

LATVIJAS
ŪNIVERSITĀTES RAKSTI
ACTA UNIVERSITATIS LATVIENSIS

FILOLOĢIJAS UN FILOSOFIJAS
FAKULTĀTES SERIJA

III SĒJUMS
TOMUS

№ 1—4

LATVIJAS ŪNIVERSITĀTE

R Ī G Ā, 1 9 3 5

P 111
1446

8

641-15-88

1612. g. Rīgas skata holandiešu prōtotips.

A. Spekke.

Mūsu dzimtenes vēstures aizgājušie gadu simteņi mums atstājuši samērā diezgan daudz senās Livonijas galvaspilsētas — Rīgas skatu, sākot ar to laikmetu, kad uznāca šādu pilsētu skatu, kokgriezumu, kapargriezumu u. c. mode, t. i. it sevišķi sākot ar 16. g. s.; lai pieminam tikai šā sakara klasisko darbu: Brauna un Hohenberga pilsētu skatu albumu¹⁾. Mūsu Rīgas ikonografiskās vīzijas ceļas un sastingst parasti anonimu meistarū zīmējumos, sevišķi tad, kad ap šo pilsētu vilņo naidis un kaŗi, lielu kaimiņu tautu sacensībās uzkulti; un tā kā kaŗa dievs diezgan bieŗi apciemo mūsu krastus, nav mums jābrīnās, ja šādu zīmējumu atrodam pienācīgi daudz. Šīs mantas savākuŗi 19. g. s. pētnieki, šad un tad arī uzrakstot kādus sīkākus apcerējumus par tām, bet visumā šīs mantas vāktas bez sistēmas un reproducētas daudzos Baltijas vēstures darbos bez jebkādas kārtības un sakarības. Atklāti runājot, jāsaka, ka Rīgas ikonografiskās vēstures, teiksim, pat pienācīga mēģinājuma vēl nav bijis. Nevarētu teikt, ka šis darbs būs kādreiz viegls, ne tik daudz attiecīgo zīmējumu dažādās — parasti ārzemju — proveniencēs dēļ, kas pati par sevi jau uzdevumu padara grūtu, bet gan tādēļ, ka visā sakarībā gadījumam ir pārāk liela nozīme, un to paredzēt un aprēķināt ir vairāk kā grūta lieta. Zināma zīmējuma invencija, aistētiskās skolas trādicija un personīgās ierosmes veids atspoguļojas ļoti svārstīgā un grūti fiksējamā plāksnē, bet no otras puses tomēr jāsaka, ka šie ietekmju krustojumi, atsevišķi gadījuma raksturojumi un tamlīdzīgi fakti ir taču gauŗam raksturīgi mūsu zemes dažādo vēju caurdvestai kultūrai, dažādu iespēju atvērtai aistētiskai radīšanai.

¹⁾ Šā darba oriģinālizdevuma pieci sējumi atrodami Rīgas pilsētas bibliotēkā.

Arī šā raksta jaunus vērojumus — to vēl neņemot spriest, cik tie būs dēfīnītīvi — radijais gadījums, protams, laimīgs. 1933. g. augustā notika otrais starptautiskais vēsturnieku kongress, kurā no Latvijas vēsturniekiem piedalījās prof. A. Švābe un šā raksta autors. Daudzo un dažādo ierosinājumu bagātajā kongresā, kas bija pulcinājis milzīgu dalībnieku skaitu, bija dota iespēja noskatīties plašajā ģeogrāfisko materiālu izstādē, no kuŗas kā ilgstošs piemi-neklis palika šās izstādes katalogs²⁾.

Šai izstādē man gadījās ar pārsteigumu ieraudzīt prōtotipu vienam no mūsu skaistākajiem un greznākajiem vecās Rīgas skatiem: 1612. g. V. Mollīna Rīgas ainavai, kas sava sakara dēļ ar Rīgas pirmo grāmatu iespiedēju, savu izdevēju, tikai retam pētniekam bija devusi nojautas par savu svešzemes izcelšanos³⁾. Šo zīmējumu, kas met interesantu gaismu uz pazīstamākā un glaunākā vecās Rīgas skata izcelšanos un aistētisko trādīciju, gribu apcerēt šai īsajā rakstā galvenām kārtām lai rādītu mūsu zemes aistētiskās attīstības raibumu un arī šās zemes seno valdnieku atstaroto gaismu augstākās, resp. rafinētākās kultūras jautājumos⁴⁾. Nespēju pagaidām izsmelt šā Rīgas zīmējuma prōtotipa jautājumus no tekstu un filiācijas viedokļa, pilnīgi atsakos to darīt no mākslas vēstures viedokļa, atstājot tādus pētījumus speciālistiem, gribu šobrīd tikai īsumā norādīt uz radniecību un taisīt dažus vispārējas dabas, pareizāk sakot kultūras vēsturnieka slēdzienus.

*

*   *

Runājot tieši par 1606. g. Amsterdamas un 1612. g. Rīgas skatiem, jāmēģina vispirms uztaustīt tā ģeogrāfiski-ikonogrāfiskā holandiešu trādīcija, kuŗas sakarību ķēdē ieslēdzams šis jaunais loceklis, viens no visvērtīgākajiem pēc manas saprašanas. 17. g. s. un arī vēlāk holandiešu glezniecība un arī dekoratīvā māksla nāk

²⁾ Catalogus Mapparum geographicarum ad historiam pertinentium Varsoviae mense augusto MDCCCXXXIII expositarum.

³⁾ Biju, piem., dzirdējis kādu ļoti miglainu aizrādījumu uz zīmējuma iespējamiem sakariem ar Holandi; pats dažās publiskās lekcijās biju izteicis ieskatu par zīmējuma augšdaļas allēģorijas itālisko trādīciju.

⁴⁾ Sk. mana raksta Quelques nouveaux matériaux pour l'histoire de la cartographie et de l'iconographie de l'Ancienne Livonie (LŪR fil. II. 2) ievadu.

Rīgā samērā plašā gultnē iekšā, par to zina stāstīt mūsu mūzeji, to vēstī arī daži mūsu mākslas vēsturnieku vērojumi. Šī holandiešu aistētiskā ekspansija vēstī lielo Holandes uzplaukumu dažādos materiālās un garīgās dzīves laukos, uzplaukumu, kas atspoguļojies tik dažādās zemēs un īpatnējos veidos — lai minu tikai piemēra dēļ holandiešu glezniecības oriģinālos sakarus ar dažām spāniešu „zelta gadu simteņa“ drāmām — būtu tādēļ vēlams, lai mūsu zemē rastos kādreiz attiecīga monografija, kā vispārīgi jāizteic noteikta vēlēšanās griezt pētnieku uzmanību uz šo svešo ietekmju „izlobīšanu“ no mūsu zemes garīgās kultūras tradīcijas⁶⁾. Ja nu 17. g. s. šī holandiešu „strāva“ ir labi saredzama, tad par agrāko laiku — tā tad par 16. g. s. vai precīzāki runājot par Livonijas poļu laikiem (tā tad, zīmējoties uz Rīgu, līdz 1621. g.) to nevar teikt. Iespēju minēt šeit tikai dažus atsevišķus gadījumus, kas tomēr var dot ja ne pilnīga ievadījuma, tad vismaz īsu priekšvārdu iespaidu.

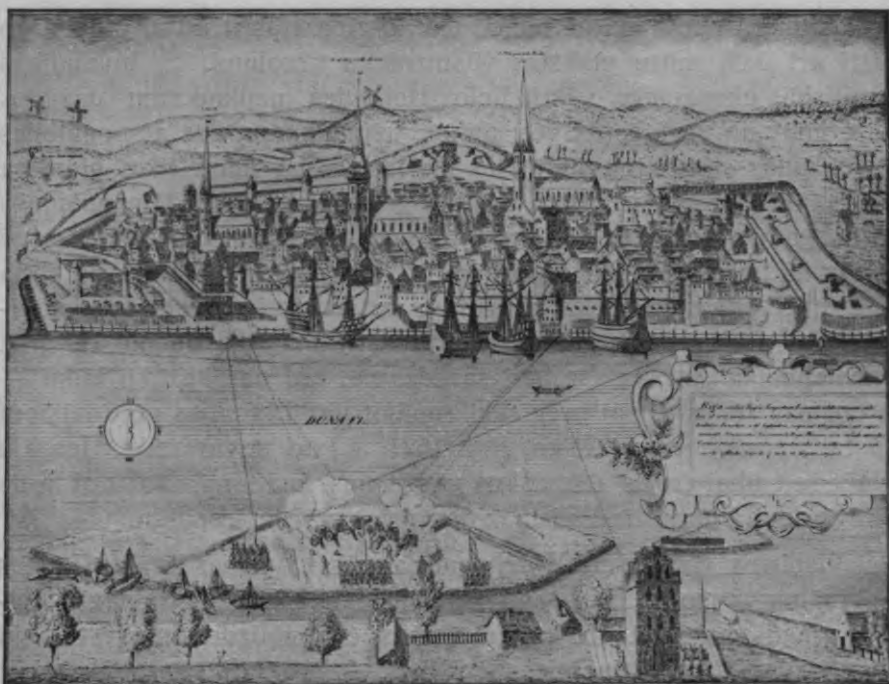
Vispirms jāmin šeit Waghenaer'a trīs Livonijas krastu kartes ar zināmu ikonografisku tendenci, vācieši teiktu „Einschlag“. Nebija viegli sameklēt šo karšu pirmos oriģinālizdevumus; tas nu tagad izdarīts un attiecīgie speciālisti — ģeogrāfi var tālāk raisīt darba pavedienu⁶⁾. Šim holandiešu kartografu — zīmētāju ietekmes faktam — neaizmirsīsim, ka 16. g. s. otrā pusē Holande taču šai ziņā ir klasiska zeme⁷⁾ — pievienojas otrs: tā saucamā Radzivilu 1600. g. Lietavas karte, kur redzam arī Livonijas dienvidu daļu⁸⁾. Līdzīgas kartes pasūtīšana Holandē tikai apstiprina viņas slavu šai laukā. Gribētos man tālāk ļoti ticēt Brauna un Hohenberga pilsētu skatu atlanta kaut kādai starpnieka — ierosinātāja lomai sakaru nodibināšanā starp Amsterdamu un Rīgu, resp. starp šo abu pilsētu ainavām; tas būtu pilnīgi dabiski, bet pierādī-

⁶⁾ Vācu ietekme senajā Livonijā apskatīta daudzkārt, bet tālu ne izsmelošā kārtā un parasti stipri vienpusīgi. Par zviedru ietekmi sarakstījis mazu apcerējumu doc. H. Valīns. Par poļu laikmeta attiecīgajiem sakariem ir atrodami daži vērojumi manā „Alt-Rīga“ un „Latviešu“ I. sējumā u. t. t.

⁷⁾ Sk. manu Alt-Rīga, p. 235 u. t., sk. arī Quelques nouveaux matériaux, p. 214. Interesanti atzīmēt, ka ļoti labus šo karšu eksemplārus var atrast mūsu Kara mūzejā, Rīgā.

⁸⁾ Sal. lielos kartografu un ikonografu vārdus à la Ortelijis u. d. c.

⁹⁾ Sk. Bol. Olszewicz, Kartografia polska XV i XVI wieku, Lwów—Warszawa, 1930. Sk. arī Quelques nouveaux matériaux, p. 215.

Rīgas 1603. gada ainava.

jumu man pagaidām nav un tādēļ esmu spiests aprobežoties ar nojautām⁹⁾.

Bet mēs izlaistu kādu ļoti vērtīgu locekli mūsu pagaidām jau tā ļoti trūcīgajā vērojumu ķēdē un zaudētu līdz ar to daļu mūsu Rīgas 1612. g. skata izpratnē, ja mēs tagad netaisītu kādu lēcieni sāņus — ne tuvāk, ne tālāk kā līdz Romai. Starp daudzajiem 1550. g. Rīgas skata vairāk vai mazāk niansētiem atkārtojumiem, kas atrodami dažādos 16. g. s. izdevumos, no vienas puses, un 1612. g. Rīgas zīmējumu no otras, kas rāda tiem laikiem pavisam modernu koncepciju un kompleksu aistētisku vīziju, laikā (un zināmā mērā arī interpretējumā) stāv 1603. g. Rīgas skats, kuŗu pagatavojis Romā

⁹⁾ Nepazīstu iekš *Catalogus Mapparum* (sk. augšā) minēto darbu (p. 277): J. Ph. van der Kellen, *Afbeeldingen naar belangrijke prenten en teekeningen in 's Rijks prentenkabinet te Amsterdam*, 1908. Amsterdamas pilsētas archīva direktors man laipnā kārtā piesūtīja minētā autora un arī citu pētnieku spriedumus par Amsterdamas 1606. g. ainavu. Visus man piesūtītos māteriālus pievienoju savam apcerējumam. Sk. *Pielikumu*.

kapara griezējs Dž. Lauro acīm redzot pēc uzmetumiem, kas tam nākuši no Livonijas. Ņemot vērā Dž. Lauro darba metodes resp. tā paraugu iekalkulējamo drošību¹⁰⁾, varam iedomāties arī šā Rīgas skata, tāpat kā Valmieras, Veisenšteinas u. c. Livonijas pilsētu skatu relatīvo drošību un precizitāti, ievērtējot to no aistētiski atdarināmās īstenības viedokļa. Reiz tā — un te jāsaka, ka agrākā Baltijas vēsturnieku gaužam nepilnīgā poļu materiālu pazīšana resp. izmantošana arī šai ziņā ir jūtami kaitējusi mūsu zemes īstās senās sejas atdarināšanai, — tad šim Lauro zīmējumam ir tā sacīt principiāla vērtība, ko negribētos apgalvot par dažiem 16. g. s. Rīgas skatiem. Šī vērtība vēl pieaugs, kad „iespraudīsim“ 1603. g. skatu starp mūsu sakaram jaunatrasto Amsterdamas 1606. g. un sen pazīstamo Rīgas 1612. g. skatiem: mums metodiski ļoti svarīga ir, proti, tā skata daļa, kas atrodas priekšējā plānā un kur attēlots „Pārdaugavas“ krasts, t. i. krasts virzienā pret tagadējo Torņakalnu. Neaizmirsīsim à propos, ka šādu priekšplānu zīmēšana ar pilsētas iedzīvotāju attiecīgajām figūrām resp. kostīmu studijām ir Brauna un Hohenberga atlantu — un pēc tā arī daudz citu — raksturīga un neatņemama īpašība! Šis Lauro zīmējuma Rīgas priekšplāns mums dod raksturīgo sargu torni, dod dažas zemnieku — zvejnieku mājiņas un neatvairāmos lielgabalus, kas šoreiz kā par brīnumu taisni, bet parasti daiļi izlocītās līnijās, raida mūsu Rīgai virsū savas bumbas. Agrākajos Rīgas skatos šā priekšplāna nav, nav tā arī Amsterdamas skatā, bet ir tas 1612. g. Rīgas skatā. Vai nav zīmīgi un raksturīgi?! Vismaz šeit tā laika aistētiskā Rīga glābj savu oriģinālītāti. Un vēl tālāk. Rīgas 1603. g. un 1612. g. skatus saista nevien šis priekšplāns; visā „ambiente“, kā italieši saka, ir zināma radniecība, vismaz, cik tas zīmējas uz pašas pilsētas glezniecisko projekciju. Šķir abus skatus barokais žests, allēgoriskā vīzija, kas redzama mākoņu tronī virs Amsterdamas 1606. g. skatā un Rīgas 1612. g. skatā un kas ir viens no neapšaubāmākajiem pierādījumiem abu pilsētu skatu dziļai radniecībai un sakarībai. Saņemot kopā līdz šim konstatēto, varētum teikt, ka ainavu rinda

1603. g. — — — 1606. g. — — — 1612. g.

dod droši saredzamu ģenētisku sakaru starp 1612. g. skatu un tā abiem prōtotipiem: 1603. g. (Rīga no Daugavas puses un pilsētas

¹⁰⁾ Sk. Quelques nouveaux matériaux, p. 223 u. t.

apmēri un uztvere, arī daži sikumi, piem. baznīcu torņi un taml.) un 1606. g. (pilsētas namu un citu celtnu izzīmējumu, tiltu u. c. tēlošanas tehniku, par visām lietām allēgoriskā vīzijā u. d. c.), pie kam abi šie prōtotipi var būt savā starpā nepazīstami. Šo lielāko līniju plašākas radniecības uztveri izveidos, varbūt arī korriģēs, speciālists — mākslas vēsturnieks, man pietiek ar vispārējo sakarību konstatējumu, bet tā kā jauns, nupat manis ievests ir šis 1606. g. Amsterdamas zīmējums, tad gribu vēl sniegt dažas piezīmes novērojot šā skata un tā sekotāja 1612. g. Rīgas skata vīzionāro sakarību.

Nav vispirms ne mazāko šaubu, ka allēgoriskā vīzija virs pilsētām abos gadījumos ir tik radniecīga, ka atstāj gandrīz kōpijas resp. viena zīmētāja rokas darba iespaidu. Lai salīdzinām tikai atsevišķās figūras gar malām: dievu Herma un Neptūna figūras u. c. Atšķiņas, protams, abas tirgoņu grupas: vienā gadījumā zīmētājam ir darišana ar Tālo austrumu un Amerikas tipiēm, otrā ar krieviem un tatāriem. Atšķiņas arī uzraksti. Jau no allēgoriskās vīzijas sadalījuma vien attaisnojas uzskats (neesmu dzirdējis viņa līdzšinējo pamatojumu), ka Mollīna ainavā trūkstot ceturtās daļas, proti tās no pils uz jūras pusi. Kad redzam Amsterdamas skatu allēgoriju, tad varam labi iedomāties, kāda būs izskatījusies Mollīna ainavas trūkstošā daļa.

Pašas pilsētas zīmējuma tehnika un uztveres veids arī ir tik tuvs abos skatos, ka liekas viena cilvēka acs būtu redzējusi abas pilsētas savas uztveres projekcijā un viena roka būtu tās zīmējusi ar tai īpatnējo trādiciju un personīgo tehniku.

Ļoti interesants ir arī abu upju vīzionārais uztvērums un it sevišķi kuģu zīmējums. Sakrišana ir dažkārt tik sīka, ka, piem., uzraksts Fluvius ir uz mata vienādi dalīts, atsevišķās zilbes novietotas starp kuģu burām: Flu- vi- us. Kā īpatnējs moments šai sižetā ievestas krievu „strūgas“, ko stumj lejup ar garām kārtīm.

Atšķiņ abus skatus Rīgas skata priekšplāns. Brīnišķi vērtīgs un par visām lietām oriģināls, ja atskaita ierosinājumus, kas nākuši no 1603. g. skata, ir šis priekšplāns Mollīna skatā. Ja dziļi un uzmanīgi — gribētos teikt ar mīlestību — tai ieskatāties, tad redzam no tā izceļamies mūsu zemes seno dzīvi tik reljefi un spilgti, tik dabiskā reālismā, ka uzreiz jūtamies uzvarēti (tas protams jādara pie oriģināla Domu mūzejā, jo kōpijas izdodas slikti paša oriģināla satumsušā fona un vietām mitruma bojājumu dēļ). Lai tik ievērojam mājīņas ar augstajiem skursteņiem, mazos šķūnīšus un piebūvītes,

sētas — stikāju sētas, kā tās manā dzimtenē sauca — visu raksturīgo mūsu zemes viensētas mājīgumu, tālāk gaužam vērtīgos kosmīmu zīmējumus; vācu pilsētnieku pa kreisi un latviešu zemnieku pāri pa labi pie pārceltuves; un tad šī pati pārceltuve ar visiem sīkumiem: var taču „dzirdēt“, kā sieva, roku izstiepusi, sauc plostnieku otrā krastā, var ar smīnu vērot jātnieku uz šā otra krasta, kas ir tik bezgala lepns, ka viņa gars liekas iegājis viņa zirga un viņa suņa galvas turēšanas un kāju cilāšanas veidā; tad lielos riteņus un augstās ierīces pie torņa u. t. t., viss dveš mums pretim siltu dzīves elpu, mūsu pašu zemes elpu. Ir taču šiem vecajiem zīmējumiem tāda īpašība, ka, skatot to konkrēto un aso naivumu, cilvēka fantāzija liekas pieskaņamies, it kā aptaustām to dzīvi, kas „pagalam“, ir tāds iespaids, ka šos vecos zīmējumus var netikvien skatīties, bet arī lasīt, jo dziļš un spēcīgs ir viņu dabiskais, pilnasinīgais stāsts.

*

*   *

Slēdzieni? Ir tādi, kas nāk bez prasišanas, ir tādi, kas jātaisa. Vai nav dots atkal jauns trieciens mūsu zemes seno valdnieku kultūras oriģinālitātei? Vai arvien vairāk neuzmācas domas par mūsu zemes pārāk koloniālo — horribile dictu — provinciālo aspektu senos laikos, tais laikos, kad it īpaši svešu vērotāju acīs zemes īpatnējo seju likās it kā pārklājis kultūras nesēju atnestais plīvurs? Vai nav galu galos par daudz, par daudz paklausīga un bērnišķīga tā psiholoģija, kas savas galvas pilsētas grezno un bez šaubām ar prāviem izdevumiem saistīto ainavu — ikonografisko enkomiju, slavas dziedājumu — ietver servilā, sveša oriģināla atdarinājumā, ļaujot zemes īpatnējam garam izpausties tikai māteriālā dažādībā, neceļot nekādus iebildumus pret uztveri, aistētisko tradīciju, tehnisko veidojumu u. tml.?

Vai šai sakarībā raksta autoram nav jāiztrūksta par saviem vārdiem, ar kuriem tas svešās zemēs centās izcelt savas dzimtenes senās gaitas: Für Livonien sei gesagt, dass Dichter wie Bas. Plinius, Graveure wie diejenigen des anonymen Mollinschen Stiches vom Jahre 1612 sich nicht zu schämen brauchen, im Zeitalter grosser ästhetischer Errungenschaften gelebt zu haben...¹¹⁾?

¹¹⁾ Sk. manu: Die humanistische Literatur in Livonien zu polnischer Zeit, iekš: Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, № IV, Kraków 1933.

Amsterdam. 16

Ir sava taisnība šiem slēdzieniem, kas paši nāk, bet ne mazāk sava daļa tiem, kas jātaisa. Vispirms atkārtojums, imitējums ir laikā un uzskatu maiņā ļoti plašs un stiepjams, ļoti dažādi tulkojams jēdziens. Vecās, stingrās skolas laikos jēdzienu „imitējums“ uztvēra daudz citādi, nekā mūsu dienās, kad gandrīz katrai dienai, ja tā grib pastāvēt pašreizējās vērtēšanas priekšā, ir jānes kaut kas jauns vai „jauns“. Kā lai iestāsta mūsu dienu ļaudīm, ka ir bijuši laiki, kā piem. tas, par kuŗu visu laiku runājam, kad imitēšana ir bijusi zināmās nozarēs augstāko sasniegumu pazīme, kad gada simteņa „arbiter elegantiarum“, Pietro Bembo, kuŗa ēnas stūrītis atstiepjas pat līdz tālās Livonijas krastiem, ir varējis ar pilnu krūti un lepnumu aizstāvēt savu imitācijas teōriju. Un ja ar prātu mēs to arī saprastu, kā gan ēmociōnāli ar savu jušanu lai saskaņojamies ar tā laika ļaudīm, kam paklausība zināmam mākslas žanram, tā trādīcijai bija neapstrīdams likums, kam mode, kas mūsu dienās draud sadragāt daudzas cietākas normatīvas radīšanas līnijas, bija viņu daudz lēnāka tempa dzīvē šā žanra izveidošana sīkās vai vidējās lietās, bet ne paša lielā rāmja laušana? Ja gribam saprast 16. g. s. neolatīnisma garu, tad notālēm nojautīsim tos sakarus, par kuŗiem runājam šai rakstā.

Tiešām, komplekss ir tas priekšstatu un vērojumu kamols, kas risinās ap mūsu šai rakstā pacelto tematu; komplekss un interesants, kā daudz kas mūsu kultūru robežas zemē, mūsu Livonijā, kuŗai cauri pūtuši tik daudzi vēji, un kas tomēr ir paglabājusī tik īpatnēju un sevī raksturīgu seju. Šī seja mums rādās ne tik daudz vairāko pāri klāto kultūru virskārtu — ienesto ietekmju — saraustītājās un sairstošajās plēnēs, cik pašas vietas ģenija un tā dziļi

1606. g. skats.

veidoto autochtōno tautu radišanas darbā, tautas fantazijas tieksmē un spēkā atbalsot savā aistētismā latviešu zemes intimo, klusi noslēgto un vientuļo, bet arī ziemeļu izturības un ziemeļu viensētas atturīgas smalkjūtības dabu.

Un tomēr noslēdzot jāsaka: lai cik uzmanīgi un laikmetīgi mēs taisītu savus slēdzienus, tie, kas paši nāk, ir allaž stiprāki. Gadījums, kas Varšavas izstādē ieveda Livonijas vēsturnieka redzes horizontā šo svešzemju skatu — mūsu Rīgas skata tuvo vai vistuvāko paraugu — šis gadījums skaidri un nešaubīgi rādīja, ka tāda garīga kolonija, kādu viņu savus laikus radīja zemes iekārotāji, būtu varējusi pastāvēt tikai tad, ja vietējo tautu gars būtu bijis bez spēka un prasībām, ja te būtu dzīvojuši, kā agrāk ar vieglu roku rakstīja, tikai „mežonīgi pagāni“, tad tiešām ārzemju paraugus varētu imitēt un kopēt pēc sirds patikas nebaidoties par to, ka kādreiz būs par visu jādod „norēķins“. Dzimtenes zaļā daba, viņas tautas gars auga šiem svešiem paklājiem cauri, tos sadrupināja un atstāja karājamies kā sakaltušu zāļu kuškus piekrastes kārkļu zaros, pēc tam, kad jau sen aizskrējuši jūrā ātrie ūdeņi. Mūsu zemes seno gaitu mantnieki, mūsdienu paaudzes ir sauktas liktenīgā un brīnišķā kārtā tiesu spriest par seno darbiem, cīņiem, lieliem un maziem, cienījamiem un nopelamiem, un viņas to dara un darīs ar pienācīgu mieru un objektivitāti, jo galu galos — cauri nepārredzamām pasaules vēstures asins straumēm, cauri tās nebeidzamiem vadiem — Lielā Likteņa Lēmēja priekšā pastāv tikai goda prāts un cilvēku sirdīs dziļi iedzimtā patiesības un taisnības sajūta. Bez tiem cilvēce sen būtu pārvērtusies mežonīgu zvēru barā vai būtu aizgājusi bojā.

EXTRAIT de „Amsterdamsche Stadsgezichten door R. W. P. de Vries“, édité chez R. W. P. de Vries 1913.

N° 3. Profiel to egeschreven aan Johannes Saenredam of Hans Rem 1606. Uitvoerig gezicht op de stad uit het IJ genomen. Van links af het Rijsenhooft, de Lastage met de timmerwerven, Montelbaanstoren, Zuider Kerk, Schreierstoren, Olofs Kapel, Oude Kerk, het Water ziende naar den Dam met het Stadhuis met spitsen toren, Nieuwe Kerk, Haringpakkerstoren, Droogbak, Hek van de Haarlemmerpoort. In het IJ de Laag met talrijke groote en kleine schepen, De lucht met verschillende ornamenten en allegorische figuren. Links in cartouche 12-regelig Latijnsch gedicht van Petrus Scriverius; het wapen van Holland door twee engeltjes gekroond met: Concordia res parvae crescunt, in het midden de stedemaagd in de eene hand een schip, in de andere hand het wapen houdende en ter weerszijden Mercurius en Neptunus en de vier wereld deelen waarboven AMSTELODAMUM. Rechts het wapen van Amsterdam met keizerskroon door twee leeuwen gehouden end aarnaast weder in een cartouche een 12-regelig Latijnsch gedicht van Petrus Scriverius. Ond eraan links in een langwerpig kader: Amplissimis Prudentissimisq. D. D. Consulibus Se/natuiq. inclytiae urbis Amstelodamensis/Nec non Magnificis D. D. Consilarijs rerum/navaliū in eadem urbe Praefectis/D. D. et patronis suis colendissimis LMDD/Guilielmus Janssonius Civis Amstelodamensis/. Rechts: De H. Staten Gener. der vereenichde Nederlandē hebbē Geoctroijeert Wil/lem Iansz de tyt vā ses jarē, alleene te mogē drucken, doen drucke en vercoopen/dese Stadt vā Amsterdā, met expres verbot aen eenē ijegelijckē niet na te maeckē/noch in grooter ofte cleynder formaet, ofte elders nage-maect deselve ofte d'afruc/sels vandien inde voorss. landē te brenghē om vercocht te werdē in eeniger manieren/op pene als blijkt bij briefvē vā octroij daer vā vleent dē 11 de feb. a^o 1606/ ond. C. Aersens.

Het profiel in 4 bladen H. 39,7, B. 215,2 cent. is met de meeste nauwkeurigheid gegraveerd. Het éénig bekende exemplaar berust in 's Rijks Prentenkabinet. Het is gereproduceerd op kleiner

schaal in afl. VII van de Afbeeldingen naar belangrijke Prenten en Teekeningen in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Uitgegeven onder leiding van J. Ph. van der Kellen Dz., Lichtdruk A. L. Versluys. Amst. 1908.

EXTRAIT de „Afbeeldingen naar belangrijke Prenten en Teekeningen in 's Rijks Prentenkabinet“ onder leiding van J. Ph. van der Kellen Dz., W. Versluys Amsterdam 1908. Lichtdruk A. L. Versluys:

Hoogte 397 mM., breedte 2152 mM gravure. Toegeschreven aan Johannes Saenredam Zaandem 1565—1607 Assendelft.

XXXVII—XL Gezicht op Amsterdam op vier bladen, die aan elkaar gezet kunnen worden. A° 1606 (verkleind) wellicht eenig bekend exemplaar.

Hoogte van het origineel 397 mM. Breedte van het origineel 2152 mM. (Gravure).

EXTRAIT de „Bulletin van den Nederlandsch Oudheidkundigen“, Bond II serie, derde jaargang, 1910. blz. 162.

Een groot Gezicht op Amsterdam, gegraveerd door Hans Rem. Onlangs een portefeuille met prenten behorende tot den bekenden historischen atlas van Frederik Muller doorziende, trof № 1190A „Zes Spaansche galeijen tusschen Engeland en Vlaanderen door de vereenigde Holl. en Eng. scheepsmagt veroverd en in den grond geboord 3 Oct. 1602“, en № 1195A „De 8 galeijen van Spinola door Joos de Moor bij Sluis geslagen, 25 Mei 1603“, mijn bijzondere aandacht. De graveerwijze van deze prenten leek mij dezelfde te zijn als die van het „Gezicht op Amsterdam“ van het jaar 1606. Het eenig bekende exemplaar van deze prent werd in 1898 voor 's Rijks Prentenkabinet door den toenmaligen directeur J. Ph. van der Kellen aangelocht. Van der Kellen schreef de prent toe aan Joh. Saenredam, welke toeschrijving, naar ik meen, onjuist is. De graveertechniek toch van de drie prenten, die het uitgeversadres van Willem Jansz (Willem Jansz. Blaeu) te Amsterdam dragen, is dezelfde. Als ontwerper hebben de prenten uit den atlas Muller den verlatijniseerden naam

van Johannes Remius van Antwerpen, die ook als graveur bekend is. Volgens Eekhoff n. 1. („Kunstverzameling van Leeuwarden“) blz. 303 heeft zekere G. Rijkelsma van de Staten-Generaal een vereering van F. 150,— ontvangen voor de „Caerte van de waterslach in 1602 bij Sluis, die hij door mr. Hans Rem heeft doen snijden“.

Daar èn de graveerwijze van de prenten dezelfde is, èn het uitgeversadres eensluidend, kan dus wel aangenomen worden, dat het bewuste „Gezicht op Amsterdam“ ook het werk is van Hans Rem. Wel vreemd, dat de auteur van zulk een belangrijk werk zoo weinig bekend is.

J. Ph. van der Kellen Dzn.

EXTRAIT de „Een nieuw profiel van Amsterdam door Prof. Dr. H. Brugmans, Uitgave van Eisenloeffel's kunsthandel 1915.

Van nog meer topographische beteekenis zijn twee andere profielen, die kort na dat van Bast ontstonden. De ondernemende drukker en boekhandelaar Willem Jansz. Blaeu verkreeg in 1606 van de Staten-General octrooi om een groot profiel van Amsterdam uit te geven. Deze prent, die tot de beste profielen behoort, die ooit zijn verschenen, gaat veelal door op naam van niemand minder dan Saenredam; er is evenwel reden om aan Hans Rem te denken, die in dezen tijd meer voor Blaeu heeft gewerkt... Dat van Saenredam of Rem behoort zeker tot de beste profielen, die wij bezitten; het is een kunstwerk van fijne en nauwkeurige afbeelding. Het geeft den geheelen buitenkant van Amsterdam te zien met het bonte leven van de haven en den handel. Daar de graveur den overkant heeft weggelaten, kon hij de watervlakken van het IJ zooveel smaller nemen; daar door ook kon de Amsterdamsche buitenkant veel meer naar voren worden gebracht en dus op grootere schaal en in meer bijzonderheden worden afgebeeld. Dit profiel geeft dan ook een compleet en aantrekkelijk beeld van het bedrijfsleven van Amsterdam te water en te land; van het Rijsenhoofd tot de Haarlemmerpoort ontplooit zich het Amsterdam van den aanvang der zeventiende eeuw in volle breedte voor onze oogen. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt; maar als geheel is deze afbeelding van de groote koopstad zeer betrouwbaar en als zoodanig een historisch document van beteekenis.

