durch das Geseß komme Erkenntniß der Sünden, und ohne das Geseß wuste ich nicht, daß es Sünde sey, dies oder das zu thun oder zu lassen. Aber folgt denn daraus, daß man das Geseß predigen müsse? Es ist ja längst bekannt und viel hundert tausendmal gedruckt und geprediget, also kan man es genug wissen, und wird nicht leicht jemand seyn, der es nicht wisse, zu geschweigen, daß ein jeder Mensch ein Geseß mit sich herum trägt, so man das Gewissen zu nennen pfeget. Ueberdem wird mit der Erkenntniß der Sünden allen denen, die von der Sünde nicht los wollen, ihr Unglück eher vermehret, als vermindert, denn eine Sache erkennen, und davon los seyn, das ist zweyerley. Wenn ich an das, was ich selbst in dem Punct erfahren, zurück dencke, so wird mir diese Sache so klar, und durch meine eigene Experiencz so demonstrativisch wahr, als etwas

etwas evident seyn kan. Ich habe von Jugend auf, ja von Kindheit auf so viel Geseß gehört, als einer. Ich gab nun wol nicht gar viel drauf, und lebte, wie man zu leben pfelet. Als ich aber durch einen Schlag ans Herz einmal erwecket wurde, so kam ich hernach ins Geseß h. ein, und habe länger als ein dußend Jahre drinne gesteckt. Da sahe ich nun wol, daß dis und das nicht recht wäre, was ich gerne gelassen hätte, und doch nicht konnte, aber das wußte ich alles vorhero auch, und wurde doch weder vor noch nach davon frey. Diese Erkenntniß der Sünde hat ziemlich lange bey mir gewähret, aber mich nur unglücklicher gemacht, dergestalt, daß ich gestehen muß, keine unseligere Zeit in meinem Leben gehabt zu haben, als die Zwischen-Zeit unterm Geseß. Es wurde die Sünde durchs Geseß bey mir dergestalt überaus sündig, daß ich auf das Geseß böse wurde im höchsten Grade, und beynabe mit dem lieben Gott einen Proceß vor meinem eigenen Vernunft's Tribunal angefangen hätte über die Frage: Warum er den Menschen mit dieser oder jener Facultat und Potestat zu sündigen erschaffen und nachhero doch eben dieses so scharf verboten hätte?

Es grauet mir noch, wenn ich bedencke, wie nahe ich unterm Geseß dem Atheismo gewesen. Als mir aber das Evangelium ins Herz fuhr, so änderte sich mein ganzer Status auf einmal. Nicht allein verschwunden alle atheistische, deistische und naturalistische Gedancken in einer Minute, sondern ich ward auch mit dem Geseß so gut Freund, daß schwerlich einer, der es ex professo prediget, es mehr seyn könnte; nicht, daß ich die evangelische Gnade dem Geseß zugeschrieben hätte, sondern weil durch das Evangelium mein Herz, Sinn und Gemüth dergestalt herum gedrehet ward, daß es hernach geseszmäßig denken und handeln konnte, und zwar auf eine ganz simple und naturelle Art, ohne Zwang und Kampf (welches doch beydes denjenigen theuren Seelen, so die partie vom Geseß halten, anhängt, und manchen Zeußer aus ihnen heraus diskalliret.) Die Menschen sind nun schon einmal simpel und naturell erschaffen, und es kleidet sie nicht, wenn sie sich zwingen sollen; daher man auch, wie Sie wissen, in der großen Welt keine ridiculere Leute antrifft, als die gezwungenen und affectirten, welche man, wenn etwas Gelehrsamkeit dazu schlägt, Pedanten zu nennen, und mit diesem Worte alles, was complet lächerlich ist, nicht unschicklich auszudrucken pfelet. Im Geistlichen ist es eben so. Es ist nichts unanständiger als eine geistliche Pedanterie, eine gezwungene Frömmigkeit und Heiligkeit, es ist was eckelhaftes. Bey dem ersten Anblick solcher Leute brauchte man an das bekannte Versgen erinnert zu werden: Risum teneatis, amici! Gleichwol ist, leyder, nichts gewöhnlicher, als solche Leute anzutreffen.

die ärgsten Feinde der Gemeine bestehen aus dergleichen Menschen und so un-
 naturell als die in ihrer Frömmigkeit und Heiligkeit sind (denn mancher gäbe
 mit jenem 100. Rthl. drum, daß dies und das nicht verboten wäre,) so naturell
 gehet es doch mit der Feindschaft gegen die Gemeine in dem Puncte des Gesetzes
 zu. Denn so wenig sie vom Gefühl halten, so fühlen sie doch so viel selber,
 daß sie dis und jenes nicht thun dürfen. Sie habens im Gesetz gelesen, daß es
 verboten ist und fürchten sich, sie möchten in die Hölle kommen, wenn sie es
 thäten: Weil aber der Furcht und Vorstellung ohngeachtet, ihr Herz den freunds-
 lichen Hang und Neigung zur Sünde gleichwol behält (wenn sie auch nicht
 gar mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde dienen, welches man ihrem Ge-
 wissen überläßt,) so macht das hernach, theils überhaupt eine affectirte Ges-
 müths-Stellung, die recht jämmerlich ist, theils eine vermeinte Nothwendigkeit,
 sich mit dem Hammer des Gesetzes fleißig aufzuwecken, daß sie ja nicht vollends
 hinein plumpen. Wenn nun ihnen auf die Art manchmal ein Aufschub des
 wirklichen groben Sündigens geräth, so denken sie, das ist die rechte Methode,
 und glauben nicht, daß es eine andere giebt, und feinden alle andere, die das
 Gegentheil vorgeben, von ganzem Herzen an. Das ist meines Bedünkens
 die Ursache, warum die hochehrleuchteten Männer so viel nach ihrer Art vom
 Gesetz halten, und andere drum anfeinden.

Nun will ich Ihnen auch noch eine geheime Ursache entdecken, warum
 sie das Gesetz lieber predigen als das Evangelium. Das Evangelium ist eine
 ganz simple Sache, ein Punct, in dem erstaunliche Schätze der Weisheit und
 der Erkenntniß zwar verborgen liegen, aber nur vor den, der den Schlüssel dazu
 hat, den andern bleibt eine Thorheit oder eine Aergerniß, und eine unvernehm-
 liche Sache, wenn sie auch sonst die allergelehrtesten wären.

Es bestehet historisch-bekanntermassen darinnen, daß Gott in Christo war
 und die Welt mit sich selbst versöhnte, daß eben der Gott, der alles geschaffen,
 auch alles erlöset hat, daß er es in Manns-Person gethan, und zu seiner Zeit
 Jesus von Nazareth geheissen, und daß durch seine Wunden die Menschen
 heyl worden sind. Das ist eine Sache, die ein jedes Kind von 6. Jahren weiß,
 und manchmal einen mehrern Geschmack dran hat, als graubärtige und sonst
 unbekehrte Lehrer. Nun im Geschmack dieser grossen Sachen steckt der
 Schlüssel, und der Heilige Geist giebt ihn her. Der schöne Spruch: Schme-
 cket und sehet, (hernach) wie freundlich der Herr ist, gehöret eigentlich hieher;
 denn ohne den Geschmack kan man die überrefliche Schönheit des Evangelii
 nicht recht sehen, folglich auch nicht viel davon erzehlen. Dieser Geschmack
 fehlt

fehlt den Herren Theologis; Sie haben sich ihren geistlichen Magen mit so viel Philosophie-Tröpfgen, und mit so viel niederschlagenden Geseß-Pülvergen dergestalt verderbt, daß er lauter ructus der Gelehrsamkeit von sich stößet, ja daß lauter donnernde Straf-Winde des Geseßes aus ihnen heraus gehen, und da schmeckt ihnen hernach die simple evangelische Speise freylich nicht mehr; sie wissen nicht, was sie damit machen sollen, es wird ihnen so trocken dabey im Halse, es will nicht herunter und will auch nicht heraus. Ja, wenn sie auch manchmal um der lieben Fasten-Zeit willen, oder sonst zur Abwechselung, Evangelium auftragen, so bringen sie es nach ihrer Art zum Vorschein, und machen gleich wieder eine sauce drüber von Philosophie, Moral und d. g. da mit man es ja nicht alleine zu schmecken bekomme. Das Evangelium ist ihnen zu einfach und zu einfältig, sie kriegen es gleich satt, und weil die Quelle nicht von innen heraus fließet, sondern nur vom repositoio herunter, so ist es gleich vorbey, wenn sie einmal ein paar Worte davon gesagt haben. Sie hielten es vor Tautologien, wenn sie länger und mehr als einmal davon reden solten. Hingegen das Geseß ist vielfältig, die Philosophie und Moral auch, da haben sie ein hübsches weites Feld vor sich, um ihre Beredsamkeit und Belesenheit Em. Christl. Liebe mit vielen Prunc-Worten zu erkennen zu geben. Da hört der Herr Pastor sich selbst predigen, und das thut auch gar zu sanfte (wenn man zumal Attention bey dem auditorio wahrnehmen kan) sich seines privilegii, eine Stunde lang allein zu reden, ohne daß jemand drein reden darf, mit applausu bedienen zu mögen. Mit den Brüdern aber ist es freylich ganz anders bewandt: Ob sie gleich ihre Weisheit auf hohen Schulen nicht alle gelernt, so haben sie doch einen andern Handgriff, der jenen fehlt: Sie habens individualiter erfahren, daß das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die da selig machet alle, so daran glauben, und da lassen sie sich freylich wider ihre eigene Erfahrung nichts weis machen. Sie sind selig worden, nicht durchs Geseß, sondern durchs Evangelium. Wenn sie nun aus herksinniger Liebe zu ihrem Nächsten alles nur mögliche thun wollen, damit er auch selig und glücklich und vergnügt werde, wie Sie, so können sie ja nicht das Geseß dazu gebrauchen, sonst handelten sie wider ihr besser Wissen und Gewissen, und eigene, zum theil gar schmerzliche Erfahrung, sondern sie brauchen ihr universale, das Evangelium, die Wunden Jesu, und überlassen es dem Heiligen Geist, wem er den Schlüssel des Geschmacks dazu geben wolle. Wer nun den kriegt, der bekommt zugleich das Geseß ins Herz gegeben, an dem man hernach seine Lust hat, und obgleich im Grunde dem Gerechten

Gerechten kein Geseß gegeben ist, dennoch nach dem Königlichem Geseß der Liebe Bibel-mäßig lebt und wandelt.

Aus dem, was ich zeithero angeführet, wird die von Ew. ic. an mich gethane fünfte Frage: „Ob es denn wahr sey, daß die Herrnhuther nichts von „der heiligen Schrift halten?“, Als welches manche Theologi mit ganzen Tractaten beweisen, und ihnen eine äufferste Verachtung der Bibel schuld geben wollen, sich ebenmäßig, wo nicht ganz, doch zum Theil, beantworten lassen.

Denn daß sie keine Feinde des Geseßes, sondern solches vielmehr aufzurichten beflissen sind, ist aus vorigem ganz unwidersprechlich klar. Daß sie aus dem Evangelio ihre Hauptsache nicht allein, sondern auch ihre einzige Sache machen, ist ohne dies der ganzen Welt bekannt, und wird ihnen so gar von ihren Feinden, und zwar als eine Keckerey, nachgesaget. Aus Geseß und Evangelio aber bestehet die ganze heilige Schrift: Also weiß ich nicht, auf welcher Ecke diese äufferste Verachtung der Bibel heraus kommen soll.

Wenn man nun vollends in ihrem Interieur bekannt, dessen sich G. I. keiner der Hohehrwürdigen Feinde und Låsterer der Gemeine rühmen kan, (nicht, daß ihnen der Zutritt verpaget wäre, sondern weil sie selbst zu blöde Augen haben, um dem Licht, das da leuchtet vor den Menschen, so gar nahe zu kommen, und das ist recht gut, weiß einmal so seyn soll,) wenn man, sage ich, das Innere etwas kennet, und also weiß, daß alle Tage drey diverse Bibel-Texte der Gemeine öffentlich ins Gedächtniß gebracht, und wenigstens über zwey tägliche Reden gehalten werden, welche des Jahrs 1095. Bibel-Texte und 73 bis 800. Spruch-Predigten in jeglicher Gemeine ausmacht, so kommt es einem auch gar zu abgeschmackt vor, wenn ein Fresenius, und dergleichen, ganze Tractate darüber schreiben, um zu beweisen, daß die Bibel in grosser Verachtung bey ihnen wäre. Es ist, als wenn man einen Tractat läse, darinnen der Autor hoch beheuerte, daß von früh um 8. Uhr an bis nachmittag um 4. Uhr es in einer gewissen Gegend immer stockfinster wäre, und nie kein Licht da schiene, und man befände sich in derselben Gegend, und erführe täglich das contrarium. Kan man von einem solchen autore weniger denken, als daß er einen Carfunkel unter der Zunge hat, daß es ihm zum Munde heraus leugt (*) so bald er das Maul aufthut, und daß dieser Carfunkel auch in seiner Feder stecke. Wenn ich in meinem Theil ein solcher Bibel-Verächter wäre, als er die Gemeine beschuldiget, so würde ich dem Herrn Fresenio zuvörderst antworten, daß er, wenn er ein solcher Bibel-Held ist, doch vor allen Dingen der gelehrten Welt beweisen

(*) Sollte billig leuchten heißen, seint Fresenii Schriften aber, heißt es, leugt.

fen solle, wie es komme, daß alle Religionen und Secten sich auf die Bibel berufen, folglich dadurch gnugsam ihre Hochachtung vor die Schrift bezeugen, und gleichwol nur eine einzige Religion von ihnen die wahre seyn kan, mithin alle übrigen mit samt ihrer Bibel-Hochachtung unrecht haben müssen. Weil ich aber kein Bibel-Berächter bin, und ich auch unter der Gemeine keinen Bibel-Berächter kenne, so begnüge ich mich, der Lügen durch Wahrheit simpliciter zu widersprechen, und Ew. rc. zu declariren, daß sowol ich vor das geschriebene Wort Gottes alle Veneration habe, als auch daß die Brüder einen gleichmäßigen Respect davor tragen, und sich keiner einige Veringschätzung desselben in den Sinn kommen lasse. Ja ich glaube so gar, daß wir noch keine solche Gemeine auf dem Erdboden hätten, wenn man nicht eine Bibel gehabt. Aus der Bibel haben eben die Mährischen armen Geschwister gesehen, in welcher Gefahr sie sich befunden. Mit der Bibel haben sie sich getröstet, da sie noch an den Wasserflüssen Babylon geseßen. Aus der Bibel haben sie das Herz gekriegt, ihr Haab und Gut, ja ihre nächsten Verwandten zu verlassen, und in das Elend zu wandern. Aus der Bibel haben die übrigen Seelen, so der Herr nachhero zu ihnen hinzugehan, den grossen Verfall der ganzen Christenheit erkannt. Die Bibel hat sie gewarnet, daß sie keinen neuen Lappen auf ein altes Tuch sticken solten, (daß sie kein neues Volk des Herrn in eine alte Oeconomie hinführen, oder sie wenigstens solcher nicht so pure Preis geben solten,) der Riß möchte sonst ärger werden. Ja die Bibel hat ihnen endlich sowol die wahre Bekehrung überhaupt, als auch die specielle Einrichtung einer Gemeine nach dem ganzen Bibel-Plan gelehret, so daß die Bibel da recht zu Hause ist.

Ew. rc. werden nunmehr hoffentlich erkennen, was vor eine Ohrfeige dem achten Gebot auch in diesem Stück von Ihro Hochwürden gegeben worden ist, welches wir zu seinen übrigen kleinen Fehlern und Gebrechen rechnen wollen, denn es ist nicht die erste, und wird auch nicht die letzte seyn. Ich muß aber dennoch da ich mich schon einmal mit Ihnen in diese vertrauliche Correspondenz eingelassen, hierbey noch etwas thun, und Ihnen den Schlüssel zum Geheimniß dieses entsetzlichen Schreyens ratione der Bibel in die Hände geben, und das bringt mich zu der falschberühmten Kunst der Erklärung der H. Schrift. Hier stecket der rechte Knoten. Die H. Schrift braucht gar keiner Erklärung, denn sie ist gar nicht unverständlich geschrieben. (*) Es ist höchst absurd, ja

(*) Vid. hieon ein kleines Tractätgen: Die Seligkeit der gemeinen Leute; dessen Autor diese Materie ziemlich getroffen hat.

gotteslästerlich, zu gedencken, daß der liebe Gott, der selbst Gedanken und Rede erfunden, nicht deutlich reden könnte, daß er nicht so deutlich sich könne oder auch wolle ausdrücken, daß es alle die, an die er schreibt, sogleich verstehen könnten, wenn nicht ein solcher geistlicher Sprachmeister es erstlich denen Scholaren weislich und gelehrt erklärt. Der liebe Gott hat auch wol unstreitig seine Bibel an alle Menschen schreiben lassen, sonst, wenn die Herren Theologi das läugnen wollten, würde es auf wunderliche principia reprobationis hinaus lauffen, damit sie, wenigstens in der Lutherischen Religion, nicht bestehen könnten. Ist die Bibel an alle Menschen geschrieben, und von Gott geschrieben, so müssen alle Menschen sie verstehen können. Können alle Menschen die Bibel verstehen, so braucht sie keine Erklärung, denn was ich vor mich selbst schon fasse, braucht mir niemand weiter zu expliciren. Habe ich keine Erklärung der Bibel nöthig, so brauche ich auch keine Erklärer, und deren giebt es doch so viel 1000. schon in der christlichen Welt, daß man eine Erklärung brauchte, wie man ihre diversen Erklärungen (denn einer erklärt immer noch anders als der andere) in eine wahre Klarheit setzen und zusammen reimen könnte. Doch das führte mich in eine solche Weite hinaus, und Erw. 2c. in die Furcht, als ob ich ein so arger Reker wäre, der da glaubte, man könne die ganze geistlich erklärende Facultät in der honetten Welt gar entbehren, daß ich billig abbrechen muß. Inzwischen werden Erw. 2c. aus diesem wenigen schon selbst zu schliessen wissen, wo die Herren der Schab drückt. Die Bibel in ihrem grossen Augenmerk, daß die armen unseligen Menschen wieder selig seyn und werden sollen, ist wol klar genug, und allen Menschen de mauvaile volonté nur altzu helle, zur Heberzeugung und Gerichte; sie ist auch klar und helle genug allen wahren Kindern Gottes. Alle unsere Gemein-Geschwister verstehen sie, und ich habe noch keinen gehört, der darüber geklaget hätte. Aber die Herren Bibel-Spektoren wollen es nicht haben, daß sie klar seyn soll, sonst hätten sie ja nichts mehr dran zu erklären, und sie habens doch einmal gelernet, sie können nicht vor die lange Weile gelernet haben. Es ist nun einmal zu einer ordentlichen Profession geworden, und zu einer derer honorabelsten Professionen. Man lernet die Gottesfürchtigkeits-Kunst i. e. die Kunst, Gott fürchterlich zu machen, wie ein ander Handwerk. Man wird aufgedingt auf Schulen, und losgesprochen zur Wandererschaft. Mann wandert hernach auf die Universitäten und wird ein Geselle. Endlich wenn man sich mit predigen eine Weile pro hospite exerciret, kriegt man einmal per varios casus ein Meisterstück zu machen und wird Meister im Amte. Nun darnach will man ja sein Handwerk exerciren, daß

mans

mans nicht vergißt, und dann kommen die Erklärungen nach einander auf den Tangel oder in der Schreibstube heraus. Man muß doch was zu thun haben. Grobe Arbeit wie andere gemeine Leute mag man nicht. Sie schmeckt nicht gut, und ist auch infra dignitatem. Hingegen ist bey den Erklärungen nicht allein ein reeller Zeitvertreib, sondern auch noch was zu profitiren. Es giebt dabey Ehre zu erjagen, auch wol Geld dazu, wenn man seine Sachen drucken läßt, und als ein in Reputation stehender Mann Begehrweise cum sacco ausgewechselt bekommt. Sehen Sie, da ist Futter vor alle drey Haupt-Passionen. Die Leute seyn also nicht so dumm, wenn sie auf ihrer Erkänntniß-Kunst bestehen, und wider alles unterminirende zu Felde ziehen. Dabero wenn sie lesen oder hören, daß ein Bruder (der ihnen gleich qua talis verdächtig ist, ehe er den Mund aufthut) sich über etwas reelles so ausdrückt, wie es ihnen nicht anstehet, noch in ihren Man passet, so sind sie gleich mit ihrer Buchstäbler-Kunst über ihn her, und zerzeren ihm die Worte und gedanken, bis so viel heraus kommt, als sie suchen, nemlich, daß sie ihn als unschriftmäsig, oder gar als einen Schrift-Verächter, welches so fast aus jenem folget, ins Publicum hinein beschuldigen können. Er war aber kein Schrift-Verächter, sondern hatte sich nur an ihrer grossen Kunst, an ihrer Schrifterkänntniß-Kunst versündigt, an der ihnen so viel lieget. Denn ich bitte, Erw. 2c. dencken nur selbst ein wenig nach, was doch daraus zuletzt werden wolte, wenn das der Theologischen Kunst so gefährliche Systema, daß die Bibel leicht zu verstehen sey vor jeglichen, der sie verstehen will, und daß sie also keiner Erklärung brauche, ins ganze risse. Es würde hernach jegliches nachforschen, was doch das Wichtigste in der ganzen Bibel wäre, und man würde finden: Das Neue Testament. Man würde ferner nachdencken, was doch im Neuen Testament das Wichtigste sey, und würde finden: Die Historie von Jesu Christo. Man würde endlich auch wissen wollen, was denn in der Historie das Wichtigste sey, und da würde man gewiß nichts anders finden, als das Leiden dieses unsers lieben Heilandes, und in diesem Leiden würde sein Brustlampts-Schweiß, den er vor das ganze menschliche Geschlecht am Helberg ausgestanden, und seine heilige 5. Wunden am Creuz wiederum das Wichtigste seyn; und dürfte den Leuten nur noch einfallen, daß dieser Jesus der liebe Gott gewesen, und daß alles das eigentlich vor Sie zur Versöhnung geschehen sey, so gäbe es auf einmal ganze Schaaren Herrnhuther, sie würden zusallen, Legionen weise. Da dächten die Herren: Behüte Gott! wo will das hinaus? Da müßten sie denn auch hernach Herrnhuther werden, und das ist ihnen nicht gemüthlich, denn sie haben eine andere Religion,

Religion, sie haben ihre eigene Religion, die da auf ihrer Schrift-Erklärungskunst als auf festen Pfeilern ruhet. Sie findens auch sonst nicht convenable, weil die Herrnhuthischen Lehrer und Prediger alle umsonst dienen und weder ein fixum noch ein accidens zum besten haben, und das ist nicht so commode als wenn man sonst in seinem Amte Segen hat, i. e. wie jener, der auf die einfältige Frage, ob er Segen habe? zur Antwort gab: Ach ja! ich kan doch G. l. alle Tage mein Gläsgen Wein trinken. Nun diesem grossen Ubel vorzubauen, ist ihr Interesse und ihr Plan, daß die heilige Schrift vor dunckel passiren und Erklärung nöthig haben müsse; diejenigen aber so davor geachtet werden, daß sie die Schrift vor leichte zuversichen halten, und durch ihr biblisch Leben beweisen, daß sie solche verstehen und hochachten, müsten vor Kezer passiren und vor Verächter der Schrift (welche Beschuldigung tiefer eindringen mus), als wenn man bloß über die Verachtung ihrer Buchstäbler-Kunst klagen wolte) obgleich das Gegentheil am Tage ist.

