

Bücher

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **BookReview**

Zeitschrift: **Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur**

Band (Jahr): **50 (1970-1971)**

Heft 9

PDF erstellt am: **23.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

LA NEUTRALITÉ À L'HEURE DE L'INTÉGRATION EUROPÉENNE

Ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale que la «question européenne» est devenue primordiale pour les Etats neutres, puisque différentes organisations ont été créées à partir de ce moment en vue de promouvoir l'intégration de l'Europe. En janvier 1970, un Suisse et un Viennois ont publié une collection d'articles sur les problèmes de la neutralité de certains Etats européens et des institutions visant à l'intégration de l'Europe¹.

Voilà trois notions, celles de neutralité, d'Europe et d'intégration qui ne sont pas toujours très claires. Est-ce que les pays de l'Europe de l'Est seront une fois Etats membres d'une Europe unie? Question beaucoup plus importante pour l'Autriche que pour d'autres pays et à laquelle le volume de *Mayrzedt/Binswanger* ne donne pas une réponse très nette. En ce qui concerne les deux autres notions, il est intéressant de constater que la publication sus-mentionnée ne traite les aspects politiques de l'intégration européenne qu'après avoir exposé l'institution de la neutralité. Il en résulte que le problème fondamental est plutôt celui de savoir si l'intégration européenne contredit le principe de la neutralité que celui de la compatibilité de la neutralité avec l'intégration. L'attitude suisse correspond nettement au premier; pour la Suisse, la neutralité détermine sa politique étrangère tout entière, ce qui est *mutatis mutandis* également vrai pour l'Autriche. La Suède, toutefois, a adopté une politique de neutralité plus pragmatique.

La publication de *Mayrzedt/Binswanger* contient cinq parties dont les deux premières traitent de généralités, du principe de neutralité et des aspects politiques de l'intégration européenne. Il était logique d'y ajouter les deux chapitres suivants: «Die Neutralen und die EFTA» et «Die Neutralen und die EWG – Alternative einer Verbindung». A cela s'ajoutent les remarques finales des deux éditeurs sous le titre «Die Neutralen ausserhalb der EWG – Entschärfung der Aussenseiterpositionen». Les articles réunis dans cette publication proviennent d'auteurs autrichiens, suédois et suisses, et beaucoup de ces contributions avaient déjà paru dans de différents revues et journaux. Heureusement, les éditeurs n'ont pas caché leurs sources et, de plus, ont mis à jour quelques uns de ces articles.

J'ai cru comprendre que le volume a, intentionnellement, un but provocateur. Surtout les thèses des éditeurs qui se trouvent dans la dernière partie de la publication constituent quelque fois une sorte de défi. L'objet du livre est vaste. Il était donc à prévoir que certains détails devaient être supprimés. Or, il est parfois difficile de distinguer l'essentiel du secondaire. Le danger se manifeste dans la première contribution déjà où *Waldemar Hummer* de Vienne se penche sur les problèmes juridiques, sur le plan du droit international public, de la neutralité et de la politique de neutralité. Qu'un seul exemple soit cité: Dans un chapitre concernant les aspects de la neutralité suisse

en droit international public, M. Hummer insiste beaucoup sur le fondement contractuel de la neutralité suisse. N'aurait-on pas dû, dans ce cas, mentionner l'article 435 du Traité de Paix de Versailles du 28 juin 1919?

On constate avec plaisir que l'édition est bien annotée et que *Hans Mayrzedt* s'est même donné la peine de résumer toutes les contributions si variées en 31 pages. Il convient de reconnaître aux éditeurs du volume le mérite d'avoir perçu la nécessité de préciser la notion de neutralité face aux problèmes d'intégration européenne. Néanmoins, ce problème est moins fondamental ici que dans le cas d'une adhésion éventuelle de la Suisse à l'ONU où il s'agit de la question extrêmement délicate de la compatibilité de la neutralité avec le système de la sécurité collective. En effet, en ce qui concerne l'Europe, les Etats neutres se trouvent d'avantage dans le domaine traditionnel de la politique de neutralité. De nos jours, le statut de neutralité n'a pas uniquement

une implication strictement juridique. C'est, comme le disent les éditeurs, la *crédibilité* de la neutralité qui revêt une importance toujours grandissante, Cela signifie en d'autres termes que la politique de neutralité restreint la sphère d'action de l'Etat d'avantage que la neutralité comprise dans un strictement juridique.