EXTRAIT d'un „Catalogus van Amsterdamsche profielen“, qui paraîtra sous peu sous les auspices du Gemeente-Archief à Amsterdam.

1606 Saenredam of Rem sculp., W. J. Blaeu excud.

„Amstelodamum“. Titel geheel bovenaan in het midden. Hieronder, zetelend of staand op wolken de Amsterdamsche Maagd, omgeven door Mercurius en Neptunus, en meer buiten door balen en geschenken aanbrengeende exotische volken. Hieromheen aan weerszijden godinnen en engeltjes met verschillende attributen en naar buiten zwevende bazuinengeltjes. Dan ter linkerzijde het wapen van Holland met den Hollandschen Tuin en op, door engeltjes gedragen lint: „Concordia res parvae crescunt“, en ter rechterzijde het Amsterdamsche wapen met leeuwen en keizerskroon. Ten slotte geheel links in den hoek rijk bewerkte cartouche, waarin Latijnsch vers van Scriverius, en geheel rechts dergelijke cartouche, eveneens met Latijnsch vers van Scriverius. Onderaan links in eenvoudige omlijsting Latijnsche opdraxht aan de stadsregeering door Willem Janssonius; rechts onderaan copie van de octrooiverleening, get. C. Aerssens, aan Willem Jansz. voor den tijd van zes jaren, dd. 11 Febr. 1606. In het IJ, ongeveer in het midden: „Tya fluvius“ en kompasroos met 8 windstreken.

Profiel van de IJzijde, de geheele stad beheerschend. Men ziet van 1. n. r. o. a. het Rijsenhoofd, waarachter de St. Antoniesdijk, de werven van Rapenburg, de Montelbaanstoren, de Zuiderkerk, de St. Antoniespoort, de Fransche Kerk, de Schreierstoren, de O. Z. Kapel, de Waag, het Stadhuis, het huis met torentje, Damarak hoek Tesselsche kade, de St. Jacobs Kapel, de Nieuwe Kerk, De Roodenpoorts- en Haringpakkerstorens (met nieuwe spits) en de hamei op den Spaarndammerdijk. Zeer uitvoerig gegraveerd profiel; in het IJ talrijke schepen.

Kopergravure in 4 bladen, tezamen metend 40×215 cM.

Toegeschreven aan Saenredam of Rem.

Rijksprentenkabinet Amsterdam.

Litt.: R. W. P. de Vries, Amsterdamsche stadsgezichten, 1913, № 3; J. Ph. van der Kellen, Afbeeldingen naar belangrijke prenten en teekeningen in 's Rijks Prentenkabinet, 1908; J. Ph. van der Kellen Dzn., Bulletin van den Nederl. Oudheidk. Bond serie II, jaarg.

III, 1910, blz. 162; Prof. Brugmans, Een nieuw profiel van Amsterdam, 1915; J. Q. van Regteren Altena, Catalogus tentoonstelling Museum Fodor II № 17.

EXTRAIT du Catalogus van kaarten, profielen en panorama's van Amsterdam, Museum Fodor, Amsterdam, tweede tentoonstelling Sept.-Nov. 1932:

№ 17. Anoniem uitgebreid profiel van Amsterdam langs de IJ-kant. Met Stedemaagd, Mercurius en Neptunus, wapens, gedicht van Scriverius, opdracht van Willem Jansz. aan de magistraat en octrooi van 11 Februari 1606. Kopergravure in vier bladen 39,7×215,2 cM. Rijksprentencabinet. Het eerste zeer uitvoerige profiel der stad, rijk versierd met allegorische figuren en teksten in slechts één exemplaar bekend. De Zuiderkerk komt er, voordat ze was afgebouwd, reeds op voor. Beurtelongs toegeschreven aan Johannes Saenredam en Hans Rem.

Le prototype hollandais du dessin de Riga 1612

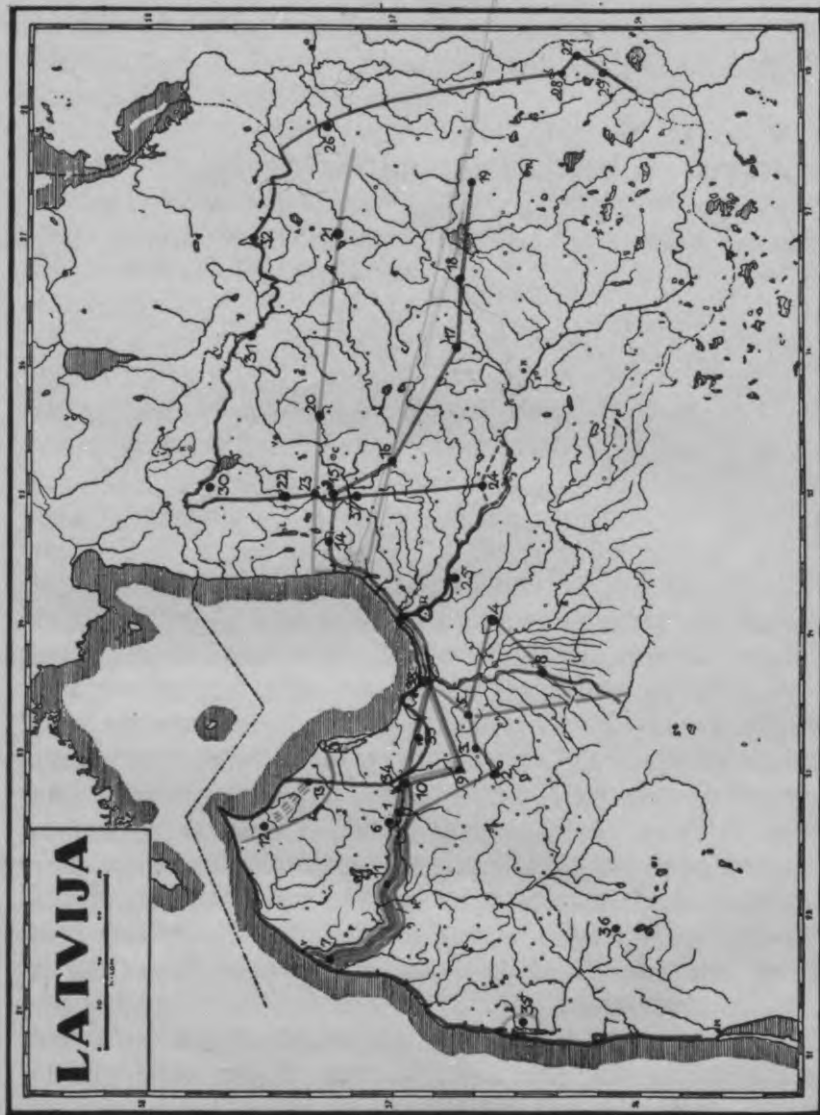
par *A. Spekke.*

Résumé.

L'auteur du présent essai est d'avis d'avoir trouvé le prototype du célèbre dessin de Riga (1612, éditeur — le premier imprimeur de Riga, N. Mollyn). Ce prototype se présente comme un des anneaux de la chaîne de l'influence hollandaise du XVIe siècle en Livonie, surtout en matière cartographique et iconographique. La vue d'Amsterdam de 1606 — le prototype nommé — combine son influence avec celle d'un autre dessin de Riga, celui fait par le graveur romain, G. Lauro en 1603 sur la commande du grand chancelier, le comte J. Zamoyski. Cette double influence explique avant tout deux éléments bien essentiels du dessin de 1612: la vision allégorique qui plane au dessus de la ville et lui donne pour ainsi dire la glorification esthétique d'après les exigences du temps (influence du prototype hollandais) et l'existence du premier plan du dessin avec les particularités bien locales et intéressantes, veut dire maisonnettes du pays, costumes etc. (influence du dessin italien, beaucoup moins prononcée d'ailleurs que la première). Outre cela les deux dessins, celui d'Amsterdam (1606) et celui de Riga (1612), très proches par la technique et par la vision artistique, sont liés entre eux par beaucoup de traits particuliers, comme le lecteur le peut voir en les confrontant.

A la fin de son essai l'auteur pose des questions sur le rôle des influences étrangères sur l'Ancienne Livonie et sur celui qui en reste pour les artistes du pays. On doit avouer qu'une découverte comme celle-ci de la vue d'Amsterdam de 1606, prototype direct de la vue, très appréciée de Riga de 1612, suggère fatalement l'impression que la tradition esthétique chez les anciens dominateurs de la Livonie a été assez ou trop docile à l'influence étrangère, tandis que celle du peuple autochtone — repoussée et retenue dans son temps par les dominateurs de l'Ancienne Livonie — a pu garder jusqu'à nos jours sa fraîcheur originale et son accent tout personnel.

Die baltische-finnisch-ugrische Grenze in vorgeschichtlicher Zeit.

1. Tojāti,
2. Lejas-Ciekas,
3. Tāmi,
4. Rutenieki,
5. Sipele,
6. Sabile,
7. Striķi,
8. Liel-Platone,
9. Pļavas,
10. Reinas,
11. Avotiņi,
12. Lauki,
13. Velna Krāšmata,
14. Unkšas,
15. Pūrcas,
16. Vecsārtēni,
17. Brencēni,
18. Ciruļi,
19. Salenieki,
20. Upmaļi,
21. Lešļi,
22. Vainīzi,
23. Kūdums,
24. Maz-Peči,
25. Daugmales pilskalns,
26. Ģirnava,
27. Pasiene,
28. Volkorezi,
29. Latšonki,
30. Burtnieki,
31. Jaunbembēri,
32. Kempji,
33. Tukums,
34. Kandava,
35. Jūrpils (Grobiņa),
36. Apūle,
37. Siguldā,
38. Lāpmežciems.

Ende der Jüngeren Steinzeit (2500—1800 v. Chr.)

Bronzezeit (1800—500 v. Chr.)

Vorrömische Eisenzeit (500—Chr. Geb.)

Römische Eisenzeit (Chr. Geb.—400 n. Chr.)

Völkerwanderungszeit (400—800 n. Chr.)

Jüngere Eisenzeit (800—1200 n. Chr.)

Ethnische Probleme und die archäologischen Untersuchungen der letzten Jahre in Lettland.

F. Balodis.

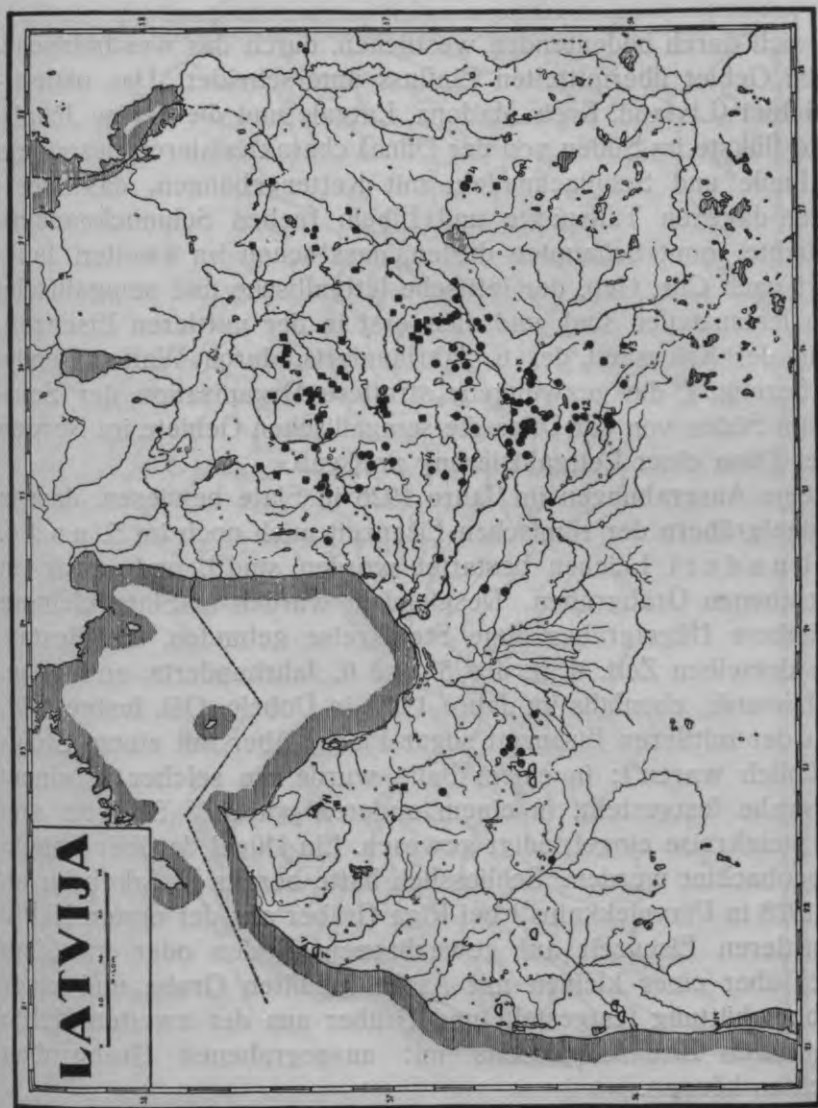
Wie ich das bereits in meinem Aufsätze über die „baltische-finnisch-ugrische Grenze in vorgeschichtlicher Zeit“, im 67. Bande der „Memoiren der finnisch-ugrischen Gesellschaft“ (1933, S. 24 ff.) besprochen habe, lässt sich auf heute lettischem Territorium eine parallele Entwicklung zweier Kulturen, im Norden — der finnisch-ugrischen, im Süden — der baltischen etwa seit 2500—2000 vor Chr. Geburt, wo zum ersten Male neben der Kammkeramik die Schnurkeramik auftritt, verfolgen (vergl. die Karte). In der Eisenzeit, nach Chr. Geb., sind beide Kulturee besonders gut zu beobachten. Es haben aber die Ausgrabungen der letzten Jahre seit 1930, und besonders des Jahres 1934, zu dieser Frage so viel neues Material geliefert, dass ich dasselbe im Folgenden näher charakterisieren möchte.

Das älteste sichere vorchristliche baltische Grab in Lettland wurde von H. Riekstiņš im Juli 1932 in Strīķi, Gem. Vārve, Kr. Ventpils, aufgedeckt. Unter einem 1,30 m hohen und 20 m im Durchmesser messenden Sandhügel, der stark von Schatzgräbern gelitten hatte und auch Funde späterer Zeit enthielt, wurden in der Mitte desselben auf gewachsenem Boden die Reste einer Leichenbestattung aufgedeckt. Nach den Funden zu urteilen, war das Skelett, jetzt vollständig vermodert, von Süd nach Nord orientiert und hatte als Halsschmuck einen bronzenen Halsring mit aufrechtstehenden Trompetenenden und auf der Brust eine Bernsteinperle. Am Kopfende des Grabes befand sich ein Tontopf und ein Stein; Asche und Kohlenreste in der Erdschicht, die das Grab überdeckte, liessen auf Feuerriten schliessen. Ob der Stein am Kopfende des Grabes zu demselben gehörte, blieb eigentlich ungeklärt, obwohl im Hügel auch an anderen Stellen, wie es scheint,

zu Bestattungen gehörende Steine aufgedeckt wurden, und der Hügel, wie bereits erwähnt, von früheren Grabungen gelitten hatte, Steine daher entfernt worden sein konnten. Nach dem Halsring zu urteilen, dürfte das Grab in die zweite Hälfte der vorchristlichen Eisenzeit gehören.

Eine weitere Entwicklung dieser baltischen Bestattungsart repräsentieren die von Frau E. Šnore im Sommer 1933 in Melderiški, Gem. Rīte, Kreis Jēkabpils, untersuchten zwei ostlettischen (lettgallischen) Hügelgräber aus der römischen Eisenzeit. Bekanntlich sind diese — Kollektivgräber und haben einen Steinkreis unter dem Sandhügel, auf dem gewachsenen Boden, und in der ersten Hälfte der römischen Eisenzeit meist auch noch eine Steinpflasterung auf dem Hügel (so Zante, Svarenieki, Boķi und vielleicht auch Salenieki). Die ersten Leichen wurden auf dem gewachsenen Boden gebettet, die folgenden auf der Sandüberschüttung der ersten. Zu beiden Seiten des Kopf- und Fussendes der Skelette sind je ein Stein als Grabeinfriedigung zu sehen. Asche- und Kohlenflecken beweisen Feuerriten; vielleicht wurde, wie noch in spätester Zeit, am Grabe die Leibwäsche und das Bettlager des Verstorbenen verbrannt. In Melderiški fand Frau Šnore in dem einen Hügelgrabe 7 Skelette, im anderen 8. Die Steinpflasterung fehlte, der Steinkreis war gut zu beobachten, — doch in dem einen Hügelgrabe war die erste in der Mitte des Steinkreises gebettete Leiche nicht wie gewöhnlich von 4, sondern von 7 Steinen eingefriedigt, wie ähnliches auch in Salenieki im Jahre 1926 in einem Hügelgrabe aus der ersten Hälfte der römischen Eisenzeit beobachtet wurde¹). Ein grösserer Asche- und Kohlenflecken daneben liess auf die üblichen Feuerriten schliessen. Und besonders interessant war der Umstand, dass in diesem Hügelgrabe die Zahl der Asche- und Kohlenflecken sehr beträchtlich war, und dass in diesen auch eine grosse Anzahl von Topfscherben gefunden wurde, die auf Totenmahle schliessen lassen. Auf ostlettischem Gebiet sind bisher nur in Salenieki Tontöpfe gefunden worden; üblich sind sie nur in kurischen Gräbern der römischen Eisenzeit, und sonst sind sie nur noch in westlettischen, semgallischen Hügelgräbern in Zante, Īle und Nitaure konstatiert worden.

Ich muss zugleich angeben, dass die semgallische Kultur in der römischen Eisenzeit auch in Livland, Kreis Rīga und Cēsis, zu konstatieren ist, und dass diese Kultur von der ostlettischen, lettgalli-

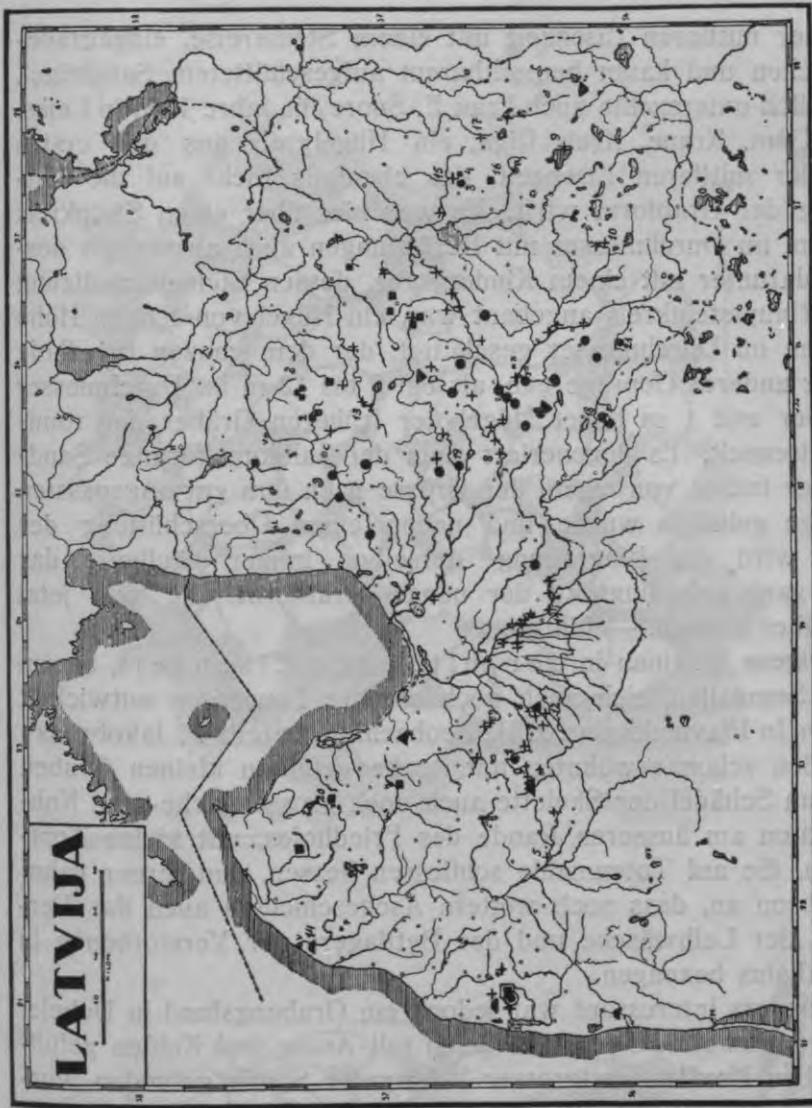
1. Iles Galīši, H. Moora 1930;
R. Šnore 1934.
2. Baižkalna Mūris.
3. Makašānu Salenieki.
Hügelgräber. R. Šnore
1930.—1932.
4. Makašānu Salenieki.
Steinsetzungen. R. Šnore
1930.—1932.
5. Ezeres Andziņi.
V. Činters 1931.
6. Tērvetes Stūri. V. Činters
1931.
7. Vārves Striķi.
H. Riekstiņš 1932.
8. Sakstagala Lielpudeļi.
E. Šnore 1932;
H. Riekstiņš 1933.
9. Rītes Meiderišķi.
E. Šnore 1933.
10. Krāpās Lejasokēni.
E. Šnore 1933.
11. Laidzes Lazdiņi. E. Šnore
1933.—1934.
12. Saukas Razbuki.
E. Šnore 1934.
13. Behrenes Zesercelmi.
E. Šnore 1934.
14. Kelpenes Klētnieki.
E. Šnore 1934.

▲ kurlische flache Hügelgräber.   ● lettigallische und samogallische Hügelgräber.
 ■ ugro-finnische Steinsetzungen.

schen, sich durch bedeutenden westlichen, durch das westbaltische, kurische Gebiet übermittelten Einfluss unterscheidet. Das ostlettische Gebiet (Livland, Kreis Madona, Latgale und die Kreise Jēkabpils und Ilūkste im Süden von der Düna) charakterisieren besonders Schmalbeile und Schmucknadeln mit Kettengehängen, das westlettische dagegen Tüllenäxte und Fibeln (neben Schmucknadeln). Ich möchte somit behaupten dürfen, dass schon im zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb. der lettische lettgallische und semgallische Stamm festzustellen sind, und dass erst in der mittleren Eisenzeit, etwa in der Kriegszeit des 6. Jahrhunderts, durch Waffen-Depotfunde bezeugt²⁾, die gezwungene straffere Organisation der Semgallen im Süden von der Düna die semgallischen Gebiete im Norden von der Düna einer Lettgallisierung preisgab.

Meine Ausgrabungen im Jahre 1926 in Slate bewiesen, dass in den Hügelgräbern der römischen Eisenzeit auch noch im 5. und 6. Jahrhundert Leichen bestattet worden sind³⁾, und zwar in ausgegrabenen Grabgruben. Desgleichen wurden in Slate kleinere und flachere Hügelgräber ohne Steinkreise gefunden, die Bestattungen derselben Zeit, d. h. des 5. und 6. Jahrhunderts, enthielten. Ähnlich wurde, ebenfalls im Jahre 1926, in Dobele, Oši, festgestellt, dass in der mittleren Eisenzeit sogar Flachgräber mit einem Steinkreis üblich waren⁴⁾: in einem Falle wurde ein solcher in einem Kindergrabe festgestellt, in einem anderen waren 5 Skelette von einem Steinkreise eingefriedigt gewesen. Ein Hügel darüber konnte nicht beobachtet werden. Schliesslich hatte bereits F. Jakobson im Jahre 1928 in Pļavniekkalns⁵⁾ bei Riga Gräber aus der ersten Hälfte der mittleren Eisenzeit auf gewachsenem Boden oder mit dem Schädel über einer kleinen mit Asche gefüllten Grube und einer Sandüberschüttung festgestellt und Gräber aus der zweiten Hälfte der mittleren Eisenzeit bereits mit ausgegrabenen Grabgruben beobachten können.

Nun hat in den Jahren 1931 und 1932 Dr. Ģinters in Stūri, Gem. Tērvete, Kreis Jelgava, diesen Degenerierungsprozess der Hügelgräber der römischen Eisenzeit, die Verflachung und somit das Verschwinden des Hügels, was eine Verwandlung der Hügelgräber in Flachgräber bedeutete, noch besser beobachten können. Es wurde hier eine eingegrabene Bestattung mit nur einem Steine am Kopfende bereits aus der zweiten Hälfte der römischen Eisenzeit festgestellt und des weiteren eine Bestattung aus der ersten

Fundstellen aus der mittleren Eisenzeit (gezeichnet, R. Šnore):
 ● Hügelgräber. ■ Steinsetzungen. + Flachgräber. ▲ Schwed. Hügelgräber.
 ◼ Gotländ. Brandgräber. ▲ Depotfunde (Eisen). ▼ Depotfunde (Silber).

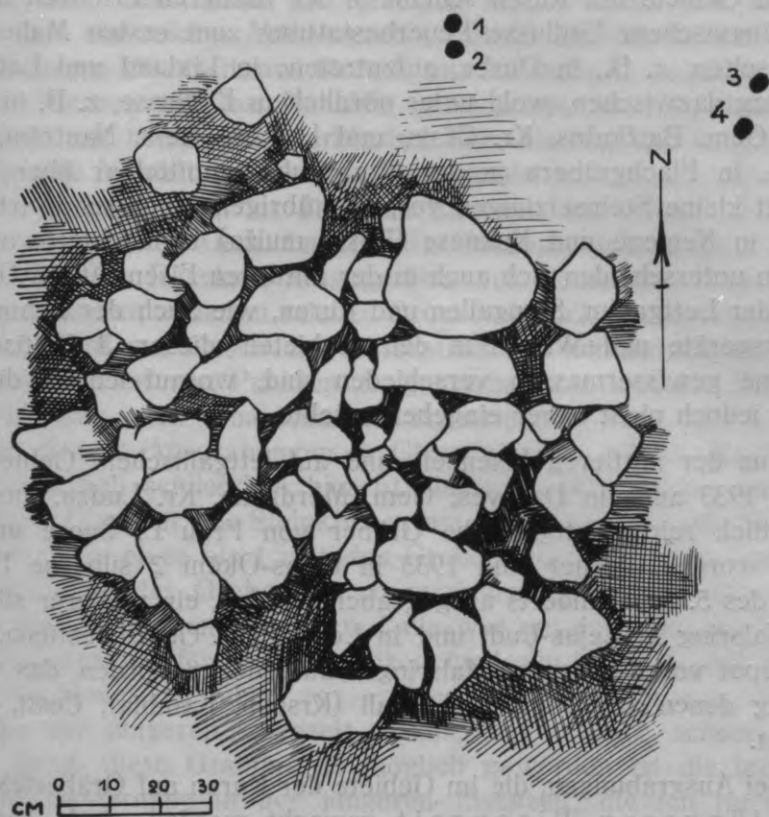
1. Iles-Gallisi, H. Moora 1930;
R. Šnore 1934.
2. Batičkaina Mūrīts.
M. Schmieldehelm 1930.
3. Makašānu Satenieki.
Hügelgräber. R. Šnore
1930.—1932.
4. Makašānu Satenieki.
Steinsetzungen. R. Šnore
1930.—1932.
5. Ezeres Andziņi.
V. Ģinters 1931.
6. Tērvetes Stūrī.
V. Ģinters 1931.
7. Tērvetes Lejnieki.
V. Ģinters 1931. un 1932.
8. Aizkraukles Lejasbiēni.
H. Riekstiņš 1931.
9. Kaunatas Veresuka.
H. Riekstiņš 1931.
10. Jasmulžas Maskevičiški.
H. Riekstiņš 1931.
11. Isīšices Ziedoni.
V. Ģinters 1933.
12. Bukaišu Lielogļi.
V. Ģinters 1932.
13. Taurēnes pag. grants-
bednes. V. Ģinters 1932.
14. Vārves Strīki.
H. Riekstiņš 1932.
15. Nautrēnu Laizāni.
H. Riekstiņš 1932.
16. Sakstagala Lielpudeļi.
E. Šnore 1932;
H. Riekstiņš 1933.
17. Mērdzenes Dzērvju
sādža. E. Šnore 1933.
18. Rītes Meideriški.
E. Šnore 1933.
19. Krapes Lejasoķeni.
E. Šnore 1933.
20. Laidzes Lazdiņi.
E. Šnore 1933. un 1934.
21. Bēvrenes Zesercēlni.
E. Šnore 1934.

Hälfte der mittleren Eisenzeit mit einem Steinkreise, eingegrabenen Leichen und kaum bemerkbarem aufgeschüttetem Sandhügel. Schliesslich untersuchte auch Frau E. Šnore im Jahre 1933 in Lejas-Oķēni, Gem. Krape, Kreis Riga, ein Hügelgrab aus der ersten Hälfte der mittleren Eisenzeit, das ebenfalls Licht auf die Entwicklung der Grabform wirft. Es war hier über einen Steinkreis von 10 m im Durchmesser mit Bestattungen auch ausserhalb desselben, darunter mit einem Kindergrabe, dessen Steineinfriedigung an den Hauptsteinkreis angebaut war, ein Hügel von 1,10 m Höhe und 20 m im Durchmesser geschüttet, der dem ganzen Friedhofe ein ganz anderes Gepräge gab, als ein 5 bis 12 m im Durchmesser messender und 1 m hoher Hügel der früheren Gräber der römischen Eisenzeit. Es degeneriert eben der halbkugelförmige Sandhügel, der früher von einem der Grösse nach ihm gut angepassten Steinringe gehalten wurde, und neben einer Überschüttung der Leichen wird die Eingrabung derselben immer häufiger: das musste ganz unbedingt zu der neuen Grabform, die wir jetzt Flachgräber nennen, — führen.

Übrigens scheinen in der mittleren Eisenzeit, besonders in Sengallen, sich auch noch weitere Feuerriten entwickelt zu haben. In Pļavniekkalns, z. B., beobachtete bereits F. Jakobsons⁶⁾ ausser den schon erwähnten mit Asche gefüllten kleinen Gruben unter dem Schädel der Skelette auch noch grosse Asche- und Kohenschichten am äusseren Rande des Friedhofes, mit vielen Topfscherben, die auf Totenmahle schliessen liessen, und ferner nahm F. Jakobson an, dass noch weitere Ascheschichten auch das Verbrennen der Leibwäsche und des Bettlagers der Verstorbenen in Pļavniekkalns bezeugen.

Besonders interessant war jedoch ein Grabungsfund in Dobeles, Bālas, wo in zwei 0,30—0,50 m tiefen mit Asche und Kohlen gefüllten Gruben Haufen faustgrosser bebrannter Steine gefunden wurden und neben einer Grube 4 Speerspitzen im Boden staken. „Es iedūru zobentiņu baltā smilšu kalniņā: lai tas trūd, lai rūšē līdz manam mūžiņam“ und „Sviežu cirvi, veļu akmeni savā kapa vietniņā: lai rūš cirvis, pel akmenis, nekā manis augumiņš“: heisst es in alten lettischen Volksliedern⁶⁾. Ob wir es in diesem Falle, in Bālas, nicht mit einer ähnlichen Tradition zu tun haben: vielleicht bedeuten die hier aufgedeckten Riten das Bestreben durch Opferung von Waffen das Leben eines Kriegers dem Tode zu entreissen?

a

b

Opferherdstelle in Bajas (Dobele): a — Plan, b — Querschnitt.

Im Gebiete der Kuren scheint in der mittleren Eisenzeit unter skandinavischem Einflusse Feuerbestattung zum ersten Male und noch selten, z. B., in Durbe, aufzutreten; in Livland und Latgale kommen dazwischen, wohl unter nördlichem Einflusse, z. B. in Upmaļi, Gem. Baižkalns, Kr. Cēsis, und Laizāni, Gem. Nautrēni, Kr. Ludza, in Flachgräbern in der Grabgrube unmittelbar über dem Skelett kleine Steinsetzungen vor, was übrigens auch schon früher, z. B., in Keipene und Koknese (Pasta muiža) beobachtet worden ist. So unterscheiden sich auch in der mittleren Eisenzeit die Grabriten der Lettgallen, Sengallen und Kuren, wie auch der Schmuck, Arbeitsgeräte und Waffen in den Gebieten dieser 3 baltischen Stämme gewissermassen verschieden sind, worauf ich an dieser Stelle jedoch nicht näher eingehen möchte.