Ihre sechste Frage: „Ob es es denn wahr ist, daß die Herrnhuther solche Müßiggänger sind, als man sie beschreibet, und ob die Leute bey ihnen so verarmen?“, scheint mir zwey Dinge in eines zu mischen, die eigentlich nicht zusammen gehören. Zwar ist der Müßiggang gar oft eine Mutter der Armuth, (wie er denn auch nach dem bekannnten Sprichwort aller Laster Anfang ist;) ich dencke aber nicht, daß Sie diesen Grund der Armuth meinen, sondern ich verstehe es so, ob die Leute um deswillen verarmten, daß sie so viel der Gemeine geben müsten, und darauf kan ich Ihnen deutlich mit Nein antworten. Es giebt niemand, und muß niemand geben, wenn er nicht will. Wenn dergleichen Beschuldigungen nur im geringsten wahr wären, so würde man ja bey einer so grossen Anzahl Menschen manchmal drüber klagen hören; das hört man aber nicht, und kan also auf die negativam mit Gewisheit schliessen. Ja ich weiß noch zwey Dinge zuverlässig, 1.) daß man mehr als einmal kleine, mittelmäßige, und grosse Summen Geldes, so die Leute ohnüberlegt als ein Geschenk offerirt, gänzlich abgeschlagen, und die Contractus donationis wol gar zerrissen. 2.) Daß man ab Seiten der Geschwister manchmal hohen und niedrigen Freunden Gelder procuriret, und sie damit vom Umsturze gerettet, so daß sie sich noch jetzt conserviren. Dieses scheint mir gerade der Contrepied vom verarmen zu seyn, und mich in den Stand zu setzen, daß ich über den Punct nichts sagen darf. (*)

(*) Ich bin oft gefragt worden: Wo denn das Geld zu den vielen Ausgaben herkäme? Ich habe aber immer mit Wahrheit antworten können, daß ich es nicht wüßte. Inzwischen scheint die Frage selbst keine Armuth noch Verarmen zu präsupponiren,

Das zweyte Stück der sechsten Frage, ob sie Müßiggänger sind, hätte ich gar nicht nöthig zu beantworten, weil es sich selber beantwortet. Jedermann, der eine Orts-Gemeine gesehen, (man kan sie aber leichtlich zu sehen bekommen, weil sie ziemlich auf der Höhe liegen und theils an öffentlichen Land-Strassen,) weiß gar wohl, daß daselbst kein Einwohner müßig gehet, sondern jegliches seine Profession treibt, und meistentheils fleißiger und accurater als in der Welt. Daß aber nicht alle Gäste und einige Einwohner keine Handarbeit thun, sondern theils ausruhen von der Arbeit, theils sich mit der Seelenpflege, oder äussern Anstalt und Besorgniß, nach Beschaffenheit ihres Amtes occupiren, das ist wol ganz naturell und unanstößig, und daß die Edelleute und andere Honoratiorens so von dem Ihrigen leben, auch keine Handwerks-Arbeit verrichten, sondern sich eine ihrem Stand und Constitution gemäße occupation erwählen, das ist auch eine in der Welt bekannte und recipirte Sache, die unter die, hier mit feindseliger Feder entworfene, Müßiggangs-Rubric sonst nicht pfleget gezehlet zu werden.

Ihre siebende Frage: „Ob es dann wahr, daß bey denen Herrnhutern die Kinderzucht so gar schlecht sey, als man es vorgiebt?“, Ist eine von denen, die mich am meisten wundert, denn ich weiß, daß seit vielen Jahren die Gemeine in dem Stück so vor orthodox passiret hat, daß auch die Feinde sich dran zerühmet, und Leute, die noch nicht recht gewußt, was sie gewolt, gleichwol ihre Kinder von nahen und von fernen herzugeschleppt, ohne daß sie jemand darum gebeten. Ja auf der Ecke ist es zuletzt so überhand nehmend geworden, daß man die Kinder nicht allein nicht mehr annehmen können, wenn sie auch schon da gewesen, sondern daß man es so gar in die öffentlichen Zeitungen hat einzurücken müssen, daß wegen Mangel des Raums man wenigstens in 2. Jahren keine Kinder würde unterbringen können. Es gehöret also unter die neuen Verfolgungs-Phänomena, wenn die Gemeine jezo über die Kinder-Zucht angefochten werden soll. Da ist es mir nun ganz unmöglich, Erw. 2c. eine andere Antwort zu geben, als: Komm und siehe es! So sehr auch der Herr Fresenius diese Art von Argumenten und Provocationen auf den wesentlichen Augenschein (der sonst in der gangen Welt gilt,) durch die geistlichen Episkruten laufen lassen, und hochgelehrt bewiesen, daß man mit den Augen nicht mehr sehen und mit den Ohren nicht mehr hören, auch mit dem zum fühlen geschaffenen Herzen nicht mehr fühlen solle, so bleibe ich gleichwol dabey: Komm und siehe es! denn wenn ich auch nicht so müde wäre, als dieses, die gewöhnliche Länge eines Briefes weit übertreffendes Schreiben mich anfängt zu machen,

so würde ich doch mit der Feder Ihnen nicht so hinlänglich beschreiben können, wie wohl informiret diese Kinder im Christenthum sind, wie bescheiden in ihrer Aufführung unter sich und gegen andere, wie vergnügt und selig von früh bis in die Nacht in einer gang unaussprechlichen Unschuld, und wie erbaulich jeder man, der sie siehet, als Sie es in wenig Stunden in natura zu sehen vermögen. Man hat zwar vielerley Arten der Kinderzucht in der Welt, und mancherley, auch lobwürdige Anstalten dazu, aber sie sind 1.) nicht so attent eingerichtet, auf die Vermeidung alles dessen, was den Kindern an Seel und Leib einen wahren Schaden thun kan; 2.) nicht so condescendent und adäquat der zarten Menschlichkeit und der noch schwachen Fassungs-Kraft der Kinder; 3.) nur vor die Knaben allein und nicht vor die Mädchen auch, wodurch der größten Theil der Menschen etwas abgehet, das sie nach dem Ablauf der Kinder-Zahre nicht wieder einholen kan. In der Gemeine aber ist vor alles dreyes hinlänglich gesorget, daß demnach (wenn man auch die übergrosse Seligkeit, den Heyland von Kindesbeinen an kennen zu lernen, nicht mit ad computum bringen wollte,) gleichwol die Gemein-Kinder-Zucht gar vieles voraus hat.

Ihre achte Frage: „Ob wol in dem Umgang beyderley Geschlechts fleischliches Betragen zu vermercken, und wie denn die Ehen in der Gemein „aussehen?“ erwecket in ihrem ersten Theil eine wahrhafte Bestürzung in mir; denn es dienet mir, seyder, zum Zeichen, daß doch die geistliche Lügen-Facultate ihre conatus nicht ohne allen Effect anbringeret. Bey ihren bisherigen Fragen habe ich mit Wahrheit und Kürze Nein sagen können. Hier aber wird ihre Frage mit einem blossen Nein zwar exhaurirt, es thut aber doch der Sache an sich noch nicht genug. Es ist nicht genug, wenn ich sage, daß in dem Umgang beyderley Geschlechts kein fleischliches Betragen zu bemercken, sondern wenn ich die Wahrheit reine weg schreiben will, so muß ich sagen, daß zwischen beyderley ledigen Geschlechtern unter sich gar kein Umgang sey, mithin auch kein fleischliches Betragen sich nur von weitem wittern lassen könne. In der Welt siehet freylich anders aus. Da gehets in dem Punct wie mit den Bauer-Geirichten, da oft Kraut und Rüben untereinander kommen. Aber in der Gemeine ist alles ordentlich eingerichtet; da ist die Anstalt auf allen Ecken so gemacht, daß jegliches Chor die Nothdurft bey sich findet, und die andern entbehren kan; nicht allein wohnen die ledigen Geschwister nicht miteinander in einem Hause, sondern sie wohnen auch im Ort mit ihren Chorhäufen so weit von einander, als des Ortes Gelegenheit es zuläßt. Visiten sich untereinander zu geben ist ungewöhnlich, und wider die Gemein- Etiquette, ledige Leute von beyder

beyderley Geschlecht zu gleicher Zeit zu Gasse zu bitten. In denen Versamm-
 lungs-Stunden hat jedes Geschlecht seinen besondern Eingang, und bey Pro-
 menaden hat auch jegliches Geschlecht sich schon an seine gewissen Derter und
 Spazier-Gänge gewöhnet, die von dem andern Geschlecht per consequens un-
 betreten bleiben. Es ist also nicht der mindeste Schein zu finden, daß in dem
 Punct die allergeringste Fleischlichkeit weder vorhanden sey, noch sich einnisten
 könne, und man muß gewiß aller Ehrlichkeit gong und gar abgesaget haben,
 wenn man sich einfallen lassen kan, die Gemeine auf dieser Ecke mit der gewöhn-
 lichen Lügen-Kunst anzugreifen. Man prokuriret sich selbst damit. Doch,
 es fällt mir ein, daß die Medicance diese Vorricht der Gemeine noch wol zur
 Last legen könne und sagen: Da siehet man, was ihr vor hübsche zuverlässige
 Geschwister habt; ihr dürft es nicht einmal wagen und ein paar ledige Leute
 ehrlich miteinander conversiren lassen, sie möchten sonst in die Lust-Seuche ge-
 rathen, und eines das andere anschauen, es zu begehren, seyd ihr noch nicht
 weiter im Christenthum, daß ihr eure Brüder und Schwestern so einsperren
 müßet? Seyd ihr noch so schwach gegen dergleichen Anfälle? Ihr möget uns
 wol die rechten seyn! etc. Allein zu geschweigen, daß man in der Welt die Fruch-
 te von der zu weit getriebenen Freyheit des Umgangs beyderley Geschlechter alle
 Jahre in den Kirchners-Zetteln unter der Rubric unehelicher Kinder zu lesen
 bekommen kan, und dadurch wahrnehmen, daß die in der Gemeine eingeführte
 Praecautio und Verhütung aller Gelegenheit doch nicht so unrecht seyn muß,
 dessen, sage ich, zu geschweigen, so ist dieser lieblose Schluß der Medicance an
 sich nicht richtig. Wenn es ein pures Hüten und Versperren wäre, so folgte,
 daß die Herzens-Neigung zum sündigen bey denen ledigen Leuten in der Gemei-
 ne da seyn müßte, der man vorzubeugen hätte. Wäre dergleichen Neigung
 da, so folgte, daß diese Einrichtung denen ledigen Geschwistern eine Last und
 Plage wäre, und daß man dergleichen Sentiments bey ihnen manchmal mer-
 cken müßte. Es ist aber so ferne davon, daß über solche Ordnung (da jegliches
 im Umgang bey seines gleichen ganz naturell bleibt,) nicht allein nicht und nie-
 mals geklagt wird, sondern es ist auch zu wissen, daß diese Einrichtung und
 das Darüberhalten, von denen ledigen Ehören selbst herrühret, und daß sie es
 so weit pouffiren, daß sie sich selbst auf der Gasse aus dem Wege gehen, so weit
 es ohne ungeschickliche und remarqu-ble Affectation geschehen kan. Sie sehen
 dabey weder auf das Schwachseyn, noch auf das im Christenthum Weiterseyn,
 sondern auf das, was sich in dem Punct vor eine Gemeine Jesu schießt.

Der zweypte Theil ihrer achten Frage: „Wie ihre Ehen aussehen,“ wird
 mich

mich nicht aufhalten. Sie sehen etwas besser, etwas ehrwürdiger aus, als in der Welt. Der Mann liebet seine Frau und pfleget ihr, und versorget sie und beweiset an ihr alle nur erdenckliche Treue. Die Frau liebet und ehret ihren Mann, als einen Vater. Ihr Wille ist dem Seinigen schriftmäßig unterworfen. Man höret also nichts von Zanck und Streit, von differenten sentiments, sondern man siehet lauter vergnügte Ehen. Was nun in dem Punct der heiligen Ehe denen armen Geschwistern vor entseckliche Dinge von dem Vater der Lügen durch seine dazu geschickte Emiffarios schuld gegeben werden, das ist e. g. aus Fresenii und Walchs Schriften, und dergleichen mehr leichtlich wahrzunehmen. Solche unreine Gelfter, die so mit unfrätigen Gedancken gesüttert, und von ihrem Kügel dergestalt getrieben sind, daß sie die Handlungen der heiligen Ehe unmöglich anders als auf einer unkeuschen, zotenhaftigen und verborgenen Ecke ansehen können, sind nicht werth, daß man ihnen eine einzige Rede drüber gestehet: Vor unpartheyische und gelehrige Gemüther aber ist es auch in dem Punct genug, zu wissen, daß folgender Spruch in der Bibel stehe: Alles, was ihr thut, ihr esset oder trincket zc. das thut in den Namen Jesu Christi und dancket Gott und dem Vater durch ihn. Wer dieses Wort: Alles, so etymologiren wolte, das die Handlungen der heiligen Ehe darunter nicht mit begriffen, würde der wol richtig dencken?

Ihre neunte Frage lautet so: „Was denn die Brüder beweget, unter die Heyden zu gehen, und warum sie nicht ihrem Gott in der Stille dienen?“ Hier möchte ich lieber selbst einen Frager abgeben; denn ich weiß wirklich nicht, was das heist? Seinem Gott dienen, seinen Gott in der Stille dienen: Braucht denn der liebe Gott unsern Dienst, und worinnen bestehet er? Es wird zwar im neuen Testament einmal von einem unvernünftigen Gottesdienst geredet, aber er wird zugleich beschrieben, was er sey, und von diesem vermute ich nicht, daß Sie reden. Ich sehe auch nicht, was die äussere Stille dabei thun könnte. So genante gottesdienstliche Uebungen gibt es zwar genug in der Welt, aber die findet man nicht alleine in der Christlichen Religion, sondern man findet sie auch in der Jüdischen, in der Mahometanischen und in allen Arten der heydnischen Religionen. Wer sich in dieses Feld hinein wagen wolte, würde den Ausweg so bald nicht treffen. Sie müssen mir also den Gottesdienst, wie sie ihn verstehen, erst recht beschreiben, sonst antworte ich ihnen nach der Schrift, daß wir nicht Gotte dienen, sondern daß Gott uns dienet; des Menschen Sohn ist nicht kommen zc. sondern daß er diene zc. Dieser Menschen-Sohn, dieser Jesus ist ja der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Sie

Sie werden diesen, Ihnen vielleicht paradox klingenden Ausdruck um deswillen, weil er biblisch, hoffentlich passiren, und also von der altväterischen und falschen idee, daß wir Gott zu dienen vermöchten, um so eher sich defabuliren lassen, als sich ja auch mit der Vernunft begreifen läßt, daß man einen erschrecklichen Vorrath von Präsumtion und propre suffisance haben müsse, um sich, einem menschlichen Geschöpfen, solche Capacitæ zutrauen. Zu geschweigen, daß das Wort, dienen, gleichsam voraus sezet, daß demjenigen, dem gedienet wird, etwas fehlet, so durch dergleichen dienen ersetzt werden soll, welches man aber von Gott nicht sagen kan. Die Worte, daß die Apostel sich Diener an Christi statt und Haushalter über Gottes Geheimnisse nennen, beweisen gar nicht das Gegentheil, sondern bestärken die Sache selbst, und wollen so viel sagen, daß sie loco Christi, an seiner statt, und also als Vice-Diener sich ersinden lassen. So gehöret auch der Dienst, den die Engel und Heerscharen der Gottheit verrichten, hieher gar nicht, denn der bestehet in einem Anbeten und Befolgen der erhaltenen Befehle, und das ist um so viel klarer, als sie auch dienstbare Geister genannt werden, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit denn dieses letztere ist ja ein *Creaturen-Dienst*, der in keine parallele mit dem Anbeten und Gehorsamsseyn kommen kan. Sie sehen also, daß das seinem Gott in der Stille dienen etwas gar unverständliches ist, das man nicht als ein *oppositum* brauchen kan gegen das Betragen der Brüder in Ansehung der Heyden. Sie fragen mich, was denn die Brüder dazu beweget? Ich will Ihnen, negative, durch die Erzählung dessen, was sie nicht dazu bewegen kan, die Beantwortung dieser Frage erleichtern. Es kan die Brüder dazu nicht bewegen ihre eigene Ehre, denn sie predigen sich nicht selbst den Heyden, auch nicht einmal die Gemeine, sondern sie predigen ihnen Jesum den gekreuzigten, wie er zur Zeit der Marter-Woche in der Christenheit geprediget zu werden pfeget. Sie können auch keine Ehre davon haben, weder in Europa, denn da lachet man sie darüber aus, und das ist just das *oppositum* der Ehre, nemlich Schmach und Schande, noch in denen andern Welt-Theilen, wo es geschihet, denn die daselbst befindlichen Europæer lachen sie ebenfalls aus, und thun ihnen auch wol sonst alles gebrannte Herzeleid an; Ja die Heyden selbst geben eine Zeitlang wol auch nicht viel darauf, bis sie überführet werden, daß die Brüder *extraordinaire* Menschen sind, die sich aus Liebe vor Sie, zu ihrem zeitlichen und ewigem Besten sacrificiren, und das würcket denn hernach wol etwan Gegen-Liebe, aber keine Ehre. Die Brüder können sich auch nicht durch ihr eigen Plaisir und Gemächlichkeit bewogen finden, den Nahmen Jesu