Le fait que les Etats neutres d'Europe se trouvent concernés par la tension existant entre les deux blocs que représentent L'Union Soviétique d'une part et les Etats Unis d'Amérique d'autre part joue également un rôle. Tout cela ne signifie cependant nullement qu'il n'existe pas une volonté des Etats neutres d'Europe de contribuer à l'édification d'une Europe intégrée.

¹ Hans Mayrzedt und Hans Christoph Biswanger, *Die Neutralen in der Europäischen Integration – Kontroversen – Konfrontationen – Alternativen*, (Schriften der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und internationale Beziehungen, Bd. 5) Wilhelm Braumüller, Universitäts-Verlagsbuchhandlung, Wien 1970,

ATHEISMUS – ALS AUFGABE

Motivationen des Atheismus

Des Atheismus wurden früher diejenigen bezichtigt, die die allgemein anerkannte Gottesvorstellung ablehnten. So nannten die Nachbarvölker die Juden Atheisten, weil sie sich kein anschauliches Gottes- bzw. Götzenbild machten. Wegen Atheismus wurden auch die Frühchristen verklagt, da sie die Götter der römischen Staatsreligion nicht akzeptierten. Dieser vorgebliche «Atheismus» entstand indes aus einer Entweltlichung der Gottesidee: bei den Juden als Versuch, den Gottesgedanken von allen anschaulichen Elementen zu reinigen, bei den Christen im Sinne einer Spiritualisierung, einer Verinner-

lichung des Glaubens. Dass aber sowohl bei den Juden als auch bei den Christen eindeutige Anthropomorphismen verblieben sind, ist nur natürlich. Denn nur wenige Menschen sind fähig, die äusserst grosse Spannung durchzuhalten, die der Glaube an einen unsichtbaren, unzugänglichen, ausschliesslich seelisch fassbaren Gott voraussetzt. Bezeichnend für die Reintegrierung einer jenseits der Vorstellungsmöglichkeit liegenden Gottesidee in die bildliche Vorstellungssphäre ist die Wandlung der Christus-Vorstellung. Für die Frühchristen und für die orthodoxe Kirche bis zur Gegenwart stand und steht nicht die menschliche, sondern die verklärte Gestalt Christi im Mittelpunkt der

Anbetung, wenn auch häufig mit irdischen Zügen ausgestattet: Christus als Pantokrator, als Weltherrscher. Diese letztlich nur mystisch zugängliche Gestalt wurde dann bei der Ausbreitung und Konsolidierung des Christentums in die menschliche Sphäre «zurückgenommen». Im Mittelalter widerfuhr nicht nur der Vorstellung Jesu, sondern auch der Gottes eine zunehmende Verbildlichung, die unabhängig von den Bemühungen der spekulativen Theologie um einen abstrakten Gottesbegriff blieb und die dann die Reformatoren durch Bereinigung der Gottesidee von den allzu irdischen Zutaten zu überwinden suchten.