Aus der mittleren Eisenzeit sind auf lettgallischem Gebiet im Jahre 1933 auch in Dzērves, Gem. Mērdzene, Kr. Ludza, ausserordentlich reiche lettgallische Gräber von Frau E. Šnore untersucht worden. Ferner sind 1933 in Lejas-Oķēni 2 silberne Halsringe des 5. Jahrhunderts ausgegraben worden, ein weiterer silberner Halsring in Lejas-Ludi und in Lejas-Lepi, Gem. Vestiena, ist ein Depot von 5 silbernen Halsringen aufgedeckt worden, das vollständig denen aus Tartu und Paali (Krschp. Kambia), Eesti, entspricht.

Bei Ausgrabungen, die im Gebiete der Kuren auf Gräberfeldern der jüngeren Eisenzeit gemacht worden sind, hat E. Šturms im Jahre 1932 in den Grantgruben von Bunkasmuiža, Kr. Liepāja, kurische Skelettgräber des X. Jahrhunderts konstatiert und darüber kurische Brandgräber der üblichen Art aus dem XI. Jahrhundert. Kurische Brandgräber aus der zweiten Hälfte der jüngeren Eisenzeit hat dann E. Šturms im Jahre 1931 noch in Gavenieki, Gem. Asīte, Kr. Liepāja, Dārznieki, Gem. Gramzda, Kapeņieki, Gem. Raņķi, Kr. Kuldīga, und Apāriņi, Gem. Kazdanga, Kr. Kuldīga, untersucht und 1932 in Roņi, Gem. Kazdanga, Kr. Kuldīga, ebenfalls kurische Brandgräber noch aus dem XIV. Jahrhundert festgestellt, wie das 2 Prager silberne Groschen von Venzeslaus und 1 Turer Groschen Philipps IV. bezeugen, die in den Gräbern gefunden wurden.

Lettgallische Flachgräber aus der jüngeren Eisenzeit hat Frau E. Šnore 1933 in Dzērvi, Gem. Mērdzene, Kr. Ludza, und in Aiz-

ezeri, Gem. Sakstagala, Kr. Rēzekne, ausgegraben; ich möchte besonders ein reiches Männergrab (Grab 2) aus der ersten Hälfte der jüngeren Eisenzeit, aus Dzērvī, mit Schmalbeil, massiven Männerarmbändern und aus Knochen geschnitzten vogelförmigen Anhängseln mit bronz. Klapperblechen hervorheben und desgleichen das schöne Manteltuch aus dem Frauengrabe in Aizezeri. Und lett-gallische Gräber aus der jüngeren Eisenzeit hat ferner auch R. Šnore in Vēverāji, Gem. Lubāna, Kr. Madona, und Ņipuri, Gem. Bukmuiža, Kr. Rēzekne, ausgegraben, von denen ein Frauengrab in Ņipuri neben anderem reichen Bronzeschmuck ein eisernes Messer mit Griff aus Knochen, ornamentiert mit konzentrischen Kreisen und Reihen von Punkten, in gut erhaltener lederner Scheide, die ebenfalls reich ornamentiert war, aufwies.

R. Šnores Ausgrabungen in Cirnava, Gem. Viļaka, Kr. Jaunlatgale, haben schliesslich hier 61 slavische Hügelgräber aus der jüngeren Eisenzeit mit Steinkreisen um den Hügel und mit Skelettbestattung in einer bis 1 m tiefen Grube festgestellt. Die Tontöpfe am Kopfende des Grabes waren terrinförmig und mit dem üblichen Wellenornament; in einem Falle war um den Hals des Topfes ein Eisendraht befestigt. Wie die gefundenen Schmal- und Breit-äxte es beweisen, haben wir es hier mit Gräbern aus beiden Hälften der jüngeren Eisenzeit zu tun, und wichtig scheint mir, dass durch diese Grabung es möglich geworden ist die lettisch-krivičische Gruppe in der jüngeren Eisenzeit, die ich im Jahre 1925 für den Kreis Ludza feststellte⁷⁾, nun auch weiter in Norden, im Kreise Jaunlatgale, zu konstatieren.

Die Grenzen der Gebiete der Kuren, Sengallen und Lettgallen sind auch in der jüngeren Eisenzeit nicht schwer festzustellen⁸⁾, denn die westbaltischen Kuren sind auch in dieser Zeit noch mehr westlich orientiert, befinden sich unter bedeutendem skandinavischem Einflusse, gehen immer mehr zur Feuerbestattung über, während im Gebiete der Lettgallen für das Skelettbestattungen charakteristisch sind, — etwa um 1000 n. Chr. unter östlichem Einfluss halbkugelförmige Grabhügel auftreten und im Gebiete der Sengallen Skelettbestattungen in Flachgräbern üblich bleiben. Auch Schmucksachen und Geräte bleiben in dieser Zeit in den einzelnen Gebieten verschieden, in der jüngeren Eisenzeit im Gegensatz zur mittleren in Lettgallen reicher als in Sengallen, wozu noch besonders die lettgallischen Manteltücher beitragen.

Das älteste ugro-finnische Gräberfeld in Lettland ist am Nordufer der Düna, bei Rēznas, Gem. Salaspils, Kreis Riga, 1933 untersucht, und stammt aus der Bronzezeit und vielleicht auch noch aus der vorchristlichen Eisenzeit. Dr. E. Šturms hat hier 2 Hügelgräber untersucht, und in dem einen 3 m hohen und 27 m im Durchmesser messenden Hügel in der Mitte desselben 1,75 m unter der Oberfläche des Gipfels eine Steinkiste mit Skelettresten ohne welche Beigaben gefunden, im zweiten Hügel aber, der 4 m hoch war, 30 m im Durchmesser mass und von dem ungefähr die Hälfte untersucht wurde, — 154 Bestattungen aufgedeckt: ganz oben ein livisches Frauengrab aus der zweiten Hälfte der jüngeren Eisenzeit, darunter 37 Brandbestattungen in kleinen Steinkisten, die alle genau radial zu einer und derselben Achse, zum Zentrum des Hügels, gebaut waren, weiter darunter 87 Brandbestattungen ohne Steinkisten, ferner 27 Skelettbestattungen ohne Steinkisten und, schliesslich, das unterste zentrale Skelettgrab in einer 3×1,5 m grossen Steinkiste. Beigaben fehlten in der untersten Steinkiste; gefunden wurden: bei einer Skelettbestattung ohne Steinkiste — eine Feuerstein-Pfeilspitze, bei 2 Brandbestattungen ohne Steinkiste — der spiralförmige Griff eines bronzenen Rasiermessers und ein Topf mit schlecht geglätteter Oberfläche und bei 2 Brandbestattungen in Steinkisten — ebenfalls ein Tontopf und eine Pinzette mit Buckelornierung auf der Wange. Ausserdem wurden im Hügel, ausserhalb der Gräber, noch mehrere Altsachen ausgegraben; es waren: Topfscherben, 2 Steinäxte, 2 Bernsteinperlen, die Schneide eines bronzenen Rasiermessers und der spiralförmige Griff eines solchen, eine bronz. Pinzette, ein br. Pfriemen und eine Bronzespirale. Nach den Funden zu urteilen gehören die Brandbestattungen in die jüngere Bronzezeit (M. IV. und M. V.), die Skelettbestattungen dürften somit älter sein.

Jedenfalls haben wir hier das erste älteste Beispiel von Bestattungen in Steinkisten auf heute lettischem Territorium.

1929 untersuchte Dr. E. Šturms und 1930 Dr. V. Ģinters Steinkistengräber aus etwas späterer Zeit in Bullumuiža bei Limbaži, wo nah neben einander 30 und 15 Steinhügel registriert waren⁹⁾. Die untersuchten Hügel hatten bisweilen einen Steinkreis, ergaben eine oder mehrere Steinkisten mit Skelett- oder Brandbestattung und die Zahl der Beigaben war sehr gering; es waren Topfscherben, wenige unbestimmbare Bronzefragmente und ein Knochen-

fragment mit runden Durchbohrungen. Dr. V. Ģinters hat diese Hügelgräber in das Ende der Bronzezeit und die vorchristliche Eisenzeit datiert, und führt Parallelen aus früheren Grabungen in Lettland an: in Auciems, Kr. Cēsis, wo ein Doppelknopf aus Bernstein gefunden ist, und in Maz-Gaidēni, Gem. Vaidava, Kr. Valmiera, wo ein ähnlicher Bernsteinknopf und Bruchstücke eines bronzenen Halsringes ausgegraben sind.

Schliesslich untersuchte auch H. Riekstiņš im Jahre 1930 in Puntuži, Gem. Virāne, Kr. Madona, ein Hügelgrab mit Steinkiste der gleichen Art, in der ebenfalls ein Doppelknopf aus Bernstein gefunden wurde, und Frau E. Šnore untersuchte in Avotiņi, Gem. Kauguri, Kr. Valmiera, im Jahre 1933 einen Steinhügel mit Steinring und 2 Steinkisten, wie es scheint, mit Skelettbestattung, doch mit einer Ascheschicht auf dem Boden der Kisten; am äusseren Rande des Hügels wurden 3 Tonscherben und ein Feuersteinfragment gefunden. Es sind das alles ganz unbedingt weitere Entwicklungsstufen der Grabformen, die in Rēznas beobachtet wurden.

Und wohl eine noch weitere Entwicklungsstufe dieser Bestattungsart dürften die 81 Steinhügel in Dreimaņi, Gem. Valgāle, Kr. Talsi (Nordkurland) sein, von denen 21 im Jahre 1928 R. Šnore und 1931 E. Šturms untersuchten: ihr Durchmesser ist meist 4—5 m, die Höhe — 0,50 bis 0,80 m. Es wurden hier in der Steinpackung und unter derselben, ebenso wie das 1923 Prof. Ebert in einem Hügel in Maz-Gaidēni beobachtet hatte, Kohlenreste und Asche gefunden. Die Verbrennung der Leiche dürfte hier an Ort und Stelle stattgefunden haben und darauf der Hügel aufgebaut worden sein.

Die Grabungen Dr. V. Ģinters 1927, 1928 und 1929 auf dem Raganukalns¹⁰⁾ der Dūna-Insel Ābeļu-sala, Kr. Jēkabpils, und besonders im Jahre 1933 in Ziedoņi, Lejaskrogs, Gem. Īslīce, und Jumpravmuiža, Gem. Code, Kr. Bauska, haben des weiteren erwiesen, dass am Ufer der Dūna und südlich von der Dūna im Gebiete Bauska in der vorchristlichen Eisenzeit eine anders geartete Degenerierung derselben Bestattungsart zu beobachtet ist. Es fehlen hier die Hügel und statt dessen treten weite Flachgräberfelder auf, in denen Skelett- und Brandbestattungen in Steinkisten, Steineinfriedigungen am Kopf- und Fussende der Grabgrube, einfache Steinpackungen (Steinhaufen, bisweilen nur ein Stein über einer Grube mit kalzinierten Knochen) und endlich ohne Steinpackungen

festzustellen waren. An Beigaben wurden im Gebiete des Gräberfeldes Scherben primitiver Töpfe mit gerauhter Oberfläche und in Ziedoņi ein Feuersteinfragment und ein Eisenfragment gefunden.

Auf dem Raganukalns an der Düna und in Strautiņi, Gem. Īsliče, und Plūdoņi, Gem. Code, im Gebiete Bauska, hat Dr. Ģinters dann auch noch Siedelungen festgestellt und in Plūdoņi Reste einer Rundhütte aufgedeckt, mit 3 m Durchmesser, 0,50 m tiefer Grube und einer Herdstelle, in der sehr viele Topfscherben mit gerauhter Oberfläche aufgedeckt wurden.

Es ist wohl anzunehmen, dass bis etwa Chr. Geb. auch im Süden von der Düna ein ugro-finnischer Stamm gesessen hat, der dann auch diese Gräber und Siedelungen hinterlassen hat. Weiter westlich ist die gleiche Keramik in vorchristlichen Siedelungen in Čapāni, Gem. Vecsaule, Kr. Bauska, Vedgas, Gem. Jaunsvirlauka, Kr. Jelgava, und Lielplatone, ebenfalls Kr. Jelgava, festgestellt worden. Im Norden von der Düna ist diese so primitive, durch Lehmewurf gerauhte Keramik des öftern auf Burgbergen in Schichten der vorchristlichen Eisenzeit gefunden; auch hier haben diese Keramik ugro-finnische Stämme hinterlassen. Es erübrigt somit ältere Meinungen, auch die von mir noch im vorigen Jahre vertretene, zu korrigieren: bis Chr. Geb. ist auch das Gebiet im Osten vom Flusse Svēte und im Süden von der Düna ugro-finnisch (vergl. die Karte).

Es kann das hier nicht meine Aufgabe sein die Frage der noch weiteren Entwicklung der Steinkistengräber näher zu besprechen, hat doch schon R. Hausmann 1908. in seiner „Übersicht über die archäol. Forschung in den Ostseeprovinzen“ genügend anschaulich die Entstehung aus denselben der Steinsetzungen der römischen Eisenzeit bewiesen.

In Ostlettland wurden ugro-finnische Steinsetzungen mit Brandbestattung in den letzten Jahren in Aizezeri, Gem. Sakstāgala, Kr. Rēzekne, von Frau E. Šnore festgestellt, und von R. Šnore das Gräberfeld in Salenieki, Gem. Makašāni, Kr. Rēzekne, weiter untersucht, wo ausser ugro-finnischen flachen Steinsetzungen mit Brandgräbern ugro-finnische Hügelgräber mit Steinsetzungen und Skelettbestattung und auch lettische Hügelgräber mit Skelettbestattung nach baltischer Art aufgedeckt wurden. R. Šnore hat die Absicht diese seine Grabungen in den Sitzungsberichten der Gelehrten Estnischen Gesellschaft näher zu besprechen, ich will daher

hier das von Šnore zu publizierende Material nicht weiter behandeln. Die Altertümer datieren aus beiden Hälften der römischen Eisenzeit.

Frau E. Šnore hat ferner im Jahre 1933 in Westlettland in Roceži, Gem. Laidze, Kr. Talsi, eine Steinsetzung ausgegraben, die Beigaben aus der ersten Hälfte der römischen Eisenzeit aufwies, wohl die ältesten livischen Altertümer, die bekannt sind. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass die hier gefundenen flachen Spiralarmsringe, ähnlich denen aus Rēznas, sogar noch in eine ältere Zeit gehören. Roceži wäre somit die älteste Steinsetzung in Lettland, und spätestens um Chr. Geb. hätten hier die ersten Bestattungen stattgefunden. Frau Šnore scheint in der Mitte dieser Steinsetzung eine viereckige kompaktere Pflasterung festgestellt zu haben, die von grösseren Steinen eingefriedigt war.

Bekanntlich wurde in Reinas, Gem. Daigone, Kr. Talsi, noch 1928 von F. Jakobson eine weitere Steinsetzung ausgegraben, die auch Beigaben aus der mittleren Eisenzeit enthielt und darunter skandinavische Importsachen. Und im Jahre 1931 konstatierte H. Riekstiņš auch in Ošubirži, Gem. Dundaga, Kr. Ventspils, eine Steinsetzung der mittleren Eisenzeit.

Doch ist man bereits in der mittleren Eisenzeit, im livischen Gebiete, in Nordkurland auch auf Leichenbestattung ohne grössere Steinsetzungen übergegangen: das beweisen die Grabungen E. Šturms in Kalnenieki, Gem. Lībagi, Kr. Talsi. Hier wurden in Flachgräbern ohne Steinpflasterungen doch noch zu Füßen der Skelette Steine aufgedeckt. Im IX. Jahrh. scheinen dann die Kuren über die Venta und Abava gedrungen zu sein und die Liven müssen sich zu gleicher Zeit auf ein bedeutend kleineres Gebiet am Rig. Meerbusen — Cērkste, Engure, Mērsrags (vergl. die Karte) — zurückgezogen zu haben, wo denn auch in Kīļi, Gem. Lībagi, Kr. Talsi, H. Riekstiņš im Jahre 1930 ein livisches Gräberfeld der jüngeren Eisenzeit untersucht hat. Und dass die aus Nordkurland ausgewanderten Liven schon im 9. Jahrh. sich in Livland, am Ostufer des Rig. Meerbusens, niedergelassen haben, beweisen die Grabungen R. Šnores in Idiņi, Gem. Mālpils, Kr. Rīga, im Jahre 1933. Es sind das ebenfalls Flachgräber mit Skelettbestattungen und mit je einem Tontopf zu Füßen des Skeletts.

In Skrīveri, an der Eisenbahnstation, hat endlich H. Riekstiņš ein sehr reiches livisches Flachgräberfeld aus der zweiten Hälfte

der jüngeren Eisenzeit aufgedeckt; auch hier fehlte nie der Ton-
topf und meist waren auch Steinsetzungen, oder wenigstens grös-
sere oder kleinere Steineinfriedigungen festzustellen, die wohl als
Reminiszenz der älteren grossen Steinsetzungen aufzufassen sind.

* * *

Ich bin am Schlusse meiner Schilderung unserer lettischen
Grabungen angelangt, und wenn ich meine Beobachtungen auch
nur konspektiv habe aufzeichnen können, so glaube ich doch, dass
wir trotzdem zwei Nachbarkulturen haben feststellen können, die
eine parallele Entwicklung Jahrhunderte lang im alten Lettland
erlebt haben.

¹⁾ F. Balodis, Salenieku senkapi, Latvijas Saule, 1926, Nr. 45, S. 491

²⁾ H. Riekstiņš, Der zweite Depotfund von Kokumuiža, Congressus
Secundus arch. balt., Riga 1931, S. 477.

³⁾ E. Šnore, Izrakumi Slates sila uzkalniņu kapos 1927. gadā, Rīgā 1933,
S. 23.

⁴⁾ R. Šnore, Izrakumi Dobeles pagasta Ošu senkapos 1926. gadā, Rīgas
L. B. zinību komisijas Rakstu krājums, Rīgā 1929, XIX, S. 178.

⁵⁾ F. Jakobsons, Arhāioloģiski izrakumi Pļavniekkalnā, Brīvās Zemes
illūstr. pielikums, Nr. 33, 6. IX. 1928.

⁶⁾ Latvju dainas, III, 3, 27332 und 27333, auch 27331, 27358, 27373.

⁷⁾ F. Balodis, L'ancienne frontière slavo-latvienne, Warszawa 1927.

⁸⁾ Vergl. die Karte, Congressus Secundus, S. 369, Abb. 6.

⁹⁾ V. Ginters, Die Steinkistenhügelgräber von Bullu muiža, Congressus
Secundus, S. 423 ff.

¹⁰⁾ V. Ginters, Beiträge zur vorrömischen Eisenzeit Lettlands, Con-
gressus Secundus, S. 149 ff.

¹¹⁾ Arbeiten des Ersten baltischen Historiker-Tages zu Riga, 1908, Riga
1909, S. 14.

Etniskas problēmas un pēdējo gadu arhaioloģiskie pētījumi Latvijā.

F. Balodis.

Kopsavilkums.

Pēdējo gadu izrakumi ir devuši daudz jauna materiāla senās baltu-somu etniskās robežas noskaidrošanai. Izpētīts bronzas laikmeta somu kapu lauks pie Rēznām Daugavas krastā un agrā dzelzs laikmeta priekšromiešu posma baltu uzkalniņkaps Strīķē pie Ventas. Bauskas apriņķī izdarītie izrakumi ir devuši iespēju konstatēt somu cilti arī dienvidos no Daugavas, bet tikai austrumos no Svētes. Ziemeļkurzemē, Talsu apr. Rocežos, konstatēts agrā dzelzs laikmeta romiešu posma paša sākuma somu akmens krāvumu kaps, bet Jēkabpils apr. Melderiškos izpētīts agrā dzelzs laikmeta romiešu posma baltu uzkalniņkaps ar bēru mielasta pazīmēm. Vidējā dzelzs laikmeta kapu lauki Rīgas apr. Lejas-Oķēnos un Jelgavas apr. Stūros ir palīdzējuši noskaidrot t. s. līdzeno ģindeņu kapu attīstīšanos no uzkalniņkapiem. Agrā dzelzs laikmeta romiešu posmā Vidzemes rietumdaļā konstatējamie zengali vidējā dzelzs laikmetā letgalizējušies. Vēlā dzelzs laikmeta lībiešu kapu lauks Rīgas apr. Idiņos dod iespēju apgalvot, ka lībieši jau 9. g. simtenī no Ziemeļkurzemes pārvietojušies uz Rīgas jūras līča austrumu piekrasti.

der die eintheilung der steinzeitigen werke in vor-
 zeit und mittelzeit nach steinsetzungen oder wenigstens nach
 der größe der steinwerkzeuge zu verfahren ist, wobei die
 steinzeitigen werke in zwei perioden zu unterscheiden sind, nämlich
 in die ältere und die jüngere steinzeit.

Etnisks problemas un pēdējo gadu arhaiskoloģiskie
 raksturojumi. Latvija.

Die ältere steinzeitliche Periode ist durch die
 Verwendung von Feuersteinwerkzeugen charakterisiert,
 die in der Regel als Faustbeile, Pfeilspitzen und
 Messer hergestellt sind. Diese Werkzeuge sind
 aus einem durch Feuer gehärteten Gestein,
 das in der Gegend von Riga in großer Menge
 vorkommt. Die älteste Periode der steinzeitlichen
 Kultur in Lettland ist die von den Forschern
 als "Kopāliņu kultūra" bezeichnet. Diese
 Kultur ist nach den Untersuchungen der
 Archäologen die älteste Kultur, die in
 Lettland vorkommt. Sie ist durch die
 Verwendung von Feuersteinwerkzeugen
 charakterisiert, die in der Regel als Faustbeile,
 Pfeilspitzen und Messer hergestellt sind.
 Diese Werkzeuge sind aus einem durch Feuer
 gehärteten Gestein, das in der Gegend von
 Riga in großer Menge vorkommt. Die
 älteste Periode der steinzeitlichen Kultur
 in Lettland ist die von den Forschern als
 "Kopāliņu kultūra" bezeichnet. Diese Kultur
 ist nach den Untersuchungen der Archäologen
 die älteste Kultur, die in Lettland vorkommt.
 Sie ist durch die Verwendung von Feuerstein-
 werkzeugen charakterisiert, die in der Regel
 als Faustbeile, Pfeilspitzen und Messer
 hergestellt sind. Diese Werkzeuge sind aus
 einem durch Feuer gehärteten Gestein, das
 in der Gegend von Riga in großer Menge
 vorkommt.

L'influence italienne sur la côte orientale de la Baltique avant et pendant la Renaissance.

A. Spekke.

Beaucoup d'excellents et de beaux livres ont été écrits sur l'influence de la Renaissance italienne dans les autres pays de l'Europe; on a examiné ingénieusement et profondément les relations de la métropole du mouvement avec les grands états voisins, la France, l'Espagne, l'Allemagne; on a poursuivi soigneusement les voies, par lesquelles un esprit novateur a pu porter à l'étranger les révélations de la science de l'homme, de l'humanisme — base de la mentalité de l'histoire nouvelle et moderne. Mais on n'a pas fait suffisamment attention à l'expansion du grand mouvement vers la périphérie de sa portée, surtout en Europe vers l'Est et le Nord-Est, où se pose toute une nouvelle série de problèmes, parfois bien nuancée et complexe. N'allons donc point discuter les prédilections et les faillites des temps passés, allons poser devant nous ces problèmes pour les affronter et pour les résoudre d'après les exigences de la science historique de nos jours et avec nos forces disponibles. On a écrit tout de même assez d'esquisses et de monographies sur l'influence italienne en Pologne, on a fait de même pour la Suède, mais pour les pays Baltes — appelés ainsi aujourd'hui, pour ces pays qui se trouvent sur la côte orientale de cette mer, en présentant la vaste porte d'entrée à l'immense plaine orientale et par conséquent la clef de la Baltique, on n'a fait jusqu'ici que des premiers pas¹⁾. Pour être bien au clair, on devrait faire encore une restriction. Les quatre

---

¹⁾ Voir quelques uns de mes livres et articles cités plus loin.

états d'aujourd'hui²⁾, la Finlande, l'Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie — ne présentaient pas à l'époque importante pour nous ici ni une unité politique, ni même de civilisation: la Finlande d'autrefois était bien liée à la Suède, la Lithuanie à la Pologne, la Finlande était un peu à l'écart des voies directes qui unissaient la Méditerranée du Nord avec les vastes plaines de la Moscovie, la Lithuanie semblait peser „continentalement“ sur son voisin méridional et était presque entièrement détournée de la mer; il n'en restent que deux: la Lettonie et l'Esthonie actuelles, le domaine de l'Ordre Allemand, puis les provinces conquises par les Polonais, puis par des Suédois au commencement du troisième tiers du XVI. siècle. Or, l'Ancienne Livonie, comme était l'ancien nom d'ensemble pour la Lettonie et l'Esthonie d'aujourd'hui, présente plus ou moins une unité de civilisation, au moins un certain ensemble de prémisses géographiques et par conséquent une ressemblance des sorts historiques, si on écarte la différence des races, des caractères des deux peuples et des langues. C'est bien dans cette Livonie que nous irons chercher les pistes du grand mouvement de l'époque, que nous entendons non seulement des échos, plus ou moins lointains, des discours et des poèmes forgés en Italie, Allemagne et Pologne sur les modèles anciens, mais que nous constaterons une manière spéciale de pénétration civilisatrice, tenace et toujours reprise, de la presqu'île de l'Asie, c.-à-d. de l'Europe occidentale vers les frontières de son continent, dont les éruptions fougueuses vers l'Ouest ne se répètent que beaucoup plus rarement.

Les problèmes se posent complexement. D'abord du côté chronologique. Si pour les grands voisins immédiats de l'Italie la durée, c.-à-d. le procès de la pénétration de l'humanisme, puis de la Renaissance, peut être mesurée par la distance de deux générations environ, surtout la fin du XV. et la première moitié du XVI. siècle, pour les pays de la Baltique, assez „périphériques“, on n'arrive à une empreinte visible et lisible que vers la seconde moitié du siècle, surtout naturellement à cause des grands détours par l'Allemagne et par la Pologne. Mais pendant ce temps-là, la

²⁾ Pour comprendre leur physionomie politique et économique on devrait consulter le beau livre de M. Henri de Montfort „Les Nouveaux Etats de la Baltique“ Paris 1933.

métropole a déjà subi des changements profonds et par conséquent cette influence étrangère est devenue déjà bien complexe en route, avant d'arriver chez nous. L'Italie de Trento et des jésuites est donc bien autre chose que celle du Lorenzo Medici ou des paladins éperdument amoureux „del gran chi contó gl'arme e gl'amori“.

Ensuite les fortes couches intermédiaires — l'Allemagne et la Pologne (peut-être aussi les Pays Bas) doivent à priori sensiblement détourner et changer de couleur les rayons venus de l'Italie vers la Baltique. On se posera naturellement des questions sur le choix des sujets, choix suggéré par les conditions des couches intermédiaires; mais si on trouve par hasard un ou plusieurs sentiers directs, on explorera avec soin cet itinéraire spirituel pour arriver à des conclusions plus ou moins imprévues.

Enfin, pour ne pas trop encombrer cette esquisse générale par des investigations de méthode, on devra observer avec curiosité que le pays, où arrivent les influences légères et subtiles, est non seulement un pays de frontière, frontière bien marquée pendant des siècles, mais aussi assez hybride au point de vue national, avec une mince ombre étrangère dominante et un large fond des peuples de l'ancienne origine „indigène“. Or, le principe de l'élite aurait pu avoir en Italie et en Livonie une application assez différente et pour cela l'influence si fertile de l'humanisme sur la littérature populaire aurait dû montrer une tournure bien particulière, très intéressante d'ailleurs du point de vue méthode littéraire et historique.

Pour écarter à la fin un malentendu à prévoir, je dirai que je ne serai pas — forcément — trop rigoureux pour séparer les deux termes: influence et relation, car même si une relation n'aboutit pas directement à une influence tangible, elle peut nous offrir beaucoup d'intérêt, et il y en aura d'autres, dont les résultats seront inextricablement liés sous la surface avec les courants de nos procédés historiques, par exemple l'oeuvre livonienne d'un Possévin.

* * *

Les savants ont eu assez de peine pour séparer distinctement les deux mouvements en Italie, ou pour mieux dire, les deux côtés ou les deux étapes du mouvement: l'humanisme et la Renaissance. On avait surtout des difficultés quand il s'agissait de

l'expansion de ce mouvement littéraire à l'étranger. En s'appuyant sur un des critères des plus efficaces qui perd tout de même assez de sa valeur quand il s'agit des pays de langue néolatine, nous pourrions discerner la littérature, l'historiographie et des branches parentes en langue latine, et celles en langue italienne. Or, pour l'Est de l'Europe dans le domaine de la pénétration des grands mouvements littéraires venant de l'Italie, cette distinction devient bien nette et nous constatons une notable expansion des oeuvres en langue latine, beaucoup plus universelle après la glorieuse tradition du Moyen Age que celles en „volgare“ quoique très „illustre“ après les efforts des poètes et des prosateurs de la Renaissance italienne. Si en Pologne quelques oeuvres magistrales de ce dernier ordre ont eu une importance sensible³⁾ — prenons par ex. le cas glorieux de „Il Cortigiano“ de Castiglione — chez nous ce courant est presque inconnu, on n'admire les maîtres italiens que dans leurs oeuvres latines, et comme la tradition livonienne est assez tardive sur celle de la métropole, les auteurs récents sont souvent mêlés aux autres qui appartiennent à une ou plusieurs générations avant eux. Il n'existe donc pas chez nous d'étapes distinctes d'influence italienne.

Assez caractéristique est aussi le fait que les relations italiennes avec la Livonie sont fatalement liées avec les luttes religieuses, si caractéristiques en général pour le Nord de l'Europe pendant le XVI. siècle. C'est bien l'introduction de la Réforme en Livonie au commencement du siècle qui ne pousse pas du tout le développement de ces relations, c'est au contraire la seconde moitié de ce siècle que la Contreréforme est un des moyens des plus forts pour la développer.

La chronologie des relations de l'Italie avec la Livonie et de l'influence de la première sur la seconde ne peut être basée sur des faits plus ou moins répétés ou solidement basés que dans la seconde moitié du XVI. siècle, c.-à-d. on n'a pas suffisamment d'événements qui se peuvent encadrer dans le terme „influence“ qu'à partir de l'époque indiquée. Cela s'explique pour le siècle de l'expansion de la Renaissance italienne non seulement par la distance entre la métropole et la périphérie, mais surtout par les

³⁾ Voir l'ouvrage du Prof. J. Krzyżanowski sur le roman polonais au 16. siècle (sous presse, sera édité par l'Académie Polonaise).

événements politiques intérieurs et extérieurs de la Livonie. Je n'ai qu'à nommer deux séries d'événements qui donnent une empreinte marquante à l'histoire livonienne de ce siècle: c'est premièrement l'introduction de la Réforme en Livonie au commencement du siècle et les luttes religieuses liées avec les tentatives de la Contreréforme pour regagner le terrain après le traité de paix à Zapolje en 1582, et deuxièmement les graves et sanglantes guerres russes à plusieurs reprises à partir de 1558 jusqu'à la date indiquée — 1582.

C'est donc surtout avec la venue à Riga du roi victorieux Etienne Bathory (1576—1586) et de sa cour, ainsi que de celle du grand chancelier J. Zamoyski, que les cas d'un contact direct entre quelques Italiens et des Livoniens se multiplient et que le contact direct aboutit à des relations — compte-rendus littéraires de la Livonie, à des descriptions du pays et de ses sorts, à des dessins de costumes et de châteaux, à des insertions de chapitres d'histoire livonienne dans les chroniques italiennes etc.

Tout ce qui est plus ancien est plus ou moins arbitraire, disons mieux personnel, c.-à-d. basé sur des faits capricieux d'une biographie extraordinaire ou sur les penchants vagues de quelques érudits. Rappelons-nous des plus importants faits pour ne pas y revenir, quand nous allons faire la revue de la cartographie italienne ou le pénible „escrutinio“ de l'Archive Secret du Vatican.

En reculant en arrière nous tombons premièrement sur un personnage assez peu visible biographiquement, mais très curieux par ses efforts littéraires. C'est Unverfert — Imperterritus — Eucædius (εὐ κῆδος) (nom allemand latinisé et grécisé d'après la méthode de l'époque) qui a composé deux poèmes en bons vers latins dans la manière très moderne de la Renaissance italienne sur les fleuves la Daugava — Duna — et le Danube: *Aulaeum Dunaidum ... Witebergae, 1564* et *le Danubius ...*, édité dans les *Acta Universitatis Latviensis XII, 1925*. Ce sont les „*pater Duna*“ et „*Danubius*“, comme le „*pater Benacus*“ de Bembo et les autres de Sannazaro qui en qualité de flatteurs et de prophètes expliquent l'histoire du pays et surtout de leurs princes⁴). Cette mode littéraire, très italienne comme vision esthétique et très

⁴) Voir A. Spekke, *Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595*. Riga 1927, pages 11 sq —, 103 sq etc.

bien encadrée dans la conception de l'art de la Renaissance, a fait aussi comme on le sait, sa conquête dans le pays des grands fleuves du Nord, tranquilles et volumineux, dont les divinités aquatiques ont été plus silencieuses et mystérieuses. La force de l'expansion italienne était donc dans ces temps-là si pénétrante et si universelle que les divinités nordiques qui glissaient devant l'imagination des peuples du Nord comme des rayons de la lune dans le brouillard des prairies baignées par ces fleuves, ont dû revêtir l'ornement pittoresque des génies des fontaines casquant des rochers musqueux, — ces vénérables vieillards, appuyés sur leurs cruches romaines et entourés de nymphes laborieuses et dociles, ont dû aussi apprendre la science divine des discours mesurés, empressés et flatteurs.