3

unter

unter die Heyden zu tragen, denn da ist wenig Plaisir, und hingegen nichts als lauter Ungemächlichkeit dabey, etliche hundert und tausend Meilen auf den Wellen und durch die Löcher und Klüfte der Erden umher zu ziehen und nichts bequemes mit sich zu führen, an theils Orten sich die Glieder zu erfrieren, Eiszapfen zu essen, und Schneewasser zu trincken, an andern Orten vor Hitze zu verbrennen; und statt des Brodtes die Giftwurzeln zum Ruin ihrer Gesundheit essen müssen (weil oft nichts anders da ist;) viele Meilen in Wüsteneyen herum zu streichen, und ehe man einen Menschen antrifft, etliche Rottelschlangen rencontriren; unter Löwen und Ziegern zu wandern, und diemit unter befindliche arme menschliche Geschöpfe erstlich etliche Jahre in seiner eigenen Sprache zu unterrichten, (weil die ihrige unlernbar ist) damit man ihnen hernach was vom Versöhner der Welt vorsagen könne, und so fort an: Ist das nicht ein schönes Portrait vom Plaisir und Gemächlichkeit, und können Sie es wohl denen Herren Geistlichen in Europa verdencken, daß sie lieber in ihrem Neste sitzen bleiben, als daß sie sich mit so weit aussehenden Dingen einlassen? Gewiß, eine Parochie in Europa, da man sein fixum hat, und sein mannigfaltiges gewisses accidens dabey (wie denn kein einziger rechtschaffener Mensch weder in die Welt, noch aus der Welt heraus kommen kan, ohne daß solches accidens erlegt werde,) und in jeglicher Woche 6. Ruhetage vor einen Arbeitstag, und Ehre und Ansehen darneben, das ist ja alles viel besser und bequemer, als das incommode Apostolat, in alle Welt zu gehen und alle Heyden zu lehren. Die Brüder können sich auch nicht bewogen finden durch ihren eigenen Nutzen; denn sie treiben keinen Handel und Wandel unter den Heyden. Sie nähren sich da wol ihrer Hände Arbeit, und essen ihr Brod im Schweiß ihres Angesichtes, geben sich wol gar freywillig zu Knechten und Mägden; aber das wirft keinen Nutzen ab, weder vor sie, noch vor die Gemeine. Das hätten sie in Europa auch, daß sie sich mit wenigem Schweiß und Gefahr ihrer Hände Arbeit nähren könnten. Die Gemeine kan von solchen Missionen auch keinen äußerlichen Nutzen ziehen, sie muß vielmehr einer solchen Menge Bothen und Zeugen zuerst durch die Welt helfen, und wenn sie an Ort und Stelle sind, dann und wann noch weiter vor ihre Verpflegung Sorge tragen. Sie hat also Ausgaben und keine Einnahmen. Wer gibt ihr denn was dazu, wenn er nicht selbst ein Glied der Gemeine ist und NB. es gerne und freywillig thut? Erw. 2c. sehen aus diesem allem, daß die drey oder vier Haupt-Ingredienzien der verdorbenen Menschheit, nemlich Ehre, Plaisir, Gemächlichkeit und Nutzen, die Trieb-Federn der Missionen unter die Heyden nicht seyn können. Es bleibt also nichts übrig,

als

als folgende alternative: „Entweder sind die Leute Narren und verrückt im Kopfe, daß sie solche Dinge wagen, da nichts vor sie heraus kommt, oder sie müssen aus herzlichster Liebe zu ihrem Heyland, und aus inniger Liebe des Nächsten thun.“ Wenn das erste wahr wäre, daß sie Narren und verrückt im Kopf seyn sollten, so müste folgen, daß eine dergleichen Narrheit sich doch in andern Dingen mehr offenbahren müste; sie könnte sich auch nicht so lange kouteniren, denn wo der Kopf einmal etwas gelitten hat, da geht es mit der Zeit weiter, entweder, daß sich diese Narrheit in einiger Zeit wieder verliehret und der Mensch in pristinum statum kommt, oder aber, daß es weiter um sich greift, und auch in andern Dingen mehr wahrzunehmen ist. Man kan es auch denen Leuten von der Art gleich in den Augen ansehen, daß das Räder- u. Werk der Gedancken nicht in der rechten Ordnung gehet: sie sehen entweder tieffinnig und niedergeschlagen aus, oder sie haben etwas starres in den Augen, etwas weitsichtiges und ausschweifendes, und sind von andern Menschen leicht zu unterscheiden.

Wenn man nun die Brüder kennet, sowol die, so in ihren Dertgen des Friedens als boni cives leben, als auch die Heydenboten selbst (und die kenne ich, und zwar aus alle den Gegenden, davon ich Ev. 2c. das Missions-Portrait gemacht,) so findet man nichts weniger, als daß sie Narren seyn sollten. Sie sehen gar nicht so aus, und sie reden und handeln auch nicht so. Sie sehen aus wie vernünftige Menschen, haben einen sanften und heitern Blick in den Augen, und ein gefestetes Betragen. Sie wissen auch alle Particularitäten derer Länder, wo sie gewesen sind, so ordentlich, wahrhaft, und mit denen guten Reisebeschreibungen übereinstimmende zu erzählen, als andere aufmercksam reisende thun könnten. Ich kan also so wenig von ihnen schlüssen, daß sie Narren und verrückt im Kopfe seyn sollten, als ich es von einem jeglichen andern ehelichen Mann, von dem ich noch nie etwas nährisches vermercket, thun könnte, und wenn ich es thäte, so handelte ich wider die Billigkeit, wider besser Wissen und Gewissen. Accedit, daß diese Missions-Sache nicht etwas so neues ist, daß man sich vorstellen könnte, diese Art der Narrheit würde sich wieder verlieren, denn es ist beynabe 20. Jahr, daß sie schon existiret; es sind auch nicht etliche wenige Menschen, die so gleichsam tête baïssée sich darcin begeben haben, sondern es sind etliche 100. von verschiedenem Stand und Beschaffenheit. Ich muß also von der obigen alternative nothwendig das letzte erwählen, nemlich daß es die Brüder aus herzlichster Liebe zu ihrem Heyland, und aus innigem Mitleiden und Liebe des Nächsten thun. Ja ich muß noch weiter gehen, und da die Erfahrung

giebt, daß die ordinairn Kräfte der Menschheit zu einen solchen totalen sacrifice von Ehre, Lust, Gemächlichkeit und Nutzen bey weitem nicht hinlänglich sind (sonst würde man bey andern Menschen auffer der Gemeine dergleichen mehr finden, da zumal die Philosophie und alle Künste und Wissenschaften ist höher als jemals, ja auf die höchste Spitze hinaus getrieben werden) so muß ich schlüssen, daß etwas übermenschliches in diesem Trieb stecke. Etwas teuflisches kan es nicht seyn, denn es gehet an wider das Reich des Teufels in allen seinen branchen, und wenn dieses Reich unter sich selbst anfinge uneins zu werden, so könnte es so nicht bestehen; also muß es was göttliches seyn; also muß der Heyland selbst, denn von dem ist immer allein die Rede, sich der Brüder als willigen Instrumenten gebrauchen, seinen Namen unter den Heyden zur Errettung vieler 1000. Seelen zu verherrlichen, (*) der es auch segnet, und ihnen so schöne Gemeinden aus den Heyden geschencket, daß manche auf Christlichen Grund und Boden, einer oder der andern aus lauter Heyden, die sich zum Heyland bekennen, weder in der Qualitat noch Quantitat nichts zuvorthat.

Ihre an mich gethane zehende Frage über die in denen Anhängen und Zugaben befindliche aparte Ausdrücke von den Geschlechtern Gliedern und ihre scheinbare Besorgniß, ob man nicht das wahre Christenthum dadurch fleischlich und verächtlich mache, solte billig einen geschicktern Antwort-Steller als mich haben, der ich hierinnen nicht genug erfahren; weilen ich aber dennoch nicht ohne alle Kenntniß in der Materie bin, so will ich, nach solcher, die Sache etwas auseinander zu setzen suchen. Alles was ich in dem Punct zeyther wider die Gemeinde gelesen habe, (worunter exorbitante Lasterungen und injurieuse Angriffe sind, deren Autores alle Menschlichkeit scheinen ausgezogen zu haben, und rechte regenaten der Billigkeit und bienfeyance geworden zu seyn) läuft auf die zwey Haupt-Fragen hinaus: 1.) ob das, was in der heiligen Schrift in dem Punct von der Verlobung, Vertrauung, Vermählung u. d. m. mit deutlichen Worten zu befinden, eigentlich oder uneigentlich zu verstehen sey? 2.) Ob die respectablen Geheimnisse und Religions-Sätze dadurch nicht verunheiligt werden, wenn man die ehelichen Handlungen dahin mit deutet, als deren die Welt

(*) Die Widersacher der Gemeine könnten vielleicht noch sagen, sie thäten es, um sich eine Stufe im Himmel zu bauen, es wäre also eine verdamliche Selbstgerechtigkeit etc. Aber es ist ja die Lehre der Gemeine bekant, daß wir umsonst und aus puren Gnaden durchs Blut Jesu selig werden, das hebt diesen Einwurf auf einmal. Zudem weiß man auch, daß in der Gemeine ein jegliches Herz, das wahrhaftige Gemeinschaft mit dem Heyland hat, in seinem Winkelgen eben so selig seyn kan und auch davor gehalten wird, als der größte Zeuge unter den Heyden,

Welt gewohnt ist, sich zu schämen, und solche sich selbst, wo möglich, zu verbergen, deshalb sie sich eben an der Vergleichung so sehr ärgert. Das ist die Haupt-Summa von allem, was hierinnen geschrieben, und denen Brüdern Gotteslästerlichkeit, Buttlerische und Gnostische Händel, ja noch viel ärger Zeug mehr, darum Schuld gegeben worden, weil man die Richtigkeit der zweyten Haupt-Frage voraus gesetzt hat.

Ad Imum, läugnen die Widersacher der Gemeine selbst nicht, daß in der Bibel solche Ausdrücke von der Vereinigung der Gottheit mit der Menschheit, die eine Verehligung involviren, zu befinden sind, und wenn sie es läugnen wolten, ginge es nicht an, denn der Derter sind zu viel, da es heißt: Ich will mich mit dir verloben, ich will mich mit dir vertrauen, da von der Hochzeit geredet wird, ic. der dich gemacht hat, ist auch dein Mann &c. sie sprechen hingegen, das sey alles uneigentlich, geistlich und mystisch zu verstehen, führen aber keinen Grund, keinen Spruch an: Warum? Wenn sie durch das geistlich und mystische weiter nichts verstehen wolten, als eine andere Art mit Geist, Seel und Leib zu existiren, in proportion des gegenwärtigen Lebens im Fleische, so würde man wenig oder nichts dagegen haben, denn die gar crassen Alcorans- und Houras-Begriffe machet sich so niemand in der Gemeine. Weil sie aber absolut haben wollen, daß alles uneigentlich zu verstehen sey, und sie doch von ihrer Uneigentlichkeit weder die geringste eigentliche Beschreibung noch sonst Grund zu geben vermögen, so machen sie die ganze Sache, so viel an ihnen ist, zur Phantasia und Chimaere, und geben dadurch jeglichem die Freyheit ihnen als Asserenten den Beweis der Uneigentlichkeit zuzumuthen, so bald es ihm nicht einerley ist, ob er den Heyland, der einen Leib hat, wie wir, als einen Bräutigam und Mann der Seelen, und sich als ein Braut-Hertz ansehen dürffe oder nicht. Das ist der Casus der Gemeine; es ist ihnen die Sache nicht einerley, sie finden eine ganz besondere reelle Seligkeit in der eigentlichen Betrachtung dieser Sache mit den Worten, wie sie die Schrift gebrauchet hat. (*) Sie wissen noch nicht die Ursache, warum man von dem eigentlichen Wort Verstand abgehen soll, und ihre Feinde haben sie darüber noch nicht belehret. Es ist aber bekant, daß man einen jeglichen Spruch in der heiligen Schrift nicht eher in uneigentlichen Verstande nehmen darf, als bis man unumstößliche Gründe hat, warum er in dem

§ 3

eigent

(*) Die Widersacher sind sonst große Freunde der Bibel, Buchstaben Helden und Schriftgelehrten, aber hier lassen sie die Bibel doch nicht gelten. Das machet, diese nova stossen an wider ihre Erklärungs-Kunst bey der Schrift, die ihnen lieber ist, als die Schrift selbst.

eigentlichen Verstande, der dürr und klar in den Worten da liegt, nicht genommen werden kan. Es beweiset auch nichts, wenn die Feinde solch Zeug zu gründen anführen, als sie bisher gethan. e. g. Gott sey ein Geist; denn der Herr Christus ist nicht allein ein Geist, sondern er hat auch eine Seele, und einen Leib und Glieder, just wie wir, und das nicht vor die lange weite: It. es wäre etwas schändliches, etwas scandaleuses, etwas Gotteslästerliches nur so zu denken, geschweige es zu glauben, denn das beweiset auch nichts, das ist peritio principii, es wird ihnen von Seiten der Gemeine nicht eingestanden, daß der heilige Ehestand schändlich sey, oder mit schändlichen und scandaleusen Dingen zu thun habe. Es liegt die Refutation dessen allein in dem Worte: Heiliger Ehestand = und das Wort ist catechismus-mäßig. Es können sich also die Feinde der Gemeine den Beweis nicht von dem Halse schütteln, und jemehr sie drüber schmählen, lästern und ausspeyen werden, jemehr wird man denken, daß sie nicht im Stande sind, ihren Satz von der Nothwendigkeit, solches alles uneigentlich zu verstehen, satzsam auszuführen, sonst würden sie es mit Gelassenheit thun, und so lange das Lästern aufschieben.

Ich will ihnen inzwischen in der Materie folgendes zu bedencken geben:

- 1.) Daß der erste Mensch Adam hieß, und Christus der andere Adam genennet wird.
- 2.) Daß der erste Mensch Adam von Gott ein Weib zugeführt bekam, das aus seiner eigenen Ribbe, aus seiner Seite heraus genommen war, und die Mutter der Lebendigen hieß.
- 3.) Daß der andere Adam Christus auf eben der Seite seinen letzten Stich empfangen, und Blut und Wasser aus diesem Seiten-Riß des Gottes am Creuz heraus gestürzet, welches die Erde geheiligt hat, und die Menschen auf einmal versöhnet. Kommt es dann nun gezwungen oder ungezwungen heraus, wenn man in der Ähnlichkeit des ersten und andern Adams bleibet, und davor hält, daß das Weib des letzten eben so als wie des erstern, aus seiner Seite heraus gebohren worden?
- 4.) Daß nicht allein vom Verloben in der heiligen Schrift stehet, sondern auch vom Vertrauen, vom Zutrauen, vom Antrauen, welches bey nichts anders als bey der Ehe geschieht.
- 5.) Daß so viel herzliche, liebreiche und caressante Ausdrücke in der Bibel stehen, die was bedeuten müssen. e. g. Meine Schwester, meine Freundin, meine Liebe, meine Taube, meine Braut, it. auf der andern Seite, mein Freund, mein Lieber, mein Bruder, mein Bräutigam: Hat aber der Braut- und

und Bräutigams-Stand seine Richtigkeit, so folget auch daraus, daß die Connexion noch weiter und bis zur Ehe gehen wird und muß, weil man weiß, daß niemand in den Braut- und Bräutigams-Stand tritt, um darinnen zu bleiben, sondern daß es ein Interims-Stand ist.

6.) Daß in der Offenbarung Johannis ganz deutlich geredet wird von der Hochzeit des Lammes, i. e.

7.) Von dem, der im Jesaia sich schon den eigentlichen Mann nennet.

8.) Daß es die Schrift an dem allen noch nicht genug seyn lästet, sondern in der Offenb. Johannis etlichemal deutlich spricht, nicht allein von der Braut des Lammes, sondern auch so gar von dem Weibe Christi. Es heißt grob weg. Sein Weib hat sich bereitet, anderer Dertter zu geschweigen, die man hieher rechnen könnte. Ich sehe also nicht, was mich bewegen soll, diese schönen Dinge nicht eigentlich zu verstehen. Doch gesetzt, es wäre noch ungewiß, ob sie eigentlich oder uneigentlich zu verstehen, so ist die Frage: Wobey fahre ich besser? Bey dem ersten habe ich die deutlichen klaren Worte der Schrift zu meinem Grund, warum ich es glaube, und wenn ich darinnen doch irrte, so ist gewiß, daß mich der liebe Gott darum nicht straffen wird, daß ich ohne raiſonniren und scrupuliren alles, auch paradoxa, so einfältig und grob weggeleubet, wie es einfältig und klar da gestanden, (zu geschweigen, daß ich auch einen schlechten Grund hätte zu behaupten, die Sprache Gottes zu den Menschen sey uneigentlich zu verstehen, oder sey nicht deutlich, sie ist wol deutlich, er hätte sich wol anders ausdrücken können, wenn sie undeutlich wäre.) Erwähle ich hingegen den zweyten Weg der Uneigentlichkeit, so kan ich mir eyntlich selbst keine idee davon machen, und lauffe Gefahr in Phantasia zu gerathen, und dann so habe ich zu meinen Uneigentlichkeits-Ausstegern nicht etwa wieder die heilige Schrift, noch den heiligen Geist, sondern = wen denn? Menschen; Menschen wie ich, die just so viel davon verstehen, als wie ich, und die mich hernach mit ihren Menschen-Sagungen abspesen, mir die Seligkeit rauben, die in dem eigentlichen groben Verstande der Worte lieget, und mir nichts bessers davor geben, als ihre dürftigen elenden Erklärungen. Wobey fahre ich also besser? Lauffe ich nicht auf diesem letzten Weg die Gefahr, daß Gott es mir mit Recht vorhalten kan, warum ich über seine klaren Worte von den Schriftgelehrten mir einen andern Sinn hätte aufheften lassen? Warum ich nicht alle die Seligkeiten in diesem Leben pranumerando genossen hätte, die in der schönen deutlichen Hoffnung da gelegen? und wenn ich nun etwa aus der Ursache, die dort stehet: Dir geschehe, wie du geglaubet hast, meinen Antheil an der grossen Hochzeits-Seligkeit gar

gar verlohre, würden die Herren Schriftgelehrten wol mich dedommagiren können? wobey fahre ich also am sichersten?