Im Hinblick auf den neuzeitlichen Atheismus ist nun wichtig, dass beide Arten von Gottesidee, die unbildliche und die anthropomorphe, eine «Entgöttlichung» erfahren können. Ist Gott von allen irdischen Bezügen soweit befreit, dass er menschlich kaum mehr fassbar ist, so kann er als etwas rein Abstraktes, etwa als das Absolute, als ein Prinzip oder als der unpersönliche «Urgrund» verstanden werden. Im Grunde wird dabei die Vergöttlichung des Logos durch das Christentum rückgängig gemacht. Einem solchen Abstraktum kann man sodann alle Funktionen zuschreiben, die man Gott zugestanden hat, ausgenommen die Personhaftigkeit. An die Stelle der Gottesidee tritt somit die Idee eines mechanischen Prinzips, auf Grund dessen man Weltentstehung und Weltentwicklung zu erklären sucht. Ob dieses Prinzip idealistisch als «Geist» oder materialistisch als eine der Materie innewohnende, Welt und Mensch durch Zufall hervorbringende Kraft verstanden wird, ist an sich gleichgültig. Denn beide Deutungen ersetzen Gott durch eine Vorstellung, die die Aufgabe hat, das Phänomen von Welt, Leben und Mensch zu ergründen, jener Grösse ähnlich, die man «Gott» nennt. Beide sind also Begriffe für einen letzten Grund, der unzugänglich bleibt. Der Unterschied zwischen den beiden ist dennoch fundamental. Einmal tritt dieser Unterschied dann zutage, wenn das idealistische oder materialistische

Prinzip für den letztmöglichen Erklärungsgrund gehalten wird, während in der Gottesidee die Unbegreiflichkeit sowohl von Gott selbst als auch von seiner kreativen und persönlichen Beziehung zur Welt und zum Menschen eo ipso miteinbeschlossen ist. Zum anderen wird der Unterschied im Hinblick auf die subjektive Sphäre des Menschen offensichtlich. Durch die Säkularisierung der Gottesidee zu einem philosophischen oder «wissenschaftlichen» Prinzip lässt man nämlich gerade jene Sphäre des Menschen ausser acht, aus der heraus eine gefühlsmässige, intuitive oder von Liebe getragene Beziehung zum Übermenschlichen gesucht wird. Gewiss ist dieses genuine Bedürfnis des Menschen kein Beweis dafür, dass eine transzendente Entsprechung hierfür, nämlich Gott, tatsächlich existieren muss. Es deutet jedoch an, dass der Ursprung der Gottesidee ein anderer ist als der eines metaphysikfreien Prinzips. Ferner muss man beachten, dass es Menschen gibt, die einer unmittelbaren Gotteserfahrung fähig sind.

An diesem Punkt setzt nun die andere Weise von Säkularisierung ein. Am Anfang steht die Ansicht, wonach die anthropomorphen Züge des Gottesbildes den projektiven Charakter der Gottesidee verraten. Wenn der Mensch hingegen seinen «Anteil» aus dem Gottesbild «zurückholt», so bleibt in diesem nur ein Rest von metaphysischen Vorstellungen, die – wie vielfach gemeint wird – wissenschaftlich durchschaubar sind. Religiöse Erlebnisse erweisen sich daher als rein psychische Vorgänge. Wenn jedoch alle Eigenschaften und alle Fähigkeiten, die man vorher Gott zuschrieb, nun in den Menschen einverleibt werden, so folgt daraus die Vergöttlichung des Menschen. Darin liegt aber bereits ein Motiv für diesen Säkularisierungsprozess. Der Mensch fühlt sich in seiner Freiheit von Gott bedrängt. Er entthront also Gott, um sich an seine Stelle setzen zu können. Nietzsche sprach dies als erster unumwunden aus: Gott muss sterben, damit der «Übermensch» verwirklicht werden kann («Fröhliche Wissenschaft», Nr. 125). In abgeschwächter Form

tritt der Gedanke der «Vergöttlichung» des Menschen in seiner Deklaration zur «Mündigkeit» heute noch auf. Mündig ist der Mensch, da er sein eigenes Schicksal bestimmt und die Geschichte lenkt – oder zumindest glaubt er, dies tun zu können. Der Glaube an transzendente Mächte oder an Gottes geschickbestimmenden Willen wird durch den Glauben an die eigene Macht abgelöst. War der erstgenannte Glaube illusorisch, so muss man hinzufügen, dass der zweitgenannte sich heute ebenfalls als eine a-rationale Illusion entpuppt. Die Verfügung über eine überdimensionierte materielle Machtkapazität bedeutet nämlich noch keineswegs, dass der Gebrauch bzw. der Missbrauch dieser Potenz von menschlichen Entscheidungen, geschweige von einer rationalen Planung abhängt.