D'Eucaedius nous pourrions passer à d'autres plus anciens humanistes livoniens de l'époque, si Eucaedius n'était pas du point de vue de cet article une exception, intéressante, curieuse même, mais bien isolée. On pourrait tout de même soupçonner l'existence de quelques fils très fins et plusieurs fois repris ou détournés qui nous conduisent à des discours latins de l'Italie, voir par ex. un Montanus, *Oratio de Laudibus Livoniae*, 1557 Lubecae. On peut remarquer même dans les vers du noble poète D. Hermann, Livonien à la fin de sa vie, une assez grande connaissance des auteurs italiens, mais le fond, le contenu réel de ce qu'on pourrait appeler l'infiltration italienne dans les visions poétiques, dans la manière de construire un ouvrage poétique, dans le style, est assez mince et sans contours clairement tracés; on ne saurait jamais, où s'arrêter, comment prouver l'impression d'une ressemblance vague et lointaine.

Et voici nous descendons à travers les querelles et les émeutes religieuses, surtout dans les villes, notamment à Riga, vers le commencement du XVI. siècle pour nous arrêter un instant auprès du nom d'un grand italien: P. Giovio. Si même sa „Moscovia“ est une découverte moitié rhétorique, moitié géographique pour l'Occident, la côte de la Baltique n'a pas suscité un intérêt sensible dans la fantaisie du célèbre élogiste italien. La Moscovie n'était pas encore réveillée de son songe moyenâgeux de la féodalité slave et du dogme byzantin, elle ne concevait pas encore les grands projets d'un Jean le Terrible ou d'un Pierre le Grand. La Livonie de son côté était encore bien fortement liée par les forces de l'Ordre

Allemand qui visait surtout à de bons revenus et à de fortes guerres contre les ennemis extérieurs et en cas de manque, contre les autres membres de la Confédération Livonienne, c.-à-d. contre l'archevêque et les villes; on s'intéressait vraiment peu à des bagatelles esthétiques, d'ailleurs le dernier demi-siècle de l'existence de l'Ordre Allemand en Livonie, ainsi qu'en Prusse, était une période de décadence physique et morale de cette institution soit disante religieuse dans cette époque, décadence qui laissait ressortir toutes les conséquences mauvaises et qui devait aboutir fatalement à la terrible catastrophe des guerres moscovites (1558—1582). Quoique bien pauvre en relations avec l'Italie, cette époque peut tout de même régister quelques savants de bonne renommée qui touchent plus ou moins superficiellement la question livonienne et dans les renseignements desquels, nous serions plus précis en disant: dans la manière de se renseigner, — on sent parfois quelque lointaine suggestion italienne. Si je ne touche pas le problème du traité de E. Stella sur les antiquités prussiennes, intéressant comme beaucoup d'autres auteurs de ce genre, si je n'arrive pas à éclaircir le voyage de Giovanni delle Bande Nere en Prusse⁵⁾, je n'aurai qu'à rappeler le célèbre S. Herberstein, auteur du voyage en Moscovie, dont la renommée dans l'Europe de l'Est et du centre pourrait être comparée de loin à celle de Amerigo Vespucci, — ensuite Boemus, *Mores gentium* (I. éd. en 1540), contenant une curieuse description de la Samogitie, et enfin S. Münster, le célèbre auteur de la *Cosmographie* (I. éd. en 1544), aussi bon géographe qu'humaniste de noble école, etc., etc.

A la limite, avant de plonger dans le crépuscule du Moyen Age, au moins par notre sujet, nous apercevons encore une tache lumineuse et radiante, le nom du pape — humaniste, Pie II, qui dans son admirable traité „*De Europa*“ a donné un tableau magnifique de l'ancienne Lithuanie et de ses princes, sauvages et fiers. Malheureusement les rayons de ces renseignements ne dépassent qu'à peine notre frontière livonienne et ceux qui la dépassent tout de même, sont sans étendue et sans force.

Pour ne pas nous attarder pendant les siècles jusqu'au commencement de la conquête livonienne par l'Ordre Allemand qu'à

⁵⁾ Mes efforts de trouver quelques matériaux là-dessus dans l'Archive Mediceo à Florence étaient sans résultats.

des faits remarquables, nous devons nous arrêter avec curiosité et inquiétude devant le mystère d'une grammaire prussienne, composée par le légat apostolique, Guillaume de Modène, au commencement du XIII. siècle. La découverte de ce texte, probablement disparu depuis des siècles, serait un miracle philologique, non seulement pour le Nord de l'Europe, mais aussi pour tout le monde, car même le Midi éclairé n'a produit de pareilles qu'un „Donatz proençais“ et quelques commentaires à l'apparence d'un travail philologique.

Et avant la conquête livonienne? Nous avons le célèbre passage, tant de fois interprété de tous les côtés possibles, de Tacite (De Germania 45), de plus nous n'avons que des beaux songes d'un P. Mela ou de ceux de sa taille, sur le Nord. Quoi de plus romantique — on a envie de dire vice versa avec W. Pater: χερμερινός ὄνειρος ou de rêver avec Cervantes dans son *Persiles y Sigismunda* — que le passage suivant [(après les quelques indications assez vagues sur la „Sarmatia“ (De situ orbis lib. III cap. IV) viennent celles encore plus vagues sur la „Scythia“ (cap. V)]: In Asiatico litore primi Hyperborei, super Aquilon ceu Rhipaeosque montes, sub ipso siderum cardine iacent: ubi sol non quotidie, et nobis, sed primum verno aequinoctio exortus, auctumnali demum occidit: et ideo sex mensibus dies et totidem aliis nox usque continua est. Terra augusta, aprica, per se fertilis, Cultores iustissimi⁶⁾ et diutius, quam ulli mortalium, et beatius vivunt. Quippe festo semper otio laeti non bella nouere, non iurgia; sacris operati, maxime Apollinis, quorum primitias Delon mississe . . . Habitant lucos siluasque, et ubi eos vivendi satietas magis, quam taedium, cepit, hilares, redimiti sertis, semet ipsi in pelagus ex certa rupe praecipites dant. Id eius funus eximium est . . .

Pourquoi donc cette misère? Pourquoi le manque séculaire d'informations sur les Baltes et les Slaves?⁷⁾ Je ne voudrais citer ici qu'une explication (voir la fin de l'article) qui me paraît des

⁶⁾ De la profonde honnêteté et courtoisie morale des „barbares nordiques“ parle par ex. l'auteur du curieux voyage en Norvège P. Quirino en 1431 (voir Ramusino, Viaggi II p. 199 sq).

⁷⁾ Une liste précise et bien arrangée des témoignages romains et moyen-âgeux sur les peuples du Nord-Est de l'Europe a dressé un savant français dans son livre récemment paru: J. Meuvret, Histoire des pays Baltiques, Paris, Colin, 1934, voir p. 14—31.

plus efficaces: le fait de l'existence du mur germain entre le centre de la civilisation ancienne, Rome, et le Nord-Est de l'Europe, mur, qui ayant été assez épais, comme distance et comme nombre de tribus inquiètes et assez sombres du point de vue civilisation, a absorbé presque tous les rayons venus de l'ancienne capitale du monde.

Mais en passant si rapidement le Moyen Age nous avons fait un grand tort non seulement à notre sujet, mais aussi à une tradition savante de l'Italie, particulièrement noble et intéressante. Allons réparer notre faute et conservons toute prudence et observation en traçant cette route nouvelle, car il s'agit vraiment d'une nouvelle route en ce qui concerne le point de vue nordique ou plutôt baltique dans les anciennes relations géographiques entre la Méditerranée méridionale et celle du Nord de l'Europe, dite Baltique. On connaît d'excellents livres sur l'histoire générale de la géographie (par ex. celui de Raymond Beazley; *The Dawn of Modern Geography*, I—III) où sont nommées et examinées les célèbres cartes et d'autres matériaux géographiques du Moyen Age, on arrive, après avoir fait le vol d'oiseau, pour ainsi dire, à se présenter l'ensemble des grandes directions du problème, mais un coin reste au moins assez obscur, *dubia sub luce*, comme disait Virgile, c'est juste la Baltique et surtout sa partie orientale. Ne doutons pas: il y avait assez de brouillard et d'obscurité dans les renseignements là-dessus pendant des siècles, mais ce qui nous frappe, c'est l'absence tragique d'un point de vue de principe, pas représenté et renforcé par des quantités énormes de peuplades, mais tout de même par une race entière, dans le sens quotidien du mot. Les baltes n'existent guère dans les vastes et riches renseignements de ces savants remarquables, sauf un Norden-skjöld par exemple qui est donc un peu voisin de la maison. Il y avait encore jusqu'ici un autre „manco“ dans la plupart de ces travaux d'ensemble: on a trop souligné — n'en doutons point qu'il n'y avait pas de raison pour cela — le point de vue de l'expansion de la civilisation méditerranéenne vers la périphérie, sans s'apercevoir, quel était le reflet dans cette périphérie, quel aspect recevait cette infiltration dans son nouvel entourage. En un mot, il manquait le point de vue local; mais comme tout cela devait être en premier lieu le devoir des gens „de la calle“, en le disant en espagnol, laissons donc les reproches contre les autres et

contre nous mêmes et allons commencer la construction d'un édifice savant, dont on sent l'absence. L'oeuvre suffira pour plusieurs vies dévouées de cette génération-ci et de la suivante.

Or, il existe pour cette Baltique, vue du côté méditerranéen, au moins trois „géographies“, c.-à-d. trois grands courants coexistants, dont les données ne coïncident pas souvent du tout et qui se développent parfois sans se toucher réciproquement. Très drôle, mais très instructif.

La première géographie est celle de l'Archive Secret du Vatican. Les renseignements des bulles — pour notre côte nous commençons par Innocent III — sont pour l'époque admirablement précis et suffisamment riches. On a l'impression de se trouver sur une route sûre et de plus en plus claire. Et néanmoins cette sûreté des indications géographiques est restée strictement inaccessible et cachée tandis qu'à côté d'elle pullulait une végétation exubérante de légendes et d'ignorance géographique! Quel que soit le mérite du grand Ptolémée, révélé récemment par le docte père Fischer⁸⁾, son rôle historique pour la Baltique n'est pas fameux. On connaît et on comprend aisément les raisons, dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons encore, mais le fait reste comme il est et la tradition ptoléméenne a si longtemps et si fatalement pesé sur la Baltique, qu'on devrait au XVI. siècle découvrir géographiquement — comme les Indes, c.-à-d. l'Amérique — la côte orientale de cette mer, notre Livonie⁹⁾. Cette lutte entre l'ancienne tradition ptoléméenne et les nouvelles exigences scientifiques, créées par l'époque, nous présente un spectacle émouvant et nous apercevons avec sympathie et respect le rôle actif et noble, joué par les géographes italiens dans cette lutte (voir plus loin). La troisième tradition géographique méditerranéenne, qui touche au Moyen Age la Baltique, est aussi une des grandes gloires italiennes. Je parle des cartes maritimes italiennes et de leurs auteurs, dont les noms désignent la portée de leur renommée. Quand une fois une monographie sera faite

⁸⁾ Claudii Ptolemaei Geographiae Codex Urbinas Graecus 82 phototypice depictus etc. Tomus prodromus Josephi Fischer S. I ... 1932.

⁹⁾ Voir A. Spekke, Quelques nouveaux matériaux pour l'histoire de la cartographie et de l'iconographie de l'Ancienne Livonie, Acta Univ. Latviensis 1932.

sur les desseins géographiques de la Baltique chez Marin Sanudo il Vecchio, Carignano, Bianchi, Fra Mauro etc., etc...¹⁰⁾ on lira ces chapitres comme des plus curieux de la civilisation du Moyen Age et on admirera la finesse de ces esprits qui avec leurs moyens de travail, enfantinement insuffisants ont su s'approcher de la belle et profonde vision — assez mystique et cachée, comme le voulait l'esprit de l'époque — de la „géographie humaine“, science très moderne et bien ancienne en même temps (voir par ex. *La Geografia di van Loon, versione dall' americano di Carlo Coardi, Milano 1934.*)

Eh bien, quand on se trouve devant la confusion des trois „géographies“: les renseignements de l'Archive Secret, la tradition ptoléméenne et la cartographie maritime — on est artistiquement encouragé par ces visions qui nous découvrent l'esprit sévère des croisés et la fantaisie naïve qui tâche à dépasser le „limes“ de l'horizon de l'époque, puis la tradition pesante et bientôt vieillie, dont la force inerte ne peut être vaincue qu'après des siècles, et enfin les renseignements directs et sûrs, cachés derrière le voile d'Isis d'une politique doublement universelle: ecclésiastique et laïque.

Puis vient le XVI. siècle, le siècle des portes ouvertes. Notre coin baltique était déjà entr'ouvert par des grands précurseurs du grand siècle, du côté italien nous avons déjà nommé Enea Silvio Piccolomini. Mais la tradition italienne n'était pas seule pour découvrir ce „Zipfel West-Europas“, comme elle n'était pas seule pour amener la cartographie livonienne des ténèbres ptoléméens à la précision du niveau élevé à la fin du XVI. siècle. Outre les Italiens dans la Livonie s'infiltrèrent les courants géographiques allemands, scandinaves et hollandais, et comme lumière reflétée plutôt, le courant polonais. Au commencement du siècle, ce sont les voisins plus proches qui s'intéressent à la Livonie: l'Allemand Schädel (voir la carte de la Baltique dans sa chronique I. éd. en 1493), le Suédois Olaus Magnus, vers le milieu du siècle Seb. Münster et d'autres. Mais aussitôt interviennent les Italiens. La

¹⁰⁾ Sur les rapports géographiques entre la Méditerranée et la Baltique au Moyen Age je ne connais que quelques petits articles du prof. Mario Longhena.

rupture entre l'ancienne et la nouvelle tradition est curieusement présentée dans l'ouvrage „Tolomeo“, Venezia 1548 (avec les cartes du célèbre cartographe Gastaldi), où l'on voit ensemble (!) l'ancienne carte de la côte livonienne et la récente déjà relativement ressemblante à la réalité. Une répétition et une adaptation de la vision géographique d'Olaus Magnus est donnée dans les cartes de Lafreri (Tavole moderne di geographia di diuersi autori raccolte e messe secondo l'ordine di Tolomeo, Roma s. a. 1556—1572) et aussi, paraît-il, dans celles du Palazzo Signoria, il Vecchio) à Florence. Une splendide originalité et la fraîcheur d'une vraie impression donne la carte de Livonie de Raffaello Barberini (Bibl. Vatic., Cod. Lat. 5369), ainsi que celle dessinée personnellement par A. Possevino (Vatic. Arch. Segr., Nunz. Germ. 93. f. 327).

Après les Italiens viennent les Hollandais: maintes éditions de l'Atlas d'Ortelius, les trois éditions des cartes maritimes de la Baltique de Waghenauer etc. etc. De pure provenance hollandaise est aussi la carte des Radziwiłł (voir Bol. Olszewicz, Kartografija polska XV i XVI wieku, p. 25—26, A. Spekke, Quelques matériaux, p. 215) tandis que l'origine de celle de Kromer (dans la I. éd. de la chronique en 1589) n'est pas encore trop claire.

Quels concours, quelle rivalité pour comprendre et scientifiquement enlacer „le pays fatal de l'Europe Orientale“ — la Livonie! Si l'histoire complexe de ce pays prouve que cette rivalité a pour force motrice des intérêts vitaux, économiques et politiques de tous ses grands voisins¹¹⁾, le cas italien — l'intérêt scientifique et artistique — est une exception aimable et distinguée. Quels vastes horizons pour tous les domaines de la civilisation humaine! Voilà une chanson populaire lettonne le dit:

Le pays des Russes rayonne de ces croix forgées,
La ville de Riga est ornée des ornements (architectoniques).
Parmi les croix se lève le soleil,
Parmi les ornements il se couche.

Quelle situation délicate pour les petits peuples qui y habitent. Le dit une autre chanson bien naïvement et ingénieusement:

¹¹⁾ Voir A. Spekke, La côte orientale de la Baltique et le peuple letton „Le Monde Slave“, Mai 1933. (Conférence faite à la Sorbonne).

Petite alouette, ne chante pas
 Au près de la route:
 Passeront de grands seigneurs,
 Ils t'emporteront dans leur carosse.

*

Et maintenant, allons visiter l'Archivio Segreto di Vaticano, et allons chercher dans ses fonds si jalousement cachés et gardés pendant des siècles et des siècles l'ombre fuyante de notre côte de la Baltique. C'est un travail des plus lourds; il a exigé la tenacité de quelques générations de savants, mais il n'a pas encore du tout l'air d'être terminé. De la fin du XII. siècle jusqu'au commencement du XVII. dans les milliers de volumes des Registres, des Supplices, de la Nonciature etc. on trouve des documents entiers, des feuilles, des passages, des phrases même qui se rattachent à la Livonie et dont l'étendue a pu remplir plusieurs gros volumes¹²). Dans ce vaste océan de documents diplomatiques et administratifs assez peu de choses attirent notre intérêt artistique et littéraire, bien peu de citations, on le comprend, pour la caractéristique de la civilisation de l'Ancienne Livonie des temps des Croisades et après, jusqu'au milieu du XVI. siècle, quand commencent les relations secrètes des nonces apostoliques siégeant en Pologne et observant par distance ce „limes obristiani orbis“; en ce que je le sache il n'y en n'a qu'un de ces nonces, Annibale di Capua, qui a vu la Livonie de ses propres yeux (voir plus loin). Un échantillon — choisissons naturellement des plus anciens et des plus efficaces — va montrer la portée de cette influence — tout de même italienne —, de ces relations entre la périphérie et la métropole. Dans une bulle d'Innocent III en 1199, *Universis Christi fidelibus in Saxonia et Guestfalia constitutis* (Reg. Vatic. IV f. 187 r.) nous trouvons ce précieux passage: ... „*populos barbaros (c.-à-d. en Livonie) qui honorem deo debitum animalibus brutis, arboribus frondosis, aquis limpidis, virentibus herbis et spiritibus inmundis impendent*“, qui nous aide énormément de construire l'édifice de l'ancien Olympe letton et balte.

¹²) Voir surtout: *Livländisches Urkundenbuch* (la série entière des tomes) et L. Arbusow, *Römische Arbeitsberichte* (dans les *Acta Universitatis Latviensis*).

Non moins que les Regestes aussi la Nonciature (surtout celle de la Pologne¹³) nous ouvre les destinées de cette côte maritime et les drames humains qui se déroulent là-dessus. Quoique les nonces en personne ne visitaient presque jamais, comme nous le disions, la Livonie, leurs renseignements étaient tout de même bien vastes et précis, pour en donner une idée on n'a qu'à se rappeler d'une célèbre lettre du nonce Camerino dans laquelle on voit se croiser les épées juridiques et politiques pour la destinée prochaine de la Livonie (Nunz. di Polonia 5A, surtout fol. 39 v. sq). Le nonce bien connu, Ruggiero, nous révèle de son côté dans quelques phrases la tragédie d'une race en agonie, une ancienne civilisation au point de disparition sous la surface de l'océan historique (Relatione di Polonia del'Abbate Ruggiero, 1568). „...In Samogitia si parla la medesima lingua (c.-à-d. comme en Lithuanie), ma assai alterata della Lituana la quale ancora uariata in altra maniera è Comune ad Alcune pocce Ville (veut dire naturellement: villages) di Prussia nelle quali uiuono le reliquie delli antichi Prussi che furno sogetti, et quasi estinti dal valore et dalle armi d'i Cavalieri Theutonici et hora habitano in piccole ville conservando a pena l'antica lingua, et il simile è quasi auenuto alli livoni poi che quella Pronincia resto parimente oppressa dalli medesimi Cruciferi, perciò l'antica lingua hora si trova nelli contadini...“

Et enfin, pour ne pas encombrer notre exposé, allons toucher de nos mains, comme St. Thomas devait toucher les plaies du Seigneur, l'âme des anciens peuples livoniens, dont un ancien manuscrit de l'Université de Cracovie (Status Livoniae in spiritualibus Nr. 5 f. 323) parle comme d'une „gens alioqui ad omnem pietatem promptissima et facilis ad bonum, si quae alia“, — âme qui s'ouvrait comme un bourgeon aux rayons de la clémence et de la bienveillance des „patres“ venus en Livonie après 1582. C'est bien Possevino en personne — une grande monographie est à écrire sur l'oeuvre livonienne de cet homme exceptionnel — qui nous décrit profondément ému le pâturage des âmes en Livonie. Alla Sereniss. Eleonora Arciduchessa di Austria Duchessa di Mantova et di Monferrato. Sopra le cose pertinenti alla Religione Cattolica, le quali desideraua intendere di Livonia, di Suecia et di Transilvania (l'exemplaire de la Bibliothèque des princes Czarto-

¹³) Voir E. Šmurlo, Rossija i Italija, I—IV.

ryski à Cracovie de l'édition de Mantoue à 1596): ... è una provincia (il parle de l'Esthonie, mais mentionne bien souvent aussi la Lettonie) ... nella quale i contadini in grandissima parte (subito che per volere del detto Re, c.-à-d. Etienne Batory, furono i nostri Padri in Riga, et qui in Dorpato collocati) cominciarono a concorrere in tanto numero, che certamente di quanti auditori, o persone ho mai veduto in vary paesi, non credo di hauere veduto più sincera deuotione, o più chiara mostra di vero christianesimo. Percioche queste benedette anime il sabbato in molto numero partono dalle loro casucce di legno, che sono sparse in varie contrade per trovarsi la mattina delle Domeniche alla predica, et alla Messa de'nostri Padri, alcuni de i quali hanno di già imparato la lingua loro distinta, et differente da tutte l'altre del Mondo. Et con tutto che molti vengono chi venti, chi venticinque, et trenta miglia lungi nondimeno stanno con tanta attentione à i Divini Uffici, et dapoì si partono per le loro case, caminando chi tutta la notte, chi anco il giorno seguente, che ben si vede chi fa da vero con Dio, et quanta confusione devo et io et altri havere, è quali havendo su la porta delle lor case le Chiese, et ogni abbondanza di diuotione, rimaniamo nondimeno freddi, ne muoviamo i passi più dell'ordinario per gustare le cose celesti ... .. più volte mi sono ricordato di quella fede della Chiesa antica Primitiva ... etc. etc.

Mais ayant mit dans le titre de cet article le terme de „influence“, on serait envieux de s'apercevoir de l'effet direct des lettres et des arts italiens sur le développement de la „civiltà“ livonienne; la longue file des documents de la Nonciature par ex. n'est donc qu'une série d'observations fines et profondes, mais passives pour le pays de la périphérie. Nous connaissons beaucoup de cas, où les diplomates italiens étant en même temps des hommes de lettres de premier ordre, ont régalé à la postérité des descriptions des pays étrangers, descriptions qui nous donnent l'impression d'un dessin à profond relief. Nous ne devons citer que Navagero, Guicciardini et d'autres, auxquels se joint un Ruggiero ou un Lippomano qui nous intéressent particulièrement, parce qu'ils parlent de nos horizons géographiques. Mais le cas, où un diplomate étranger a pu agir directement sur le développement des lettres d'un autre pays, sont bien rares, l'exemple de Navagero en Espagne est plutôt une exception, et c'est donc pour cela que les historiens de la littérature ont attribué à la rencontre Navagero —

Boscan une telle importance. Pour la Livonie, ou disons plus précisément pour sa partie lettonne, le cas est très compliqué, mais en même temps très intéressant au point de vue méthode générale et au point de vue de la manière d'infiltration des grandes idées du siècle dans la région de cette infiltration. Au delà de cette frontière les „lettres“ de la Renaissance, disons mieux la conception occidentale des litterae, perdait sa force bienfaisante. Un savant russe très connu en donne une formule expressive (Platonoff, Moskwa i Zapad w 16. i 17. Wiekach p. 36): „Au XV. et XVI. siècle pénétrèrent de l'Occident dans la Moscovie les idées qui étaient le fondement spirituel de la Renaissance. Mais là, à l'Occident, ces idées avaient la splendeur et la force d'un soleil matinal qui allumait la raison réveillée, tandis qu'ici, en Moscovie, il ne jettait que des sombres reflets qui ne dissipaient pas du tout l'obscurité de la nuit et qui effrayait seulement la superstition inerte de la masse du peuple“. Voir aussi A. Spekke, Alt-Riga, p. 257, où on trouve les injures de Jean IV contre le mouvement humaniste, qui lui donne une „définition“ un peu trop orientale: ellinskoje bladoslowije, verbiage dissolu des hellènes.

Nous avons déjà parlé plus haut de l'influence de la littérature néolatine en Livonie, ici nous nous approchons de la question d'un autre point de vue, beaucoup plus social et vaste, ici il ne s'agit pas des goûts esthétiques de quelques cercles de lettrés, mais d'une tentative en partie réussie, de former la direction intellectuelle d'un peuple.

On a dans notre historiographie beaucoup de fois souligné le rôle bienfaisant de la fondation de l'Université de Dorpat (à présent Tartu) par le grand roi suédois Gustave Adolphe en 1632, mais on a souvent négligé le fait du vaste programme du grand roi polonais Etienne Batory de fonder en Livonie une Université Polyglotte, comme centre de l'expansion de la civilisation catholique dans le Nord-Est de l'Europe. On a négligé d'en parler dans l'historiographie allemande - balte non seulement à cause de l'habitude des hommes de ne faire compte que des faits accomplis, mais parce que cette école historique allemande-balte avait des sympathies bien peu profondes pour la domination polonaise en Livonie et pour tout ce qui était en relations avec les successeurs du malheureux Ordre Allemand déchu. Or, ce projet, comme nous le savons bien de la correspondance du père A. Possevino (voir

par ex. Archivio Segreto di Vaticano, Nunziatura di Polonia et Nunz. di Germania), est en grande partie inspiré et soutenu par cet infatigable jésuite, dont le rôle dans ce pays du Nord et de l'Est de l'Europe est un des plus remarquables pendant des siècles. Ce projet¹⁴⁾ visait à une vaste collaboration de tous les peuples de ces régions et c'est pour cela que le programme de la préparation des jeunes prêtres fourmillait des exercices en langues baltes, slaves, germaniques et autres. Mais à quoi bon tous ces souvenirs historiques, si des vastes projets de Possevino embrassant les horizons de la Suède à la Moscovie, de la Finlande à la Pologne ne sont pas sorties des réalités qu'à Wilno, où en 1578 était fondée l'Université de Batory? Ces limites d'une profonde influence de la Pologne, influence qui avait l'intention de changer la face spirituelle de la Livonie, prouvent le poids géographique du pays et les étendues possibles de son expansion. Si le maximum des projets jésuites échoue, c'est bien le minimum qui reste, et ce minimum nous montre une autre activité très énergique de cet Ordre en Livonie, ainsi que de bons résultats non seulement du point de vue confessionnel, mais aussi littéraire. On voit par ex. un jésuite d'origine prussienne, Tolgsdorf, monter en Livonie au degré d'un saint, de l'apôtre des „non allemands“ (Undeutsche!), on aperçoit dans beaucoup de textes des jésuites comme dans celui de Possevino, cité plus haut, le penchant des lettons vers les pères de cet Ordre qui s'approchaient de lui en titre de vrais prêtres, en ayant toujours présenté la vaste et merveilleuse conquête spirituelle du monde entier¹⁵⁾. Pour parler en qualité d'historien objectif, on doit dire urbi et orbi que les mérites des jésuites envers le peuple letton sont bien appréciables et estimables. En voilà les preuves. Si le grand projet de la création d'une Université Catholique en Livonie, comme nous le constatons, échoue, c'est bien l'intérêt des jésuites de créer la langue littéraire lettonne et un certain goût pour la tradition de la littérature populaire qui reste, et ce mérite, on le peut et on le doit attribuer à cet Ordre de la Contreréforme. Vraiment les jésuites, obéissant à la grande volonté et l'initiative de Posse-

¹⁴⁾ Voir Zateški, Jesuici w Polsce, t. IV.

¹⁵⁾ De ce point de vue est extrêmement intéressant un texte du „Fondo Gesuitico“ de la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, (Nr. 241) où l'on voit des prédications des pères jésuites en plusieurs dizaines de langues: aussi les langues baltes sont nommées, mais pas citées.

vino, étaient les premiers qui ont édité un texte religieux letton en 1585: *Catechismus Catholicorum*¹⁶⁾, ils sont de même les premiers à s'intéresser aux chansons populaires lettonnes: la première mention précise, une définition ou description des chansons se trouve dans un aperçu historique du père jésuite D. Fabricius¹⁷⁾. Voilà les faits et en voilà les conclusions. Les grandes idées de l'humanisme italien et de la littérature néolatine de la Renaissance italienne sont venus chez nous par des voies diverses, au moins deux, dont une amenait à une assez belle floraison littéraire néolatine¹⁸⁾ et se perdait ensuite dans les sables inféconds de quelques cercles des lettrés, formés dans la couche dominante des Allemands dans les villes, surtout naturellement à Riga, l'autre prenait la direction vers le peuple, séparé de cette couche étrangère par des fossés sociaux et nationaux, cette route devait faire de grands détours, et elle n'arriva à des remarquables constructions qu'une ou deux générations plus tard, mais ces résultats étaient pour longtemps, tandis que ceux des premiers efforts étaient un peu comme la „... fleur de la civilisation occidentale qui s'ouvrait sur une tige frêle faute de sève et de soins; non seulement elle se fâna vite et dépérit, mais aussi ce qui est pis encore, elle n'a pas laissé de semence productive“, comme disait M. Kallenbach de l'humanisme polonais¹⁹⁾, — comparaison belle, mais pas du tout juste pour le développement de la littérature du „siglo de oro“ polonais. Quand on écrira une fois une bonne monographie sur le premier grand texte letton *Lang-gewünschte Lettische Postill* (1654), on mettera en évidence les relations plus ou moins directes de l'élaboration de cette riche et forte langue populaire avec des gloires séculaires de la rhétorique classique, comme elle était de nouveau mise au monde par les humanistes, surtout italiens. On sera, je l'espère, bien étonné d'observer les vicitudes de la célèbre formule du grand Carducci, subies dans la périphérie du monde humaniste: la littérature italienne de la Haute Renaissance est née du père latin et de la mère italienne.

¹⁶⁾ Voir *Enciclopedia Italiana*, sub: Lettonia, Letteratura.

¹⁷⁾ *Scriptores rerum livonicarum* II 442.

¹⁸⁾ Voir A. Spekke, *Die humanistische Literatur in Livonien zu polnischer Zeit*, dans *Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu* Nr. IV, Kraków, 1933.

¹⁹⁾ *Les humanistes polonais* (*Index lectionum Univ. Friburgensis* 1891).

De ces réflexions synthétiques nous devons descendre à des faits concrets et nous attarder un peu — *për mutar esca*, comme plaisantait L. Arioste — auprès des personnages italiens qui ont visité la Livonie, ou qui ont par d'autres moyens plus ou moins directs rélégué à la postérité des oeuvres d'histoire ou d'art avec des descriptions de la Livonie et de ses hommes. Il y avait plusieurs savants qui en ont tâché de faire une liste possiblement complète (Ciampi, Adelung, Kordt, Smurlo et d'autres²⁰), mais on trouve tout de même de nouveaux, d'oubliés ou de mal connus (par ex. à l'Archivio Mediceo, à la Marciana, au Vatican et par ailleurs). Voilà quelques profils de ces visiteurs et observateurs.

Nous devons contribuer un intérêt particulier à R. Barberini (voir plus haut). Quoiqu'il ne parle pas beaucoup de la Livonie (il parle surtout de la partie septentrionale de l'Esthonie actuelle), il en donne une des plus splendides anciennes cartes²¹), et surtout il contribue à la victoire d'une révolution géographique pour bouleverser l'autorité déjà sensiblement ébranlée, même au midi de l'Europe, de Ptolémée. Voilà un passage sur les imaginaires Monts Rifei et le fleuve de Tanai-Don, limite extrême de l'ancienne information géographique sur l'Est (Vaticano, Bibl. Barberini, Cod. Lat. 5369 f. 44 r): „... Enfra la Europa e lasia uisi truoua apressa qa terra che si domanda Tula (?) elago si domanda Wano Wosero di questo lago apresso adetta terra, a 40 uursti, escie elfiume Tanai Dun e non delli monti Rifei (qu'il n'a pas pu retrouver du tout) come estata openione di molti e resta fra grande boschaglie...“ C'est bien compréhensible, parce que son „programme“ de témoin oculaire diffère sensiblement des informations des écrivains théoriques (f. 4 r) „Io ho almeno ritrovato molte cose notabili molto differenti dalli Scrittori e per mio piacere ho fatto nota di quelle cose che ho visto“. De la Livonie outre les curieuses descriptions du froid etc., il apporte la notice d'une superstition très ancienne, celle du loup garou (f. 45 v): „... ui sono (c.-à-d. au „Curland ducato“) assai chi ... (?) arte magiche e simile cose strane e sitrasmutono inlupi e divorono altri huomini“ etc.