Ad Idum diese Frage wird sich durch einige Veränderung leichter machen. Wenn man die Handlungen der heiligen Ehe auf die Geheimnisse der Religion mit deutet, so wird entweder die Religion durch jene verunheiligt; oder jene werden durch die Religion geheiligt. Tertium non datur. Wenn ein christliches Herz unter diesen beyden wählen soll, wird es nicht nach dem leßtern greiffen? Wird es nicht lieber etwas (so genanntes) æquivoques durch die Religion heiligen, als die Religion durch jenes entheiligen wollen? Wie kommt es denn, daß vornehme Theologi nach dem erstern greiffen, da gewiß ein jedes einfältiges Christenherz nach dem leßtern greiffen wird, wie die Erfahrung davon in der Gemeine an so viel hundert seligen Paaren Eheleuten so manche Jahre vor Augen lieget. Wird denn nicht durch das Beywort: Heilige Ehe: Die ganze Besorgniß auf einmal entkräftet? Ist denn die Ehe nicht heilig, und hat D. Luther damit, daß er sie so genannt (oder Paulus, der es vor ihm gethan,) einen Irrthum in den kleinen Catechismus einfließen lassen? Ist es denn nicht contradictorisch, daß etwas heiliges durch Hinzuthuung etwas andern, das auch heilig ist und heißt, solle verunheiligt oder verunreiniget werden? Wann nun die Ehe heilig ist, worinnen bestehet ihre Heiligkeit? Etwa darinnen, daß das Ehepaar sich miteinander nicht zanket, einander hilft, einander nicht untreu wird? O nein. Erbare Heyden haben so gewandelt, und wandeln noch so: Die Heiligkeit muß also wol im ganzen Ehestand, in der Nehnlichkeit der grossen Seelen-Ehe Jesu Christi und im Kinderzeugen bestehen: Ich weiß mir sonst nichts auszudencken; ich glaube auch nicht, daß man werde behaupten wollen, das Kinderzeugen sey unheilig; das stiese an wieder das Prædicat heilig, und um so mehr, als bekanntlich solches Kinderzeugen vor den finem primarium matrimonii, das mutuum adiutorium aber nur vor den finem secundarium gehalten wird. Ich weiß also nicht, wo die Leute ihren Kopf stehen haben, wann sie das Gegentheil behaupten. Doch ich will ihnen noch meine Gedancken sagen, wie ich glaube, daß es zugehet. Die Ehe ist freylich heilig, aber die wenigsten führen sie heilig. Derer allgemeinen groben Ausbrüchen in und ausser der Ehe nicht zu gedencken, so ist bekannt, daß auch in denen ordentlichen Ehen, Mann und Frau, zumal in der ersten Jugend, so mit einander leben, als wann ihnen das Ehe-Bette zu ihrem divertissement gegeben wäre. Sie fühlen den sündlichen Brand der Lust in ihren Gliedern, sie reizet ihn wol gar, sie leiden Brunst, sie löschen solche und behalten bey alle dem eine

eine Überzeugung (I. quasi) eine Beredung, daß dieses zwar keine Sünde, aber doch was schändliches wäre, das man so in geheim treiben, sich daran delectiren, aber nie davon reden müste. Das ist nun zwar ein recipirter, aber doch ein falscher Gedanke, denn was schändlich ist, das ist auch sündlich, Sünde und Schande sind synonyma, das ganze principium des etwas in Geheim treibens, wovon man sich zu reden schämet, fließet aus dem unkeuschen Herzen her. Machet eure Seelen keusch, heißet es an einem Orte, und das ist was anders, was mehrers, als nicht huren und buben. Stehet nicht in der Bibel, daß unser Geist ganz samt Seel und Leib heilig werden soll? Heißet es nicht auch, daß wir heilig und vollkommen seyn sollen, wie unser Vater im Himmel? Heißet es nicht: Alles was ihr thut, sollt ihr in dem Namen Jesu thun und Gott und dem Vater durch ihn Dank sagen? Wann wir nun diese einzige eheliche Handlung davon ausnehmen, wenn wir die nicht auch im Namen Jesu thun, wenn wir uns dabey nicht heilig und vollkommen bezeigen können, so wird in tantum die Bibel nicht an uns erfüllet, so stehen dergleichen Sprüche vor die lange Weile darinnen; (allein das wird niemand zugeben wollen, so wenig als ich selbst.) Wie können wir aber solche Ehe-Geschäfte zuverlässiger in dem Namen Jesu thun, als wenn wir in der Handlung selbst auf ihn sehen, wie er für unsre Noth, am Creuze sich so milde geblutet hat zu tod. Wenn er unser beständiges Object auch in dieser (von ihm selbst heilig eingesezten) Handlung bleibet, so haben die Lüste keine Gewalt über das Herz, denn es ist mit einem ganz andern Vorwurf, mit viel wichtigern Dingen beschäftigt. Sie werden hieraus sich eine Vorstellung machen können, wie respectabel auch in diesem Stück die Gemeine sey, ob man gleich daselbst nichts weniger, als davon Profession machet, von denen Handlungen der heiligen Ehe in communi vita zu sprechen. Sie werden es nun begreifen können, warum man die das Geschlecht unterscheidende Glieder nicht vor schändliche Glieder hält, sondern vor ehrwürdige Glieder, vor Amts-Glieder, die bey den ledigen Chören durch die Kraft des Blutes Jesu Christi gänzlich versiegelt, bey dem Ehe-Chor aber in respectablen Gebrauch sind, ob man gleich in communi vita nicht davon spricht, viel weniger die schon halb und halb beschuldigte leichtfertige Entblösung vorwalten läßt, indem vielmehr die ganze Kleidertracht überhaupt in der Gemeine modester ist, als irgendwo. Aber, wo kommt doch der zwar ziemlich generale und doch unwahrhaftige Gedanke von der Schändlichkeit dieser Glieder, und der Galt so des Stillschweigens von einer Sache, die doch jederman bekannt, und niemand verhaßt ist, in der Welt eigentlich her? Die Gründe der Schänd-

lichkeit sollen, wie ich höre, folgende seyn: 1.) Die allgemeine Idee aller (wohl-
gesitteten) Nationen in der Heimlichhaltung dieser Glieder, und dieser Sache,
daher man sie mit Recht pudenda nennete, und sich davon zusprechen enthielte.
2.) Daß immediate mit dem Sündenfall die unselige Erkenntniß der ersten
Eltern von ihrer Blöße verknüpft gewesen. 3.) Daß sie sich deswegen Schürz-
gen von Feigenblättern vor ihre Schaam gemacht, 4.) und von Gott selbst
darauf Decken vor ihre Blöße erhalten hätten. 5.) Woraus folgte, daß die
in Unordnung gerathene Sinnlichkeit sich an diesen Gliedern am merklichsten
müßte geäußert haben.

Resp. ad Imum Die allgemeine Idee der Menschen beweiset nicht die
Schändlichkeit der Glieder, sondern nur das allgemeine Verderben einer schänd-
lichen Anwendung dieser Glieder. Die Glieder sind nicht schändlich: Gott
sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Er hat ja
diese Glieder auch gemacht, und was sehr gut ist, das kan nicht schändlich seyn.
Der ordentliche Gebrauch derselben kan auch nicht schändlich seyn; denn zum
Gebrauch sind sie da, und wenn man von Gebrauchs-Effekt auf die Wür-
digkeit schließen soll, so sind es die ehrwürdigsten Glieder unter allen, weil sie
zu der procreatione sobolis die unentbehrlichsten und nechsten instrumenta
sind.

Wenn also die Menschen gleichwol eine allgemeine Idee von ihrer
Schändlichkeit haben, und doch schon bewiesen ist, daß sie per se so wenig
schändlich sind, als ihr ordentlicher Gebrauch, so muß folgen, daß der Grund
der so genannten allgemeinen Idee in der schändlichen Anwendung guter Glie-
der stecke, die, leyder, ziemlich allgemein geworden, und wovon jene Idee par
bricolle entsprungen seyn kan. Freylich hat der Teufel Lüste hinein gezaubert
so viel er gekonnt, daß sie zu Kugel-Gliedern geworden; er hat den Menschen
von seinem wollüstigen Saumel-Kelch zu trincken gegeben, und sie, so viel an
ihm gewesen, den Thieren, in dem Punct gleich zu machen, ja sie noch unter die
Thiere herunter zu setzen gesucht. Weil aber dennoch den Menschen ein Schlag
im Herzen und Gewissen sitzen geblieben, und sie die Überzeugung behalten,
daß sie mit der Sache nicht recht, und wider den Sinn des Schöpfers gehoh-
ren, so haben sie sich geschämet, und die Schaam nebst der Lust hat gemacht,
daß sie zwar die Sache behalten, aber das Reden davon erstickt.

Ad Iidum, das wird nicht geleugnet, es beweiset hingegen auch nichts.
Was ist das vor ein Schluß? Weil immediate mit dem Sünden-Fall die un-
selige Erkenntniß der ersten Eltern von ihrer Blöße verknüpft gewesen, und
secundum

secundum 7.) die in Ueordnung gerathene Sinnlichkeit sich an den Zeugungs- Gliedern am meisten muß geäußert haben, (welches doch noch dahin stehet, und mit nichts bewiesen, indem vielmehr in der heiligen Schrift davon gar nichts stehet und es nur heisset: Du wirst des Todes sterben, i. e. du wirst am Geist sterben; denn sonst starben sie damals noch nicht) so folget daraus, daß die Zeugungs- Glieder schändlich sind, und daß man niemals davon mit Wohlstand reden kan. Der angenehme Gebrauch derselben kan wohl beygehalten werden, aber von solchen schändlichen Sachen reden, oder Lieder darinn machen, darinnen man diese Sache, der man sich schämt, ob man sie gleich herzlich liebt, auf die gute Seite drehen wollte! Pfuy! &c. Ich gestehe aufrichtig, daß mein Verstand so weit nicht reicht, die Nothwendigkeit dieser Folge einzusehen.

Ad IIIum) Die Schürzen von Feigenblättern stehet wol in der Bibel, aber, daß sie solche vor die Schaam gemacht hätten, stehet nicht dabey. Wer da glaubt, daß im gelobten Land Weintrauben gewachsen von der Größe, daß man zwey Männer gebraucht um eine Traube auf den Achseln an der Stange tragen zu können, der wird auch leichtlich glauben, daß die Weintrauben-Blätter nach Proportion müssen grösser gewesen seyn, als die in unsern Landen, und dem wird es nicht einfallen, von den kleinen Feigen-Blättern in unserm Climate zu concludiren, daß im gelobten Lande, ja gar im Paradiese es keine grössere gegeben habe, mithin die Bedeckung nicht weiter gereicht hätte, als auf die sogenannte Schaam. Das sind alles Dinge, die man mit Haaren herbey ziehet zur Bedeckung seines unkeuschen und wollüstigen Hergens, in dem der Lust-Brand sich gleich erhebet, so bald auf die Materie nur gedeutet wird. Dieser dritte Einwurf paßt überhaupt nicht, denn zu geschweigen, daß durch den Fall unsere erste Eltern in den statum confusionis geriethen, der so weit gieng, daß sie dachten, sie könnten sich vor dem lieben Gott hintern Bäumen verstecken, und daß man also von dem, was sie in statu confusionis gethan, weniger als von sonst was schlüssen kan, daß sie Grund dazu gehabt, und daß sie mit ihrer Feigenblätter- Bedeckung und Versteckung hinter den Bäumen es recht gemacht, dessen zu geschweigen, so folget aus der ganzen Sache weiter nichts als allenfalls dieses, daß sie sich einer üblen und schändlichen Anwendung ihrer heiligen Glieder bewußt gewesen, und daß dergleichen in der Welt noch sey, wird so nicht geläugnet.

Ad IVum) Das beweiset vollends nichts, daß der liebe Gott ihnen darnach Kleider von Fellen gemacht. Im Ausdruck stecket es nicht, daß diese Kleider nicht weiter als ad pudenda zur Bedeckung gedienet haben sollten; es

stecket vielmehr das Gegentheil darinnen. Wenn man also etwas asseriren will, so muß man es erst beweisen, nicht zu gedencken, daß es zweyerley ist, eine Sache äußerlich bedecken, und von derselbigen Sache kein Wort reden wollen.

Ad Vtum) Hat schon seine nothdürftige Abfertigung bey Nr. 2. mit erhalten. Accedit zu diesem allen, daß der Schöpfer aller Dinge, als er eines Knechtes Leib gering angezogen, alles dasjenige, was man noch in seiner Tausmeley ungleiches von den vornehmsten Gliedern und Distinctions-Zeichen muthmassen könnte, auf einmal aufgehoben, und solche zu Heiligthümern gemacht hat, daß er in dem Leibe seiner Mutter Maria von Maria Verkündigung an bis zur Christnacht und also 9. volle Monate wohnen mögen, welches er nicht nöthig gehabt, wenn er nicht gewollt, sondern gleich als ein erwachsener Mann (wie der erste Adam war) hätte in die Welt treten können, daß er in der Christnacht auf die Welt geboren worden, just so wie andre Kinder, franchissant le même passage: Das ist ein offenklares Kennzeichen, daß er die Glieder des weiblichen Geschlechtes nicht vor schändlich gehalten, sonst hätte er nach seiner Allmacht und allgewaltigen Gottheit sich anders helfen können. Wege hat er allerwegen, an Mitteln fehlts ihm nicht! Was unser Heiland mit seinem allerheiligsten Leibe berühren wollen, das hat, wenns auch schändlich wäre, durch seinen Character verloren: Daß er aber die Glieder des männlichen Geschlechtes selbst tragen mögen, die er auch noch auf dem Throne träget, und ein Theil vom Ganzen sind, das ist ein nicht minder unwidersprechlicher Beweis, daß er die Glieder des männlichen Geschlechtes gleichfalls geheiligt, und ihnen alle Schändlichkeit benommen hat, wenn auch dergleichen da gewesen, so doch nicht bewiesen worden. Ist der Heyland nicht als ein Knäblein beschnitten worden am achten Tag? Ist diese Beschnidung nicht an dem menschlichen und zwar entblößten Glied geschehen? Warum hat der heilige Geist diesen Umstand aufzeichnen lassen, da er ausser seiner frühzeitigen Flucht und Pilgerschaft von den darauf gefolgten ersten 12. Jahren kein Wort weiter gemeldet, und ausser dem Examine zu Jerusalem in seinem zwölften Jahre auch von dem nachherigen 18. Jahren bis zum Antritt seines grossen Lehr-Amtes wieder nicht ein Wort der Nachwelt hinterlassen? Es muß also wohl in seiner Beschnidung (da sein erstes Verfühnungs-Blut stieß, zur Expiation der Sünden die auf der Erde begangen werden) so gut etwas reelles und verdienstliches stecken, als in seiner Geburt, und in allem übrigen, weil es der heilige Geist so sorgfältig hat niederschreiben lassen: Steckt aber etwas reelles und verdienstliches darinnen, wie kan man es einem treuen und verliebten Christen Herzen ver-

dencken

denken, wenn es sich daran attachirt, diese Wahrheit in succum und sanguinem zu vertiren, und seine Hütte damit zu heiligen suchet, so wol in der Bewahrung vor allem sündlichen, passive, als auch in allen seinen, auch ehrlichen Handel-Weisen, active? Das giebt keine unkeusche Gedanken, keine unkeusche Sprache, und keine unkeusche Handlungen, sondern das giebt christliche Gedanken, heilige Handlungen, und eine naturliche Sprache, wie es die Materie mit sich bringt. Wenn man nun vollends bedencket, wie barbarisch die Kriegs-Knechte mit dem Heyland bey der Creuzigung umgegangen, wie sie ihm seine Kleider alle ausgezogen, und ihn ganz nackend an das Creuz gehangen, da sie ihm gewiß keinen Schurz von Feigen-Blättern oder von sonst was gemacht haben werden, (wenigstens ist nichts davon angemerket,) so siehet man seinen Heiland mit allen seinen Gliedern, und also auch mit diesen heiligen und ehrwürdigen Glied vor den Augen. Da fällt einem nun wol kein Quer-Gedanke dabey ein; sondern man erstaunet, man schämet sich, man küßt im Geist alle seine Wunden, alle seine Glieder, und ist selig. Wenn demnach die armen Menschen-Kinder, die auf diesen passum so gar feindselig los stürmen, sich an dem Theil des Heilandes und dessen Verehrung ärgern, so dencke ich, sie müssen wol etwa gar einen andern Heiland haben, als die Gemeine, der alle Stricken ihres Heylandes höchstwichtig sind. Doch vielleicht glaubet die Welt von der Sache so viel, als von der Seiten-Wunde des Erlösers, von der ich mich erinnere, bey allen Kupferstichen, Malereyen und andern Abdrücken, was man Crucifixe zu nennen pfleget, wahrgenommen zu haben, daß sie entweder ganz und gar vergessen, oder, wo sie noch angemerket, doch so gezeichnet ist, als wennes mit einer Stecknadel, oder höchstens mit einem kleinen spizigen Degen gestochen worden sey, da doch aus der Bibel offenbar, daß es mit einem Speer oder grossen Spieß geschehen, und daß die Deffnung so groß und weit gewesen, daß Thomas seine ganze Hand hinein legen können. Wer an den Crucifixen die Proportion der Nägel in Händen und Füßen mit der Proportion der Seiten-Wunde vergleicht, und weiß, so wol überhaupt, wie groß ein Nagel ist, als auch, daß Thomas den Finger in die Nägelmaal nur legte, in die Seite aber die ganze Hand, der wird diesen durchgängigen Mangel (der da zeigt, wie wenig die Leute über den Heyland denken, und wie wenig sie also von ihm glauben) so gut als ich remarquieren, und vielleicht darüber seuffzen.

Wenn demnach diese beyde Präjudicia von der nothwendigen Uneigentlichkeit der zukünftigen Seelen-Ehe mit Jesu Christo, und von der Schändlichkeit der Distinctions-Glieder remouirt und die Seelen der Menschen keusch geworden

sind, so sehe ich nicht ab, mit was vor Grund das, ohne dies nur bey einigen Gelegenheiten mögliche, und sonst ins ganze bey der Gemeine völlig ungewöhnliche Reden und Singen von dieser seligen Materie so extrem verdacht, und darüber so boshaft losgezogen werden könne. Ich sehe auch nicht ab, warum die Deutung gewisser seligen Wahrheiten auf die heilige Ehe, oder von dieser auf jene zurück, so satanisch seyn sollte, als die Bitterkeit der Feinde es auszu legen, und den Schaden der Gemeine zu imputiren sucht. Denn je grösser und wichtiger die göttlichen Wahrheiten sind, die man sich auch auf diese Art zu nutze macht, je grösser und wichtiger werden die heiligen Ehehandlungen dadurch in die Augen fallen, jemehr Respekt und Überzeugung bekommt man davon, und je seliger wird man. Ich halte es überhaupt vor einen der grössten Kunstgriffe des Teufels, daß er gewußt, von der Ehe das Ernsthafte zu trennen, und den allerernsthaftesten actum derselben zum object des Rüksels, der Lächerlichkeit und des scandale zu machen, zum object des raillirens, und der theils groben, theils feinen scharfsinnigen Zotenreißereyen, die das Ernsthafte ruiniren.

Mein Satz braucht keinen Beweis, denn es liegt in allen so genannten lustigen Gesellschaften am Tage, was dis principium vor Früchte trägt, und wie wenig Nutzen so wol solches, als auch das cachiren der Lüste, die man gleich wol liebt und übt, zu Wege gebracht. Wenn man hingegen das lächerliche, das scandaleuse und das wollüstige Theil von den Ehehandlungen wieder trennen kan, so ist bey allen denen, die eine wahre Bekantschaft mit dem Heyland haben, das Ernsthafte, das Solide, das Respectable gleich wieder da, und das ändert hernach den ganzen statum causæ. Daß aber dieses nicht allein möglich, sondern noch dazu wirklich wahr sey, braucht um so weniger Beweis, als in der Gemeine jegliches rechtshaffenes paar Eheleute es erfahren hat, noch erfähret und noch ferner erfahren wird. Hierbey fällt mir noch die wunderliche alternative und Abwechslung ein, daß (da jetzo die Geschwister vor unzüchtige Leute, vor Zotenreißer und dergleichen von ihren Ehrwürdigen Feinden ausgeschrien worden) vor noch nicht gar langer Zeit sie just auf der andern Seite ausgeschrien gewesen sind, nemlich vor Leute, die so lächerlich heilig wären, daß sie das ganze Menschliche ausziehen, und in den Ehehandlungen dasjenige nicht fühlen wolten, was in der Sache läge, und was davon nicht zu repariren sey. Nun könnten wol diese beyde Beschuldigungen zu gleicher Zeit unmöglich wahr seyn, eine müste die andre aufheben, und man brauchte also nur auf eine zu antworten, wenn nemlich domini adverbarii sich erst unter einander würden verglichen haben, bey welcher von beyden Beschuldigungen es eigentlich bliebe, da ich aber gewahr

gewahr werde, daß alle beyde nicht wahr sind, und auf die ersten groben Injurien bereits mit sanftmüthigem Grundgeben, und nicht mit Widerschelten geantwortet worden, so will ich wegen der letzten Beschuldigung nur so viel noch erinnern, daß eine präcise Antwort in dem folgenden kleinen Gemein=Verschen, (Das von der heiligen Ehe handelt) zu befinden:

„Das nöthige Gefühl dabey, das allem Leben eigen,
 „Es sey auch immer, was es sey, darf keine Lüste zeugen.

Ich glaube, wer noch ein bisschen Gemüths=Billigkeit übrig, und aus dem Creuel=Becher sich noch nicht ganz betruncken hat, wird mit dieser zwar kurzen, aber ganzen und vollständigen Antwort sich begnügen können. Ich erinnere mich, daß zu einer Zeit, da ich diese Sache auch noch nicht fassen konnte, aber doch Respekt davor hatte, ich mein Herz gegen einen gewissen Cavalier in der Gemeine darüber ausschüttete, und ihm meine modesten dubia darlegte. Er gab mir eine artige Antwort, die mir von der Stunde an genug gethan hat. Er fragte mich wieder; ob ich denn in dem H. Abendmahl, wenn ich den Leib und Blut des Herrn empfinde, nicht Brodt und Wein bekäme? Ich sagte, ja. Er fragte ferner: Ob ich denn bey dem Empfang Achtung gäbe, wie das Brodt oder die Hostie schmeckte, und wie der Wein schmeckte, ob er scharf, oder sauer, oder süsse wäre? Ich sagte, nein, ich gäbe darauf nicht Achtung, sondern mein Herz und Sinne wären bey dem Heyland; mein point de vue wäre sein Leib und Blut, das ich da empfinde, und meine Absicht ginge nicht auf die Hostie und den Wein, nach dem natürlichen Geschmack. Darauf schloß er den Discours und sagte nur noch so viel: So eine Bewandniß ohngefähr hätte es auch mit den heiligen Ehehandlungen. Wenn man da mit Herz und Sinne bey dem Heyland wäre, wie man sollte, und durch seine Gnade auch könnte, wenn man wolte, so würde das Gefühl keine Lüste zeugen &c. &c. Ich sehe nicht, was man auf eine solche solide Instanz antworten wolte, man müßte denn dem principio intrinseco der heutigen Schriftgelehrten Beyfall geben, daß alles dasjenige, was sie im Geistlichen nicht begreifen können, oder nicht erfahren haben, eo ipso auch nicht wahr sey, das scheinet mir aber ein wenig *lujer a caution*, der Major des Syllogismi klingt mir gar verdächtig: Was wir, (*tanti viri*) nicht begreifen und erfahren haben, das kann nicht wahr seyn: Denn es könnte seyn, daß sie in Lüsten bis über die Ohren stäcken, und den Abschnitt der Lüste nicht erfahren wolten, weng sie auch könnten; und wenn das auch nicht wäre, so beweist ihre
 Richter.