Aber selbst wenn man die Einverleibung göttlicher Eigenschaften in den Menschen als illusorisch erkannt und selbst wenn man einsieht, dass der Schritt von einem reinen abstrakten Gottesbegriff zu einem a-theistischen Erklärungsprinzip klein ist, so darf man die Konsequenzen dieser Gedanken nicht unterschätzen. Sie sind Bestandteile des modernen Atheismus, und der Atheismus ist ein wesentlicher Faktor heutigen Lebensgefühls geworden, mit dem jeder Gläubige nicht nur zu leben, sondern sich auch auseinanderzusetzen hat. Dies auch aus dem Grunde, weil der Atheismus in seiner mannigfachen Motivation, mag sie im einzelnen stichhaltig sein oder nicht, allen Religionen, so auch dem Christentum, wichtige Fragen stellt, von deren Beantwortung mitunter der Fortbestand des Glaubens abhängen kann.

Marxistischer Atheismus: Bloch

Den Weg der Verweltlichung der Gottesvorstellung beschreibt *Ernst Bloch* in seiner breitangelegten Analyse über den «*Atheismus im Christentum*» als einen natürlichen zwangsläufigen Vorgang, an dessen Ende der von allen Vorurteilen und Illusionen befreite Mensch steht¹. Die Entwicklung vollzieht sich als «Exodus», als Auszug

«aus» der Vorstellung eines autonomen und souveränen Gottes, der dem Menschen keine Rechenschaft schuldet, das heisst aber, der dem Menschen gegenüber vollkommen frei ist. Im Grunde bedeutet aber dieser «Exodus» die Ablösung der Gottesvorstellung durch die Vorstellung eines Menschen, der Gott gegenüber absolut frei ist, also die Umkehrung der ursprünglichen Position. Für Bloch steht die Nicht-Existenz Gottes von vornherein fest. Die alt-jüdische Gottesvorstellung ist nicht zuletzt eine Idee der Priesterschaft, mit deren Hilfe sie das Volk beherrschen konnte. Erst der Gedanke eines Widersachers, besonders dann das Aufbegehren Hiobs stellten die «göttlichen Eigenschaften» wie Allmacht und Güte in Frage. Gott begann in der Vorstellung an Souveränität einzubüssen, während die Bedeutung des Menschen stieg. In Jesus ereignete sich schliesslich die Identifizierung des Menschen mit Gott. Die Identifizierung bedeutet, dass der Mensch erkannte, er sei sein eigener Gott. In der Geschichte des Christentums griffen nur wenige diese Einsicht auf, so Meister Eckhart, der lehrte, dass Gott ohne Menschen ein «nichts» sei. – Der zweite Impuls, nämlich der soziale, der von Jesus ausging, verhallt ebenfalls ungehört. Bloch deutet diesen Impuls als den Aufruf zur sozialen Revolution, die nicht nur in der stillen Nächstenliebe, sondern «mit Schwert» zu verwirklichen sei. Das «Reich Gottes» ist dementsprechend kein seelischer Zustand, sondern Marxens «Reich der Freiheit», das der Mensch auf Erden realisieren muss.

Um diese beiden Themen: Ersetzung Gottes durch den Menschen und die militante soziale Umwälzung, gruppiert sich all das, was Bloch «Atheismus» im Christentum bezeichnet. Es ist – auf einfache Formel gebracht – das heute Brauchbare im Gedanken des Christentums, brauchbar in der Sicht eines Marxisten. Weil diese Anregungen im Christentum zu finden sind, muss «der echte Marxismus das Christentum ernst nehmen» (S. 353). Können aber die Christen diese marxistische Auslegung ihrer Religion ernst nehmen?