²⁰) Voir les oeuvres bibliographiques de Winkelmann, Finkel et d'autres.

²¹) Bientôt après l'année 1560.

Un Italien de pur sang est aussi l'éques aureus polonus, Alexandre Guagnini, l'auteur supposé ²²⁾ de la chronique très importante et intéressante: *Sarmatiae Europae descriptio quae Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Moscoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur* ... I. éd. en 1578. Cette chronique si riche d'informations de détails, était très répandue, elle était, comme nous le savons de la correspondance du temps, le livre de chevet de quelques hauts personnages.

Dans la suite du roi Etienne nous trouvons aussi plusieurs Italiens²³⁾ dont les lettres, seulement en partie imprimées et utilisées, se trouvent dans les archives de l'Italie, surtout au Mediceo à Florence. Un Simon Genga d'Urbine par ex., ingénieur de guerre, reconstruteur des remparts de Riga, décrit dans quelques lettres²⁴⁾ ses impressions sur la situation politique et sur les luttes confessionnelles. Le correspondant du grand Duc de Toscane, Filippo Talducci, décrit le voyage du roi Etienne en Livonie²⁵⁾ etc. etc. Enfin nous ne devons pas oublier un livre de vers italiens, fait en éloge des victoires du grand roi polonais²⁶⁾. Il va de soi que la Livonie y est représentée comme une ombre passagère et bien pâle.

En 1589 visite notre côte le seul nonce du XVI. siècle qui a voulu voir la Livonie de ses propres yeux: Annibale di Capua (Nunziatura di Polonia, surtout t. 30) fait le voyage à Reval (Tallin) et décrit surtout ses impressions dans cette ville à l'occasion de son voyage qui avait pour but d'éclaircir la situation in-

²²⁾ A propos de cette question assez confuse voir: *Kronika polska, litewska.. Maciejaja Strykowskiiego wydanie nowe* ... przez M. Malinowskiiego, Warszawa 1846, to I p. 21 sq.

²³⁾ Voir Szymon Szymanowicz i jego czasy. Zamość 1929. Surtout l'article de M. Łempicki, *Medyceusz polski XVI wieku*.

²⁴⁾ Publiées en partie par S. Ciampi, *Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche letterarie, artistiche dell'Italia colla Russia, colla Polonia et altri parti settentrionali* ... Firenze 1834 — 42, I—III.

²⁵⁾ *Archivio di Stato (Firenze), Carte Stroziane, Serie I Nr. 301.*

²⁶⁾ *Del Giardino de'Poeti In Lode del Serenissimo Re di Polonia, Gran Duca di Lituania, Russia, Prussia, Samogitia, e Chiouia, signor di Libonia (!) e Principe di Transilvania* ... Su Venetia ... 1583.

térieure bien troublée de la Pologne (fuite méditée du roi Sigismond III en Suède).

A la fin allons toucher les quelques travaux iconographiques livoniens faits par des Italiens. Drôle que ce soit, nous devons constater le fait curieux que plusieurs des dessins de costumes lettons, de villes et de châteaux livoniens que nous possédons du XVI. siècle ont été faits par des Italiens. Nous ne connaissons pas trop les voies de communications et de relations personnelles, mais nous constatons avec étonnement et profonde sympathie l'intérêt artistique qui a su vaincre la distance, plusieurs fois „plus grande“ au XVI. siècle qu'à présent. Voilà quelques indications. Déjà les admirables dessins de Pacholowiecki, représentant plusieurs villes et forteresses de la Blanche Russie, prises pendant la deuxième démarche du roi Etienne contre les Moscovites, étaient gravées à Rome par I. B. de Cauallerijs en 1580²⁷⁾. De même en 1585 (la date de l'apparition du premier livre letton connu!) nous trouvons chronologiquement les plus anciens dessins de costumes livoniens, c.-à-d. en grande partie au moins, lettons²⁸⁾. Le même cas se répète en 1590 à Venise, où Cesare Vecellio, cousin du grand Ticien, dans son recueil „Degli Habiti Antichi et Moderni di Diverse Parti del Mondo Libri Dve“ répète plusieurs de ces dessins en y ajoutant un commentaire assez vaste, mais compréhensiblement bien vague²⁹⁾. Au commencement du XVII. siècle enfin, à l'occasion de la guerre livonienne entre les Polonais et les Suédois, c.-à-d. à l'occasion des victoires du grand Chancelier de la Pologne J. Zamoiski, ont été faits les sept dessins de villes et de châteaux-forts livoniens de Giacomo Lauro, qui ont été édités, les originaux étant disparus, dans les „Collectanea Vitam Resque Gestas Joannis Zamoyscii... Illustrantia, Posnaniae, 1861“. Je dois avouer d'avoir perdu assez de peine pour mettre au clair la question de leur origine artistique et de leur valeur topographique, et les résultats que j'ai pu obtenir, sont à voir dans mon livre plusieurs fois cité: Quelques nouveaux matériaux...

²⁷⁾ Voir A. Spekke, Quelques nouveaux matériaux..., et B. Brežgo, Zamki Vicebščiny, Vilņa, 1933 (en blanc russe).

²⁸⁾ Voir A. Spekke, Vecākie latvju tautas apģērbi zimējumi (en letton), Rīga, 1934 — Les plus anciens dessins des costumes lettons.

²⁹⁾ Pour les autres recueils de costumes voir mon livre tout à l'heure cité.

* * *

Nous voilà à la fin de la course de notre fantaisie à travers des siècles si longtemps disparus. Les fantômes de l'ancienne vie que nous avons observé de loin, comme d'une montagne, ont achevé leur défilée de nuages passagères et nous nous trouvons, comme toujours après les recherches de ce genre, devant les sentiments vagues et irritants en même temps du grand énigme historique, c.-à-d. humain. Nous nous demandons ce qu'il y a comme résident de ces fatigues scientifiques pour l'heure actuelle, pour les besoins de la science de l'heure présente. Le long et pénible travail de recherches n'étant pas du tout achevé, il paraît d'être un peu tôt de construire des grandes synthèses et d'insister sur les généralités sans connaître toutes les particularités, mais comme de nos jours dans les lettres et les sciences le besoin des grandes synthèses est non seulement une mode impérieuse, mais plutôt une nécessité instinctive, allons tâcher d'ajouter à la fin du long travail de brouillon quelques petites observations de principe.

La Méditerranée et la Baltique, ces deux mers internes qui forment la presqu'île de l'Asie, c'est aussi bien moderne d'employer cette définition d'Humbolt — ont été pendant la partie ancienne et moyenne de l'histoire européenne très éloignées en distance géographique et surtout en conception mentale l'une de l'autre. A cause des avantages que la vie primitive prêtait aux zones de climat doux ou plus tempéré, et à cause avant tout du génie des créateurs du „miracle romain“, la mer centrale de l'ancien monde — disque — avait tous les honneurs et toutes les gloires, tandis que l'autre restait comme ensevelie dans ses brouillards imaginaires et réels. Mais pourquoi donc la force de l'expansion romaine ne pouvait-elle pas arriver à nos côtes, tandis qu'elle a voulu grimper les rochers écossais ou vaincre les solitudes des déserts de la Perse et de l'Arabie? Pourquoi donc les marins italiens et les géographes du Moyen Age, si curieux et infatigables, se heurtèrent toujours contre l'enclos de la Baltique, comme contre un mur? La réponse, en partant des deux points principaux de la biographie de l'humanité — milieu et esprit créateur — est bien simple, paraît-il. La fatalité géographique crée toujours une limite d'expansion d'une unité géographique, qui ne peut pas être dépassée dans une certaine période de moyens d'expansion, et c'est pour cela que la civilisation romaine ne faisait des progrès, uniques et

sans pareils, avouons le, que dans les contrées qui étaient, si on peut le dire ainsi, penchées vers la Méditerranée ou dépendaient d'elle, dont les intérêts et des liaisons débouchaient comme des fleuves dans cette mer. La civilisation classique n'a pas franchi les Carpates pour descendre dans les pays qui penchaient vers d'autres mers centrales, cette civilisation n'a pas pu passer, comme n'ont pas „voulu“ descendre dans nos plaines ni la vigne ni même le hêtre, la ligne fatale de Danzig à la mer Noire, c.-à-d. la ligne Vistule — Dnjestre, ligne qui coupe le continent de l'Europe en deux parties prédestinées: l'Ouest et l'Est³⁰⁾.

L'autre point non moins principal est le groupement des peuples pendant la période ancienne et moyenne de l'histoire des derniers deux milliers d'années. Nous constatons déjà au commencement de notre exposé le rôle des peuplades et des tribus germaniques qui bloquaient pour ainsi dire la Baltique et les autres peuples de ses côtes contre l'influence de la civilisation romaine. Au Moyen Age ces mêmes peuples germaniques, convertis en partie dans un grand empire d'un oréole romain, profitant déjà plus ou moins largement des possibilités données par cette mer, en faisaient une sorte de „mare nostrum“ et repoussaient jalousement la moindre tentative d'y pénétrer, c'est tout ce qui leur était permis, car ni les slaves ni les baltes (sauf les coures) n'étaient pas en général des navigateurs: ils étaient évidemment trop impressionnés par les vastitudes qu'ils avaient parcouru au commencement ou qu'ils s'efforcèrent de vaincre après, plus glorieusement, avec la charrue.

Seulement avec la venue du siècle des plus „coupables“ dans le démembrement de l'ancien monde et de l'ancienne manière de le comprendre, c.-à-d. avec le XVI. siècle, la Baltique, au commencement la partie plus ou moins mystérieuse de l'Océan Inconnu³¹⁾ et sans bornes qui entourait le disque terrain, — après le „mare

³⁰⁾ Voir Convegno di Science Morali e Storiche. Tema: L'Europa (Reale Accademia d'Italia) Roma, 1933; T. I. G. Dainelli, Le ragioni geografiche di una civiltà europea unitaria, p. 63—86.

³¹⁾ Qu'on compare le changement et la vacillation pendant des siècles des dénominations de la Mer Baltique: Océan Sarmatique, Baie Vénédique (Ptolémée), Mer des Gothes, Mer des Allemands, Mer de l'Est etc. Encore l'Abbais Ruggiero en 1568 n'en n'est pas trop sûr: il Mar Baltico o vogliam dire Golfo Venedico.

clausum“ des Germains, disons mieux de la Hanse, — devait ouvrir son enclos et montrer les conditions anciennes et nouvelles de la vie des peuples qui l'entouraient; et elle montra des anciennes civilisations plus ou moins en ruines, et des contemporaines — vainqueurs en vigueur, en équilibre ou déjà en décadence (par ex. l'Ordre Allemand).

Mais surtout la côte orientale de la Baltique offrait à des observateurs du siècle et même à ceux de nos jours, quand ces derniers faisaient la grande revue des documents historiques subsistés, un spectacle particulier: sous la couverture des grands ténèbres de l'époque classique et à travers l'oppression des siècles du Haut Moyen Age, s'étaient conservés, comme hermétiquement préservés, plusieurs traits d'une ancienne vie à qui un savant éminent français M. A. Meillet donna la définition du subsistant de l'aristocratie indoeuropéenne et par les données de laquelle un autre maître, déjà classique, Fustel de Coulanges, aurait pu sensiblement enrichir son oeuvre „La Cité Antique“, s'il avait eu en son temps la connaissance des anciens rites des anciens Prussiens, Lithuaniens et Lettons, décrits dans les textes du XVI. siècle.

Mais n'oublions jamais que c'est dans la plus grande partie par les efforts des savants géographes italiens que cet enclos autour de la Baltique était entr'ouvert et que c'était l'ancienneté renaissante dans l'humanisme qui tenait en main cette torche flamboyante pour mettre sous lumière les coins cachés de l'existence des peuples en Europe. Fabula docet.

Or, on a après des années de travail l'assurance que le contenu de cet exposé a dû chercher une des plus petites voies de l'expansion romaine et italienne; l'auteur n'en est pas du tout découragé et se permet de „dorer cette pillule“ d'après les sages conseils du grand Lucrèce, il se console de plus par deux vers du divin Virgile (Georg. IV):

in tenui labor; at tenuis non gloria, si quem
munina laeva sinunt auditque vocatus Apollo.

Il est vraiment impressionnant de suivre en y participant la marche des grandes foules sur les glorieuses et vastes routes de l'histoire, mais il est aussi bien curieux de se promener sur les sentiers solitaires des montagnes pour s'arrêter d'après le classique exemple du grand L. Vinci devant quelque grotte obscure.

petit signe du mystère de la nature. Il est de même fortement beau d'admirer la chaleur et la splendeur du dieu Apollon se jeter sur un paysage qui le mérite, mais on éprouve aussi une sensation délicate et exquise en apercevant un rayon, comme un fil d'or dans une salle méconnue et attrayante. Mais l'esthète peut être bon patriote et le patriote peut réclamer des droits et des devoirs d'un historien objectif, et voilà qu'un panorama magnifique s'ouvre autour et au-dessous du sentier solitaire!

Le monde devient après le XVI. siècle pour chaque génération suivante plus petit et on pourrait même plaindre les générations après nous de devoir vivre sur une planète trop piétinée, mais elles auront peut-être, espérons le, la possibilité de promener leur curiosité dans le „voisinage“ astronomique de notre planète. Le monde devient de siècle en siècle plus connu et la distance entre la Méditerranée et la Baltique n'est à présent qu'un joli voyage de noces, et quoique le vieux *genius loci* veut encore garder sa force primitive et garde encore au moins la force de sa rancune, c.-à-d. d'une certaine vengeance contre ceux qui dépassent trop les limites, les liaisons deviennent de jour en jour plus étroites. En constatant tout cela l'auteur du présent est très honoré et content d'avoir pu l'écrire dans les temps d'une nouvelle expansion italienne, dont le créateur et le maître, S. E. M. B. Mussolini a su et a pu tirer tant d'expérience, de force sociale et de sagesse humaine des autres, plus anciennes. On pourrait l'imaginer — d'après une croyance du Nord, très ancienne — se regardant pendant la nuit de la Nouvelle Année, disons: nouvelle étape historique, dans la glace, d'où il verrait sortir du reflet de son visage les traits de ses ancêtres.

Itālijas ietekme Baltijas jūras austrumpiekrastē viduslaikos un atdzimšanas laikmetā.

A. Spekke.

Kopsavilkums.

Sniedzamā studija ir pirmais mēģinājums uzrādīt, zināmā daļā vēl tikai uzminēt, garīgo sakaru problēmas Itālijas un senās Livonijas starpā. Uzdevums ir sarežģīts priekšdarbu trūkuma un metodisku grūtību dēļ. Pie pēdējām it sevišķi pieskaitāms attiecīgo ziņu retums un miglainība, pārāk lielais spēles lauks gadījumam vai arī dažu autoru personīgam noskaņojumam un kaprisēm; lielā distance starp mētropoli un periferiju rada starpnieku nepieciešamību u. t. t.

Pēc būtības viduslaiku Itālijas ietekme Livonijā virzās šādās, parasti sīku strāvu gultnēs. Vatikāna slepenais arhīvs dod retas kultūras vēstures ziņas vairāk tūkstošos Regestu un Supliku sējumos. Vērtīgā un kustīgā, Itālijas kartografiskā tradīcija savukārt sniedz diezgan daudz Baltijas jūras un tās krastu attēlu (ar retiemi vietu vārdiem), kas kā tālu apvāršņu miglāji liekas blāvojam virs mūsu zemes, dodot nereti jo ērmīgu tās ģeogrāfisku vīziju. Iemeslu nav trūkums: ziņu nabadzība sakaru trūkuma dēļ, Baltijas jūras slēgtais raksturs arī lielā mērā garīgā ziņā utl.

Hūmānisma kustība jau no saviem ekspansijas sākumiem padara dzīvākus sakarus Vidus un Baltijas jūru zemju starpā (Enea Silvio, P. Giovio u. d. c.; sal. arī Livonijas hūmānisma sākumus XVI. gs. vidū). Tā tas turpinās līdz XVI. gs. otrai pusei, kad Livonija tiek ierauta smagajos krievu kaņos un pretreformācijas uzplūdos. Sakarā ar to stipri pieaug Vakareiropas interese par Livoniju un itāliešu ģeogrāfu, diplomātu, ceļotāju u. c. tiešā un netiešā informācija, it īpaši ar Polijas galma un armijas vadības aprindu palīdzību. Par itāliešu ietekmi Livonijas garīgajā kultūrā mums ir iespēja runāt galv. kārtām Livonijas hūmānistu darbos (traktātos, runās, slavinājumu dzejoļos), — otrkārt, kartografijas attīstības

laukā, kur italiešu ietekme kombinējas ar holandiešu un vācu strāvām, — treškārt, jezuītu ordeņa, resp. dažu tā locekļu — italiešu darbībā Livonijā (Posevīns), — ceturtkārt, historiografijā (Gvajini), — un beidzot, ļoti interesantā kārtā, ikonografiskā laukā: latviešu kostīmu zīmējumos (Grassi, Večellio un P. Bertelli albūmi), septiņos Dž. Lauro Livonijas pilsētu un piļu zīmējumos un dažos sīkākos gadījumos.

Noslēgumā tiek uzstādīts kardinālais jautājums, kādēļ senās Romas un vēlākās Itālijas ietekme ir, vismaz līdz renesanses laikam, tik sīka Baltijas jūras austrumpiekrastē. Atbilde skar vecās Vidus jūras pasaules gravitāciju uz „toreizējo“ zemes diska centrālo resp. „Vidus“ jūru, un otrkārt biezos ģermāņu tautu un cilšu slāņus, kas maz laida cauri līdz Baltijas jūras krastiem starus no senās Romas un viduslaiku Itālijas; pēdējais norobežojums sevišķi domāts politiski iekārotām tautām Baltijas piekrastē. Īniversālā hūmānisma kustība, un ar viņu saistītās hūmānītārās zinātnes, īsti ņemot ir tās, kas plūst agrāko gadsimteņu barjērām pāri.

...kur. itāliešu ietekme kombinējas ar holandiešu un vācu studijām — treškārt. jezuitu ordeņa, resp. daļu tā ietekmi — itāliešu darbība Livonijā (Pozevins), — ceturškārt. historiogrāfijā (Uvadin), — un beidzot, ļoti interesanta kārtā, ikonogrāfiskā laukā: latviešu klostītu zīmējums (Grass, Vēstulis un P. Berželī alfabēt), septiņos dzimstos Livonijas gisotā un pils zīmējums un tālās sērijas...

...tāmīkāl zanašmizpā m...
...Nostāguma tiek uzskatīts kardīnālais jautājums, kādēļ senās Romas un vēlākās Itālijas ietekmē ir vismaz līdz renesanses laikiem, tik sīka Baltijas jūras austrumpuslāstē. Atbilde šeit vecās Vidus jūras pasaules gravētoju un „torzēto” xamē diskā centānā, resp. „Vidus” jūru, un otrkārt, dieznoz sēnānā tātā un cīšu sēnānā. Jāņem vērā, ka Baltijas jūras krastu reģionā, ko senās Romas un vēlākās Itālijas ietekmē ir vismaz līdz renesanses laikiem, ir sīka Baltijas jūras austrumpuslāstē. Atbilde šeit vecās Vidus jūras pasaules gravētoju un „torzēto” xamē diskā centānā, resp. „Vidus” jūru, un otrkārt, dieznoz sēnānā tātā un cīšu sēnānā.

...Pēc būtības itāliešu ietekme Livonijā virzās sākot ar 16. un 17. gadsimtu, un galvenokārt tā ir saistīta ar katolīku ietekmi. Arī šeit, kā arī citur, ir sīka Baltijas jūras austrumpuslāstē. Atbilde šeit vecās Vidus jūras pasaules gravētoju un „torzēto” xamē diskā centānā, resp. „Vidus” jūru, un otrkārt, dieznoz sēnānā tātā un cīšu sēnānā. Jāņem vērā, ka Baltijas jūras krastu reģionā, ko senās Romas un vēlākās Itālijas ietekmē ir vismaz līdz renesanses laikiem, ir sīka Baltijas jūras austrumpuslāstē. Atbilde šeit vecās Vidus jūras pasaules gravētoju un „torzēto” xamē diskā centānā, resp. „Vidus” jūru, un otrkārt, dieznoz sēnānā tātā un cīšu sēnānā.

Hūmānizma kustība un tās saistība ar cilvēku eksplānsijas tādām, kā sakarus Vidus un Baltijas jūru zemī starpā (Easa Švābe, P. Giovinetti, d. s. s. sal. ar Livonijas hūmānizma sākmūru XVI g. vidū). Tā ir sīka Baltijas jūras austrumpuslāstē. Atbilde šeit vecās Vidus jūras pasaules gravētoju un „torzēto” xamē diskā centānā, resp. „Vidus” jūru, un otrkārt, dieznoz sēnānā tātā un cīšu sēnānā. Jāņem vērā, ka Baltijas jūras krastu reģionā, ko senās Romas un vēlākās Itālijas ietekmē ir vismaz līdz renesanses laikiem, ir sīka Baltijas jūras austrumpuslāstē. Atbilde šeit vecās Vidus jūras pasaules gravētoju un „torzēto” xamē diskā centānā, resp. „Vidus” jūru, un otrkārt, dieznoz sēnānā tātā un cīšu sēnānā.

Die Wurzeln der Vernunft im Charakter.

Walter Frost.

1. Anknüpfung an Sokrates.

Es gibt Menschen, welche glauben, an den Grundstützen der Ethik sei nichts mehr zu erforschen. Es komme höchstens nur noch darauf an, ob sie befolgt würden. Wer so denkt, muß natürlich zu einer resignierten Einstellung gegenüber den Tatsachen des Lebens gelangen, die er nun entweder mehr optimistisch oder mehr pessimistisch abschätzen kann, ohne viel Hoffnung jedoch, an dem Befund von Beobachtung und Statistik etwas ändern zu können.

Solche Mutlosigkeit ist ein großer Fehler. Sie trägt an dem Unglück und den Zerfahrenheiten unseres Zeitalters viel schuld, und, geht man etwas tiefer, so muß man auch dem partiellen Versagen der Philosophie etwas schuld geben.

Es wäre allerdings falsch zu glauben, daß das bloße Predigen alter überlieferter Lehren unserer Zeit helfen könnte. Vielmehr muß ein ernstes spekulatives Nachdenken und Forschen über ethische Dinge im Zentrum jeder Kultur stehen. Um sich aber an ein solches zu wagen, muß man sich überzeugt haben, daß noch nicht alle philosophischen Probleme der Ethik gelöst seien.

Einige schematisieren die Situation dieser Probleme so: Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Motivation der menschlichen Handlungen aufzufassen, — so sagen sie —: die hedonistische und die transzendente oder apriorische. Im ersteren Falle erklärt man alles aus Lustantrieben (wie z. B. Sigmund Freud es tut), im zweiten Falle glaubt man an die Existenz einer Kraft des reinen Willens, welcher apriori auf das Gute (oder auf die Pflicht) gerichtet sei. Diese Zerreißung der psychologischen ethischen Tatsachenwelt in zwei heterogene und unvereinbare Konstruktionsweisen ist ein ziemlich bescheidener Schematismus. Bleibt man bei ihm stehen,

so ist allerdings das Leben der Philosophie in ethischen Fragen gelähmt. Es mochte vor 150 Jahren die Zerlegung der psychologisch-ethischen Situation des Menschen in diese zwei gegensätzliche Schematismen oder Konstruktionsweisen eine große Tat gewesen sein, ein Vorstoß, der eine bedeutende neue Orientierung schuf.

Es lohnt aber den Versuch, dieser heute erstarrten Philosophie etwas anderes gegenüberzustellen, und zwar folgenden Gesichtspunkt für neue Forschungen: In jeder menschlichen Seele gibt es, so wollen wir sagen, nicht bloß eine absolute Idee des Guten, sondern einen Kosmos von Werten. Dieser Kosmos, diese reiche Vielheit, muß immer von neuem innerlich geordnet werden. Es ist unsere sittliche Aufgabe, darüber nachzudenken. Absolut ist an diesem Kosmos von guten Willenszielen und Wertideen nur das, daß es in diesem Kosmos, wie in jedem Kosmos, jedem Schmuckstück, jedem Tempel, ein bestimmtes Achsensystem gibt, und daß eine Hauptachse desselben auf einen bestimmten Punkt im Sein der Welt hinzeigt. Aber wir kennen diesen Punkt nicht; wir glauben nur zu wissen, daß er existieren muß. Es ist demnach unsere Aufgabe, ihn näher und näher zu bestimmen. Das zu tun, ist die Arbeit unserer praktischen Vernunft. Praktische Vernunft ist ein Gestalten und Durchdenken von Idealen, damit sie compossibel untereinander werden und in der Wirklichkeit Boden und Dasein gewinnen können. — Es wäre vielleicht gescheidt, wenn wir die Frage, ob dies nach rationalen oder empirischen Methoden geschehen könne, zunächst ganz beiseite halten wollten. Stürzen wir uns in die Flut, und versuchen wir, ob wir schwimmen können, ohne uns zuvor mit erkenntnistheoretischen Scheren zu belasten, mit denen wir die Fluten durchschneiden wollten.

Was unter einem Kosmos von Werten zu verstehen sei, könnte man an der Gruppe der 4 platonischen Kardinaltugenden: Weisheit, Mannhaftigkeit, Maßhalten und Gerechtigkeit erkennen. Aristoteles wieder hat es anders versucht, eine Gruppierung zu geben. Er hat diese Platonische Einteilung verworfen und statt dessen eine Einteilung der Tugenden in die dianoetische Tugend (oder Vernunfttugend) und die ethischen Tugenden (oder Gewohnheitstugenden) aufgestellt. Ethische Tugenden sollen diejenigen sein, die nicht von der Vernunft allein erzeugt werden können, sondern dem Körper näher stehen; daher könne ein Mensch sie im allgemeinen nur mit Hilfe der Übung und Gewöhnung erwerben. Eine umfassende Ein-

teilung und Ordnung der ethischen Tugenden hat Aristoteles nicht gegeben. Es würde aber etwa dazu gehören: Fleiß, Mäßigkeit, Ehrgefühl, Tapferkeit und dergl.

Welches war der Beweggrund für Aristoteles, diese Zweistufigkeit im Tugendbegriffe herzustellen? Diese Frage wollen wir beantworten, indem wir den berühmten Intellektualismus der Sokratischen Ethik uns vergegenwärtigen. Dieser Intellektualismus bildete ein dringendes und interessantes Problem jener Zeit, er war ohne Zweifel die merkwürdigste und originellste Eigentümlichkeit der Sokratischen Ethik. Sokrates lehrte nämlich, wie jeder Kenner der Philosophiegeschichte weiß, daß, wenn ein Mensch mit seinem Verstande erkannt habe, was das Gute sei, er auch unbedingt mit seinem Willen dieser Einsicht folgen werde. Er hielt diese Verkettung von Denken und Handeln für automatisch, für zwangsläufig. Es ist dieser Sokratischen Behauptung fast von allen andern Philosophen widersprochen worden. Man lächelt darüber. Aber man sollte das aufgeworfene Problem doch lieber ernstnehmen. Es würde den Grundakkord für auch heute noch sehr zeitgemäße Forschungen bilden können.

Daß Aristoteles sich mit diesem Sokratischen Problem viel beschäftigt hat, geht aus gewissen Partien der Nicomachischen Ethik deutlich hervor. Es wird dort von unmäßigen und von genußsüchtigen Menschen gesprochen, bei denen die Erkenntnis des Richtigen noch längst nicht den Willen nach sich ziehe. Aber, so wendet Aristoteles sich selbst ein, kann man denn das, was ein Trunkener noch an Vernunftgrundsätzen im Kopfe hat, ein Wissen, eine Erkenntnis nennen? Wenn ein Trunkener „Verse des Empedokles stammelt“, besitzt er dann die Einsichten, die in diesen Versen niedergelegt sind? So fragte Aristoteles. Aristoteles antwortete mit Nein. Das sei kein wirkliches Haben eines Wissens. Also gibt es, so ergänzen wir diese Beobachtung, wohl verschiedene Grade des Habens im Geistigen? Nachgesprochene Worte berühren zwar vielleicht eine sinnvolle Meinung, aber sie bedeuten noch nicht, daß der Sprechende eine solche wirkliche Einsicht hat. Hier klappt offenbar ein Spalt in den Funktionen der Seele. Nicht alle Gedankenbewegungen gehen mit wurzelechten Überzeugungen Hand in Hand. Manchmal spielt der Mensch nur mit einem Gedanken, als mit einer Möglichkeit, vielleicht um seine Tragweite aus-zuprobieren.

An diesem Punkte geschah es wahrscheinlich, daß Aristoteles, als er hier angelangt war, sich mit seiner berühmten Unterscheidung zwischen dianoetischer und ethischer Tugend Klarheit schaffen wollte. Zwar schaffte er nicht alle Klarheiten, die man sich wünschen kann. Aristoteles ging nicht näher der Frage nach, mit welchem Grade von Kraft der Überzeugung jemand das glaubt, was er sagt und denkt. Auf diese Frage ließ sich Aristoteles nicht weiter ein. Wird es wohl überhaupt jemals ein Senkblei für die Seelen geben, ein Meßinstrument, welches feststellt, wie weit Herz und Charakter eines Menschen bei dem beteiligt sind, was er als seine Ansicht uns bezeichnet hat? Dies Problem der Tiefenversenkung unserer Gedanken möge einer kommenden modernen Psychologie vorbehalten bleiben. Freud hat schon einige interessante Beiträge zu diesem Problem geliefert.

Wir kehren zu der Frage zurück: wird der Mensch wenigstens seinen herzhaften und nachdrücklichen Gedanken im Handeln folgen? Auf diese Frage hat nun Aristoteles geantwortet. Indem er nämlich zwischen dianoetischer und ethischer Tugend unterschied, schien er sagen zu wollen: im Falle der dianoetischen Tugend hat Sokrates Recht, im Falle der ethischen Tugend hat Sokrates Unrecht.

Wir wollen uns dies verdeutlichen. Was für ein Wollen knüpft sich wohl im Falle der dianoetischen Tugend an das Denken an? Offenbar kann es dort nur ein intellektueller Wille sein, was in Betracht kommt, also etwa ein Wille, Konsequenzen aus einem Grundsatz zu ziehen, oder sie anzuerkennen, wenn sie uns von andern vorgehalten werden. Eine einmal gewonnene Einsicht drängt ja vorwärts zu neuen Einsichten. Dies können wir dann ein Handeln der Vernunft nennen, und in einem solchen Handeln kann Tugend liegen. Ohne den Begriff eines Handelns wäre es töricht, von Tugend zu sprechen. Aristoteles sagt dies zwar alles nicht so deutlich. Aber es dürfte diese Interpretation und Ergänzung der Lücken seines Gedankenganges wohl psychologisch richtig sein und den Sinn seiner ganzen Konstruktion klar hervortreten lassen.

Welches Konstruktionsmotiv sonst wäre auch stark genug gewesen, um den Aristoteles zu veranlassen, die Platonische Sophia von den andern Kardinaltugenden abzutrennen? Aus der Sophia (oder Weisheit) macht Aristoteles die dianoetische Tugend; dagegen verwies er die Tapferkeit, die Mäßigkeit und die Gerechtigkeit

keit in den Kreis der ethischen Tugenden. Warum diese krasse Zweischichtigkeit? Offenbar nur darum, weil die Tapferkeit, die Mäßigkeit und die Gerechtigkeit der Einsicht nicht zu folgen brauchen; die Vernunft aber muß der Vernunft folgen. Sie kann nicht anders. Hier also hat Sokrates Recht. Die Sokratische intellektualistische ethische These ist allerdings so faszinierend, wichtig und tiefgehend, daß aus dem Ja und Nein, das man zu ihr spricht, in der Tat der Aufbau des gesamten Aristotelischen Systems der Ethik gewonnen werden konnte.

Herrlich ist das Pathos zugunsten der Vernunft und des Glaubens an die Vernunft, das aus dieser Aristotelischen Anordnung spricht. Die Sokratische These, angewendet lediglich auf die Vernunft, heißt nun soviel als: „Die Dianoia, die Vernunft, ist in ihrem Kreise unwiderstehlich.“

Inzwischen mag das Sokratische Problem, wie sich nun die Vernunft zu dem gröberen und breiteren Handeln in den ethischen Tugendkreisen verhält, offen bleiben. Es ist zu vermuten, daß sich die Menschheit nicht für alle Zeit bei der Aristotelischen Halbierung des Terrains beruhigen wird.

Wenn wir nun selbst im Folgenden einen Vermittlungsversuch in dieser Sache machen werden, so wollen wir ihn bescheiden nur eine Erweiterung oder eine Umdeutung des Aristotelischen Gedankens nennen.