Nichterfahrung doch legariter gar nichts gegen die wirkliche Erfahrung so vieler Ehe-Herzel in der Gemeine, deren Zahl so groß ist, daß ich sie nicht bestimmen kan.

Ihre eilfte Frage, ob es wahr, daß die Brüder nur an den Heyland glauben, und nicht auch an den Vater und den Heiligen Geist? wird mich nicht lange aufhalten, denn ich kan solche ganz positiv mit nein beantworten. Ich glaube nicht, daß den Brüdern jemals eingefallen sey, weder die Existenz des Vaters im Himmel und des heiligen Geistes, noch die Schuldigkeit sie anzubeten in Zweifel zu ziehen. Sie haben ihren Jesum viel zu lieb, daß sie es ihm zu gefallen nicht glauben solten, daß er einen Vater im Himmel habe, (denn er hat es zuerst seinen Leuten auf der Welt gesagt) er hat gesagt: Ich habe deinen Namen ihnen offenbahret. Ja, seit dem sie den Heyland kennen, seitdem sind sie durch ihn zum Vater gekommen, und haben nunmehr gar Gemeinschaft mit ihm, und dem Hiligen Geist, der ohne das ihre Mutter ist. Die Brüder haben einen artigen point de vue. Sie sehen und fühlen sich in einer Familien-Connexion mit der Gottheit. Sie sind Kinder im Haus, obgleich Sinder. Der Vater im Himmel ist ihr Vater geworden, so beschreibets der Sohn, wenn er sagt: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Der Tröster der Heilige Geist, der sie tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, hat sich bey ihnen als Mutter legitimiret. Was aus dem Fleisch gebohren wird, das ist Fleisch, und was aus dem Geist gebohren wird, das ist Geist. Sie haben beydes erfahren, und lassen sich also nicht ausreden, daß sie auch aus dem Geist gebohren sind. Und an dem Sohn haben sie einen Blut-Bräutigam, einen Mann der Seelen, und den, von dem es heisset, der dich gemacht hat, ist dein Mann. Je zuverlässiger nun solches alles ist, je weniger läßt sich begreifen, wie ihre bekandten Feinde aus ein und andern, nur ihnen, nicht aber begnadigten Kindern Gottes, verdächtigen Ausdrücken, einen solchen heyllosen Schluß machen können, daß sie nur an den Heyland glaubten, und nicht an den Vater und den heiligen Geist. Warum hat man denn dem seligen Dr. Luther keine Sünde daraus gemacht, daß er gesungen? Weißt du wer Gott ist? Er heißt Jesus Christ, der Herre Zebaoth und ist kein anderer Gott 2c. welches ziemlich verb klingt, und wohl mehr Schein von sich gibt, als alle Ausdrücke des Herrn Grassens von Zinzendorff, der aber so wenig sagt, als Dr. Luther damals, damit der Gottheit des Vaters und des heiligen Geistes zu nahe treten wollen. Da kan e. g. ein Fresenius ein langes und breites über den Herrn G. von Zinzendorff auch in der Materie herschreiben und Ihm Sachen schuld geben, daran er nie gedacht, und beyrn Dr. Luther hingegen deutet

Deutet ers gar sanfte, es wäre so zu verstehen: Und ist kein andrer GOTT i. e. unter den Creaturen, quasi vero, als wenn unter den teutschen Christen, vor die das Lied gemacht, es möglich wäre, „daß Leute so thunn seyn und denken „soltten, eine Creatur könnte GOTT seyn, und als ob Dr. Lucher durch diesen „Ausdruck vor einem solchen gefährlichen Gedanken die Evangelische Christen „vorsichtiglich hätte bewahren wollen.“ Einen Mann, wie Lutherum, so schlecht defendiren, ist vor eine gewisse Art Menschen nicht viel weniger schädlich, als ihn angreifen; daher ich auch, um der Sattung Leute willen, den Sinn des Dr. Lutheri hier zu bestimmen, und ihn zugleich von der Spott-Geister Beschuldigung zu retten gedencke. Lutherus redet mit Leuten, die noch keine Kinder Gottes sind, und denen es noch anhängt, daß sie ihre eigene Macht brauchen und streiten wollen. Zu denen sagt er nun: Mit unsrer Macht ist's nicht gethan, wir sind gar bald verlohren, es streit für uns der rechte Mann den GOTT selbst hat erkohren, (i. e. die göttliche Dreyeinigkeit hat ihn erwöhlet) weist du, wer das ist? (Übermaliger Beweis, daß es noch keine Kinder Gottes sind, mit denen er redet, sonst wüsten sie es) Er heist Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer GOTT, das Feld muß er behalten. Da gehören nur noch 2. Worte hinein, die Lutherus præsupponirt, und um des willen weggelassen, weil sonst der Vers zu lang würde, so ist's klar, die zwey Worte heißen „für dich, und ist für dich, der du noch kein Kind Gottes bist, „kein andrer GOTT als Jesus Christus, „ du darfst dich nicht eher an den himmlischen Vater und an den heiligen Geist adressiren, als biß du erstlich den GOTT kennen lernst, der für dich gehört, du hast jeto keinen andern GOTT, als den Heyland, der ohnedis auch aller Welt GOTT ist, und der Mann, der für dich streitet. Je natureller diese Erklärung ist, mit welcher die Brüder noch jetzt harmoniren, je inspider die Presenische, daß Lutherus hierdurch nur die Creaturen, (an die so kein gescheuter Christianer denckt) ausschließen wollen, je unbegreiflicher und passionirter ist es, wenn Theologi den Ausbruch Lutheri gelten lassen, ihn schlecht erklären, und dieser gegenwärtigen Erklärung wol gar widersprechen, hingegen die viel gelindere Ausdrücke des Herrn Graffens von Zinzendorff von eben der Materie und ihre Erklärung so feindselig behandeln.

Nunmehr komme ich an ihre zwölffte Frage, die ich aber so gelehrt und gekünstelt finde, daß ich bey nahe nicht weiß, ob ich mich drauf einlassen darf. Es kan Erw. 2c. nicht unbekant seyn, daß ein Mann wie ich, der von Kindes-Beinen an zwar im Christenthum nothdürfftig unterrichtet, nachhero aber zu ganz andern Dingen als zur gelehrten Theologie angeführet worden, die tieffe

Buchstaben-Erkänntniß, so von jener das sin, sin, schwerlich besitzen, also nach solcher, eine, denen Schriftgelehrten (die sich heut zu Tage Gottes-Gelehrte nennen lassen) genug-thuende Antwort auf gewisse Fragen ohnmöglich ertheilen, sondern höchstens nur mit seinen groben bonsens solchen Leuten, die mehr auf das reelle und nuzbare, als auf das glänzende sehen, dienen könne. Gleichwol muthen Sie mir die Antwort zu auf die Frage, „1.) Ob daraus, daß die Brüder sich zur Augspurgischen Confession bekennen, mit Recht zu schlüssen, daß sie Evangelische Religions-Leute, Protestanten und Augspurgische Confessions-Verwandten sind, oder 2.) ob nicht vielmehr diejenigen recht haben, die da vorgeben, sie gehörten nicht zur Evangelischen Lutherischen Religion, weil sie einen allzuunbestimmten, auch differenten, Lehr-Begriff hätten, und ihre Gottesdienstlichen Handlungen und Verfassungen gleichfalls von denen in der Lutherischen Religion differirten, daher sie eine aparte Gottesdienstliche Gesellschaft ausmachten. &c.“ Der erste Theil der Frage scheint mir noch zu übersehen, und um so leichter, als er sich selbst beantwortet. Denn wenn alle diejenigen Evangelische Religions-Leute, Protestanten und Augspurgische Confessions-Verwandten sind, die sich zu der Augspurgischen Confession bekennen, so folgt nothwendig, daß die Brüder mit Recht auch vor dergleichen Verwandten gehalten werden können und gehalten werden müssen, ex hac sola ratione, weil sie sich dazu bekennen, weil sie sich im Ernst zu der nemlichen Confession bekennen, die Anno 1530. vom Electore saxonico und den damaligen protestantischen Fürsten in Augspurg solenniter übergeben worden. Mich deucht, daß man solches auch mit einem mittelmäßigen Verstande fassen könne, wenn man nur die Frage ansieht. Wosferne man aber den statum quaestionis verändert, den majorem angreift, und behauptet, daß diejenigen noch keine Augspurgische Confessions-Verwandten sind, die sich zu solcher Confession bekennen, sondern, daß noch mehr dazu gehöre, so will ich zwar nicht einmal erwehnen, daß der major durch eine contradictionem in adjecto angegriffen werde, i. e. durch ein non ens, so viel aber muß ich doch noch sagen, daß so bald der neue Satz, daß mehr dazu gehöre, hinlänglich bewiesen seyn wird, daraus am Ende so viel folge, daß, wenn zu jenem noch mehr gehörete, und die Brüder sich zu solchem mehrern nicht bekenneten, (welches ich nicht weiß, indem man in der Gemeine sich mit ander Realitäten beschäftigt, als mit mehreren oder mindern Erkenntnissen, Bekentnissen und Meynungs-Krämeren) sie alsdenn weiter vor keine andere Augspurgische Confessions-Verwandten zu rechnen wären, als vor solche, wie sie Anno 1530. in Augspurg versamlet waren, als welche damals keine
andere

andere Confession hatten, als eben diese, sich daran hielten, vor Proteſtanten, vor Evangelische Religions-Leute paſſirten, und nicht dachten, daß noch mehr dazu gehörte. Aus dieſem neuern Saß, daß noch mehr dazu gehörte, wenn die Herrn Theologi ihn noch ferner treiben, und ganz bewieſen haben werden, folgt tout au plus ſo viel, daß die alten Augſpurgischen Confessions-Verwandten von Anno 1530. und die jetzige Brüder-Kirche zuſammen eine Parthey, und die neuen Confessions-Verwandten die andere Parthey ausmachen, und daß alles, was man von den alten Augſpurgischen Confessions-Verwandten ſagen könne, und geſehen müſſe, auch eben ſo ganz bey den Brüdern und bey der Gemeine wahr ſey, und die letztere über ihr jetziges Bekenntniß mit nicht minder und nicht mehrern Rechte angefochten werden könne, als jene über ihr damaliges. Das iſt alles um ſo unwiderſprechlicher wahr, als es nur ein und daſſelbige Bekenntniß iſt, das die Brüder mit den alten Verwandten gemein haben. Ob nun am Ende vor die Evangelische Lutherische Religion daraus ein wahrer Nutzen entſtehe, wenn man durch die von einigen Theologis tentirte Ausstoßung der Brüder aus der Lutherischen Religion und Behauptung, daß ſie um deſwillen nicht dazu gehörten, weil ſie nichts mehrers als die Augſpurgische Confession annähmen, (als wodurch man die Brüder mit jener ihren eigenen ehrwürdigen Vorfahren von Anno 1530. in eine Ketzer-Rubrique ſetzt) ein neues Syſtema auf die Bahn bringt, und ob ſolche Theologi nicht ipſo facto zu erkennen geben, daß ſie jezo eine andere, künstlichere und vermeintlich beſſere Religion haben, als ihre Vorfahren hatten, und als die Brüder noch haben, das werden Er. 2c. ſich ſelbſt beantworten können.

Der zweyte Theil ihrer zwölften Frage, ſcheinet zwar von dem erſten Theil nicht ſonderlich zu differiren, mißhin ſeine Antwort ſchon mit erhalten zu haben, weil aber zu dem Wort Evangelisch hier noch das Wort Lutherisch hinzugeſetzt, und die ganze Tour ziemlich kraus und künstlich gerathen iſt, ſo möchte ihnen doch wohl einiger Anstoß bleiben, wenn ich davon nicht auch meine Gedanken eröffnete. Dieſer Theil ihrer Frage redet 1.) von einem allzu unbestimmten auch differenten Lehr-Begriff der Brüder in Anſehung der Lutherischen Religion, 2.) von ihren gleichfalls differenten Gottesdienſtlichen Handlungen, daher 3.) die Brüder nicht zur Evangelisch Lutherischen Religion gehörten, sondern eine beſondere Gottesdienſtliche Geſellſchaft formirten. Das erſte wäre demnach der Lehr-Begriff der Brüder, der ſoll unbestimmt ſeyn, ja allzuunbestimmt und different von der Lutherischen Religion. Ich könnte ſagen, daß er vermöge der Erörterung des erſten Theils ihrer Frage, nicht unbestimmter,

vielweniger differenter sey, als der Lehr-Begriff der alten Augspurgischen Confessions-Verwandten de Anno 1530. denn die hatten keinen andern, als der in der Confession selbst enthalten war, zu welchem er sich die Brüder noch jetzt eben so treuhertzig bekennen. Ich könnte also mich alles weiteren über den Punct entbrechen. Allein es kommt mir so artig und so neu vor, daß der Werth einer Religion nicht mehr, wie vormals nach Lehre und Leben, und beydes nach der Bibel abgewogen werden soll, und daß es nicht auf die Lehre, sondern auf die genaue und allzugenaue Bestimmung des Begriffs von der Lehre, (so wie bey dem zweyten Punct auch nicht aufs Leben, sondern nur auf die Gottesdienstlichen Handlungen) ankommen soll, daß ich ihnen darüber meine Gedanken sagen muß. Ich will, zu Spahrung der allzugrossen Weisheit, ihnen die Sache mit einem einfältigen Gleichniß zu erläutern suchen. Stellen sie sich ein gemeines Licht vor, das da besteht aus einem Dacht von Garn und aus einer Fettigkeit, i. e. aus dem Unschlitt. Das Garn war vorherho ehe es zu Garn geworden, durch mancherley Revolutionen gegangen; es ward erstlich als Keim-Saamen gesät; es wurde hernach zu Flachs; der Flachs hatte mancherley fata, ehe er konnte gesponnen werden, und ehe es zu einem solchen Garn ward, das bequem war ein Haupt-Ingrediens bey einem Lichte abzugeben. Das Unschlitt hat vielleicht nicht weniger, sondern wol mehr revolutiones erfahren, ehe es das zweyte Haupt-Ingrediens zum Lichte abgeben können, denn wenn man nur ein wenig zurück geht, so weiß man, daß es aus dem animalischen Reich komme, und daß, ehe es noch ausgeschmolzen worden, es viele Jahre lang ein Ingrediens von einer Kuh oder von einem Ochsen gewesen, der mancherley fata in seinem curriculo vitae gehabt haben kan, ehe er gemästet und geschlachtet worden und sein überflüssiges Fett zum zweyten Haupt-Stück eines Lichtes hergeben können. Bedenckt man nun das Licht selbst, quatenus es aus diesen beyden Stücken besteht, und die Wissenschaft es zu verfertigen, (die doch, so klein sie ist, auch dazu gehört, und nach der Proportion krumme oder gerade, schlechte oder schöne Lichter gezogen werden) so siehet man, daß man ein überaus weites Feld vor sich habe, und viel sagen könne, wenn es darauf ankommt, von dem Licht einen genau bestimmten, einen nicht allzuunbestimmten Lehr-Begriff zu haben. Da könnte man e. g. eine Einleitung machen von der Vortreflichkeit des Unschlitt-Lichts; man könnte hernach reden, daß man ein überaus weites Feld vor sich habe, und viel sagen könne, wenn es darauf ankommt, von dem Licht einen genau bestimmten, einen nicht allzuunbestimmten Lehr-Begriff zu haben. Da könnte man e. g. eine Einleitung machen von der Vortreflichkeit des Unschlitt-Lichts; man könnte hernach reden, von dessen zwey wesentlichen Stücken, Garn und Unschlitt. Man könnte den Ursprung dieser beyden Stücke aus 2. diverfen Natur-Reichen, nemlich dem vegetabilischen und animalischen mit Recht deduciren, und dabey nicht allein überhaupt eine erstaunliche

staunliche Menge Gelehrsamkeit von sich geben, sondern vielleicht gar neue Entdeckungen machen, oder harmoniam universi daraus beweisen. In was vor ein detail kan man nicht kommen, (wenn man nemlich will) über das Garn allein? Könnte man nicht ganze Tractate davon schreiben? Beym Unschlitt giebt's gewiß nicht weniger Materie zum Ausschweifen, so wohl über dessen Generation in dem Leibe des Ochsen, als auch über dessen von allerhand Nebendingen herrührenden Zuwachs oder Abgang, it. über dessen allenfallsige destination, wenn die Welt so gemacht wäre, daß man kein Licht, mithin auch kein Unschlitt zu Licht gebraucht hätte, u. d. m. Wenn man nun das alles recht genau aussuchen, erklären, und bestimmen wolte, so könnte man, noch bey'm Lebenslauf dieses mit Unschlitt wohl versehenen Ochsen, und dessen Connexionen mit andern Geschöpfen von allerley Art, mancherley unvergleichlich schöne Kleinigkeiten, des jolis petite riens anbringen, und die ganze Materie vom Licht so auskernern, daß fast nichts mehr drüber gesagt werden könnte, das nicht schon gesagt wäre. Kurz man könnte es zu einer überaus grossen Präcision und genau bestimmten Lehr-Begriff in dieser Materie des Lichts mit der Zeit bringen. Stellen sie sich nun vor, als ob an einem gewissen Ort dieses die Favorit-Materie wäre, die Mode-Materie, davon auch angesehene Leute gern sprächen, und daß eine besondere Ehre und Reputation drinne stäcke, davon mit Präcision und Untadelhaftigkeit sprechen zu können. Stellen sie sich ferner vor, als wenn Leute von andern Orten hinkämen, die eine besondere Gabe hätten, trefflich gute Lichter zu machen, und sie da machten oder machen wolten. Würden nicht die Leute des Orts, die so viele Zeit sich eine Beschäftigung davon gemacht, diese Sache mit Wohlredenheit zu behandeln, sich auch mit denen neuen Leuten einlassen und diese ihre Favorit-Materie mit ihnen durchzureden suchen, welches auch nicht unrecht wäre? Wenn sie aber die Lächerlichkeit ihrer Methode so weit treiben wolten, daß sie denen Leuten zumutheten, einen genau bestimmten Lehr-Begriff von dem Licht zu geben, und wenn diese lezten gute einfältige Leute wären, die entweder jener ihre ganze Weisheit gar nicht verstünden, oder wenn sie zum Theil auch darinnen nicht unerfahren wären, solche als ein superfluum nicht liebten, sondern nur ihren Entzweck vor Augen hätten i. e. die guten Lichter zum Dienst des Nächsten zu verfertigen, wenn, sage ich, diese gute Leuten sich in ihre schöne Sachen gar nicht einlieffen, und den allzugenuß bestimmten Lehr-Begriff nicht geben thäten, jene aber daraus den Schluß machten, daß ihre Lichter (die sie doch wol noch nie gesehen) um deswillen nichts taugten, weil sie einen allzuunbestimmten oder differenten Lehr-Begriff davon hätten, und daß

sie per consequens gar nicht zu der Societät gehörten, würde das weislich oder thöricht gehandelt seyn? Könnten die guten Leutgen sich über das wunderliche procedere nicht mit Grund beschweren? Könnten sie nicht mit Fundamentantworten, der Endzweck des Lichts sey gar nicht der, daß man sich darüber schier zum Narren studiren solte, sonst würde man noch wichtigere Materien davon haben, die es eher werth wären, e. g. seine wunderbare Eigenschaften, daß es in sich selbst brenne, in der Nähe wärme und leuchte und in die Ferne auch noch durch seinen Schein die Finsterniß erhelle; das wären wol noch wichtigere Materien, wenns drauf ankäme, viel davon zu wissen, und von dem gewußten schön und zierlich zu reden, als ihre läppische Gedancken, denen sie, durch Einhüllung schlechter Sachen in prächtige Worte, aus Hochmuth und Eigenliebe einen Werth zu geben suchten, der par bricolle auf ihre Personen zurück käme. Aber das alles wäre ja nicht der Endzweck des Lichts, sondern der wäre ganz simple und bestünde in seinem Nutzen; man zünde es an, um dabey zu sehen, und wenn man das nicht thäte, so hülfe die ganze Wissenschaft gar nichts, weil der Doctor, der sie am allerbesten inne hätte, und am tiefsten durchschauete, so bald er in der Finsterniß kein angezündetes Licht um sich hätte, sich ohnfelzbar an die Nase stossen müste, dessen das einfältigste Kind durch den Schein des Lichts überhoben bliebe, wenn es auch kein jota von der erbärmlich schönen Wissenschaft des genau bestimmten Lehr-Begriffes inne hätte, ja gar einen falschen Lehr-Begriff, e. g. wenn es dächte, die Lichter wüchsen wie die andern Dinge auf den Bäumen, oder aus der Erde heraus. Wenn nun diese guten Leutgen etwan ferner gewahr würden, daß viele von diesen gelehrten Herrn die Lichter, von deren Umständen sie so bestimmt redeten, gar nicht anzustecken pflegten, sondern in der Finsterniß bey einander säßen, und von der Materie auf das allerpünctlichste Sprache hielten, ja gar andern Leuten es als was wichtiges anpriesen, so in der Finsterniß vom Licht zu handeln, würden nicht die guten Leutgen durch ihre Menschen-Liebe sich bewogen finden, daß sie jenen den Schaden solcher Gewohnheit beweglich vorstellten und sie ermahnten, lieber alle die schönen bestimmten discours gar bleiben zu lassen, und hingegen die Lichter gewöhnlich anzuzünden, damit sie sich nicht stossen und vielleicht gar einmal Hals und Bein brechen möchten? Sie möchten doch das Exempel an ihnen nehmen, sie wären nicht gewohnt von dieser Materie so viel und so bestimmt zu sprechen, sondern sie redeten einfältig, und ließen hingegen ihre Lichter immer brennen, darum stießen sie sich nicht, weil sie nie im Finstern wandelten; und wenn am Ende diese Treuherzigkeit den Effect hätte, daß man jenseits nicht allein souenirte, sie hätten

hätten Nasen = Augen, und sähen im Finstern, oder ihre Lichter brenneten, und der andern ihre nicht, sondern auch gar sie mit Injurien belegte, männiglich vor den Leuten, die keinen bestimmten Lehr = Begriff von dem Licht hätten, warnete, und ihnen alles gebrandte Herzeleid anthäte, wer hätte Recht oder Unrecht?