Insofern Bloch den Finger auf wunde Punkte des Christentums legt, unbedingt. Die geschichtliche Tatsache, dass der atheistische Marxismus und nicht die Religion der Liebe das soziale Elend aufdeckte und eine weltweite, tatkräftige soziale Bewegung ins Leben rief, wird noch lange ein warnender Vorwurf an die Christenheit bleiben. Ein ebenfalls wichtiger Vorwurf ist ferner die Feststellung des Faktums, dass die Kirchen den aufkommenden neuen Ideen gegenüber machtlos, in unwesentlichen Spekulationen hingegen äusserst fruchtbar waren. Eine sachliche Kritik kann immer konstitutiv sein, selbst wenn sie nur oft diskutierte Gedanken ausspricht, wie dies bei Bloch weitgehend der Fall ist.

Beachtenswert sind nun Blochs Bemerkungen über das Böse. Er weiss, dass Krieg, Not und Leiden in der Welt rational nicht zu erklären sind. Die Leugnung des Bösen, die gleichzeitig mit dem Unglauben verbreitet wurde, schreibt er dem Optimismus der Aufklärung zu, der eine «Verflachung des Negativen» bewirkte (S. 324). Der Optimismus ist angesichts des Elends «schwachsinnig» (S. 326), eine «metareligiöse Aufklärung» hingegen, die Bloch erstrebt, «impliziert auch das Böse» (S. 327).

Hier wird die Zwiespältigkeit von Blochs Standpunkt offensichtlich. Denn er denkt differenziert genug, um das Böse nicht einfach der menschlichen Psyche zuzuschreiben. Es ist vielmehr eine «Weltgrösse», als solche aber ein metaphysischer Rest in Blochs Gedankenwelt. Der Zwiespalt wird aber dort deutlich, wo Bloch die Metaphysik einer transzendenten Gottesvorstellung durch eine *Metaphysik der Utopie* ersetzt. Während er das «Drüben», das Jenseits bzw. die Sphäre der Transzendenz, zu den «bäuerlichen Ungleichzeitigkeiten» zählt (S. 339), betrachtet er den Atheismus als «Voraussetzung konkreter Utopie». Konkrete Utopie ist aber «die Philosophie und Praxis des in der Welt latenten Tendenz-Inhalts» (S. 317). Was ist aber dieser «Tendenz-Inhalt»? Bloch antwortet: «Die zum Ende qualifi-

zierte Materie: klein genug, um keine Selbstentfremdungen zu enthalten, gross genug, Omega genug, um der kühnsten Utopie die entfernte Möglichkeit eines realen Sinnes zu geben, eines Sinnes von dieser Welt» (S. 317/318). An die Stelle des Gedankens von Gott, der sinngebend für Mensch und Welt ist, tritt somit die rein metaphysische Idee einer Zukunft, die in der Materie von vornherein angelegt ist. Bloch fühlt wohl selbst die Undeutlichkeit, ja Verschwommenheit seiner Vorstellung, da er sie als eine «messianische Grenzidee» ausgibt (S. 318). Sie steht auch im merkwürdigen Widerspruch zu seiner Einsicht, dass der reine Materialismus die Probleme des Weltmechanismus nicht lösen kann, da er die Frage von der geistigen Ebene bloss auf die materielle abschiebt (S. 165). Der dialektische Materialismus soll indes «die mächtige Stimme der Tendenz» hören (S. 316), einer Tendenz, die auf die Realisierung des «Reichs der Freiheit» angelegt ist (S. 346). Eine solche «Tendenz» ist aber ebenfalls eine geheimnisvolle, metaphysische Grösse, deren Gedanken Bloch wohl aus Hegels Philosophie entlieh.