Gewöhnlich sagt man, Aristoteles habe unter dianoetischer Tugend nur die Tüchtigkeit und die Erfolge der Wissenschaft verstanden, also die Lauterkeit und die Folgerichtigkeit der reinen Theorie. Wie es sich nun hiermit auch bei strenger historischer Nachprüfung verhalten mag, wir Heutigen könnten daneben von einer Gesinnungstugend sprechen, welche nicht nur dem Gelehrten, sondern auch jedermann im Volke zukommen würde. Diese Gesinnungstugend müßte einen größeren Kreis von menschlichen Vorzügen umfassen, welche alle sich mehr oder weniger auf das praktische Leben zu beziehen hätten. Wir rechnen dahin die Übung des gerechten Denkens, nicht nur auf Seiten des Richters, sondern bei jedwedem Einzelmenschen, und zwar nicht bloß in Eigentums- und Straffragen, sondern auch in der sittlichen Beurteilung des Nächsten. Auch die sittliche Selbstbeurteilung wäre hier einzuschließen, besonders z. B. dann, wenn wir mit einem anderen in Streit geraten sind. Zu dem weiteren Kreise der Gesinnungstugend gehört ferner

das Verantwortungsgefühl des politischen Führers, ferner die fromme Scheu gegenüber den Fügungen des Schicksals, ferner die Humanität, ferner die innere Noblesse und schließlich auch jener Lebensmut, welcher das Gegenteil zur geistig-seelischen Demoralisation des Pessimisten wäre.

Dieser Kreis von rein geistigen Charakterkräften bildet das eigentliche Band eines jeden Charakters. Wir betrachten aber die Menschen nur von oben her, wenn wir sie so betrachten. Wir bestimmen ihre individuellen Verschiedenheiten nach dem Inhalte ihrer Vernunft. Denn zu den Inhalten und Funktionen der Vernunft müssen wir dann alles das rechnen, was wir eben aufzählten.

Mithin haben wir es hier mit einer dianoetischen Tugend zu tun, die aber nicht bloß Betrieb der Wissenschaft und nicht bloß reine Theorie ist. Dennoch gilt auch für diesen neuen Kreis dianoetischer Tugend, daß das Denken stets automatisch sich selber folgen muß. Die Bildung der Gesinnungen kann daher durch Nachdenken und durch zuredende Beeinflussungen von seiten anderer menschlicher Intelligenzen oft fast ganz beherrscht werden.

Mit diesen spezielleren Inhalten der dianoetischen Vernunft werden sich nun unsere weiteren Ausführungen beschäftigen. Vielleicht möchte mancher fragen, wie wir diese Inhalte systematisch ordnen wollen. Aber das wollen wir zunächst nicht tun. Denn was sind überhaupt Charakterkräfte und seelische Eigenschaften oder Tugenden und woher kommen sie? Was sind Wahrheitsliebe, Mitleid, Fleiß? Wie bemerken und erfassen wir diese Dinge in uns? Sind es Gewächse, die irgendwo wurzeln? Sind sie voneinander wirklich trennbar? Man sollte sich dieser Frage gegenüber folgendes klar machen: Der Philosoph hat hier weder Dinge zu beschreiben, die man sehen kann, wie der Botaniker es tut, noch Dinge zu erklären, die bekannt sind, aber aus der Tiefe sonst nicht recht verstanden werden, wie der Chemiker es tut, sondern er hat hier, wie auch in den meisten philosophischen Problemen sonst, es mit unsichtbaren Gegenständen zu tun. Aus diesen unsichtbaren Gegenständen treten nun partiell hier und da irgendwelche Züge oder Symptome oder Indizien hervor. Wenn wir daher von den Regungen unserer Seele sprechen, von ihren Eigenschaften oder Kräften, so ist es, als hätten wir es mit den Windströmungen und Wirbeln auf der Erdoberfläche zu tun. In solchen Fällen müssen wir mit makroskopischer, kühner und feiner Intuitionskraft die Teile

und Indizien, deren wir habhaft werden können, vor unserer Phantasie zusammenziehen, um dadurch allererst Gegenstände vor unser Bewußtsein zu bekommen. Der Wuchs und Aufbau unseres Seelenlebens ist in ähnlicher Weise als ein Gebilde von luftförmigen Substanzen zu betrachten, und zwar so, daß man die Konturen und Grenzen dieses Gebildes überhaupt nicht bemerkt, sondern daß man durch dieses Gebilde hindurchsieht, als ob garnichts da wäre. Nur hin und wieder fällt von außen her ein Lichtschein auf diese Nebelwolke, so daß dann bunte Lichtlinien hervortreten. Solche Farblinien und Lichtflecke sind dann für unser denkendes Erfassen die wichtigsten Indizien dafür, daß überhaupt irgendwelche Gegenstände da sind. Unser Gleichnis soll sagen: Mitleid, Fleiß, Wahrheitsliebe sind nicht selbständige Wesenheiten, sondern gleichsam Licht- und Farbflecke, die in typischer Weise immer wieder an den Grenzen eines menschlichen Charakters hervortreten können. Irgend eine Brechung der seelischen Funktionen an äußeren Bedürfnissen des Lebens vielleicht, oder irgendwelche Gleichmäßigkeiten begleitender Gefühlserregungen lassen uns darauf aufmerksam werden, daß wir solche Funktionen in uns haben. Nun bezeichnen wir sie als Eigenschaften oder Tugenden. Weiter sind wir heute nicht. Es ist einmal nicht anders, und es ist schon am besten, wenn wir uns diese unsere Erkenntnislage ehrlich eingestehen. Unsere psychologische und charakterologische Wissenschaft steht gegenüber ihren Aufgaben auf einem Standpunkt, der sich mit dem Niveau vergleichen ließ, auf dem die Elementenlehre des Empedokles den Rätseln der körperlichen Natur gegenüber sich befand. Daher besteht die Aufgabe und Methode des Philosophen oft in einer bloßen Kunst des hypothetischen, skizzenhaften Zeichnens von Schemen, die man sich in unsichtbare und unbekannte Dinge hineindenken könnte.

2. Gerechtigkeit.

Gerechtigkeit ist hier nicht zu verstehen als ein Prinzip der Ordnung der Güter dieser Welt; also etwa als die Sorge dafür, daß jedem das zugeteilt werde; was ihm gebührt. Man muß den Begriff der Gerechtigkeit von einem viel spezielleren Punkte aus entwickeln. Gerechtigkeit ist zunächst und im Zentrum die Tugend des Richters. Ein Richter hat nach geschriebenen oder überlieferten Prinzipien zu urteilen. Gerechtigkeit, in der ersten und nächsten Be-

deutung, ist also Anwendung bestehender Grundsätze auf einzelne Fälle. Und zwar steht hierbei wiederum im Zentrum das Urteil, das aus der Vergleichung der Behauptungen und Ansprüche der Parteien und durch umfassende Prüfung der Umstände sich im Geiste des Richters bildet. Geht man von diesem Zentrum aus, so ist es nachher leicht, den Kreis des Gerechtigkeitsbegriffes nach verschiedenen Seiten hin auszudehnen, entweder z. B. nach Seiten der Prüfung der bestehenden Ordnungen und Gesetze, ob sie selber auch weise und zweckmäßig seien, — oder auch nach Seiten des Urteils der Privatleute übereinander in bloß moralischen Streitigkeiten.

Die zuletzt genannte Erweiterung ist für uns die wichtigste. Bedenken wir folgendes: Jeder Mensch hat fortwährend seine Ansprüche mit denen seiner Umgebung auszugleichen. Überall gibt es dabei Meinungsverschiedenheiten über das, was dem einen und dem andern zusteht. Es gibt eine Art von Naturrechtsideen in uns über jedes typische menschliche Verhältnis, z. B. über das Verhältnis von Vater und Kind, oder das von Ehemann und Ehefrau, über das Ausweichen auf der Straße, über den Umgang mit Bedienten, mit Vorgesetzten, mit Geschäftsleuten u. s. w. Es gibt vor allem auch in jedem Menschen ein Reflektieren über das Zulässige in Streit und Kampf. Unsere Erregung steigert sich, wenn wir unseren Gegner die Grenzen überschreiten sehen, die er nach unserer Meinung einzuhalten hätte. Wer vermag in allen solchen Fällen gerecht zu sein? Und wer besonders vermag es dann, wenn die eigene Person Partei ist?

Hier nun sind die Menschen äußerst verschieden von einander. Nur der vierte Teil aller Menschen gibt sich überhaupt bewußt und ernstlich Mühe, im Urteil selbst gegen den Widersacher gerecht sein zu wollen. Von denen, die sich darum Mühe geben, gelingt es wiederum etwa nur jedem zehnten, gerecht zu sein.

Wenn wir den Begriff der Rechtlichkeit oder des Rechtssinns in diesem verbreiterten Sinne nehmen, so ist er allerdings verschieden von den Rechtsbegriffen der Juristen. Aber solcher private Rechtssinn lehnt sich gern und oft an das überlieferte kodifizierte Recht oder das Gewohnheitsrecht an. Wie weit aber diese Anlehnung auch gehen mag, jedenfalls gibt es eine breitere Rechtlichkeit in allen Lebensfragen, und ein Reflektieren in dieser Sphäre durchzieht das gesamte Affekt- und Seelenleben aller Menschen.

Die Höhe dieser rechtlichen Gesinnungsbildung sollte dem Ethiker und Psychologen ein äusserst wichtiges Studium sein.

Es gehört viel Übung dazu, um gerecht denken zu können. Das Primitive ist immer die leidenschaftliche Befangenheit oder die einseitige Beeinflussung durch Überredung vonseiten einer Partei oder durch zufällige Momente, die dem Urteilenden zunächst vor Augen getreten sind und sein Urteil vorzeitig festgelegt haben. Selbst für den Dritten, den Neutralen, der in einem Konflikt unbetheilt ist, ist es schwer, gerecht zu urteilen. Und doch urteilen wir alle fortwährend. Wir urteilen über den Wert aller Menschen, die wir näher kennen lernen; wir urteilen über ihre Schicksale und Lebensläufe, indem wir diese Personen oft für das, was ihnen widerfährt, verantwortlich machen.

Hier liegt die Hauptstoffmasse aller menschlichen Erziehung und Geistesbildung. Und wie verwahrlost ist diese Art des Denkens in unserer Zeit! Wird es aber richtig gepflegt und geübt, so führt solches gerechte Denken auch zum Verständnis und zur Liebe gegen den Nächsten.

Für die Verwahrlosung des gerechten Denkens nur ein Beispiel: Ein braver, ehrlicher Mann, der weder etwas Schädliches noch Böses getan hat, hat Unglück gehabt, etwa indem er sich Ehrabschneidereien, Verleumdungen und Verfolgungen von seiten seiner politischen Gegner zugezogen hat. Wenn nun in einem kleinen Privatkreis darüber geplaudert wird, so hört man wohl die leichtfertig gesprochenen Worte: „Da ist er selbst schuld. Wenn er so etwas Dummes begeht, sich auf die falsche Seite zu stellen, oder einer mächtigen Clique zu widersprechen, er, der gar keine Rücken deckung durch irgendeine Partei hat.... und dgl....“ So hört man wohl reden. Eine solche Sprechweise ist nicht nur gehässig und lieblos, sondern sie ist für den tieferen Gerechtigkeitsfreund befremdlich; sie ist sogar verstimmend und erschütternd. Gibt es denn gar keinen Unterschied mehr, so fragt man sich, zwischen sittlicher Anständigkeit und lebens technischer Klugheit? Sollte man den moralischen Wert nicht immer obenanstellen und die etwaigen Versehen in den egoistischen Klugheitsberechnungen unseres Nächsten verzeihlich finden? Aber dem roheren Denken gilt das gleich. Wer Unglück hat, muß auch Schuld haben. Das ist der primitive Grundsatz des in Gerechtigkeitsdingen verwahrlosten Denkens. Schuld des Verstandes, Irrtum über den eigenen Vorteil und

Schuld des Herzens, also wirkliche Schlechtigkeit, Gemeinheit, Niederträchtigkeit scheinen für jene oberflächlichen Sittenrichter auf ein und derselben Stufe zu stehen.

Wenn man in irgendeinem Lexikon nachschlägt, was unter Gerechtigkeit zu verstehen sei, so findet man die meisten Anwendungen dieses Wortes richtig angegeben. Aber diese Anwendungen werden als disparate Punkte nebeneinander gestellt, ohne daß der Versuch gemacht wird, einen einheitlichen Wuchs und eine einfache Wurzel dieses Begriffes nachzuweisen. Durch solche Versäumnisse erleichtert die Wissenschaft der Demagogie den Mißbrauch des Wortes Gerechtigkeit. Ein demagogischer Mißbrauch scheint es mir zu sein, wenn man den Begriff der Gerechtigkeit an die Spitze von Forderungen stellt, die die Verteilung des Eigentums oder des Einkommens eines Volkes betreffen. Die Fragen des Eigentums oder des Einkommens sind zweifellos wichtig, und es mag berechtigt und zu Zeiten sogar notwendig sein, in diesen Dingen mit politischen Forderungen aufzutreten. Aber sobald man diese Dinge mit der Gerechtigkeits-Idee verquickt, bringt man einen scharfen Affekt ins Spiel, der hier nicht hingehört. Es verbindet sich nämlich mit der Gerechtigkeit eine edle und oft heftige Leidenschaftlichkeit. Wollen wir diese Affektverbindung verstehen und wollen wir sie der Idee der Gerechtigkeit erhalten wissen, so müssen wir die Wurzeln dieses Begriffes anderswo als in Eigentumsfragen suchen. Wer nun hierüber nachforscht und zugleich nach einer Einheit in allen berechtigten Anwendungen dieses Begriffes sucht, der müßte ihn nach der Analogie einer Pflanze betrachten, die an einer bestimmten Stelle ihre Wurzeln hat und nach Bedarf und Gelegenheit ihre Zweige und Ranken auch wohl auf mehr und mehr abgelegene Gebiete ausstrecken kann. Man kann hier auch das Gleichnis brauchen, als habe ein Begriff irgendwo seinen Schwerpunkt, nachdem der Philosoph sich hintasten muß, oder als habe er an bekannter Stelle einen Heimatboden, von dem aus er dann manchmal in die Nachbarschaft weiterwandern kann.

Ich habe die Keimzelle des Begriffes der Gerechtigkeit nicht in irgendeiner sozialen Ordnung und auch nicht in einer bestimmten Seelenordnung finden können, sondern ein sehr spezielles funktionales Verhalten des Denkens in den Mittelpunkt gestellt. Um aber dieses Prinzip, das ich gefunden habe, recht eindringlich und illustrativ sichtbar zu machen — sei es auch auf Kosten einer ge-

wissen Vergrößerung — habe ich auf die Tätigkeit eines Richters hingewiesen, und ich habe bei diesem Richter den Augenblick seiner Urteilsfindung als das Wichtigste bezeichnet. Ich wollte damit sagen: das Zentrum der Gerechtigkeitsfunktion liegt nicht im Strafvollzug, sondern im Richterspruch. Von diesem Zentrum aus kann man dann Ableitungslinien zum Strafvollzug oder auch zum sittlichen Richten oder auch zu den Reflexionen der lege ferenda hin ziehen.

Die Fragen, wie sich die Völker ihre Gesetze gestalten wollen und wie die Verteilung der Güter auf Erden zu wünschen sei, sollte man nicht in direkter Linie als Frage der Gerechtigkeit sondern lieber als Frage der politischen und soziologischen Weisheit und Zweckmäßigkeit ansprechen. Nur in abgeleiteter Anwendung des Begriffs könnte man sie dann auch als Fragen der Gerechtigkeit hinstellen. Welche Theorie man aber auch annehmen mag, man wird ohne weiteres erkennen, daß diese Unterschiede in der Konstruktion unseres Begriffes überaus wichtig für das Pathos und die größere oder geringere Verständigkeit in der Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten sind.

Wir schreiben also dem Gerechtigkeitssinn einen logisch-funktionalen Charakter zu, und zwar ist es ein gewisser Typus des Subsumierens, um den es sich hier handelt. Man denke aber nicht, daß dieses Subsumieren etwas Einfaches sei und daß es sich auf eine logisch-mechanische Weise von selbst mache. Es gehört im Gegenteil viel Übung dazu.

Es seien noch einige psychologische Sonderausführungen über diesen Teilkreis der dianoetischen Tugend gemacht. Zunächst sei ein Ausspruch Platos (in der Republik) erwähnt. Dieser Ausspruch lautet etwa so: „Wenn zwei Menschen in Streit miteinander liegen, und der eine von ihnen erkennt plötzlich, daß das Recht auf Seiten seines Gegners liegt, wird er dann — je edler er ist — um so weniger imstande sein, zu zürnen?“ Das Bild, das hier vor unseren Augen auftaucht, ist groß und sympathisch. Wir sehen einen Menschen, der empfangene Wunden verzeiht, der die Waffen niederlegt, dessen Kampfeszorn ganz plötzlich abebbt, weil er einsieht, daß er bei dem Punkte, von dem der Streit seinen Ausgang nahm, im Unrecht war. Er hatte sich geirrt oder war getäuscht worden. Jetzt geht er dem Gegner mit offenen Händen zur Ver-

söhnung entgegen. Wir wissen alle, daß solche Fälle möglich sind, aber sie sind selten.

In dem edlen Menschen, welcher seinen Kampffekt von seinem Rechtsglauben abhängig machen kann und daher einer so vollständigen Umkehr bei verbesserter Einsicht in das Recht fähig wird, muß offenbar dieser Teil seiner Vernunft, das gerechte Denken, eine ungeheure Herrschaft über die ganze Seele ausüben. Diese Herrschaft kostet diesem Menschen nicht einmal einen inneren Kampf mit sich selbst. Sie ist ihm selbstverständlich. Frei und leicht läßt die verbesserte Einsicht den bösen Affekt fahren.

Es wäre wertvoll, wenn die Psychologen es herausbrächten, woran das liegt und wovon eine solche Charakterentwicklung abhängt. Sicherlich aber hat einen großen Einfluß die Übung des gerechten Denkens hierauf. Denn wie könnte jemand gerechte Gedankengänge durchführen und die Dinge allseitig und verstehend betrachten, um nachher zu sich selber zu sagen: ich werde mich nach dieser Erkenntnis nicht richten?

Hier zeigt es sich, daß wir es mit dianoetischer Tugend in unserem neuen, zweiten Sinne zu tun haben. Gerecht denken zu können ist eine Sache der Intelligenz, und es ist zugleich eine Sache des Charakters. Denn es ist schwer möglich, daß sich ein Mensch solchem Denken, wenn er es spontan aus sich selbst vollzogen hat, in seinem Handeln ganz entziehen könnte.

Im gerechten Denken wahrhaft gebildete Menschen prüfen bei allen ihren Angelegenheiten von selbst von vornherein nicht nur ihr Recht, sondern auch das Recht, das auf der Gegenseite liegt. Man könnte sie auch anständige oder rücksichtsvolle Menschen nennen. Sie tun dies sogar bisweilen über das Maß dessen hinaus, was der andere für sich fordert. Es gibt auch Charaktere, welche hierin zu weit gehen und nicht mehr gerecht sondern schwachmütig denken, indem sie ihr eigenes Recht aus den Augen verlieren, nur um das eines andern nicht zu verletzen.

Der rücksichtslose Mensch aber, dessen Gesinnung moralisch in eine schiefe Bahn geraten ist, spricht: „Ich folge nur meinen eigenen Ansprüchen und gehe, ohne viel zu fragen, nach dem vor, was mir als mein eigenes Recht erscheint. Es ist nicht gut, viel über das Recht der andern nachzudenken. Diese werden sich schon selber melden, wenn ihr Recht durch mich verletzt sein sollte.“ Solche Menschen kehren nicht um, wenn sie einsehen, daß sie

Unrecht gehabt haben; sondern dann triumphiert in ihnen gewöhnlich die Eitelkeit. Um nicht an Prestige zu verlieren, bleiben sie starr in der Behauptung und Vertretung einer Idee, deren Unrecht sie im innersten Herzen bereits fühlen. Manchmal ist dies ein krankhafter Trotz; meistens aber ist es Eitelkeit. Man nennt es auch Rechthaberei. Sie glauben, daß, wenn sie das Bild eines Menschen aus sich selber herstellen, der stets bei seiner Meinung beharrt, sie als stark erscheinen und vielleicht auch sogar stark sein werden.

Man kann bisweilen schon im einfachsten gesellschaftlichen Gespräch einen hierher gehörigen Unterschied der Charaktere bemerken, wobei es sich freilich oft nur um mildere Nüancen handelt. Die einen sind Wahrheitssucher in der Debatte, die andern sind Partei-Anwälte. Der Wahrheitssucher geht mit dem ruhigen, objektiven Geiste eines Mathematikers vor. „Ist es nun so oder ist es anders?“ fragt er sich. Der Partei-Anwalt dagegen denkt: „Holla, mein Gegner scheint im Vorteil zu sein, aber das will ich ihm nicht gleich zugestehen, sondern erst noch versuchen, ob sich nicht doch noch etwas zugunsten meiner Gegenbehauptung sagen läßt.“ Und nun biegt er von jeder angefangenen Gedankenlinie immer wieder ab und ermüdet uns mit wirrer, kleinlicher Eristik. Zuletzt schweigt er, aber er gibt nicht zu, daß er im Unrecht gewesen sei.

Die Übung gerechten Denkens hat stets allerlei andere sittliche Werte im Gefolge. Dahin gehören nicht nur die Neigung zur sozialen Einordnung, zur Verträglichkeit, zur Nächstenliebe, sondern, was im Sinne unseres Aufbaues der Werte noch weit wichtiger ist: Objektivität des Denkens im allgemeinen, das heißt: der Ernst und Eifer, in allen Dingen des Lebens die Gesamtsituation zu erfassen, Gegeninstanzen zu beachten und sogar aufzusuchen, die treue Hingebung des Gelehrten an den Dienst der Wahrheit, der Respekt vor Tatsachen. Alles dies sind Dinge, die sich nicht allein daraus ableiten lassen, daß wir eine wissenschaftliche Vernunft besitzen. Wir müssen vielmehr das Problem des Vernunftgebrauchs, den man machen und auch unterlassen kann, dynamisch auffassen. Nicht bloß das apriorische Prinzip ist wichtig (also etwa: daß die Vernunft von regulativen Ideen geleitet wird), sondern auch die psychischen Vehikel dieses Spiels sind wichtig.

Es kann dem Transzendentalphilosophen zugestanden werden, daß es mit der Tatsache der Existenz menschlicher Vernunft zugleich gegeben sei, daß diese Vernunft nach Objektivität strebe.

Aber ob ihr dies auch gelingt und in welchem Maße und in welcher Art ihr dies gelingt, das wird von der Existenz geeigneter Übungsfelder abhängen. Das geeignetste und breiteste Übungsfeld ist nun das des gerechten Denkens. Denn was hätte eine größere Breite in unserem Seelenleben als unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen?

In diesem Sinne ist die Bildung des gerechten Denkens entscheidend für den Gewinn eines objektiven Denkens überhaupt. Denn dieses Teilgebiet hat psychisch das größte Gewicht.

Wenn ein Volk aus primitiven Zuständen zu gesteigerter Kulturhöhe gelangen will, so muß es viele Stufen durchlaufen und darf deren keine überspringen. Die Ausbildung eines eigentlichen Rechts in juristischem Sinne ist eine solche Stufe, und es ist wichtig, daß ein jeder im Volke Gelegenheit habe, auf dieses Recht hinzublicken und darüber nachzudenken. Solches geschieht in der reichsten und verfeinertesten Weise bei Eigentums- und Besitzfragen. Es ließe sich die Frage aufwerfen, ob nicht ein Volk sittlich und kulturell verarmen müßte, wenn der Erziehung der Intelligenzen dieses starke Turngerät entzogen würde, das in dem Schatz der Regeln und Feinheiten des Eigentumsrechts uns gegeben ist. Diese Frage muß der Philosoph angesichts der Ideale der Kommunisten sich stellen.

Ein russischer Professor, Emigrant, erzählte, er habe in seiner Jugend zwei Jahre in der Schweiz zugebracht, und zwar als Pensionär oder Gast eines Bauernhofes. Es sei ihm damals merkwürdig gewesen, wie lange und ausführlich die Bauersleute, Väter und Söhne, über Rechtsfragen debattiert hätten. Sei es nun, daß es sich um den Grenzstreifen eines Ackers oder um eine Erbteilung oder um einen alten Vertrag über die Grund- und Bodenverhältnisse gehandelt habe, immer seien diese Fragen mit der größten Subtilität und Gewissenhaftigkeit hin und her vom Rechtsstandpunkt aus erwogen worden. Derartiges würde, sagte der alte Herr, im russischen Bauernvolke nicht denkbar gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er hinsichtlich der Russen recht hatte. Jedenfalls aber waren wir beide uns in diesem Gespräch darüber einig, daß für die Erziehung der Seele eines Volkes und seine Kultur solche Traditionen und solche Übungen in der Energie des Rechts-Denkens wichtig sein müßten. Bloßes Rechtsdenken allein und in der Übertreibung kann zu einer verengenden Leidenschaft ausarten. Wir wollen keine Michael-Kohlhaas-Charaktere als letzte Ideale hinstellen. Es gibt

auch ein liebendes Denken, welches das bloß rechtliche Denken ergänzen soll und es manchmal auf eine schöne Art überwindet. Indessen, man sieht wohl, daß hiermit kein Einwand gegen unsere Ausführungen gegeben ist, sondern nur ein Ausbau derselben nach einer besonderen Seite hin ins Auge gefaßt wird.

3. Selbstkritik.

Die Aufgabe gerechten Denkens wird durch nichts mehr erschwert als durch die Vorspiegelungen und Selbstbeschönigungen, die wir uns machen, wenn wir selbst Partei in einem Konflikt sind. Bald sind es materielle Interessen, bald sind es bloße Eitelkeit und Rechthaberei, die uns das Urteil in eigener Sache verfälschen. Daher sagt ja die Justizpflege mit Recht: niemand kann in eigener Sache Richter sein. Aber im täglichen Leben müssen wir fortwährend in eigenen Sachen Richter sein, Richter über uns selber im Nachdenken über die Schritte, die wir zu tun und die wir zu unterlassen haben, Richter auch über das Vergangene, ob wir mit uns selbst zufrieden sein dürfen oder ob wir es an uns haben fehlen lassen.

Wir müssen uns unsere Ziele stecken, nachdem wir unsere Kräfte abgeschätzt haben. Durch solche Reflexion stellen wir uns über uns selber. Wir gewinnen einen Abstand von unserm Wollen und Handeln, gleich als wären wir es nicht selbst, der da will und handelt. Dies nennt man dann Objektivität. Man kann nicht daran zweifeln, daß es wiederum ein großer Kreis innerseelischer Kultur ist, um die es sich hier handelt. Der geistig überlegene Mensch will sich nicht selbst im Lichte sehen. Aber es gehört viel Feinheit und innerer Wahrheitsmut dazu, um dies zu lernen und zu können. Von selbst fliegt solche Besonnenheit niemanden an.

Ein jeder bläht sich gern ein wenig auf. Da bildet niemand eine Ausnahme; denn das gehört zu den Naturgrundlagen des Menschenwesens. Wahrscheinlich sind der Stolz und das Selbstgefühl Waffen im geistigen Kampf und in der Rivalität der Persönlichkeiten miteinander auf der Bühne des menschlichen Zusammenlebens. Dieser geistige Kampf aber mag, abgesehen von seinen sonstigen Bedeutungen, die er noch haben kann, ein Vorspiel oder ein Vorpostengeplänkel für den Kampf der materiellen Interessen und der materiellen Existenzbegründungen sein.

Es gibt eine fast beständig wirksame Expansionstendenz des Stolzes in den Menschen. Dies führt dazu, daß sie auch moralisch sich über andere zu überheben suchen. Hier liegt die größte Gefahrenquelle für das objektive Denken. Die Menschen betrügen sich gern selbst; sie werden unbewußte Heuchler im Punkte ihrer Moral und ihrer Motive. Es entsteht der Cant.

Ein Satz der Kantischen Ethik zeugt von dem unerbittlichen Ernste, mit dem der große Mann gegen diese Gefahr aller Moralität anging. Vielleicht ist es gerade dieser Kampf mit sich selbst — auf dem Gebiete der Gesinnungsreinheit — dessen Beobachtung unseren Philosophen in den Rigorismus hineingetrieben hat, den man ihm nachsagt.

Man soll, sagt Kant, nicht das Streben nach Glück, Lust, Vorteil und Erfolg mit dem Streben nach sittlicher Vortrefflichkeit vermischen. Man soll, sagt er, die „Triebfedern“ nicht vermischen. „Vermischt man sie aber doch“, so heißt es weiter (ich zitiere nicht ganz wörtlich), „um gleichsam ein *Mixtum compositum* daraus zu machen, ein Apothekerrezept, das die Seelen gesund machen soll, so wird man sehen, daß der sittliche Teil der Triebfedern gar nicht wirken wird. Und wenn selbst das äußere Leben der Seele scheinbar eine Zeit lang Gewinn von dem Rezept haben sollte, so wird ihr innerstes bestes Leben dennoch ohne Rettung dahinschwinden.“ Wie anders soll man diese tiefen und merkwürdigen Sätze verstehen, als indem man erkennt, daß hier eine Schranke gegen den Cant vorgeschoben werden soll? Nämlich so: Wer aus einer Sache Vorteil gezogen hat, soll nicht sagen, daß er aus Idealismus gehandelt habe. Dies ist der Kern des Kantischen Gedankens. Wer einen Krieg geführt hat und sich beim Ende desselben die Taschen vollgesteckt hat, soll nicht sagen, daß er aus Idealismus in den Krieg gezogen sei. Vielleicht ist er wirklich aus Idealismus in den Krieg gezogen. Aber er soll davon schweigen. Sonst gerät er in Gefahr, daß die Redlichkeit seines Denkens „ohne Rettung dahinschwindet“.

Nachdem wir bei dem Problem der Selbstkritik bereits zu den feineren und schwierigeren Problemen des sittlichen Selbstbetruges gelangt sind, wird nun ein Schritt weiter uns in das Reich der unbewußten Motivation führen können. Dieses Gebiet haben wir in unseren Jahrzehnten durch die Psychoanalyse Freuds kennen gelernt. Man denke besonders an die sogenannten „Arrangements“ des Wollens und Handelns, wobei die Seele des Menschen gleichsam

diplomatisch einem Ziele zustrebt, das sie niemandem eingesteht, sondern für das sie die Kulissen-Deckung ganz anderer, fiktiv vorgeschobener Handlungsziele sucht — mit der Miene der größten Unschuld und Ehrlichkeit und mit lauten Klagen über das, was nun gegen ihre ursprüngliche Absicht als unerwartetes Resultat sich ergeben hat. — Dies sind interessante Finessen, von großer praktischer Bedeutung zwar in vielen Lebensläufen, aber doch nur Finessen, wenn man auf das Ganze des normalen Seelenlebens hinblickt. Die Psychoanalyse hat uns viele wertvolle Entdeckungen gebracht und ihre Erwähnung gehörte ohne Zweifel an diese Stelle. Aber die Psychoanalyse ist keine Philosophie, jedenfalls keine richtige und wahre Philosophie. Sie ist ein sehr spezielles Werkzeug, und was an ihr Gutes ist, das muß dem allgemeineren Prinzip der ethischen Selbstbesinnung untergeordnet werden. So dürfte es auch Pfarrer Pfister gemeint haben, als er der psychoanalytischen Methode das Bibelwort zum Motto setzte: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“

In der Linie dieser Betrachtungen gelangen wir nun aber zu einem sehr wichtigen Punkt, einem Gipfelpunkt dieses Kapitels, es handelt sich um die Frage: Warum ist Wahrheitsliebe eine Tugend?

Es hat in den Anfängen der Philosophie den Menschen nahe gelegen, diese Frage allzu leer und formell sich zu stellen und zu beantworten. Man sagte: die Vernunft ist zum Denken da, das Denken strebt nach Wahrheit; mithin ist Wahrheitsliebe die der Vernunft zukommende Tugend. Daß dann dem Denken des Wahren das Sprechen des Wahren korrespondieren müsse, betrachtete man als ein kleineres anhängendes Postulat.

Oder auch: man begründete diese Forderung aus sozialen Zweckmäßigkeiten. Nämlich so: Die Menschen würden besser und leichter miteinander auskommen, wenn jeder sagte, was er dächte, und wenn es List und Betrug nicht gäbe. — Dies mag richtig sein, aber es kann nicht genügen. Die starke geistige Leidenschaft, der hohe Wert, der der Tugend der Wahrheitsliebe anhaftet, wird auf diese Weise nicht voll erklärt. Denjenigen Teil dieses Tugendgebietes, der dem Zusammenleben der Menschen dienen soll, wollen wir nicht als Wahrheitsliebe im tiefsten Sinn, sondern als Redlichkeit und Offenherzigkeit bezeichnen. Für diesen Teil müssen die Begründungen der sittlichen Forderung zunächst in Zweckmäßig-

keitserwägungen gesucht werden. Aber diese soziologischen Zweckmäßigungsgründe finden in etwas Tieferem ihre Ergänzung und Verstärkung. Es ist der Glaube und das Vertrauen in die Vernunft, die hier die seelische Unterströmung bilden.