Daß dieses ganze Gleichniß bey vielen dererjenigen, so sich als Gegner an die Brüder gemacht, nicht ohne alle Aehnlichkeit sey, wird niemand läugnen, der auch nur eine mäßige Kännntniß besizet von dem, was in den nächsten Jahren geschehen; Man feindet nicht allein die Brüder an, und verunglimpft sie durch öffentliche Vorträge und gedruckte Schriften, über ihr (quasi unbibelmäßiges) Bezeigen, daß sie ihr Licht von dem wahrhaften Licht leuchten lassen vor denen Menschen, und ihren Nächsten damit dienen; sondern man will auch beweisen, daß man Recht überley habe. Man versaget ihnen an theils Orten die Connexion mit der Religion des Landes und meynet es durch das Vorgeben ihres allzuunbestimmten auch differenten Lehr = Begriffs mit allem Recht zu thun. Aber posito, es gehöre zum Essentiell einer Religions = Gemeinschaft, daß alle Individua in einer Religion, einen nicht unbestimmten, sondern nach der Augspurgischen Confession und allen den libris symbolicis genau bestimmten Begriff von der Religion, zu der sie sich bekennen, haben müßten, so folget, daß diejenigen, so solchen Lehr = Begriff, wie er hier beschrieben ist, nicht haben, zu derselbigen Religion, (i. e. hier zur Lutherischen,) gar nicht gehörten, oder wenn sie es glaubten, doch mit Unrecht dazu gehörten; denn weil es auf den Lehr = Begriff ankommen und solcher ein Essentiale seyn soll, so kan der Schluß nicht anders lauten, bey allen denen, so das Essentiale nicht haben. Wenn man nun eine Untersuchung anstellen solte, wie viel Menschen einen dergleichen nach den symbolischen Büchern genau bestimmten Lehr = Begriff befäßen, so bin ich versichert, daß man ausser denen Herren Geistlichen und ihren in petto substituirten, denen ihigen Studiosis Theologiae und zukünftigen Herren Geistlichen, kaum ein oder zwey mal so viel Menschen unter denen sämtlichen Zuhörern finden würde, als jener ihr Hause ausmacht, von denen man das mit Wahrheit sagen könnte; die symbolischen Bücher werden ja fast von niemand gelesen, als von denen, so es zu ihrer Profession nöthig haben; wenn sie aber nicht gelesen werden, so weiß man auch nicht, was darinnen stehet, und kan also seinen Lehr = Begriff nicht darnach bestimmen, der doch ein Essentiale seyn soll, um zu der Lutherischen Religion zu gehören. Aus den öffentlichen Predigten wirds auch niemand lernen, denn solche richten sich mehr zur Erklärung des Evangelii und der Epistel, (oder auch allenfalls nach dem gusto des Predigers.)

gers,) als zur Erklärung der symbolischen Bücher. Wo sollen also die Zuhörer den nach jenen Büchern genau bestimmten Lehr-Begriff benehmen? 1.) Das weibliche Geschlecht, die größte Helfte der Menschen, sind dieses Lehr-Begriffs halber ganz unbekümmert. Von dem männlichen Geschlecht muß man auch wol abrechnen. 2.) Alles was auf dem Lande wohnet, und nicht studiret hat. 3.) Alles was in den Städten wohnet und nicht studiret hat. 4.) Von denen die studiret haben, bey nahe alles, was nicht Theologiam studiret hat; ich gebe zu, daß auch unter Juristen, Medicis, Philosophis und vornehm Leuten manchmal welche so sorgfältig sind, die Libros symbolicos zu lesen, aber es sind ihrer so wenig in Proportion der übrigen Menschen die Lutherisch heißen, daß ich glaube, nicht zu viel zu thun, wenn ich behaupte, daß vor einen, der den Lehr-Grund genau bestimmen, und alles das, was die genauen Bestimmer in dem Punct noch weiter fordern, praktiren kan, man 50. 60. ja vielleicht 100. und mehr findet, die das nicht vermögen, ja die wol kaum die Catechismus-Wahrheiten inne haben, (geschweige glauben,) und doch nicht werden zugeben wollen, daß sie deswegen nicht zur Lutherischen Religion gehörten. Es muß also entweder nicht unumgänglich nöthig seyn, einen nach den symbolischen Büchern genau bestimmten Lehr-Begriff darlegen zu können, (zumal auf die Weise, wie es die Herren Theologi gerne hätten, damit sie sich noch besser in Streit-Schriften und Berunglimpfung ihres armen Nächsten exerciren könten.) Es muß dieses vorgegebener massen nicht ein Essentiale seyn, um zur Lutherischen Kirche zu gehören, oder es gehören alle die nicht dazu, die es zeither nicht gethan, und auch künftig nicht thun können, weil ihnen diese Bücher Böhmische Dörfer sind. Das bloße sich bekennen zu einer solchen Religion kan es wol nicht allein ausmachen, sonst würde der verdächtige Köhler-Glaube wieder eingeführet, darüber man die Römisch-Catholischen unter denen Lutheranern so gerne zum besten hat. Es würde auch auf solchen Fall mit der Antwort hapern auf die ganz naturelle Frage: „Warum man denn denen Brüdern das Beneficium benehmen will, das nicht thun zu müssen, was keinem unstudirten Lutheraner zugemuthet wird, daß er es thun soll? Warum man von denen ein mehrers fordert, und ihrem allgemeinen Bekänntnis zur Augspurgischen Confession weder trauet, noch es acceptiren mag?“. Doch gesetzt, es wäre so solide bewiesen, daß eine solche Darlegung eines nicht allzuunbestimmten Lehr-Begriffs nöthig wäre, als das Gegentheil schon dargethan ist, so fragt sich billig weiter: Welches ist der rechte Lehr-Begriff? Denn da ist ja z. E. bekant, daß die Formula Concordiæ in theils Lutherischen Landen zum genau bestimmten Lehr-Begriff

Begriff mit gerechnet, und so unentbehrlich, als die Augspurgische Confession gehalten wird, in einigen Lutherischen Landen hingegen, e. g. in denen Nordischen Reichern ist die Verbindung an die Formulam Concordiae nicht eingeföhret. Wer hat nun recht, wer kan decidiren, wie der in beyderley Orten von Ländern befindlichen Brüder ihr Lehr-Begriff bestimmt werden soll?

Man will zweytens noch aus denen differenten Gottesdienstlichen Handlungen der Brüder schlüssen, daß sie nicht zur Lutherischen Religion gehören. Ich mag mich über das Wort, Gottesdienst, nicht wieder weitläufig machen, ohneracht ich glaube, daß der liebe Gott uns und unsern Dienst gar nicht braucht, sondern das wir ihn brauchen, und gar nicht capable sind, ihm den geringsten Dienst zu erweisen, man müste es denn so verstehen, als wie dort der Heiland sagte: Was ihr gethan habt einem dieser meiner geringsten, (NB. im Guten und in Bösen,) das habt ihr mir gethan. Ich will dieses Wort annehmen, wie ich denke, daß man es verstehet, nemlich von den liturgischen Handlungen, und von den andächtigen Versammlungen, da fällt aber gleich die Frage wieder vor: Zu welcher Special-Kirche soll man sich in Ansehung dergleichen Handlungen eigentlich halten! sie sind ja nicht gleich; an einem Ort wird es so gehalten, am andern anders. Ist deswegen eine solche Special-Kirche nicht ein Theil vom Ganzen, sinds die Brüder deswegen nur nicht, so folgt, daß alle diese Special-Kirchen, in so ferne sie in liturgicis und Einrichtung ihrer andächtigen Versammlungen differiren, auch nicht zur Lutherischen Religion gehören, bis auf eine einzige davon; und wenn das wahr wäre, wer solls ausmachen, welches die einzige und die rechte ist, unter so vielen, die in dergleichen Dingen differiren.

Ob übrigens 3.) die Brüder-Gemeinen würcklich zur Lutherischen Religion gehören oder nicht, davon werden Ew. rc. von mir um so weniger eine ganze Antwort begehren wollen, als meine Vorfahren, wie sie vielleicht wissen, selbstn Böhmishe oder Mährische Brüder gewesen, und um dieser ihrer uralten Religion willen emigrirt sind, auch ihr ganzes Haab und Vermögen damals im Stiche gelassen haben. Ehmals sollen die Brüder, wie ich höre, declarirt haben, daß sie qua Augspurgische Confessions-Verwandten zur Lutherischen Religion gehörten, ihre Feinde sprechen jeko Nein dazu, und seitdem weiß ich nicht, ob die Brüder sich auf jener ihr Nein positiv erkläret haben. Es siehet aber in theils gedruckten Schriften ziemlich darnach aus, daß die Herren Theologi sie gerne ganz aus ihrer Religion heraus stießen, wenn sie nur könnten.

Ehe ich noch diese Ihre letzte Frage verlasse, will ich Ihnen noch meine

Privat-Gedanken über die zwey Puncte sagen: Warum 1.) die Gemeinſache en general nach Lehr-Begriff und Handlungen theils Menschen ſo unbestimmt, und fatal vorkomme. 2.) Warum der Herr Graf von Zinzendorf ſo wol hauptſächlich als auch die Brüder überhaupt ſo paradox reden und ſchreiben, daß die Leute ſich an den freyen Ausdrücken, vermeintlicher ſchlechter Präciſion und apparenten Widerſprüchen ſo ärgern und ſo ſtoſſen, daß ſie das Schreyen nicht laſſen können.

Ad Imum weiß ich 1.) daß der Lehr-Begriff der Brüder in denen Haupt-Puncten, was ſie von Gott, der ſie erſchaffen, erlöſet und geheiligt hat, von ihren Nächſten und Mit-Menschen und von ſich ſelbſt halten ſollen, ſo beſtimmt und präcis ſey, als möglich, ingleichen, daß er durch und durch bibliſch, und der Erfahrung gemäß, mithin im Grund es eine Calumnie ihrer Feinde ſey, ihnen das Gegenheil aufzubürden, denn man merckt es anders in ihren Schriften, Reden und Handlungen, hört auch von Zeit zu Zeit ab intra in der Gemeine alle Materien ausführen. 2.) Daß ſie aber vom Centro aller Gottes-Wahrheiten ab extra nicht abweichen, und in die öde und wüſte Peripherie, in das Tohu va Bohu derer Philoſophiſch-Theologiſchen Religions-Säge, die von Menschen erdacht worden, und noch täglich durch Menschen daran geſieckt, und immer ein neuer Lappen nach dem andern auf das alte Tuch geſetzt wird, daß es recht Bettler-Mantels-mäßig ausſiehet, ſich nicht einlaſſen mögen, können ſie zwar viel gründliche Urſachen haben, e. g. daß von allen ſolchen Meynungs-Krämerereyen keine Nuß-bringende Wärme vor das Herz komme, ſondern nur allenfalls Futter vor die ſpizigen und müßigen Köpfe. it. Daß, da die Gemeine aus ſo vielerley Arten Menschen beſtehet, die mancherley Systemata gehabt, ehe ſie ſich bekehret, und die nunmehr über den ſeligen Haupt-Punct den ganzen alten Plunder vergeſſen haben, es ſehr unweißlich und gefährlich ſeyn würde, ihnen deſſen Hervorſuchung darum wieder zuzumuthen, damit man Dinge, die doch wenig zu brauchen ſind, unter einen Hut bringe, aber ich will ſolches, und viele andere ratiōne der Mähriſchen Kirche noch leicht zuerrathende Gründe nicht einmal anführen, ſondern ihnen nur das zu bedenccken geben, daß, wenn ſie ſich zu einem ſolchen genau beſtimmten Lehr-Begriff in allen Kleinigkeiten verſtänden, nicht allein ihr Dienſt ins ganze litte, und auf ein branche der Chriſtenheit, auf eine portuinculam der Menſchheit reducirt und particulariſirt bliebe, ſondern auch dem heiligen Geiſt ein Pfock geſtecket würde, daß er keine neue Wahrheit mehr anbringen könnte, wie ſolches in denen Religionen am Tage iſt, da die Leute drauf ſchweren müſſen, nicht allein, was ſie jeſo glauben, ſondern auch was ſie künftig glauben wollen: Wenn nun der heilige Geiſt ihnen

ihnen gleich noch mehrere schöne und neue Wahrheiten die dem Grunde nichts benähmen, entdecken wollte, (Denn er hat deren wohl noch viel im Schatz. Kästen,) so sind sie nicht capable es anzunehmen; ihr System, ihr Religions-Eyde blindert sie daran: Was ist daran Schuld, als der allzugenau bestimmte Lehr-Begriff? Wenn man die Historie der Bibel ansiehet, so findet man, daß der liebe Gott sich auf einmal über alles nicht erkläret hat, und doch die Menschen zu ihrer Zeit allemal genugsame göttliche Erklärungen gehabt, so viel sie zu der Zeit gebraucht; es ist eine Zeit gewesen, da man nichts gehabt, als die 5. Bücher Moses, da man von den Psalmen, von den Propheten und andern göttlichen Schriften nichts gewußt hat. Wenn man nun den Schluß so machen wollte. Es ist eine Zeit gewesen, da die Leute nichts gehabt, als die 5. Bücher Moses, und doch durch den darinnen offenbahrten gnädigen Willen Gottes so viel gefunden als sie zum Seligwerden, als sie zu ihrer damaligen Religion gebraucht, ergo hat man die Psalmen und die Propheten und alle übrige Bibel-Bücher gar nicht nöthig, ergo sind das keine göttliche Schriften? Das würde wunderbarlich heraus kommen. So kan man auch sagen: Es war eine Zeit, da die Menschen nichts gehabt, als das Alte Testament, und daran würcklich genug hatten: Folgt daraus, daß man das Neue entbehren könne? Ja wenn man in das Neue Testament selbst hinein gehet, so weiß man, daß solches auch nicht auf einmal verfertigt worden, sondern theils Bücher darinnen wohl 30. und mehr Jahre später, als andere niedergeschrieben worden, der Zeit zu geschweigen, die drauf gegangen, ehe man in der ersten Kirche sich humainement verglichen, welche Bücher man vor göttlich halten wollte, und welche nicht. Man siehet also offenbahr, daß der heilige Geist sich selbst keinen Psiock gestecket, daß er niemals ganz ausgeredet, sondern von Zeit zu Zeit immer mehr, und daß er sich niemals engagirt, daß er nach der Offenbahrung Johannis nicht mehr reden wolle. Denn das am Ende derselben befindliche Verbot, zu den Worten dieses Buchs und dieser Weissagung bey grosser Strafe nichts hinzu, und auch nichts davon zu thun, gehet sichtbarlich nicht auf die ganze Bibel, sondern auf das Individuum der Offenbahrung Johannis, (die auch ganz offenbarlich nicht das letzte Buch der heiligen Schrift ist, sondern das Evangelium Joh.) der Materie hat der heilige Geist einen Psiock gestecket, ein noli me tangere, sich selbst aber nicht. (Summi Theologi hingegen lehren es gerade herum, extendiren den Psiock contre le bon sens, und wider die genaue Bestimmung der Verbots- Worte auf die ganze heilige Schrift und auf ihren Schreiber, und loco dessen, studiren und raisonniren sie über die Offenbahrung Johannis à perte de vue. Das ist nun so ihre Führung, die muß man ihnen lassen, und die

läßt man ihnen auch gerne, wenn sie nur andern Leuten ihre Führung auch ließen.) Wenn nun die Brüder zu allen bisherigen Wahrheiten, ihre eigene mehr als 20. jährige Erfahrung mit dazu nehmen, und sich besinnen, wie viel theure Wahrheiten ihnen die Zeit daher durch den heiligen Geist successive, von Jahr zu Jahr aus der Schrift aufgethan worden, so sehen sie wol, daß sie übel thaten, sich aus der Schülerschaft des heiligen Geistes heraus zu begeben, und durch eine unnöthige Bestimmung ihres Lehr-Begriffs ihm *ratione futuri* die Hände zu binden.

Nun will ich Ihnen auch bey Gelegenheit des zweyten Puncts über die paradoxen Ausdrücke des Herrn Grafen von Zinzendorf und seiner Brüder, woran man sich so sehr stößet, und darüber schreyet, meine Gedanken so wol en general sagen, als auch, wie es zugehe, daß die Herren Theologi so gerne und so genau ihren Lehr-Begriff bestimmen, und ihre Ausdrücke menagiren, auch andere so gerne an eine gleiche Methode binden.

Erw. ic. wissen, was das lang froid in der Welt ist; es ist ohnstreitig eins von den besten und nützlichsten Dingen. Es ist der Augenmerck aller Politicorum und Philosophorum, und eins von ihren Haupt-Studiis, sich selbst in eine solche Fassung zu bringen, dabey sie ein lang froid, ein kaltes Blut immerfort behalten. Man meinet hernach mehr im Stand zu seyn, differente Vorfällenheiten, so wohl richtiger zu beurtheilen, als auch ohnschädliche zu behandeln, wenn man vermittelst des admirablen lang froids allen Antheil, den man an der Sache pro et contra haben könnte, zu separiren sucht. Wenn das lang froid oder das Phlegma naturell ist, so hält man wol nicht gar viel davon: Man nennet das indolente Leute, Schlaf-Mühen, petits gemies und dergleichen mehr. Wenn es aber artificiell ist, so glaubt man, es sey impacable, weil man mit einem solchen Phlegme artificiell, mit einem solchen künstlichen kalten Blut seine Mesures viel besser nehmen, und seine Absichten viel sicherer ausführen kan. Ob es gut ist, daß es so ist, darüber mag ich mich nicht heraus lassen, daß es aber würcklich so ist, wird niemand läugnen, der nur einige Welt-Kunde hat.