Bloch versucht die Religion zu «desillusionieren», um aus ihr «das Lebendige ohne Religion» (S.317) für sein Denken zu entnehmen. Die «Illusion der Religion» ersetzt er jedoch durch eine Illusion der Utopie, die weder aus seiner Kritik des Christentums ableitbar noch vom dialektischen Materialismus her unterbaut ist. Seine «Konklusion» ist keine Folgerung aus seiner Analyse, sondern ein Zusatz, ein «Überbau» (Marx), der unmotiviert angefügt ist. Der proklamierte «utopische Sinn» ist nichts anderes als Opium für diejenigen, die zwar auf dem materialistischen Standpunkt verharren möchten, jedoch merken, dass er unhaltbar ist. Die darin zum Ausdruck kommende «Flucht nach vorn», nämlich in eine Utopie, ist ebenso eine Selbsttäuschung wie die Flucht in eine Religion, falls diese nur aufgesucht wird, weil der Mensch mit den ihm gestellten Problemen nicht fertig wird. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Religion

eine Erfahrungsbasis hat, die Utopie aber keine. Vielleicht spricht aus Blochs Utopie-Vorstellung gerade die Sehnsucht nach dieser Erfahrung. Oder ist seine Sehnsucht nach einer «Heimat», die zwar nicht weltlich ist, in die aber «die ganze Welt überführt werden» soll (S. 302/303), nicht die Sehnsucht des Menschen nach Geborgenheit in Gott?

Ein Beitrag von psychologischer Seite

Für den Atheismus gäbe es einen einzigen sachlichen Grund: die tatsächliche Nicht-Existenz Gottes. Nun ist diese aber nicht erweisbar, wie auch die Existenz Gottes logisch ebensowenig nachweisbar ist. Sie ist jedoch existenziell erfahrbar: durch das Gotteserlebnis. Dieses ist willkürlich nicht herbeizuführen, auch wird es relativ wenigen Menschen zuteil. Der Erfahrbarkeit Gottes steht jedoch die Tatsache gegenüber, dass viele Menschen nicht nur keine unmittelbare Gotteserfahrung haben, sondern die Zeugnisse anderer über Gott nicht annehmen können, weil ihnen die Welt gottlos, von Gott entleert zu sein scheint und das Wort «Gott» nichts bedeutet. Für dieses Gefühl der «Entleertheit» der Welt von Gott kann man zwar scheinbar objektive Gründe anführen, bei den meisten Menschen ist aber der eigentliche Grund subjektiv.

Diesen persönlichen Gründen geht der verstorbene Psychiater *Ignace Lepp* in seiner überaus klar geschriebenen, vielseitigen «*Psychoanalyse des modernen Atheismus*» nach². Lepp war in einem religiös indifferenten Milieu erzogen, wurde Marxist und bekannte sich zum Atheismus. Die eingehende Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis des Kommunismus enthüllte ihm das Ungenügen des materialistischen Systems. Er entdeckte den Glauben in sich, liess sich taufen, doch war er vom Christentum bald enttäuscht. Die Begegnung mit Teilhard ermöglichte ihm dann, einen weiteren Horizont auch im Christentum zu entdecken und die Differenz zwischen irdischer Kirche und

dem geistigen Gehalt des Christentums zu erkennen. Sein Verständnis für die Atheisten stützt sich also auf eigene Erfahrung des Unglaubens und der Glaubensnot.