Die Vernunft ist eine Kraft zur Verbindung verschiedener menschlicher Seelen miteinander. Diese Kraft kann verschiedene Grade haben. Verleugnet man sie ganz, so gehen die Menschen verständnislos an einander vorüber wie auf der Bühne eines Ibsen-Stückes. Beinahe jeder erscheint dann als beherrscht von einer besonderen Wahnidee, der eine von dieser, der andere von jener; diese Menschen haben einander nichts zu sagen, sprechen sie, so verstehen sie einander nicht. Dagegen hegt der gesundempfindende Mensch ein instinktives und beinahe unerschütterliches Vertrauen, daß die Auseinandersetzung vernünftiger Gedanken eine gemeinsame Basis für alle Menschen sei, auf der sie sich finden müssen und auf der sie Divergenzen gegeneinander ausgleichen können. Dies können wir den Glauben an die Kraft der Vernunft in der Menschenwelt nennen. Diese Kraft hat Grade; sie wächst, wenn der Glaube an sie wächst. Diese Vernunftkraft ist eine empirische Realität und nicht bloß eine apriorische Form. Die Vernunft hat ein Interesse an sich selber; d. h. die Vernunft der Individuen hat ein Interesse an der sozial verbindenden Kraft der Vernunft. — Das Pathos dieses Vernunft-Glaubens muß zum Zentrum gemacht werden, an das man alle andern soziologischen Zweckmäßigungs-Betrachtungen anknüpfen kann, welche sich sonst auf den Nutzen der Redlichkeit und Offenherzigkeit beziehen.

Aber Wahrheitsliebe im innersten Sinn ist noch etwas anderes, als menschenverbindende Vernunft-Kraft. Wahrheitsliebe im innersten Sinn bezieht sich aufs Denken und nicht aufs Sprechen, und zwar aufs Denken des Individuums in ihm selber. Auch sie muß als eine empirisch-reale Kraft begriffen werden; nicht bloß transzendente Spekulation, sondern auch vitale Interessen müssen sie begründen; und durch typische Widerstände, die sie zu überwinden hat, wird sie zu einer Realität. Das Letzte, was über Wahrheitsliebe selbst gesagt werden kann, ist folgendes: Wahrheitsliebe, d. h. Energie des Denkens im Suchen nach Wahrheit, schützt einen Charakter vor psychischen Erkrankungen von der Art der Hysterie und ähnlicher Verschrobenheiten oder rauschartigen Aufgeblasenheiten der Intelligenz.

Die Forderung, daß die Wahrheit gesprochen werden müsse, beruht alsdann, mehr als auf allem früher Gesagten, auf der Hilfe zur Entwicklung der Wahrheitsliebe, zu der das Wahrheit-Sprechen anregt; d. h. dies Sprechen dient zur Belebung und Erfüllung der Forderung, das wahr gedacht werden solle.

Die Einsicht in die ethische Wichtigkeit dieser Dinge wird vermutlich in den kommenden Zeiten noch wachsen. Der Wert eines jeden Menschen ist von seiner geistigen Gesundheit abhängig. Dies gilt am meisten für Führer-Naturen, in deren Hände die Völker ihre Schicksale legen. Die geistig-affektiv-sittliche Gesundheit des Menschen ist ein hoher ethischer Wert. Wir denken dabei auch an den psychiatrischen Sinn dieses Begriffs. Die Menschheit hat es erst in unseren Jahrzehnten gelernt, diesen Kreis von Lebens-tatsachen ernsthaft zu studieren.

Hier nun ließe sich behaupten, daß die Wahrheitsliebe ihre Bedeutung hernimmt. Wir erziehen unsere Kinder zur Wahrheitsliebe soweit wir es können, nicht weil es den Eltern dann leichter gemacht ist, die Kinder zu übersehen und ihre Leitung in der Hand zu behalten, sondern weil Wahrheitsliebe, als habituelle Seelenhaltung, einen Schutz für die Entwicklung aller Affektivität und Gesinnung bildet. Diese Wahrheitsliebe muß dann auch auf die Selbstkritik hingeleitet werden. Natürlich vermögen wir auf diesem Weg nicht alle krankhaften Anlagen der Psyche zu überwinden; aber es ist kein stärkeres Mittel zur Geraderichtung des Wuchses menschlicher Seelen in unsere Hand gegeben als dieses.

Wir lächeln heute über den Gedanken früherer Jahrhunderte, daß man Geisteskranke zu heilen versuchte, indem man Übungen des logischen Denkens mit ihnen vornahm. Aber vielleicht wird in anderer Form eine Kur durch geistige Erziehung zur seelischen Gesundheit noch einmal künftig wieder aufgebracht werden.

Wir haben die Analyse des Triebes zur Wahrheit als den Gipfelpunkt der Ausführungen dieses Kapitels über Selbstkritik bezeichnet. Vielleicht könnte nun jemand kommen und von uns verlangen, daß wir den Trieb zur Wahrheit an die Spitze aller unserer Untersuchungen hätten stellen sollen. Indessen, eine wie hohe Blüte der Trieb zur Wahrheit auch in dem Aufbau und Wuchs der menschlichen Vernunft und Sittlichkeit sein mag, der Sinn unserer Untersuchung erfordert es, daß wir die Wurzelfäden und den Heimatboden dieses erhabenen Triebes im Gesamtorganismus des

Seelenlebens festzustellen suchen. Das aber kann nicht geschehen, ohne daß man die Zwecke und den Nutzen ins Auge faßt, den dieser Trieb der Seele bringt. Teils bringt er der individuellen Seele, in ihrer inneren Selbsterhaltung und Gesundheit, Nutzen, teils auch bringt er dem menschlichen Handeln nach außen Nutzen, teils auch bringt er dem kollektiven Ganzen Nutzen, in das die Einzelseele eingeordnet ist. Über das Gewicht aller dieser Beziehungen muß uns ein feines Taktgefühl belehren, wobei wir möglichst große Breiten des empirischen Lebens uns vor Augen stellen müssen. Aber nicht bloß auf die Breiten kommt es an, sondern auch auf die Höhen und Tiefen.

Wir glauben also den wichtigsten Punkt in den Quellen des Wahrheitstriebes in dem Dienst gefunden zu haben, den dieser Trieb der inneren (quasi-psychiatrischen) Gesundheit der Seele leistet. Andere, weniger wichtige Nebenzwecke schließen sich daran an. Nachdem aber einmal dieser Trieb seine beste Kraft, infolge einer inneren Teleologie des Seelenlebens, aus dem Willen zur Selbsterhaltung der geistigen Gesundheit gezogen hat, werden wir ihn so in die Höhe und Breite wachsen sehen, daß er mit seinem Blütenreichtum den ganzen Himmel der Seele überdeckt. Die Philosophen des Altertums, welche nur diese eindrucksvolle Ausbreitung der Blüten und nicht den Stamm und die Äste des Baumes sahen, konnten nun sich zu einer formalistischen Erklärung des Wahrheitstriebes verleiten lassen. Sie faßten ihn als etwas Selbstverständliches auf, gleichsam als eine apriorische Voraussetzung des Daseins einer Vernunft überhaupt. Diese Meinung mag richtig sein; aber es ist mit ihr zu wenig erklärt und zu wenig Wirkliches ergriffen.

Daher konnte es kommen, daß Nietzsche seine sehr kühne Frage nach dem Lebenswerte des Wahrheitstriebes stellte und seine allzu verwegene Antwort darauf gab. Er verfiel der niedersten Biologie, indem er auf die List der Tiere hinwies, so daß es so herauskam, als sei der Wahrheitstrieb eine Absurdität, von der nur Philosophen mit einfältigem Pathos sprächen.

Hier blieb ein Rätsel noch zu lösen übrig; denn die Frage Nietzsches ist von ihm selbst unzulänglich beantwortet worden. Den Versuch zur Beantwortung, den wir unsrerseits gemacht haben, mag man ebenfalls biologisch nennen, jedoch in einem höheren Sinne biologisch. Man darf unsere Darlegungen aber auch speku-

lative Philosophie nennen. Denn es gibt eine Verbindung oder einen Übergang zwischen diesen beiden Methodenbegriffen.

Etwas flüchtiger müssen wir einige andere Kreise berühren, die in das große sittliche Bildungsgebiet der Selbstkritik gehören. Wir meinen die Sokratische Bescheidenheit in der Bewertung menschlichen Wissens, wie sie am herrlichsten in der Platonischen Apologie zum Ausdruck gebracht ist. Wir denken auch an die christliche Demutslehre, welche sich gegen pharisäischen Hochmut richtet. Über diese Dinge findet man einige Bemerkungen in meinem Buche „Echt und Unecht“. Auch von dem Humor wird dort gesprochen, welcher ein Ausfluß einer versöhnten Einsicht in die Unvollkommenheiten der Welt und unserer selbst ist.

Diese weichere, nachsichtigere und daher offenere Gemütsart, welche in der Linie verständiger Selbstkritik und psychologischer Objektivität erreicht werden kann, führt auch zu jener echt menschlichen Mäßigung und Würde, welche wir in der Humanität der Griechen verkörpert sehen. Sie führt auch zur Frömmigkeit gegenüber den Fügungen des Schicksals und der Vorsehung. Sie lehrt uns, daß nicht „jeder ganz und gar seines Glückes Schmied ist“. Dem allen gemäß ist Weisheit nicht bloß ein Wort für eine Summe längst bestehender Lehren, sondern sie erfordert eine gewaltige innere Arbeit des Individuums, welche den ganzen Charakter ergreift und formt.

Jeder Mensch tut in rhythmischen Abständen immer wieder folgendes. Er möchte sich selbst gern sehen, wie er da auf Erden auf einer Straße einhergeht. Zu diesem Zweck ergreift er gleichsam einen Sprungballon — im Bilde gesprochen —; er erhebt sich um ein paar Meter vom Erdboden und sieht sich oder sein zweites Ich nun da unten sich bewegen. Oft führen diese Versuche zu gar nichts. Wenn sie aber zu etwas führen, so helfen sie dazu, daß der Mensch sich selbst und sein Wollen und Leben konzentriert. Damit gewinnt er an Charakter. Charakter ist etwas, sagt Kant, was niemandem angeboren ist, sondern was jeder Mensch sich selbst geben muß.

4. Verantwortung.

Nachdem wir uns in den früheren Kapiteln die Kultur des gerechten Denkens und das Gebiet der Selbstkritik übersichtlich gemacht haben, treten wir in diesem Kapitel in die noch viel ern-

steren und wesentlicheren Sphären ein, in denen der Mensch spontan handelnd in die äußere Welt eingreift. Der Mensch hat es auf sich genommen, die Welt zu gestalten. Daß er vor allem das Gesamtbild der Menschheit würdig gestalte, ist beinahe seine höchste Aufgabe.

Was ist Verantwortungssinn? Verantwortungssinn ist das Bewußtsein, daß man zu „antworten“ haben werde, wenn die Sache, die man leitet, ihren Gang genommen haben wird und nun das Ergebnis, sei es gut oder übel, vor den Augen des Fragenden liegt. Man wird seine Haltung und seine ehemaligen Entschlüsse verteidigen müssen. In der Regel wird es sich darum handeln, daß man vor *a n d e r n* Menschen verantwortlich ist, die an dem Ergebnis mit ihrem Wohl und Wehe teilhaben. In abgeleiteter Art kann man auch davon sprechen, daß einer vor sich selbst oder vor Gott verantwortlich sei. Für die meisten Leute ist das Wort Verantwortlichkeit eine bloße Redensart, wohl gar nur ein Wort zum Wichtigun. In Wirklichkeit kommt es ja meist nicht dazu, daß angesichts eines üblen Ergebnisses der Schuldige gefaßt wird und antworten muß. Es würde dadurch ja auch nichts mehr gebessert.

Also ist das, was in der Idee des Verantwortungssinnes liegt, etwas rein Geistiges, und zwar folgendes. Es liegt darin der Sinn, daß man nicht würde sagen dürfen: man habe sein Bestes getan und man könne nichts dafür, wenn der Ausgang nun doch ein schlimmer sei. Der Verantwortliche ist eben verpflichtet, alle Umstände zu durchdenken und eine Sache, die zum Scheitern bestimmt ist, garnicht zu unternehmen oder sie auf alle Art zu vermeiden oder zu verhindern. Wer sich selber verantwortlich fühlt, gibt die Ausrede auf, als könne er dann noch einen ändern in gleichem Sinne verantwortlich machen. So verstand Bismarck seine Verantwortlichkeit. Er fühlte für das Deutsche Reich wie für einen Teil seiner selbst oder wie für seinen liebsten und wertvollsten Besitz, wie ein Vater für sein Kind.

Wie nun ein Vater sich verantwortlich fühlt, ob er sein Kind ärztlich operieren lassen will oder nicht und keineswegs geneigt ist, dem Arzte alle Verantwortung dafür zuzuschieben, oder, wenn er dies schon muß, sich dann wenigstens dafür verantwortlich fühlt, keinen Unfähigen zum Arzt gewählt zu haben, so hätte es auch Bismarck keinem Quertreiber, keiner Partei, keiner politischen Zufälligkeit überlassen, ihm sein Werk zu zerstören. Wer verantwortlich sein will, muß alles, was auch kommen mag, in seine Hände

nehmen und leiten; er muß auch die Willenskräfte und Möglichkeiten in den andern Menschen, die ihn umgeben und die mitspielen könnten, im voraus kennen und berechnen. Wo dagegen viele Persönlichkeiten in der Art zusammen zu wirken gedenken, daß ein jeder nur für sein Teil sein Bestes tun will, das Ganze aber nach Schicksal und Vorsehung seinen Verlauf nehmen möge, da kommt auch durch die Addition aller dieser Willenskräfte keine zureichende Summe von Verantwortungsgefühl heraus. Sicherlich ist es unvermeidlich, daß hier und da solche Situationen und Verhältnisse entstehen. Der Einzelne kann nicht überall in Lebens- und Weltgeschicken allein die volle Verantwortung tragen. Aber man soll wenigstens wissen, was Verantwortlichkeit ist. Es ist das Hineinnehmen des Erfolges in den Begriff der Güte und Tüchtigkeit eines Willens.

Mancher versieht vielleicht nur einen hohen und wichtigen Posten, weil er ihm als Lebensstellung für sich selbst gefällt; er übernimmt ihn in der Geistesverfassung eines Unverantwortlichen, der ein ihm gleichgültiges Amt verwaltet. — Oder er übernimmt ihn in der Geistesverfassung eines Ehrgeizigen, den es weniger kümmert, ob ein Sieg oder eine Niederlage kommen wird — wofern nur er es ist, der an der Spitze steht. Wenn gar einer in der bestimmten Vorahnung einen Staat leitet, es werde sich hier eine Tragödie abspielen, es handle sich vielleicht darum, mit Ehren unterzugehen, so ist darin kein echter wahrer Wille. Vielleicht gibt es seltene Ausnahmefälle in denen es sittlich richtig ist, eine solche tragische Rolle auf sich zu nehmen. Aber ein Beispiel bester Willenskraft kann in solchem Verhalten nicht erblickt werden. Richtiges Verantwortungsgefühl aber ist ein feines und starkes Ingredienz echter Willenskraft.

Die Willenskraft eines sich verantwortlich fühlenden Menschen ist etwas ganz anderes als Kraftmeiertum. Der Kraftmeier berauscht sich selbst an einem blinden Wagen. In einer gefährlichen Lage rühmt er sich der Kühnheit, mit der er nach irgendwelchen stark-scheinenden Mitteln greift. Trotz und Hoffnung halten ihn aufrecht. Das aber ist keine wahre Stärke. Wahre Stärke ist nicht Eigensinn und Rechthaberei, sondern wahre Stärke beruht in großen Verhältnissen auf geistiger Überlegenheit. Der Kraftmeier ist krampfhaft angespannt; der Starke ist innerlich ruhig. Der Starke überlegt, ehe er handelt, was auf dem Spiele steht. Er durchdenkt auch die

Konsequenzen des Mißlingens und stellt sie in Vergleich mit dem erhofften Erfolg. —

Nicht in der Hauptlinie der besten praktischen Gesinnungstugend liegt das, was man gewöhnlich Idealismus nennt. Der Idealist nämlich pflegt zu sagen: Ich will das Gute, kann aber nicht für den Erfolg in dieser schlechten Welt eintreten. Das ist eine Bequemlichkeit, die sich der Verantwortungswillige nicht gestattet. Für diesen entscheidet der Erfolg. Wegen des Erfolges muß er Rede und Antwort stehen, nicht wegen des guten Willens. Dies ist eben das Charakteristische, das feinere geistige Element, das im Begriff der Verantwortung liegt. Zwar hat auch jener Idealismus im rechten Maße seine Notwendigkeit und seinen Wert. Aber die Spitze der besten Gesinnungstugend liegt in einer etwas anderen Richtung.

Diese soeben mitgeteilten Erörterungen über den Begriff der Verantwortung sind meinem Buche „Echt und Unecht“ entnommen. Ich war in ihnen bestrebt, das Charakteristische und Eigentümliche herauszustellen, das dem Begriff der Verantwortung anhaftet, und dieses Wesentliche liegt wohl in der stärkeren Betonung des Erfolges, der dem guten Willen beschieden sein soll. Wir wissen aber, daß der Erfolg selbst dem besten Willen nicht immer beschieden ist. Aber es besteht doch ein Unterschied zwischen den Begriffen Verantwortung und etwa: Gewissensunschuld, oder: Idealismus, Enthusiasmus. Eine Kinderwärterin ist dafür verantwortlich, daß dem Kinde auf der Straße nichts Übles zustößt; sie wird aber nicht danach gefragt, ob sie die denkbar beste Absicht gehabt hat.

Dieses besondere geistige Moment (des verschärften Hinblickens auf den Erfolg eines Verhaltens oder einer Handlung) ist das Kernstück in der Analyse des Verantwortungssinnes. Es ist eine hieraus ableitbare Bestimmung, daß es nicht gut angeht, eine Verantwortung auf mehrere Personen gleichmäßig zu verteilen. Es ist weiterhin eine abgeleitete Bestimmung, daß zum Verantwortungssinn eine tiefe geistige Besonnenheit (über die Möglichkeiten des Ausgangs) gehört. Hierdurch unterscheidet sich Verantwortungssinn von Kraftmeiertum.

Wir werden nunmehr einige Anwendungen bringen, die man von unserm Begriff der Verantwortung machen kann. Diese Anwendungen richten sich auf den Charakter der Politik und des Politikers.

Es gibt ein kluges Wort: „Politik sei die Kunst des Möglichen“. Dies will sagen: Von allem Guten, das man den Völkern und Staaten wünschen möchte, läßt sich nur dann und wann, dies und das politisch verwirklichen. Dasjenige, was sich in einem gegebenen Augenblick an Gutem erreichen läßt, ist das „Mögliche“. Der Politiker soll also nicht etwa direkt den Idealen leben, sondern an dem jeweils Möglichen arbeiten. — Wir können dem zustimmen, müssen aber einen Zusatz machen. Wenn ein wahrer, rechter, guter Politiker das Mögliche beherrschen will, so muß er es zuvor aus den Idealen heraus begriffen und als einen Teil desselben erkannt und ausgewählt haben. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wollte man glauben, daß jeder Mensch ohne weiteres Nachdenken sofort erkennen könnte, ob eine politische Schöpfung etwas Gutes sei.

Eine Zeit, die das Durchdenken der Ideen und Ideale versäumt, müßte daher in den politischen Leistungen herunterkommen. Sie gerät in den Irrglauben, daß die bloße Routine genüge. Dies gilt nicht nur für die sogenannte große Politik zwischen den Staaten und Völkern; es gilt auch für die innere Politik, für die Fragen der Staatsform; es gilt für das Zusammenspiel von Staat und Gesellschaft; es gilt für den Ausgleich der Rechte und Freiheiten des Individuums mit den kollektiven Interessen; es gilt für die Ausgestaltung des Rechtssystems und der Rechtspflege, für die Betreuung der Interessen der Volkswirtschaft, für das Schulwesen, für jede Art von Kulturpflege. Alle diese Dinge haben ihre immanenten Gesetze, und diese Gesetze muß der Politiker kennen. Sie stehen aber bisher in keinem Katechismus. Der wahre Politiker muß sich demnach mit diesen Gesetzen und Ideen beschäftigt haben. Indem er dies versucht, gerät er in ein Reflektieren; er tastet das ab, was er nicht durchdringend kennt, er füllt die Lücken des präzisierbaren Wissens durch ein Taktgefühl für die Imponderabilien. In der Regel kann der durchschnittliche Politiker den Zugang zu solcher Entwicklung politischer Weisheit nicht finden, wenn sein Zeitalter nicht von philosophischen Interessen und Bewegungen erfüllt und durchströmt ist. Natürlich müßten diese Philosophien auch direkt auf das Menschenleben und seine öffentliche Ordnung gerichtet sein. Ein solches Zeitalter der Philosophie war das der Aufklärung. Auch die Philosophien Kants, Fichtes, Hegels und Schleiermachers haben der Menschheit wahren Schwung und Glück bis ins politische Leben hinein gebracht. Seitdem gibt es nichts derartiges mehr, denn

die Philosophien Darwins und Nietzsches und Marxens haben schädlich gewirkt.

Von dem sittlichen Reflektieren des Politikers wollen wir ein paar Beispiele geben. Durch die Verbindung, die hierbei zwischen allgemeiner ethischer Weisheit und dem Hinblicken auf den Erfolg und das „Mögliche“ eintreten muß, bekommt dies Gebiet der praktischen Philosophie ein besonderes Gepräge.

Nirgends kann man die Notwendigkeit einer tieferen besonnenen moralphilosophischen Orientierung deutlicher erkennen als an den Problemen der Justiz. Wenn z. B. die Strafen brutaler sind als die Verbrechen, so beschmutzen die Völker sich selbst am meisten durch ihre Justiz. Denn alles, was im Volke geschieht, gehört zur Würdigkeit oder Unwürdigkeit des Lebens dieses Volkes. Es gibt da keine Hinterhöfe des Geschehens, die man von der Straße aus nicht sehen soll und von denen die Publizistik und Geschichtsschreibung auf die Dauer schweigen würden.

Zu denken gibt es auch, in welchem hohem Maße heute in manchen Ländern die Rechtsgestaltung in den Dienst der Politik und der Volkswirtschaft gestellt wird. Bis zu einem gewissen Grade muß das freilich geschehen. Aber man sollte nicht vergessen, daß entwürdigende Strafen im Grunde dazu bestimmt sind, eine unanständige, verbrecherische Gesinnung zu treffen, aber nicht vermittelt einer Art von Terror-Wirkung der Staatskasse aufzuhelfen. Zerreißt man das Band zwischen Strafjustiz und wirklichem moralischen Volksempfinden, so beschwört man die Gefahr herauf, daß die staatliche Rechtspflege einer allgemeinen Verachtung verfällt und daß zuletzt niemand es mehr als beschämend empfindet, gegen die Gesetze zu handeln und vielleicht auch dabei gefaßt und bestraft zu werden. Solche Fehler der heutigen Staatsraison sind zwar durch die Not der Zeit zum Teil entschuldbar, aber sie entwickeln und bekunden den Geist eines sehr bedenklichen Technizismus in den Dingen der Politik, der an die Stelle von Moral und Philosophie getreten ist. Man will das heute oft nicht einsehen, weil man Moral und Philosophie für veraltet hält. Solange diese untergeordnete Denkungsart anhält, wird man weiter den Schaden davon zu tragen haben.

Die Menschen werden bei ihrem freien oder auch schulmäßigen Philosophieren oft beeindruckt durch die Vorbilder des Lebens, die die niedere Natur uns zeigt. Manche leiten sich z. B. aus diesen

Vorbildern den Satz ab, daß alles Leben auf Kampf beruht; andere beherzigen mehr die Vorbilder der Solidarität und gegenseitigen Fürsorge. Würde man sich die Mühe nehmen, hier genauer hinzusehen, so würde man erkennen, daß der sogenannte indirekte Kampf nicht dem direkten gleichzuachten ist. Man würde einsehen, daß es nicht zweckmäßig ist, das Wort Kampf auf jedes Ringen um den Erfolg anzuwenden. Der Wetteifer ist ein heilsamer Stimulus; aber er braucht nicht dahin zu führen, den andern umzubringen, der uns zu überflügeln droht.

Der Politiker muß auch wissen, daß es fast keine Institution gibt, die nicht mit irgendwelchen Nachteilen verbunden wäre. Daher ist jede Erbitterung und Entrüstung, die nur von der Betrachtung eines speziellen Übels ausgeht, verkehrt und unbesonnen.

Der Politiker muß auch wissen, daß der Edlere und Weitsichtigere gelegentlich Opfer auf sich nehmen muß, vielleicht Opfer, die ihm die Dummheit und Schlechtigkeit der andern abnötigt. Er muß diese Opfer mit Geduld und guter Laune auf sich nehmen, gleich als ob er Geschenke zu machen dächte.

Der Politiker sollte sich fragen, ob er durch eine perfide Außenpolitik nicht sein eigenes Volk vergiftet. Manchmal wird der weise Politiker sich sagen dürfen, daß die Kraft des objektiven und gerechten Denkens — auch in den Händeln der Völker untereinander — wertvoller ist als etwa eine nationalistische Leidenschaftlichkeit.

Wir haben soeben aufgezählt: Den Verderb, der in der Justizpflege durch brutale Strafen eintreten kann, die Gefahr ferner, die der Rechtspflege dadurch droht, dass sie allzu rücksichtslos für temporäre Staatszwecke ausgenutzt wird; wir erwähnten die Bedenklichkeit, die eine allzu summarische und oberflächliche Naturphilosophie des Lebenskampfes in ihrer Übertragung auf die politische Philosophie haben kann; wir nannten den sittlichen Begriff des Opfers und mahnten zur Nachsicht gegenüber den Fehlern irgendwelcher Institutionen, und zuletzt wiesen wir noch auf die Grenzen hin, die sich jede staatliche Außenpolitik und jeder Nationalismus stecken sollten. Alle diese Dinge können hier natürlich nur angedeutet werden. In dem Zusammenhang dieser kleinen Abhandlung kam es nur darauf an, den Begriff der politischen Weisheit durch einige Beispiele zu illustrieren. Der Begriff des Verantwortungsinnes bringt den Begriff einer besonderen politischen Weisheit

hervor, einer solchen besonderen Weisheit, welche mit dem „Möglichen“ rechnet. Aber man darf um des „Möglichen“ willen die idealen und wesenhaften Werte nicht vergessen.

Den Begriff des Verantwortungssinnes aus tieferen Charakterquellen abzuleiten, haben wir hier nicht unternommen; auch seine Einordnung in das Ganze eines Systems der Ethik ist von uns nicht gegeben worden. Wir haben uns begnügt, in jedem unserer Kapitel einen Teilkreis dessen, was man dianoetische Tugend im erweiterten Sinne nennen kann, zu beschreiben und dieses Gebiet (oder Kraftgebilde) plastisch und eindringlich darzustellen. Bei der ziemlich neuen Betrachtung der Dinge, die wir hier dem Publikum vorlegen, muß man sich mit „einem mittleren Grade der Allgemeinheit“ begnügen; das heißt man muß sich begnügen, das zu erfassen und darzustellen, was auf der Mitte des Weges von der Oberfläche zur Tiefe liegt.

Wir wollen dieses Kapitel mit einem tröstlichen Ausblick abschließen, indem wir an eine Idee des Philosophen Spencer anknüpfen.

Der englische Philosoph Herbert Spencer hat auf dem Gebiet der Ethik einen glänzenden und sehr fruchtbaren Gedanken gehabt, der, wie mir scheint, unter allen Völkern der Erde noch nicht genug gewürdigt worden ist. Dieser Gedanke kann uns Trost geben, indem er uns die Stufen des Wachstums der ethischen Kraft in der ganzen Menschheit einigermaßen sichtbar macht und uns hoffen läßt, daß diese Kraft noch weiter wachsen könne. — Herbert Spencer hat nämlich gelehrt, daß die sittliche Entwicklung in den Individuen sowohl als in den Völkern darin bestehe, daß sie den Kreis ihres Verantwortungswillens allmählich immer weiter auszudehnen lernen. Sie können dies aber nur, indem sie ihre sittlich-praktische Einsicht auszudehnen lernen. Der einfältige Mensch sieht nur Momenterfolge; der geistige tiefere Mensch vermag Erfolge auf weite Sicht ins Auge zu fassen. Ein Momenterfolg ist es, wenn man durch eine Lüge einer Gefahr ausweicht oder einen Vorteil erreicht. Ein Erfolg auf weite Sicht ist es, wenn man das Vertrauen aller Menschen gewinnt, indem man sie von der eigenen Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit und Treue überzeugt.

Kurzum, wenn man von eigentlich moralischen Forderungen im absoluten Sinne, welche uns unser Gefühl als kategorische Impe-

native oder als sittliche Anständigkeit und innere Menschenwürde nahelegt und bei denen man nach Gründen und Zweckmässigkeiten garnicht weiter fragt, ganz absieht, so kann man schon auf dem Boden der bloßen Klugheit eine Art von moralischen Leben sich entwickeln sehen. Diese Ansicht bildet den Sinn von Spencers Lehren. Und sie ist auch richtig. Hierin liegt ein beherzigenswerter Beitrag zur Lehre von der dianoetischen Vernunft in unserem Sinne.

Solidarität vieler bedeutet das Wissen jedes Einzelnen, daß es ihm selbst nur gut gehen kann, wenn auch das Wohl aller anderen gerecht bedacht und besorgt wird. — An solcher sittlichen Weisheit kann noch innerhalb der ganzen Menschheit viel zugelernt werden. Aber es gehört auch viel dazu. Es ist eine langsame stufenmäßige Entwicklung aller Verhältnisse dazu nötig. Mit der theoretischen Übernahme eines einzelnen Satzes ist es nicht getan.

5. Innere Noblesse.

Alle affektiv gefühlten Regungen des höheren Seelenlebens haben eine Wurzel im Selbstgefühl; vielleicht ist diese Wurzel im Ich sogar die stärkste Kraftspenderin allen affektiven Lebens. Schiller sagt:

„Wie verfährt die Natur, um Hohes und Niederes im Menschen
„Zu verbinden? Sie stellt Eitelkeit mitten hinein.“

Für einen Menschen, der in den modernen Wissenschaften geschult ist, ist es unwahrscheinlich, daß Geist und Natur im Menschen ganz scharf und unüberbrückbar getrennt sein sollten. Daher hat Schiller Recht, wenn er zwischen Hohem und Niederen ein Bindeglied namhaft machen will.

Tritt ein Ichaffekt in primitiver, häßlicher Form auf, so nennen wir ihn Eitelkeit. In etwas höherer Form nennen wir ihn vielleicht: Ehrgeiz. In seiner höchsten Form können wir ihn Noblesse nennen. Und zwar „innere Noblesse“; denn wir wollen hier jeden Gedanken an die bloße Etikette und den äußeren, würdigen Schein, den die Aristokraten sich geben, fern halten. Die innere Noblesse ist dem besten inneren Stolz verwandt; es gibt ja einen freudigen Stolz auf das Höchste, was das Individuum besitzt: auf seinen Idealismus und seine das Gute wollende Vernunft. In solcher warmen und frohen und stolzen Stimmung möchte das Individuum von sich selber gern der Welt, und den nächsten anderen Menschen etwas

abgeben. Es möchte sich selbst verausgaben. Es möchte schenken. Vielleicht könnte man hier den schönen Ausdruck Nietzsches von der „schenkenden Tugend“ heranziehen. Solch ein Mensch handelt nach dem Ausdruck „Leben und leben lassen!“ Oder er spricht mit Nietzsche: „Das Leben gab sich uns; was können wir dem Leben wiedergeben?“ Solche Gesinnung ist nobel.

Das, was wir hier innere Noblesse nennen, gehört zur Voraussetzung eines jeden guten Charakters. Eitelkeit aber ist ein Unkraut, das die gerade und normale Entwicklung stört und umwerfen kann. Es handelt sich bei diesen unseren Charakterstudien also nicht um Relativitäten eines Mehr oder Weniger, sondern es handelt sich um nur einen einzigen Typus wahrer, wesensgemässer und direkter Charakterlinien und um Störungen der Entwicklung in diesen Linien aus untergeordneten Sphären her. Gerechtigkeit und innere Noblesse sind Telos für das Menschengeschlecht; Eitelkeit ist Ananke.