Nun werden Sie wol schon ohne mein Erinnern angemerckt haben, daß seit einiger, und vielleicht geraumer Zeit, viele Herren Theologi gute Politici und treffliche Philosophi geworden sind, welches auch ihre Schriften zeigen; da haben sie denn natürlich das System der Welt mit in ihre Profession herüber geholt, und sich eine solche abundance von lang froid auch in geistlichen Dingen angeschafft, daß ihre Handlungen so wohl als ihre Schriften nunmehr sich davon ressentiren. Sie sind e. g. mit solchem schönen kalten Blut geschrie-

ben,

ben, daß einer bey Lesung derselben mitten im Sommer frieren möchte. Ob es ein Phlegma naturell oder artificiell ist, mag ich nicht decidiren, das letzte beweise mehr contra bonam fidem, als das erste, darum will ich aus Christi-cher Liebe das erste glauben, daß das lang froid in geistlichen Dingen bey ihnen gang naturell geworden; sie sind in der Materie würcklich des petits Genies, ob sie gleich vor grosse Genies passiren, denn zu den rechten geistlichen Dingen ist das kalte Blut justement schädlich. Inzwischen haben sie doch von ihren lang froid so viel Nutzen, daß eben aus der Ursach, weil ihnen die ganze geistliche Materie (so lange sie sich nicht auf ihre Personen, auf ihre Ehre, Nutzen und dergleichen raportirt,) ziemlich indifferent ist, und eben darum, weil sie sich nicht sehr an den innern touchirenden Werth der Dinge attachiren, sie davon ab extra überaus precis, bündig und bestimmt denken und schreiben können. Das Herz und dessen Liebes-Brand macht ihnen keine Querstriche in die Systemata hinein, dann im Herzen logirt das lang froid so gut, als im Kopf, und läffet es zu keinem Brande kommen. Das ist so weit gegangen, daß sie das importante Geschäfte des Seligseyns in diesem und jenem Leben mit zum Systemate gebracht, und mit dem unvergleichlichsten lang froid daraus eine ordentliche Kunst, oder eine künstliche Ordnung gemacht, die sie im höchsten Grad zu besitzen vorgeben, und die männiglich von ihnen gratis lernen kan, wenn er nur lang froid hat, da haben nun die Brüder freylich ein eignes Unglück in puncto des lang froids. Sie habens wol auch gang naturell, aber auf einer andern Ecke: Sie haben e. g. ein erstaunlich lang froid über alle äusserliche Dinge, von Ehre, Lust, Nutzen, und Gemächlichkeit. Ihr Herz hat damit keinen Rapport. Sie haben ferner ein ziemlich lang froid über alle Studia und Gelehrsamkeit, sie wissen gar nicht viel mit den Dingen vors Herz anzufangen. Sie haben ein unbeschreiblich lang froid über alle die schönen Dinge in geistlichen Sachen, (wenn sie auch noch so bestimmt wären) denen man ein lang froid des Autoris anmercken kan, weil sie mit lang froid geschrieben sind. Hingegen in denen wahren geistlichen Dingen haben die Brüder gerade gar kein lang froid. So bald die Note gerühret wird, so bald brennet ihr Herz, da ist es also kein Wunder, wenn ihre Ausdrücke sich von diesem Brand ressentiren, wenn sie so brennend, und so ungewöhnlich klagen, gegen die Ausdrücke derer Philosophisch-politischen Theologen, (die mit so schönen kalten Blut geschrieben sind) daß sie ihnen hernach paradox vorkommen; das giebt freylich eine andere Sprache, weil andere Grund-Ideen daliegen. Auf der einen Seite ein lang froid, auf der andern ein brennend Herz. Wenn der Herr Graf von Zingendorf und die Brüder überhaupt, auf die Materie ihres Erlösers kommen, (und wenn

Kommen sie auf eine andere?) so werden ihre Herzen hingerissen, so pressen sich die Gedancken mit dem Gefühl einer wichtigen Sache dergestalt, daß man nach dem ersten Ausdruck greift, den man bringen kan, um nur einen Theil von dem auszudrücken, was man zehnfach stärker im Herzen fühlet. Daher wird einerley und dieselbige Sache an zehen Orten auf differente Art ausgedruckt, und da dencken hernach die Theologen de Sang froid, es sind zehenerley Widersprüche über einerley Sache: Sie können fast nicht anders dencken. Doch ich kan Ihnen noch einen Grund sagen, warum theils Leute, die Ausdrücke der Brüder nicht allein paradox, sondern auch arg, böß, schändlich, und unehrerbietig finden, wo nicht gar Gotteslästerlich. Sie wissen, daß die Brüder sich vor Kinder Gottes halten: Ob sie es seyn, das mag ihr Wandel beweisen, denn der Baum wird nach den Früchten geurtheilet; mich deucht aber, sie sind davor schon ziemlich legitimirt bey allen, die nicht ein Special-Interesse dabey haben, daß sie es nicht seyn sollen, weil sonst gar zu viel daraus entstünde. Nun aus diesem Supposito folget, daß sie die Bekandtschaft mit Gott ohngefehr so haben müssen, als wie Kinder mit ihren Eltern zu haben pflegen. Ein Kind hat seine Eltern lieb, aber es hat Kindes-Freyheit; es gehet wol gar die Fehdreße der Kinder bis zur Familiarité, und das können die Knechte nicht leiden, weil sie sich dessen nicht unterstehen dürfen. Wenn sich die Knechte mit ihrem Sang froid von dem Gott aller Götter auf eine honorable Weite weggebracht haben, (da einem die Sachen allemal anders vorkommen als in der Nähe,) so thut es ihnen im Herzen wehe, wenn solche Leute, denen sie die Kindschaft zugezehen sich schämen würden, vermittelst derselben einen so nahen Access haben, auf den sie nicht dencken dürfen. Das macht alles das liebe Sang froid; darum nehmen sie hernach die Parthie der Eltern wider ihre Kinder, und wollen diese gerne auch zu solchen Knechts-Ideen reduciren, und dencken, sie thun was gescheutes. Wären sie so nahe als die Kinder, das Sang froid würde bald verzehret seyn; das Herz sollte ihnen bey der Sonne der Gerechtigkeit, bey den warmen Wunden Jesu bald schmelzen, und sie in die selige Familiarité hinein bringen, da man kindlich und herzlich mit dem Wesen aller Wesen reden kan, und dem tiefßen Respect, den alle Creatur ihrem Schöpfer schuldig ist, deswegen doch nicht zu nahe tritt. Wie die Ausdrücke der Brüder seyn, so sind auch ihre Handlungen. Es geht kindlich, herzlich, familiar, und doch nicht unehrerbietig zu. Das können die Knechte wieder nicht leiden, denn bey ihnen würde Familiarité und Unehrerbietigkeit freylich meist einerley seyn, (drum ist ihnen auch so fatal) aber, ist nicht ihre Schuld? Warum werden sie nicht Kinder, so würden sie den Brand des Herzens, nebst allem, was daraus fließet, wol
auch

auch empfinden. Sie würden hernach freylich nicht mehr solche schöne prächtige Cankels und Catheder-Reden halten können als ist; sie würden nicht mehr so bündig ausgefucht präcis und bestimmt schreiben können. Es würde manchemal vor inniger Liebe der Seelen durcheinander gehen, und das kalte Blut in ein heißes verwandelt werden. Es würde ihnen gehen, wie es allen Verliebten gehet, die sich desto weniger ausdrücken können, je mehr ihr Herz empfindet, ja bey denen die Sprache desto zittriger und unvollkommener wird, je sensibler das Blut ist. (Da hingegen die Unempfindlichen von der Liebe desto accurater sprechen, und sie durch alle Prädicamenta deutlich beschreiben können.) Kurz es würde hernach denen Herren Phlegmaticis gerade so gehen, wie es den Brüdern jesu gehet, die aus der Herz-Sache ihr Haupt-Werck machen, dem Kopf die Einflüsse des Herzens nicht entziehen, und sich naturell ausdrücken mit den ersten der besten Wörtern, ohne an ein Choix zu denken und an das, was andere davon mit sang froid urtheilen.

Ich sehe, daß ich nun endlich mit Dero vorgelegten 12. Fragen fertig bin; mercke wol, daß die Abhandlung ziemlich unvollkommen gerathen, und daß wenn Ew. rc. damit zu frieden seyn sollen, Sie mehr auf meinen guten Willen, und auf die Güte der Sache an sich selbst, als auf die Art und Weise der Vertheidigung werden sehen müssen. Eine gute Sache defendiret sich zwar leicht, (daher wenn die Brüder die meiste Zeit bey erlittenen Attaquen geschwiegen, sie es gewiß aus keiner andern Ursache gethan haben können, als um dem Exempel ihres Heylandes auch darinnen nachzufolgen, der bey den härtesten Klagen, da er als ein Verführer des Volcks vor Gericht stand, mit Stillschweigen antwortete:) inzwischen ist doch die Sache der Brüder bey einer gewissen Art Menschen durch die Vorforge der gelehrten Geistlichkeit, dergestalt schon verschrien und verruffen, daß wenn jemand mehr als Ew. rc. diese meine tractatensförmige Antwort sollte zusehen bekommen, es wol nöthig gewesen wäre, alle Punkte noch bestimmter auszuführen, damit man sie nicht ex post (cum eruditus loquor) retten dürfe. Bey Durchlesung dieser Blätter finde nicht allein dis überhaupt, sondern auch, daß ich hie und da ziemlich derb, und ohne Blatt vor dem Munde geschrieben, und zwar von solchen delicaten Sachen, die man entweder nicht gerne, oder doch nur halb beruhret, daß ich manchmal einen beifenden Scherz nicht verhalten, wenn das ridicule gewisser Menschen, die man ernsthaft und solide vermuthen sollte, allzulebhaft in die Gedancken gewürckt, und daß wenn Ew. rc. von mir nunmehr urtheileten, daß ich kein andächtiger Priester Freund wäre, ich gestehen müste, dazu Gelegenheit gegeben zu haben. Weil es aber doch wirklich nicht so arg, und mir dran gelegen ist, bey Ew. rc. auch

auch in dem Punct in keinen Miß-Credit zu rathen, so werden Sie erlauben, daß ich mich darüber noch en serieux erkläre. Wo ich erzogen bin, das können Sie wissen, nemlich in einer Residenz-Stadt, da man recht viel estimate vor die Geistlichkeit hat. Meine Groß-Eltern, die mich erzogen, waren kirchlich fromme Leute, hatten diese Hochachtung, und pflanzten sie mir ein. Ich habe des Herrn D. und Superint. Löschers (der noch einer von den besten alten Theologis ist) seine Predigten recht fleißig nach geschrieben, und könnte noch etliche Quart-Bände von diesem meinem ersten Fleiße vorzeigen; es hat also auf der Ecke bey mir nicht gefehlet. Als ich aber nachher mehr in die Welt kam, und meine Ideen sich durch Jahre, Lecture und Reisen mehr aufklärten, so sahe ich wol, daß es unter der Art Menschen, allerley diverse Gemüther gab. Ich fand zwar ehrliche, orthodoxe, rechtschaffene Pfarrer, die nach ihrer Art als Vorbilder der Herde wandelten: Ich fand aber auch andere Sorten; ich fand ängstliche, niedergeschlagene, mit sich und mit andern unzufriedene Geistliche; ich fand hochmüthige, die ihre Aufgeblasenheit, und Achtung von sich selbst, und von ihrer Gelahrtheit kaum zu verbergen wußten; ich fand andere hochmüthige, die in ihren Erfahrungen sich steiften, und auf gefährlichen geistlichen Höhen zu seyn schienen; ich fand falsche, neidische, mistrauische, interessirte, ja gar geizige Pfarrer; ich fand zänckische Schwäger und Verfolger; ich fand eitele und unexemplarische Leute, die ein priesterlich Räuschgen und Menuergen, ja auch wol ein Zotchen mit machten, mich zusehen und zuhören ließen, und ein paar Tage darauf wieder predigten und Amt hielten; ja ich hörte von einigen gar arge fleischliche Dinge, die bey den übrigen ist recensirten Erfahrungen nicht unmöglich klangen. Das machte, daß ich mir auf Reisen die Geistlichkeit anderer Religionen auch besahe: Da fand ich nun hie und da in den meisten Stücke ziemliche Aehnlichkeit, und wenn ich mich zurück besann, wie meine geistliche Informatores (die auch nicht am überflüssigen exemplarischen Wandel krank lagen,) mich wider einen gewissen Clerum einer grossen Religion zu präoccupiren gesucht, und den Untergang so vieler unzehligen Seelen deren Clero beygemessen, weil derselbige nicht allein nicht recht lehrte, sondern auch gar unexemplarisch lebte, so brachte mich das auf die Gedancken, ob vielleicht auch unser Clerus, dadurch, daß der größte Theil durch sein Leben der Lehre kein Gewicht gäbe, an dem unchristlichen Leben unserer meisten Layen, das ich schon damals etwas einsahe, Schuld seyn möchte. Je mehr ich darüber nachdachte, je wahrscheinlicher kam es mir vor, und je mehr verlorh sich der Estim und die kirchliche Frömmigkeit. Die Lesung gewisser ernstlicher und scharfer geistlicher Bücher half auf der Ecke nicht, sondern machte es ärger. Der Ausgang

gang mit solchen Leuten, die entweder gar nichts glaubten; oder doch die Bibel um deswillen nur vor ein ordinaires Buch hielten, weil man so wenig lebendige Bibeln fände, oder, die eine Religion ad simplicissimum, auf einen Central-Punct reducirt wissen wolten, wenn sie was davon halten solten, alles das war nicht gar zu bequem, mir eine bessere Meinung von unserm Clero beyzubringen, und wenn ich mich manchmal dazu forciren wolte, war mir der Augenschein im Wege. Ew. 2c. können demnach leichtlich urtheilen, daß ich am Ende eine grosse Indifferenz vor der Kirchlichen Frömmigkeit und eine souveraine Verachtung vor der Clerisey bekam, mithin auf der Ecke alles hatte, was man bey einem ganzen Separatisten vermuthen kan; ich hielt die Geistlichen vor privilegierte Schwäger, die eine Stunde allein reden könnten, ohne daß ihnen jemand Einwendung machen dürfte, vor Leute, die ihre Sache zunstmäßig, um der Ehre und commo- den Dienstes, auch ziemlicher guter Nahrung willen, von unten auf lerneten, so dann nach dem Vrentgen tiefen, bis sie eines quocunque modo bekämen, in dem Amte professions mäßig lebten, die wenigsten exemplarisch, die meisten a bouche que veux tu ihren Affekten den Zügel schiessen ließen, so gar bis dahin, daß einer auf den andern, um des blossen grössern Zulaufs willen einen Profes- sions-Haß würfe und zeigte, und daß die Bekehrung der Zuhörer ihre wenigste Sorge seyn müste, weil sie, als selbst unbekehrt, die Nothwendigkeit und den methodum der Bekehrung nicht einmal wissen, geschweige andern anpreisen könnten. Das waren denn so, aller eigenen Sorge um meine Seele und deren künftige Seligkeit ohngeachtet, gleichwol meine Gedancken eine ziemliche Zeit durch, und mein Glück, daß es in dem Lande, wo ich war, keine öffentliche Sepa- ratisten gab, sonst hätte ich mich gleich dazu geschlagen. Wenn demnach Ew. 2c. zu derselben Zeit meinen Sinn über die Materie hätten wissen wollen, so würde ich ein sehr kurzes und decisives sentiment geäußert, und wohl gar von bezahlten Schreyern und geistlichen Comœdianten gesprochen haben. Ich kan aber mit Wahrheit sagen, daß ich von allen solchen extremis nicht nur occasione der Be- kanttschaft mit der Gemeine zurück gekommen, sondern auch, daß es durch die Brüder selbst geschehen, die mich eines bessern berichtet, und mich gelehrt, vom Mißbrauch eines Amtes nicht auf die Ueberflügigkeit des Amtes zu schliessen, und die vicia einzelner Personen nicht der ganzen Sache gleich beyzumessen. Von den Brüdern habe ich wiederum gelernt, das Lehr-Amte per se hochzubalten, und alle Personen, die es bekleiden, ohne es zu beschimpfen, doppelter Ehre werth zu schätzen, ja auch so gar bey unbekehrten und fleischlichen Pfarrern den Amtes- Respekt nicht aus den Augen zu setzen, sondern zu dencken, daß ihr Amte einen besondern Character habe, und mit den Religionen unter göttlicher Gedult

stehe, daher privati um so weniger darinn stören dürften als es Zweifels ohne noch fleischlicher in der Welt zugehen würde, wenn gar kein Lehr-Amt wäre, und die Leute sich doch nicht befehren wolten. Diese moderate Ideen, die noch jetzt bey mir subsistiren, habe ich denen Brüdern, bey denen es incontestable principia sind, allein zu danken und also werden Ew. zc. nunmehr sehen, daß ich eigentlich kein Priester-Feind bin. Alles was ihnen in der Materie verb, beissend und demüthigend vorkommen kan, ist nichts weniger als auf das ganze Lehr-Amt zu verstehen. Wem es nicht allein sein eigen Herz, sondern auch seine Pfarr- oder Kirch-Kinder, (die ich alsdenn exemplarisch präsupponiren muß) attestiren, daß er so wol selbst gründlicher bekehrt sey, als auch seine Zuhörer dazu anführe, und sie direkte als Sünder zum Heyland weise, auf den recurirt nicht das geringste von allem, was in dieser Materie gegenwärtiger Brief in sich hält; au contraire, er kan sich freuen, daß er vor solchen Canonaden sicher ist. Wenn er auch nicht bekehrt ist (i. e. wenn die ganze Bibel und ihr General-Plan noch nicht bey ihm individualiter wahr geworden ist) so wird ihm zwar das Zeugniß seines eigenen Herzens, und seiner exemplarischen Zuhörer mangeln, allein er braucht sich auch nicht weiter darüber zu grämen, er darf sich nur noch befehren, und gleich anfangen, so ist er so gut frey, als jener. Wenn er aber nicht bekehrt ist, und sich auch nicht befehren will, so trift ihn zwar der ins Freye geworfene Knüttel ohnfehlbar, aber er trift doch, um der Restriktion willen, nur die Person und nicht sein Amt, höchstens nur den Mißbrauch des Amtes, und nicht das Lehr-Amt selbst (vielleicht wird solches in genere getroffen) wenn Ew. zc. eine zuverlässige Probe machen und e. g. gerne wissen wollen, was wir von einem und andern Geistlichen, der sie bekannt oder der sonst eine grosse Reputation hat halten sollen, so dürfen sie ihm nur diesen Brief vertraulich communiciren, und um sein videtur bitten; approbirt er dessen Inhalt, oder suspendirt auch nur allensals sein Judicium, und regt sich nicht dawider, so können sie sicher glauben, daß es ein rechtschaffener Mann sey, der entweder schon bekehrt ist, oder mit sich zu Rathe geht, ob er sich nicht noch befehren wolle, sonst könnte er so was nicht vertragen, und wenn sie ex post nicht durch andere deutliche Kenzeichen des Gegentheils überführt werden: So können sie sich positiv darauf verlassen. Regt er sich aber dawider, schreyt er, redet und schreibet er dagegen, so ist ein gang unarquivoques Kennzeichen, daß ihn der mit so vielen Restriktionen versehene, und dann erst ins freye geworfene Ball doch gerade auf den Kopf gefallen, (sonst würde er ihn nicht geföhlt, mithin sich deshalb nicht in Bewegung gesetzt haben) und so können sie ihn ohnbedenklich unter die schwarze Rubric schreiben, unter die Rubric der unbefehrten Geistlichen; ja wenn er auch gleich den

den Anfang machte, ihnen mit einem phlegme artificiel zu beweisen, daß man gar wol bekehrt seyn, und deswegen doch einen solchen Brief, der zur Turlupinade des Lehr-Amtes diene, anfechten und widerlegen könnte, so brauchen sie sich durch solchen Staub in den Augen dennoch nicht davon abhalten zu lassen, denn sie sehen deutlich,

1.) Daß ich über die Wichtigkeit des Lehramts mich rund und hinlängl. erkläret und erkannt, daß ich meine diesfalsige Verbesserung der Ideen denen Brüdern zu danken habe.

2.) Daß ich die würcklich bekehrten Geistlichen nominetenus ausgenommen, sie mögen im übrigen Professores und Doctores, Superintendenten, Stadt oder Land-Pfarrer seyn.

3.) Daß ich auch so gar die ausgenommen, die sich als unbekehrt fühlen, und nur überlegen, ob sie sich noch bekehren wollen (mehr können sie nicht verlangen)

4.) Daß ich also gar niemand Preis gegeben, als die Bösen und Unbekehrten, die sich nicht bekehren wollen, noch können, weil sie sich nicht unbekehrt fühlen, noch fühlen mögen.