Bedeutsam in seinem Buch ist zunächst, dass er keineswegs jeden Fall von Atheismus psychologisiert. Er musste vielmehr in seinem häufigen Umgang mit Ungläubigen feststellen, dass es einen Schlag von Menschen gibt, für den der Atheismus einen natürlichen Zustand bedeutet. Es fehlen in ihnen ganz und gar die «metaphysische Unruhe» und die «Sehnsucht nach dem Transzendenten», von denen Jaspers annahm, dass sie in jedem Menschen vorhanden sind. Solche Menschen diskutieren die Existenz Gottes nicht einmal und sind für Glaubensfragen unansprechbar. Bei den militanten Atheisten hingegen nimmt meistens eine Ersatzreligion die Stelle des Gottesglaubens ein. Die meisten von ihnen bemühen sich um eine rationalistische Rechtfertigung ihrer atheistischen Position. Der wahre Grund ihres Unglaubens ist aber nicht selten ein persönlicher; Lieblosigkeit oder Bigotterie im Elternhaus, enttäuschendes Verhalten von Priestern, Doppelmoral von Christen oder andere negative Erfahrungen machen sie zu Verächtern, wenn nicht zu Feinden der Religion. Sie werden für den Glauben oft ansprechbar, wenn das auslösende Motiv ihrer Glaubenskrise aufgezeigt werden kann. – Lepp analysiert auch die philosophischen und wissenschaftlichen Atheismen, ebenfalls ohne sie rein psychologisch zu deuten. Er betrachtet sie als den Ausdruck eines Lebensgefühls, dessen historische Wurzeln er aufzudecken sucht. Seine anregenden Untersuchungen bieten eine ausgezeichnete Einführung in den schwer durchschaubaren Problemkomplex des modernen Atheismus.

Theologie «nach dem Todes Gottes»

Einen ähnlich klaren, kritischen Überblick über einen Zweig moderner Theologie: die «a-theistische, radikale oder Tod-

Gottes-Theologie», gibt der evangelische Theologe *Sigurd Daecke*³. Anfang der sechziger Jahre erschienen die Arbeiten der «radikalen Theologen», die eine «Theologie nach dem Tode Gottes» verkündeten. Daeckes gedrängte Darstellung zeigt nun, dass sie damit keinen platten Atheismus meinen. Gott ist «in einer Weise» tot, genauer: bestimmte Gottesvorstellungen müssen als überholt betrachtet werden. Oder, wie ein Vertreter dieser Theologie, Hamilton sagt: «Tot ist die Kraft in uns, irgendeins der traditionellen Gottesbilder zu bejahen» (S. 32). Er und die anderen amerikanischen Theologen wie Vahanian, Altizer und van Buren gehen von der Konstatierung der zunehmenden Unerfahrbarkeit Gottes aus. Diese zieht die Unansprechbarkeit des Menschen für den Glauben nach sich. Der Grund dafür liegt in der tiefgreifenden Wandlung des Gottesbildes in der Gegenwart. Die radikalen Theologen meinen nun, die Theologie durch Christologie ersetzen zu müssen. Dem halten ihre Kritiker wie Pannenberg und Tillich entgegen, dass Jesus ohne Gott gar keine Sonderstellung einnehmen kann. Seine Autorität basiert vielmehr in seiner Gottesoffenbarung.

Daecke sieht das positive Ergebnis der radikalen Theologie in der Überwindung des Dualismus von Immanenz und Transzendenz. Seiner Ansicht nach ist weder der Gott des Jenseits noch der Gott der ausschliesslichen Diesseitigkeit der christliche Gott. Die Vereinigung von Immanenz und Transzendenz kann aber nur dann vollzogen werden, wenn Gottes Transzendenz als *Zukunft* verstanden wird. Sowohl die Transzendenz der Welt als auch die Gottes bedeuten eine Entwicklung in der Zukunft, in der sich auch die Welt «vollendet», eine Zukunft, die in Christus bereits Gegenwart geworden ist. Dieser von Teilhard, Bloch und Moltmann inspirierte Gedanke Daeckes lässt viele Fragen offen, zumal die Frage, warum Gott nicht zugleich zeitlich (in seiner Wirklichkeit durch Christus) und als zeitlos (in seiner Unabhängigkeit von der Welt) begriffen werden soll. Denn nur jener Gott ist wirklich gross und

also wahrhaftig Gott, der sowohl in der Welt «engagiert», aber gleichermassen auch weltunabhängig ist.