Man könnte fast glauben, daß alles Gute, was auf Erden überhaupt von Menschen gestaltet und geschaffen ist, aus solchen Gefühlen und Gesinnungen hervorgegangen sein muß. Es gibt zwar auch manches Gute, das aus den Menschen durch Zwang herausgeschlagen worden ist. Dieser Teil des Guten ist nicht frei geboren; er kann daher nicht zum vollkommen Guten gerechnet werden. Man denke z. B. an kaufmännische Traditionen. Wenn im Detailhandel in Europa das Schachern und Feilschen aufgehört hat, so ist dies wahrscheinlich am meisten aus der Seelenverfassung derjenigen zu erklären, denen das Kleinliche jener niederen Geschäftsmethode unsympathisch war. Im Orient hat der Verkäufer von Waren seine größte Freude an einem halbstündigen Hin und Her von Worten, durch das dann erst die Ware auf den angemessenen Preis heruntergedrückt wird. — Kein objektives Wirtschaftsgesetz zwingt den homo oeconomicus, die eine Methode der anderen vorzuziehen. Seine Entschließung folgt nur aus einer allgemeinen Seelenstimmung. Der höhere Mensch fühlt sich im Bedrängen des Nächsten, mit dem er durch die Abwicklung eines Geschäftes verbunden ist, nicht wohl. Von einem Großindustriellen Deutschlands berichtet die Zeitschrift „Stahl und Eisen“ im Nachruf, es sei dessen Grundsatz bei allen Geschäftsabschlüssen gewesen: Der Abschluß müsse so getroffen werden, daß auch der Gegenspieler mit vergnügtem Gesicht nach Hause gehe.

So etwas nennt man Großzügigkeit, und man weiß, daß Großzügigkeit auch nützlich ist. Aber die Menschen sind nicht großzünftig geworden, wenn und wo sie es überhaupt geworden sind, weil sie sich den Nutzen davon berechnet haben, sondern weil es ihrem Temperament entsprach.

Ein Gegenbeispiel — in welchem wir das Fehlen von Antrieben aus innerer Noblesse erkennen — bildet jener europäische Großherr vieler Zeitungen, welcher das Niveau derselben absichtlich herabgedrückt hat. Er berechnete sich, daß, wenn die von ihm abhängigen Zeitungen auf unanständige Art geführt würden, wenn also den schlechten Instinkten der großen Masse des ungebildeten und sensationslüsternen Publikums besser gedient sein würde, er einige Millionen mehr als bisher verdienen könnte. — Auf dergleichen würde ein Mann von innerer Noblesse gar nicht kommen. Er würde stolz auf die innere Höhe der von ihm geleiteten Dinge sein und, wenn er genug verdient, nicht daran denken, mit welchen schlechten Mitteln er noch mehr verdienen könnte. — Man darf überzeugt sein, daß wo in der Welt das allgemeine Leben ansteigt und aufblüht, eine Überzahl von Menschen da ist, welche aus freudigem Seelenschwung etwas Gutes gestalten wollen, und zwar so, daß sie die häßlichen und kleinlichen Möglichkeiten, die neben ihrem Wege liegen, garnicht sehen mögen und garnicht in Rechnung stellen.

Dies alles hängt nun mit dem, was wir in früheren Kapiteln betrachtet haben, auf folgende Weise zusammen. Wir sprachen in unserer einleitenden Betrachtung davon, daß das Ganze des Seelen- und Charakterlebens etwas Unsichtbares ist, gleich als wäre es ein Gasgebilde, durch das man so hindurchsieht, als ob garnichts da wäre. Nur hier und da fällt ein von außen kommendes Licht auf diese im Ganzen unsichtbaren Wesenheiten, und dieses Licht spielt dann bisweilen so, daß wir Lichtflecke und farbige Linien wahrnehmen. Diese Spiegelungs- und Brechungsgebilde sind dann das, was wir Eigenschaften oder Inhalte der Seele nennen.

Alles, was wir hier betrachten — Gerechtigkeit, Selbstkritik, Verantwortungssinn, innere Noblesse — sind solche Lichtspiele auf einem Gasgebilde.

Wenn nun der Charakter etwas ist, was sich fortwährend neu bildet, ein Lebensprozeß also oder ein Geistesprozeß (wie Hegel es nennen würde), so dürfen wir uns wohl vorstellen, daß Kraft-

ströme aus den elementaren Anlagen der Menschennatur beständig nach oben strömen und, wenn sie richtig geleitet sind, in den höchsten Regionen, in denen der Vernunft, zu einem sittlichen Leben werden.

Nur wenn die von unten nach oben durch den Menschen hindurchgehenden Kraftströme des Selbstgefühls und anderer Triebe richtig geleitet werden, wandelt sich das Triebhafte und Niedere in den geistigen Elan der Vernunft und der Freude an der Vernunft und an der Vernunftbetätigung. Der am höchsten steigende dieser Kraftströme, wenn sie Eitelkeit und Ehrgeiz als Stationen hinter sich haben liegen lassen, ist der Glaube an die Vernunft und das Wollen alles Vernünftigen und Guten; eine der letzten Vorstufen dazu aber ist die innere Noblesse.

Im Kleinen zeigt sich dieser frohe (und dort noch etwas eitle) Seelenschwung darin, daß ein reicher Mann das Bedürfnis hat, die Leute gut zu stellen, die ihn bedienen. Ein König sucht vielleicht Künstler und Gelehrte an seinen Hof zu ziehen.

Der echte Mensch, der innerlich vornehme Mensch, setzt sich gern selbst ganz ein. Denn Noblesse ist dem Stolz verwandt und steht daher im Gegensatz zur Nutzensberechnung.

Eine Frau, die liebt, ist in diesem Sinne fähig, sich aufzuopfern. Solches mag zwar oft ganz instinktiv geschehen; wenn aber solche instinktiven Anlagen überwölbt werden von einem Glauben an Ideale und von einem sittlichen Sich-Ausleben-Wollen, so entsteht wahre innere Noblesse der Gesinnung oder schenkende Tugend.

Eine der schönsten Blüten solcher inneren Vornehmheit ist die Zivilcourage derjenigen Menschen, welche in Meinungsfragen — wenn jemandem Unrecht geschieht — nicht feige sich zurückhalten. Wenigstens mit Worten für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten, ist die Treue des anständigen Menschen gegen jeden Nächsten. Leider wird diese schöne Regung oft von schlechten Menschen, oft auch von Politikern, mißbraucht. Es ist daher sehr nötig, daß der impulsive Mensch, ehe er einen moralischen Partei-Affekt in sich aufkommen läßt, sorgfältig prüfe, ob er den Fall, um den es sich handelt, auch objektiv richtig durchschaut.

Nobel ist es, wenn man andere Menschen in ihrer äußeren Art gelten läßt, wofern sie andern damit keinen Abbruch tun. Unnobel dagegen ist es, wenn der gesellschaftlich Kultiviertere jede Ab-

weichung einzelner Anderer von der Etikette bespöttelt oder verhöhnt oder durch Geringschätzung bestraft.

Unter Schulknaben kam es einmal zu einem Meinungsstreit. Daraus entwickelte sich ein körperlicher Kampf zweier Knaben. Als der eine den andern zu Boden geworfen hatte, beugte er sich über ihn, hielt ihn fest und sagte: „Gib jetzt zu, daß du Unrecht gehabt hast; sonst werde ich gemein.“ — Es bedarf keines Wortes, um die Gesinnung und Moral eines solchen Gegners zu charakterisieren.

Der innerlich noble Mensch pflegt andern Menschen mit Vertrauen entgegenzugehen. Er scheint instinktiv zu hoffen, daß er durch ein solches Verhalten die gleiche Gesinnung im andern hervorbringen werde. Das ist leider nicht immer der Fall. Niedere Naturen verstehen ein großzügiges Wohlwollen und ein ungedecktes Auftreten nicht zu würdigen. Der Edlere gerät daher leicht in Gefahr, sich Beleidigungen, Benachteiligungen, kurz: Enttäuschungen zuzuziehen. Es ist ihm daher zu raten, daß er zwar sein gutes, freies Wesen behalte aber es mit Vorsicht paare, das heißt, das er achtgebe, welche Wirkung und welchen Erfolg er mit seiner Art bei einem jeden erreicht. Er sollte nicht unbesonnen in seiner Vertrauensseligkeit sein.

Ob Nietzsche Recht gehabt hat, der die innere Noblesse aus dem Wesen der Geburtsaristokratie und des äußeren Reichtums sich hervorgehend dachte, oder die christliche Vorstellungsweise in den Evangelien Recht hat, welche sie eher mit Armut und Leiden verbunden sich dachte, vermag heute wohl niemand empirisch-statistisch zu entscheiden. Vielleicht sind die seelischen Anlagen und Unterschiede dieser Art durch alle Stände und Volksschichten hindurch gleichmäßig verstreut. Es ist wohl auch niemand des dauernden Besitzes dieser hochwertigen Gesinnungstugend sicher; auch wer sie im allgemeinen besitzt, kann sich doch in einzelnen Fällen von ihr verlassen zeigen.

6. Lebensmut.

Mut überhaupt ist zunächst etwas anderes als Tapferkeit. Der tapfere Soldat hält stand und weiß dabei nicht, ob er siegen oder fallen wird. Das Wesen des Mutes dagegen kann man sich (besser als im Kugelregen) im Herzen eines überlegenen Fechters vergegenwärtigen, oder noch besser an einem Sportsmann,

einem Reiter oder Turner. Denn diese pflegen in vielen Fällen recht gut zu wissen, daß sie der Gefahr überlegen sind. Mut im eigentlichen, feinsten Sinne ist also etwas anderes als die stoische Gleichgültigkeit des Tapferen gegen das eigene Schicksal.

Wenn in einer Turnstunde ein Knabe aufgefordert wird, über ein hölzernes Pferd zu springen, so wird er vielleicht den Sprung tun, in dem Gedanken „ich muß gehorchen und muß es versuchen, obwohl ich voraussehe, daß ich es nicht können werde“. Er nimmt also das Risiko auf sich, durch einen mißlingenden Sprung sich ein paar Beulen zu holen. Das ist tapfer. Aber mutig ist der Knabe erst dann, wenn er das Vertrauen faßt, daß ihm der Sprung gelingen wird. Mut beseelt denjenigen, der den Glauben an das eigene Können und Gelingen hat. Es ist bekannt, daß dieser Glaube viel zum Gelingen beiträgt. Es ist dies eine wichtige, obwohl unsichtbare Nuance im Wesen des rechten Wollens.

In den besten Fällen hängt das Bewußtsein des Könnens und mithin der Mut, vom wirklich vorhandenen Können ab. Es kommt auch vor, daß das Aufbringen eines echten, rechten Mutes in einer Seele nur darauf beruht, daß sie gewisse Schwierigkeiten und Gefahrenpunkte garnicht bemerkt. Es spielt auch etwas Naturhaftes hinein; denn entweder sind die Menschen habituell furchtsam und zaghaft, oder sie haben Schwung. Genug, woher der Mut auch stammen mag — ohne Zweifel ist ein gut Teil dieses Seelenschwunges Temperamentsache —, sobald er einmal da ist, weckt und stärkt er die instinktiven und unbewußten Kräfte der Seele.

Für unseren Überblick über die Kreise der dianoetischen Tugend kommt es hier nur auf diejenigen Erscheinungen und Wirkungen des Seelenschwunges und Lebensmutes an, die in sehr hoher Sphäre des Denkens und der Gesinnung liegen. Es kommt auf die Lebensbejahung an. „Lebensbejahung“ ist zwar ein unschönes und ungeschicktes Wort; aber man kann es an dieser Stelle, da es sich nun einmal eingebürgert hat, kaum noch fortlassen. Nach unserm Begriff von dianoetischer Tugend ist der Optimist ein sittlicherer Mensch als der Pessimist. Beim habituellen Pessimisten hat die sittliche Lebenskraft gegenüber den Aufgaben, Angriffen und Schwierigkeiten, denen dieser Mensch ausgesetzt gewesen sein mag, nicht standhalten können. Pessimist sein heißt, einen geheimen Bruch in seiner Seele haben.

Das Wort „Moral“ wird manchmal in einem ganz besonderen, speziellen Sinne gebraucht; es bedeutet dann etwa soviel als geistige starke Haltung. Das Gegenteil davon wäre Demoralisation — ebenfalls hier im geistigsten Sinne verstanden. — Lebensmut, Moral im speziellen Sinne, und Optimismus stehen zusammen auf der guten Seite der Vernunft; Verzagtheit, Demoralisation des Geistes und Pessimismus stehen zusammen auf der schlechten Seite. Es wird nötig sein, den Sinn dieser Begriffe, wie wir sie hier brauchen, und ihren Zusammenhang noch sorgfältiger zu verdeutlichen.

Wir können von dem ausgehen, was man als Moral bei einer Truppe bezeichnet, und dem Gegenteil davon, ihrer Demoralisation. Wir begreifen dann, daß es sich hier um etwas Geistiges handelt, nämlich um das, was die Soldaten denken und was sie zu einander sprechen, also um den guten Geist der Truppe. Wie nun ein Offizier, um diesen Geist in seiner Truppe hochzuhalten, keine skeptisch störenden Worte duldet, so muß es auch ein Familienvater gegenüber seinen unreifen Knaben tun, die bekanntlich oft zu Spott und Ironie über alles geneigt sind, woran sie ihren Witz üben können. — Denn die habituellen Ironiker und Sarkasten begeben sich auf eine abschüssige Bahn. Mit Recht spricht die Bibel geringschätzig von der „Bank der Spötter“.

Wie bei einer Armee, so gibt es auch für das Ganze einer Gesellschaftsschicht etwas, was man Moral, im Sinne des Zustandes ihres Ideenkreises, nennen kann. Dieser Ideenkreis muß eine gewisse Disziplin in der betreffenden Gesellschaftsschicht aufrecht erhalten helfen; davon hängt die Gesundheit des kollektiven Lebens ab. Demoralisation ist dann der Zerfall dieses Ideenkreises. Einzelne Vorfälle, wie, daß sich Beamte als bestechlich erwiesen oder Staatsgelder veruntreut haben, bedeuten noch keine Demoralisation des öffentlichen Lebens. Auf den allgemein herrschenden Geist kommt es an. Man kann viel für die Erziehung eines guten Geistes tun, wie es ja bekanntlich manchen Staaten in guten Zeiten gelungen ist, sich einen vorzüglichen und redlichen Beamtenstand oder ein gutes Offizierscorps zu schaffen.

Vielleicht ist der häufigste und wesentlichste Demoralisationsgrund, so oft Armeen zerfallen, ein rein geistiger, nämlich die Beobachtung, sobald sie den Soldaten sich aufdrängt, daß Idee und Wirklichkeit nicht übereinstimmen. In dem der Truppe aufgedrückten Willen liegt ein Ideal von dem, was sein soll. Dies ist also die

Idee. Der Glaube an diese Idee darf nicht durch eine ihm widersprechende Wirklichkeit erschüttert werden. Vor allem gehört — im Kriege — der Glaube an den Sieg zu dieser Idee. Es gehört aber weiterhin auch der Glaube an die eigene Tapferkeit und Ehre hierher.

Vergleichen wir hiermit die Lage der Dinge im alltäglichen Leben. Eine Demoralisation der allgemeinen Lebensauffassung tritt ein, wenn ein Mensch den Eindruck bekommt, er sei mit allen guten Lehren genasführt worden, da diejenigen, die ihm solche Lehren gaben, ihn dabei übervorteilt haben. Solches kann bei Kindern vorkommen, die dann gegen ihre Eltern verstimmt und aufsässig werden, oder ebenso bei den Sozial-Unterdrückten, die dann bisweilen zu Gesellschaftsfeinden werden.

Es ist also für jeden, der die Gesundheit des öffentlichen Lebens zu betreuen hat, sehr wichtig, daß er den Eindruck eines Widerspruches zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht zu groß und nicht zu deutlich werden läßt. Es gibt nicht allzuviele Menschen, die es lange bei der Kantischen Gegensteuerung des Sollens gegen die Empirie aushalten.

Diese Vorsorge der Regierung für die Möglichkeiten eines gläubigen Vertrauens, und insofern für die Hochachtung der Moral im Volke, kann dadurch erfüllt werden, daß man möglichst wenig Gesetze erläßt, die nicht auch durchgeführt werden können und deren gute Durchführung nicht auch überwacht werden kann. — Während des Weltkrieges kam im deutschen Volke in Sachen der Nahrungsmittel-Verwaltung ein Geist der Demoralisation auf. Es gab damals Zeiten und Zustände, in denen es möglich gewesen wäre, etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung wegen Übertretung irgendwelcher Gebote ins Gefängnis zu sperren. Diejenigen, die ehrlich gegen sich selbst waren, sagten sich dann wohl, daß, sollte ihnen solches zustoßen, sie es nur als Unglück empfinden würden, aber nicht als Schande. Das ist bereits Demoralisation (auf einem speziellen Gebiet), herbeigeführt durch eine Verwaltung und Gesetzgebung, die in der Not der schwierigsten Verhältnisse bis an die Grenze des Törichten heranging und sie wohl auch zuweilen überschritt.

Es gibt wohl auch geistige Hilfsmittel anderer Art, durch die man sich vor der geistigen Demoralisation schützen kann, und dies ist auch dann möglich, wenn uns die Wirklichkeit rings umher allzuviel des Unvollkommenen und Falschen zeigt. Aber es gehört viel

dazu, um dies zu lernen. Der Lebensmut muß uns, die Individuen sowohl als die Völker, immer von neuem retten und aus den Kalamitäten herausziehen, in die wir geraten sind. An diesem Lebensmut aber können wir auf intellektuelle Weise arbeiten.

An den Fortschritt des Guten zu glauben und in jedem Falle mit nieversiegendem Mute dafür zu arbeiten, dies empfanden Kant und Fichte bei dem Worte „Freiheit“. Wer diesen Geist in uns abschwächt, demoralisiert uns.

Wir haben das Wesen der wohldisziplinierten mutigen Geisteshaltung uns am Soldatenstande, am guten Bürgergeist und am entschlossenen Glauben an Moral, Vernunft und Freiheit fühlbar und eindringlich vor die Seele gestellt. Als vorletztes Glied hätte man vielleicht noch jenen Willen zur Gefühlspositivität nennen können, den viele gesund-empfindende und energische Menschen sich zum Lebensgesetz machen. Sie halten es für Schwäche, den Wirrwarr ihrer Gefühle an den Tag zu legen, wenn sie sich zu andern Menschen äußern. Niemand kann gelegentlich einem solchen Wirrwarr entinnen. Aber hingeben soll man sich, soviel man kann, nur den starken und hoffnungsfreudigen Gefühlen, und zu andern aussprechen soll man nur Gefühle, die dazu beitragen, daß etwas Gutes und Nützliches zustandekommt oder daß sich eine gute und starke Seelenhaltung von einem auf den andern überträgt.

Das ethische Leben der Menschen ist dem natürlichen Leben überlagert. Das ethische Leben ist selbst eine Art Leben des Geistes, ähnlich und parallel dem natürlichen Leben. Nicht, daß es im Dienst des niederen natürlichen Lebens stände, wie Nietzsche und die Pragmatisten es behauptet haben; sondern im Gegenteil: das ethische Leben ist Zweck und Ziel des niederen Lebens. — Wenn man sich in diese Auffassung vertieft, so wird man folgendes bemerken. Das natürliche Leben ist dem Leiden und dem Tode ausgesetzt. Das ethische Leben weht über Leid und Tod hinweg. Es befiehlt daher dem Menschen, Leid und Tod zu verhüllen, wenn nichts mehr dagegen helfen kann und soweit diese trüben Dinge nicht durch einen höheren Gedanken überwunden und verklärt werden können.

Wir schließen nun unsere Betrachtungen ab.

Über den Kreis der von uns betrachteten Vernunfttugenden: Gerechtes Denken, Selbstkritik, Verantwortungssinn, Innere Noblesse, Lebensmut — über diesen Kreis hinaus liegt die Kraft und Tugend der reinen Wissenschaft. Auch sie ist Vernunfttugend, und

man wird zuzugeben haben, daß sie eine noch höhere Sphäre erfüllt. Doch diese höhere Sphäre existiert (als Tugendsphäre) nur für die Menschheit als Ganzes und überdies nur noch für jene wenigen schöpferischen Geister, welche uns neue Welten des Denkens und Wissens zu eröffnen vermocht haben. Man denke etwa an Kepler, welcher seine berühmten drei Gesetze des Planetenlaufs aufzustellen vermochte und stolz von sich sagte: „Gott hätte viele Jahrtausende auf den gewartet, der sein Werk beschaute.“

Dieser Glanz dessen, was der Menschheit möglich war, überstrahlt alle Tugend der vielen einzelnen braven und tüchtigen Persönlichkeiten, die in den Kreisen des tätigen bürgerlichen Lebens ihr Werk tun und ihre gute Gesinnung hochhalten. Für den großen Kreis der wissenschaftlichen Laien aber haben wir nun einen zweiten Begriff von dianoetischer Tugend bestimmt und verdeutlicht.

Das Bild des Aufbaus menschlicher Charaktere und Charakterwerte, das Aristoteles in großen Umrissen entworfen hat, wird also durch die Darlegungen, die wir hier gegeben haben, ergänzt und näher ausgeführt werden können. Zum Teil wird man dies dann allerdings eine Umdeutung nennen müssen.

Es sei hierbei nochmals an unser Gleichnis von dem unsichtbaren Körper des gesamten natürlich-vernünftigen Seelenlebens erinnert. Es gibt in ihm Schichtenunterschiede und Gegensätze von beinahe unendlicher Wichtigkeit. Aber wie groß und tief man diese Gegensätze sich auch denken mag, es muß immer möglich sein und ist immer ratsam, Kontinuitäten, und wenn nicht Kontinuitäten dann Analogien, zwischen dem Höheren und dem Niederen aufzusuchen. Vielleicht betreffen diese Kontinuitäten nur Nebensächliches und Äußerliches, sodaß sie den harten Gegensätzen, von denen etwa die Kantische Konstruktion spricht, nicht Abbruch zu tun brauchen. Aber wir würden unsere Forschung und unsere Erkenntnis und unsere praktische Weisheit schädigen, wenn wir den Weg verschmähen wollten, dem Verwandten in den Gegensätzen nachzuspüren.

Wir schließen mit dem Hinweis, daß unsere Charakter-Struktur-Lehre gute Hoffnungen für die Erziehung und Entwicklung des Menschengeschlechts gibt. Das Feld dessen, was sich auf intellektuellem Wege heilsam beeinflussen läßt, das Feld der geistig-sittlichen Kultur also, hat sich als überwältigend groß erwiesen.

Saprāta saknes raksturā.

V. Frosts.

Cilvēka tikumības noteicēja un vadītāja nav tikai labā ideja. Tikumība izaug, attīstās un saistās ar daudzām vērtībām, kas savā mijiedarbībā un pārkārtojumā izveidojas par veselu vērtību sistēmu vai vērtību kosmu.

Platōns vērtību kosmu mēģinājis sakārtot 4 kardināltikumos: saprātīgums, drosme, mērenība un taisnīgums. Aristotels turpretim iedalīja tikumus dianoaitiskos un ētiskos; acīm redzot, Sōkrata ētikas intelektuālisma ierosināts. Sōkrats mācīja: ja cilvēks, reiz atzinis, kas ir labs, viņš katrā ziņā piespiedīs arī savu gribu sekot šim atzinumam. Nikomacha ētikā Aristotels turpretim norāda uz baudkāriem cilvēkiem, pie kuŗiem atzinums par pareizo izturēšanos nemaz neietekmē gribas darbību. Te paveras it kā plaša dvēseles funkcijās. Ne visas domu kustības, ne visi atzinumi iet roku rokā ar īstenu pārliecību un izraisa piemērotu gribas aktu. Aristotels ar savu divdalījumu šai ziņā gribēja rast skaidrību, nostādot saprāta tikumam pretim ieraduma tikumus. Mēs šeit centīsimies papildināt Aristotela jēdzienu par tikumību ar mazliet plašāku iztīrājumu, kādu viņš pats, varbūt, vēl nebūtu varējis dot.

Parasti saka, ka Aristotela dianoaitiskais tikums jāsaprot tikai kā zinātnes panākumi un spējas, tā tad kā tīrās teōrijas skaidrība un konsekvence. Mūslaiku cilvēks turpretim blakus tam varētu runāt arī par iekšējās pārliecības tikumu (Gesinnungstugend), kāds izkoptjams nevien zinātniekam, bet ikvienam cilvēces loceklim. Iekšējās pārliecības tikuma jēdzienam vajadzētu aptvert plašāku loku, kas ietvertu visas iespējamās cilvēku raksturu īpašības un kam būtu nevien teōrētiska, bet arī praktiska nozīme. Iekšējās pārliecības tikums ir arī taisnīga domāšana, kuŗai jāizpaužas nevien tiesneša darbībā, bet katra atsevišķa cilvēka darbā; šeit piederētu arī citu cilvēku tikumiskais novērtējums un tikumiskā paškritika, sevišķi tad, ja esam ar kādu nonākuši strīdū. Pie pārliecības tikumu plašāka

loka piederētu vēl politiskā vadoņa atbildības izjūta, dievbijīga likteņa uztvere, humānitāte, iekšējs dižciltīgums un, beidzot, tā dzīves drosme, ko varētu uzskatīt par pretstatu pesimista garīgai demokrālizācijai.

Mēs nesteigsimies šos saturus sistematiski sakārtot, bet brīdi pakavēsimies pie garīgo funkciju īpatnības. Ja mēs runājam par dvēseles rosībām, tad liekas, it kā mums būtu jānodarbojas ar vēja strāvām un virpuļiem zemes virsū. Šādos gadījumos mums ar makroskopisku, drošu un izsmalcinātu intuícijas spēku jāsavāc mūsu fantazijas redzes lokā tās daļas un indicijas, kādas varam sadabūt, lai tādā kārtā nostādītu objektus mūsu apziņas priekšā. Mūsu dvēseles dzīve un dvēseles struktūra līdzīgā kārtā aplūkojamas kā gaisam līdzīgu substanču veidojums; nemaz nevar ievērot šā veidojuma kontūras un robežas, bet lūkojas tam pašam cauri, it kā tur vispār nekā nebūtu. Tikai laiku pa laikam uz šo miglas mākonī krīt kāds gaismas stars no ārienes, izceldams raibas krāsu līnijas. Šādi gaismas plankumi un krāsu līnijas mūsu domātajai uztverei ir svarīgākie norādījumi par priekšmeta vispārīgo eksistenci. Ar šo līdzību mēs gribam teikt, ka līdzcietība, uzticība, patiesības mīlestība nav patstāvīgas būtības, bet it kā gaismas un krāsu plankumi, kas tipiskā veidā arvien par jaunu var parādīties cilvēka rakstura robežās. Dvēseles funkciju lūzums ārējās dzīves prasībās, vai arī kādas vienādības pavadošos jūtu satraukumos var vērst mūsu uzmanību uz to, ka šādas funkcijas mūsu dvēselē norisinās.

Tuvāk pakavējoties pie pārliecības tikumu loka, vispirms vajadzētu minēt taisnīgumu. Tas galvenām kārtām ir tiesneša tikums. Centrā šeit ir spriedums, pie kāda nonāk, apsverot dažādo partiju apgalvojumus un prasības. Taisnīguma jēdzienu varētu attiecināt arī uz pastāvošās kārtības un likumu pārbaudīšanu, kā arī uz cilvēku spriedumiem morāliskos strīdu jautājumos. Taisnīga domāšana ir loģiski subsummējoša funkcija: katru atsevišķo vērojumu pārbauda, vai tas pakļaujams taisnīguma pamatdomai jeb ne. Katrā atsevišķā gadījumā tamdēļ arī šai domāšanai par jaunu jāorientējas, un izkopto var vienīgi ar pastāvīgiem vingrinājumiem un jauniem pieredzējumiem. Spēja taisnīgi domāt ir cilvēka intelliģences, bet līdz ar to arī rakstura jautājums. Grūti ticēt, ka cilvēks, kas spontāni izveidojis sevī kādu domu, nepakļautu tai arī savu darbību. Attīstīt taisnīgu domāšanu, pastiprināt tās saites ar gribas darbību būtu cilvēces

gara kultūras un izglītības lielākais uzdevums un reizē arī piepildījums. Vesela virkne ētisku vērtību izraisās no taisnīgās domāšanas: pārbaudīta, par labu un taisnīgu atzīta sociāla iekārta rada gribu tai piekļauties, uzticību tai kalpot; tā modina arī satiecību ar cilvēkiem, cilvēku cieņu vispārī. Taisnīgas domāšanas sekas ir arī domāšanas objektivitāte, t. i. spēja arvienu pareizi uztvert vispārējo stāvokli, ievērot pretējas instances, pat tādas uzmeklēt, lai jautājumu vispusīgi izsmeltu, kas atrod savu augstāko piepildījumu zinātnieka lietišķībā un patiesības mīlestībā.

Cieši saistīta ar patiesības mīlestību un taisnīgu domāšanu ir paškritika, jo taisnīga domāšana vispirmā kārtā skar paša indivīda domu gaitu. Tiekme arvien meklēt patiesību pasargā raksturu no psihiskās saslimšanas (histērijas vai taml.), vai arī no intelligences skurbumam līdzīgās uzpūtības. Cilvēka garīgi-afektīvi-tikumiskā veselība ir augsta ētiska vērtība. Tamdēļ arī, audzinot jaunatni, patiesības mīlestība un taisnīga domāšana ir jāliek paškritikas pamatā.

Ar nākamo pārliecības tikumu mēs tuvojamies sfairai, kur cilvēks pats aktīvi ietveras ārējā pasaulē. Cilvēka uzdevums ir cienīgi izveidot cilvēces un cilvēku dzīves kopainu. Protams, atsevišķais indivīds nevar visos dzīves un pasaules likteņos nest atbildību. Atbildības apjoms tamdēļ ir jānorobežo. Kas īsteni ir atbildība? Apziņa par panākuma atkarību no paša darītāja. Gribas labā nodoma un noderīguma jēdzienam jāpievieno pats panākums. Vājš ideālists mēdz teikt: es gribu labo, bet nevaru galvot par panākumu šai jaunajā pasaulē. Atbildības izjūtas vadītais cilvēks turpretim galveno vērību pievērš darba rezultātam, viņš atbild par iznākumu, ne par labo gribu.

Ar to mēs pārejam pie nākamā tikuma — dzīves drosmes. Drosme nav stoiska vienaldzība pret savu personīgo likteni, bet ir uzticība paša spējām un darbam. Dzīves drosme būtu — ticēt labā progresam un katrā atsevišķā gadījumā ar neizsīkstošu pacietību atvairīt visu, kas draudētu mazināt labā panākumu.

Pati tikumiskā personība savā ētiskā izveidotībā rāda mums vēl vienu tikumu — garīgo dižciltību. Cilvēka dabīgais es-afekts savā primitīvākā, neglītākā veidā ir iedomība (Eitelkeit). Mazliet augstākā pakāpē tas parādās kā godkāriba. Tā cēlāko veidu varētu saukt par iekšēju dižciltību, kas cieši radniecīga iekšējam lepnumam. Cil-

vēkam var būt pilnīgi attaisnojams prieks par savu augstāko vērtību — savu saprātu un labo gribu, savu ideālismu. Siltā un gaišā prieka izjūtā cilvēks apzinās, ka ir parādā dzīvei; un viņš nevar beigt sevi tērēt, no savām vērtībām dāvēt citiem. Tas ir cilvēks, kas no sevis grib dot un ar plašu vērienu ikkatram grib ļaut dzīvot, cilvēks, kam sveši maziski aprēķini un siks pašlabums.

Ar šiem īsiem piemēriem no cilvēka rakstura pasaules mēs centāties ierosināt domu, kas aptver viengabalainu kodolu, un nosaucām šīs intelektuālās rosības kopību par iekšējo pārliecību. Cits psihologs te būtu, varbūt, runājis arī par afektiem, kas izpaužas šais pārdzīvojumos, un centies tos izbīdīt priekšplānā. Mēs likām mūsu secinājuma pamatā prāta darbību, jo afekts ir it kā čaula, kurā ietinas domu vai iekšējās pārliecības kodols.

Pāri aplūkotam saprāta tikumu lokam stāv tīrās zinātnes spēks. Aristotels te, varbūt, runātu par dianoaitisko tikumu, jeb gribu sekmēt zinātnes progresu. Zinātne pēc viņa uzskata ir prāta tikums, kā piem. Keplera vai cita liela pētnieka zinātniskie sasniegumi. Bet, skatoties no visas cilvēces viedokļa, to varētu uzskatīt par augstākās tikumības virsotni. Mazāk intelligenti tautas slāņi nevarētu, varbūt, saprast šīs tikumības jēgu bez plašākiem paskaidrojumiem.

a
r
s
l
.

250
3

LŪR fil. III.	AUL phil. III.
Nr. 1. A. Spekke. 1612. g. Rīgas skata holandiešu prōtotips	1
Le prototype hollandais du dessin de Rīga 1612	15
Nr. 2. F. Balodis. Etnische Probleme und die archāologischen Untersuchungen der letzten Jahre in Lettland	17
Etniskas problēmas un pēdējo gadu archaiologiskie pētījumi Latvijā	31
Nr. 3. A. Spekke. L'influence italienne sur la côte orientale de la Baltique avant et pendant la Renaissance	33
Nr. 4. Walter Frost (V. Frosts). Die Wurzeln der Vernunft im Charakter	61
Saprāta saknes raksturā	99

LU bibliotēka

220034230

135345