Wenn also jemand von ihnen die Parthie solcher Leute sub. No. 4. nimt, von welchen der bon lens männiglich sagt; daß man sie nicht nehmen kan noch soll, so ist ein unfehlbares Kennzeichen, daß ein solcher sub. No. 4. zu placiren ist. Die Curiosität einer solchen Probe, ob sie schon ihre Meriten hat, ist aber gleichwol nicht dasjenige, so mich determinirt, ihnen so zu antworten, als ich gethan, sondern da muß ich auffer der Evidenz der Sache an sich selbst, noch andere Ursachen anführen. Ich bin ein Mann, der sich je und allezeit bemühet hat, seinen ehrliehen Nahmen zu conserviren. Nicht Ehre und Ansehen, sondern nur die nothdürftige Reputation von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, deren sich jeglicher Biedermann in seinem Circul zu erfreuen hat, wenn er auch von dem alleruntersten Stande wäre; ich bin bisher damit glücklich gewesen und sehe mich auf einmal in der Gefahr. Ich sehe sie auf der Spitze, warum? weil ich ein Glied der Gemeine bin, der man seit einiger Zeit anfängt, ärgere Dinge Schuld zu geben, als man noch nie weder Juden, noch Türken, noch Heyden Schuld gegeben hat. Ich habe die Gemeine zu einer Zeit kennen lernen, da die geistlichen Trompeten noch nicht so in der gangen Christenheit drüber erschalten, sondern da sich nur noch die grobe Welt mit den läppischen Märchens in den Hasch-Stunden zc. herumschlepte. Wie mich nun der Augenschein so fort von ihrer Zucht und Ehrbarkeit überführte, also wurde ich successiv als ein Augen- und Ohren-Zeuge, auch im Gefühl meines Herzens convincirt, daß eine reine Evangelische Lehre, und ein reines Evangelisches Leben (so weit man dessen

dessen in dieser Welt nur fähig seyn kan) bey ihr anzutreffen. Ich konte es also vor keine Kezerey und vor keinen Verlust des ehlichen Nahmens halten, zu derselben mit zugehören, sondern wie mir ihre blossie Kenntniß schon als eine wichtige acquisition vorkam, so achtete ich es vor ein desto grösseres Glück, vor ein Glück von langer Dauer (denn es möchte wol bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hineingehen) zu ihr zu treten, und es konten mir darüber um so weniger Bedencklichkeiten einfallen, als mirs, theils, vom H. Geist im Herzen klar gemacht wurde, daß dies des Herrn Wille sey, theils aus meinem Stammbaum und andern unæquivoquen Familien Nachrichten erhellete, daß meine Vorfahren selbst Mitglieder der alten Böhmischen und Mährischen Brüder Kirche, also noch vor Luthero Evangelische Protestanten gewesen und ich nebst denen meinigen als ein Nest der alten Brüder Kirche anzusehen sey. Also blieb ich von ganzem Herzen dabey und meine gesamte Familie, die eben so dachte wie ich, machte es ohngefehr auch so wie ich.

Jetzt, da wir nun schon eine geraume Zeit dabey gewesen, und noch immer vor ehliche Leute passirten, da wir in einer so unverrückten Seligkeit von Grad zu Grad dergestalt vorgegangen sind, daß wir, so lange uns Kopf und Herz auf dem rechten Flecke sist, nicht Ursache haben, diese demarche uns gereuen zu lassen; da wir ferner so viele in der Gemeine um uns sehen, die uns so wol am innern Herzens-Vergnügen, und daher fließenden seligen unschuldigen Wandel, als auch an äusserlichen Umständen von Geburt, Education und Vermögen theils gleich kommen, theils uns wircklich übertreffen, und da endlich in denen meisten protestantischen Ländern die Geschwister nicht allein als ein honettes Volk in genere bekannt und gelitten, sondern auch solenniter in vielen aufgenommen, und mit stattlichen Freyheiten versehen sind, fängt mit einer Menge aus dem Reich der Finsterniß hervorbrechender geistlichen Kriegs-Mantfeste, ein neuer Periodus an, an den niemand gedacht. Ja es begeben sich recht theatralische Aufzüge, da nicht nur *Dottore e scaramuzzi cum dignitate* hervor treten, sondern auch gar manchmal eine *arlichino* mit der Laterne zum Vorschein kommt, *per cercarla riputatione del signor Dottore*. Wenn es nun nur noch die alte Frage wäre, ob die Gemeine nicht die Heiligkeit zu weit und über die Menschlichkeit hinaus triebe; so könnte es um deswillen bey gleichen bleiben, weil eine solche Frage allemal eine gute Intencion zum voraus setzt bey dem, der sich zu viel Heiligkeits-Sucht muß beylegen lassen. Aber der Casus ist nun umgedreht. Man gibt uns nicht mehr zu viel Heiligkeit Schuld, sondern zu wenig: Man will haben, es gienge gar zu menschlich bey uns zu, i. e. fleischlich, sündlich, ärgerlich, quasi, als bestünde die Gemeine aus verhurten Menschen;

Menschen; man gibt uns auch nicht schlecht weg Kezerey Schuld, sondern man nennet es die greulichste und Gotteslästerlichste Kezerey, die jemals gewesen. Man sucht bey uns samaritanische Tiefen, die auch die Auserwehnten, wenn es möglich wäre, verführen könnten; man beschuldigt uns teuflischer Irrthümer, und eines Antichristlichen Wesens, man urtheilt die Gemein-Schriften und Lieder werth, daß sie durch den Scharf-Richter öffentlich verbrannt würden; man nennt den Herrn Craffen und die Brüder überhaupt Betrüger und Verführer des Volcks, und wer kan alles erzählen, kurz, man hat zeithero ausgeschüttet, was Neid und Bosheit nur vermag. Wenn man nun auch gleich den Schaden nicht beheben wolte, der daraus entstehen kan bey Leuten, die uns entweder gar nicht, oder nicht recht kennen, (welches doch gewiß eher der größte, als der kleinste Schaden wäre) so kan man doch nicht leugnen, daß die ganze Gemeinde um ihren ehrliehen Nahmen dadurch in so weit gebracht wird, als es ihren Feinden möglich ist, und wer sind die sonst als ein Theil der gelehrten geistlichen Herrn Professions-Verwandten? Es ist eine schlechte Einschränkung, daß man die gemeinen Geschwister gute einfältige Schaafte nennet, und wohl gar ungebeten zugibt, daß Kinder Gottes unter ihnen wären, (da doch Christus und Belial, Kinder Gottes und Kinder des Teufels nicht zusammen stimmen können) denn indem man das ganze verwirrt, und foutenirt, daß die Gemeine von Zeit zu Zeit immer schlechter werde, so macht man dadurch die vorläuffigen prapartoria, in kurzem zu behaupten, daß es auch keine gute einfältige Schaafte, und keine Kinder Gottes mehr darunter gäbe, sondern lauter Bösewichte. Doch wenn gleich dieses nicht zu befürchten wäre; so kan ich mich schon pro nunc unter die gemeinen Brüder, unter die gemeinen einfältigen Schaafte auf die Masse, wie es die Gegner verstehen, nemlich unter die, so aus Sutherzigkeit nicht wüßten, was sie wolten, unter die, so ungeprüft bona fide dabey wären, gar nicht rechnen. Ich bin zwar bona et optima fide dabey, aber nicht ungeprüft; ich habe mir nicht allein mit der Untersuchung so viel Mühe gegeben, als ich gekonnt, sondern man hat mir auch Zeit dazu gelassen. Es sind mehr als 2. Jahr vergangen, ehe man mich hat aufnehmen wollen; ja man hat mich indes mehrmalen gar zu dissuadiren gesucht. Nun bin ich dabey, habe à priori gewußt, was ich gewolt, und a posteriori ist es mir nicht leyd geworden; da nun alle die andern Vorwände, von diesen und jenen menschlichen Absichten bey mir (und vielen andern meines gleichen) nirgends hinpassen, wie sie, und jederman, der mich und meine Umstände kennt, leichtlich glauben werden; so folgt am Ende aus dem allen so viel, daß wenn die Gemeine aus Betrügern und Verführern eines Theils, und aus betrogenen verführten gemeinen Geschwistern und einfältigen Schaafsten

andern theils bestünde; ich aber, und alle meines gleichen, unter die letzte Rubric ohnmöglich zu rechnen wäre, daß wir denn unter die erste Rubric gehören müssen, daß, nebst andern, auch ich ein Betrüger und Verführer des Volcks mit sey, und daß alle die Infamationen, die feurigen Bösewichts-Pfeile, die man auf die Gemeine zuschieffet, auch auf mich und meine ganze Familie losgehen; dabey leidet unser ehrlicher Nahme, und zu dessen Rettung habe ich auf dero Anfrage so antworten, und die wahren Quellen der Verfolgung, nemlich den Professions-Haß der Geistlichkeit, und ihr unglücklich lang froid in geistlichen Dingen, ihr Entetement über das Licht zwar zu speculiren, und zu raisoniren, es aber nicht zum Gebrauch anzuzünden, wenigstens ihnen, und wem sie davon Part geben wollen (als welches nicht in meiner Macht steht) so lebhaft entdecken müssen, wie ich es vor Gott zu verantworten mir getraue. Wann die Segner durch ihre neu-modische Schreib-Art es nicht auf eine offenbare Prostitution der ganzen Gemeine angetragen hätten, (welches doch einmal unerhört und eine vor Gott und festlicher weltlicher Obrigkeit strafbare Sache ist) und wenn ich bey Lesung ihrer Schriften nicht Punkt vor Punkt des Gegentheils von allen ihren assertis versichert gewesen, und zwar positiv, (denn das meiste sind offenbare Lügen, und das, was einigen Schein hat, sind ungleich verstandene, halb vernommene, aber doppelt übel ausgelegte, und kurz, solche Dinge, dabey es den Gegnern an den wahren Begriffen fehlt) so würde ich nicht allein nicht Ursach gehabt haben, mich gegen Ew. r. so zu erklären, wie es geschehen, sondern wenn solch Zeug wahr wäre, so würde ich überhaupt der erste gewesen seyn, der in der Gemeine Scapham Scapham genennet und sich zurück gezogen hätte, ja ich würde solches noch immer gethan haben, wenn auch nur der zehende Theil der Beschuldigungen wahr, und die übrigen 9. Theile Lügen gewesen wären; denn ich sehe gar nicht, was mich bewegen sollte unter 10. Wahrheiten eine Lügen, oder Lehr-Irrthum mit unter passiren zu lassen. Da ich aber bis dato Nichts anders, als Wahrheiten, und zwar nicht philosophische, sondern eitel Bibel-Wahrheiten erfahren; so sehe ich nicht ab, warum ich anders agiren solle. Könnte man mir eine Societat, eine Art geschlossener Menschen, i. e. eine Gemeinde weisen, deren Lehre simpler, concentrirter, bibelmäßiger, salbender und herzberuhigender wäre, als die Lehre bey der Brüder-Kirche, und deren Lebens-Wandel in genere weder frech und leichtsinnig, noch kopfhängerisch und seufzend, sondern so, wie bey derselbigen, natureller, unschuldiger, ungezwungener, und doch dabey auch exemplarischer und Bibelmäßiger wäre; ich würde es gewiß ferne von mir seyn lassen, mich nach ihren Fehlern und Gebrechen müde und matt zu Audiren, wie die Herren Theologi mit der Brüder-Gemeine thun, noch viel weniger

weniger würde ich solche sammeln, vermehren, aufs ärgste deuten, Lügen addiren, und hernach alles drucken lassen, wie es am Tage liegt; sondern ich würde meinen Nächsten ihre Seligkeiten gönnen, ich würde mich darüber freuen, ich würde es in der Nähe unpartheyisch prüfen, und wenn ich es so befände, wie ich es hier præsupponiret, würde ich zweifels ohne gar dazu treten, um auch in meinem Theil alle die Glückseligkeiten mit zu genießen, die der Herr der letzten Zeit, vor der Herrlichkeit, aufgehoben hat, und die freylich in der Brüder-Gemeine (eine bessere kenne ich nicht) über die Glückseligkeiten unserer Väter gar weit hinaus gehen, wie kein Erfahres leugnen kan. Ich denke sie werden sich an diesem langen Briefe bald müde gelesen haben, und mir erlauben, zum Schluß zu eilen. Ein einziges hält mich nur noch auf, und das ist die Scheckigkeit, (*iterum cum eruditis loquor*) so durch die mit untergemengte Lateinische, Französische Italiänische, und dergleichen Wörter hier verursacht wird. Um sie ist mir nicht bang, denn diese Sprachen sind ihnen so gut bekannt, als mir. Wenn sie aber mein Schreiben an mehrere zeigten, so würde es den gelehrten Epigruthen nicht entlaufen können, in specie, fals es in die Hände unserer bekannten Gegner käme; ich kan nicht sagen, daß es was schönes ist, differente Sprachen zusammen zu flicken; ich weiß mich vielmehr einer Zeit zu besinnen, da ich im *contrario*, so verwöhnt schon war, daß ich nicht viel genommen, und nur ein einziges unteutsches Wort, weder in meine Briefe, noch in die Berichte und andere dergleichen Christen aus collegiis, hätte einfließen lassen mögen. Aber es ist gar viel commodor, (ich hätte wohl billig bequemer sagen sollen) und man wird eher fertig, als wenn man nach Art der Mode-Sprach-Arzte die Federn zukauer, um einem Französischen Wort seine ganze Bestimmung im Deutschen zu finden. Es ist wahr, daß die pur Deutschen keine fremde Wörter verstehen, es ist aber nicht weniger wahr, daß vor die Art Menschen, so keinen *terminum* inne haben, die bekannte Kunstreiche und zierliche Verdeutschung derselbigen eben so unverständlich ist. Ja sie ist dann und wann noch dazu schädlich; denn an statt, daß ein pur teutscher Leser ein solches Wort gar nicht versteht, und also, wenn ihm an der Sache gelegen, den nächsten Studenten, oder Schüler darüber fragen wird, so kan er die künstliche, und doch meistens nicht ungewundene Verdeutschung falsch verstehen, und das thut vielmehr Schaden; es verderbt den ganken Sinn; eben deswegen, weil es teutsch da steht, so bildet er sich ein, es zu verstehen, und glaubt nicht nöthig zu haben, jemand weiter darum zu fragen; wenn endlich dem Leser der gezerrte Stylus fatal wird und seine gekünstelte Ausdehnung, gezirkelte Tour und die unzähligen vielen Abschnitte, zugleich, nebst den seltsamen teutschen Wörtern, ihn mehrmalen zur annehmen Ruhe vorläufig præpariret, oder gar begleitet; so wirft er das unverständliche

liche Buch zuletzt weg, und ließt es nicht aus. Das ist bey allen denen, so nicht auch davon Profession machen, der gewöhnliche Effect, so wol der auf die höchste Spitze der Künstlichkeit getriebenen Schreib-Art überhaupt, als auch der ungestalteten alt recipirten fremden Wörter in specie, die zuweilen in teutsche Mißgeburten ausschlagen. Ueber dies sind gewisse Wörter fast allen Menschen verständlich, die Bücher lesen; andere sind gar nicht mit dem Nachdruck zu übersetzen, e. g. das hier befindliche Wort fatal, und wer nicht immer einerley Sprache redet, dem fallen aus diversen Sprachen die Phrasen und Worte bey den Sachen wider seinen Willen ein; wem nun die Zeit ein bisgen kostbar ist, der besinnt sich nicht lange, er schreibt, wie er denckt, und überläßt es dem Leser, derweilen das Teutsche zu digeriren, bis er das Französische etc. erwathen, oder sich expliciren lassen kan. Der Herr Graf von Zinzendorf nennt es seinen Favorit-Stylum, zu schreiben, wie er denckt; er denckt in allen Sprachen, die ihm geläufig das kräftigste und schreibt demnach auch so wieder, um nicht die Sachen durch eine gezwungene Verdeutschung zu entkräften, welches immanquable seyn würde. Da ich nun an ihm einen so edlen Vorgänger habe, da es die meisten Leute vom Stande so halten, in specie in stylo epistolari, so wüßte ich nicht, ob ich mich hätte geniren sollen, um dem eckelhaftigen und verdorbenen Magen einiger Gelehrten eine Indigestion zu erspahren, wenn sie es auch allensals zu Besichte bekommen solten. Un gentil homme parle et escrit en gentil homme, un pedant en pedant; un genie simple et uni parle et escrit, comme il pense; un genie gené et porné, quoique vaste dons son petit cerele, (et voilà encore le portrait d' un pedant) parle et escrit, pour faire remouquer qu'il pense; da haben sie noch zu guter lezt einen hauffen Französisch auf einmal, (das ich ohnmöglich so hurtig hätte verteutschen können, als ich es in der fremden Sprache niedergeschrieben, denn in derselbigen fiel mirs ein, und nicht in meiner Mutter-Sprache) ich versichere schließlich Zeittebens mit wahrer Hochachtung zu seyn.

EW. R. R.

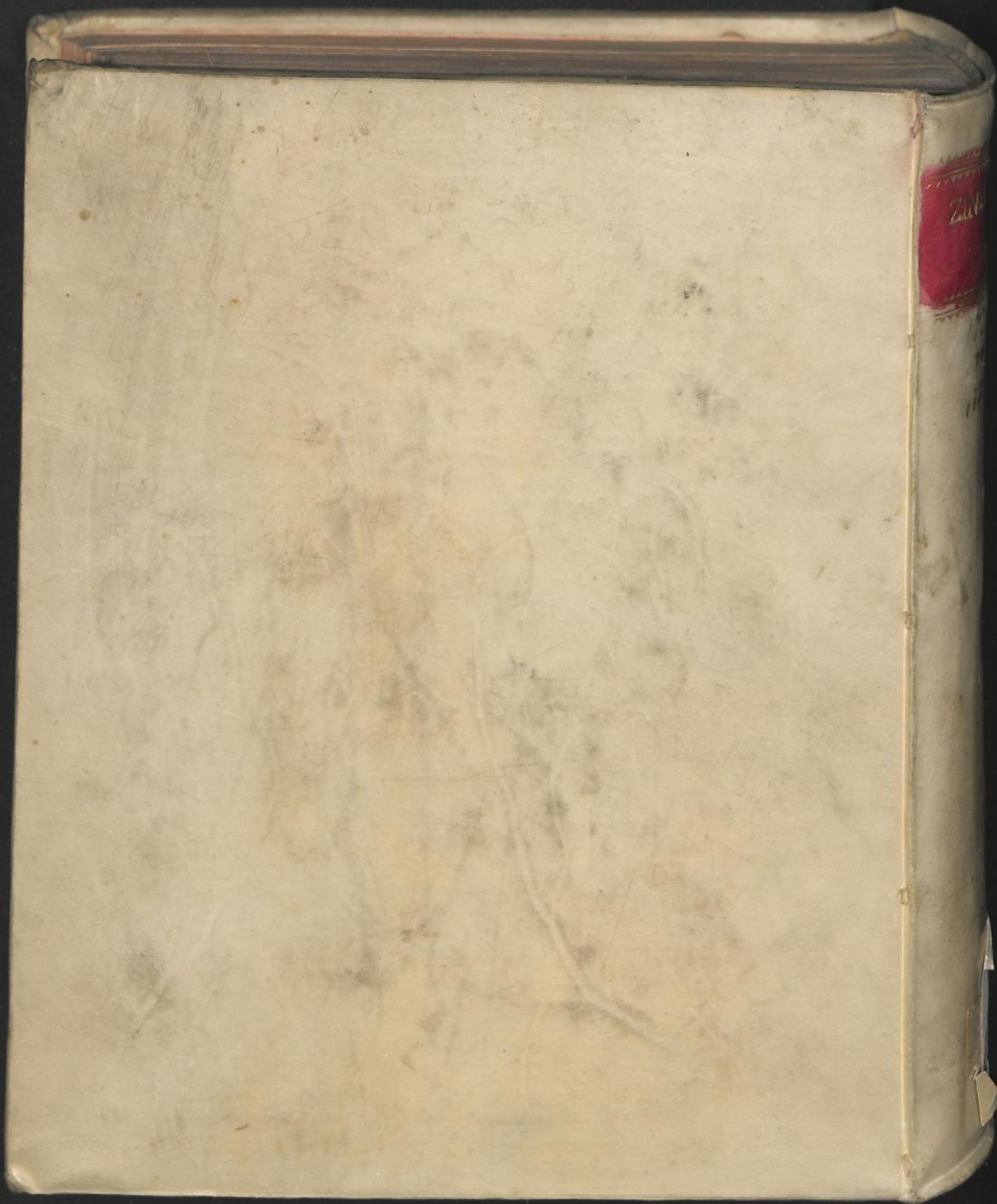
G. den 15. Nov. 1747.

gehorsamster Diener,

H. H. v. D.

Herrn H. H. v. D. auf G. 2c. 2c.

Send-Schreiben

An Sr. Excell.

den Herrn Geheimden Rath von ***

über die

Währischen Brüder,

oder so genannten

Herrn huther;

Zur Information und Erbauung
des Publici

mit guter Ueberlegung
zum Druck befördert.

Francfurth und Leipzig,

1748.