Atheismus als Läuterung: Simone Weil

«Von zwei Menschen ohne Gotteserfahrung ist der, welcher ihn leugnet, ihm vielleicht am nächsten.» Diese pointierte Formulierung stammt von *Simone Weil*. Sie schrieb sie auf Grund eigener Erfahrung: «Um Gott zu gehorchen, muss man seine Befehle erhalten. Wie kommt es, dass ich sie in meiner Jugend erhalten habe, während ich mich zum Atheismus bekannte?» Sie bekannte sich zum Atheismus wie die junge Edith Stein, die später Karmelitin wurde und in Auschwitz umkam. Weil betrachtete den Atheismus bald schon als eine notwendige Läuterung, die für den reinen Glauben unerlässlich ist. Denn «es gibt zwei Arten von Atheismus, deren eine eine Läuterung unseres Begriffes von Gott ist». Atheismus ist eine Art Askese, ein Verzicht auf Gott und somit eine Phase des Glaubens. Atheismus als Läuterung: die Ähnlichkeit zum Begriff der «Dunklen Nacht» des Johannes vom Kreuz ist auffallend. Auch der Mystiker wusste, dass man zu Gott erst durch die reinigende Erfahrung seiner Abwesenheit, ja des reinen «Nichts» gelangen kann. Für Simone Weil bedeutet diese Reinigung die Befreiung von ichbezogenen Elementen im Glauben. «Soweit die Religion ein Quell des Trostes ist, ist sie ein Hindernis für den wahren Glauben.» In diesem Sinne muss auch der Gläubige noch ein Atheist bleiben: «Ich soll Atheist sein mit dem Teil meiner selbst, der nicht für Gott gemacht ist.» (Zitate aus den Tagebüchern nach Krogmann, S. 22 und 27.) Diesem «Teil ihrer selbst» galt allerdings ihr Selbsthass, der sie schliesslich zur Selbstzerstörung führte.

Weils Umdeutung des Atheismus in Läuterung konnte nur erfolgen, weil sie aus ihrem eigenen Atheismus durch ein eigenartiges Christus-Erlebnis hinausgeführt wurde, über die sie im Prolog zur

«*Connaissance surnaturelle*» berichtete (wiedergegeben bei Cabaud S. 210f.). Ihre von nun an immer häufiger offensichtlich gewordene innere Verbundenheit mit Gott lässt keinen Zweifel darüber, dass das Erlebnis keine Illusion war. Es führte bei ihr aber keine eigentliche geistige Wandlung herbei, sondern rief vielmehr die in ihr latent vorliegenden religiösen Kräfte wach. Sie überwand den Atheismus also nicht nach geistigen Kämpfen, nicht einmal nach mehr oder weniger intensivem Suchen, sondern der Glaube reifte in ihr heran, bis er durch das Christus-Erlebnis gewissermassen «bestätigt» wurde.

Der Glaube wurde nun für Simone Weil eine Aufgabe. Sie liess sich nicht taufen, und zwar teils aus Solidarität mit den Ungläubigen, teils weil sie sich von der äusseren Erscheinung der Kirche abgestossen fühlte. Sie erkannte, dass nur in der Übereinstimmung von Glaube und Existenz ein Zeugnis von Gott für die Welt und also auch für die Atheisten gegeben werden kann.

Über dieses kurze, aber ungewöhnliche und äusserst reichhaltige Leben berichten *Jacques Cabaud* in einer ausführlichen Biographie⁴ und *Angelica Krogmann* in einer knapp gehaltenen, aber alle Gedanken Weils eingehend behandelnden Darstellung⁵. Beide sind lesenswert. Sie ergänzen sich und bieten eine gute Übersicht auch über Weils vielseitiges schriftstellerisches Schaffen, von dem bisher leider auch in französischer Sprache noch keine vollständige kritische Ausgabe vorliegt.

Atheismus kann aus Hochmut, aus

Anspruch auf Allmacht oder aus Indifferenz, ja aus Bequemlichkeit entstehen. Aber es gibt einen Atheismus auf Grund der Auseinandersetzung mit der Wissenschaft oder mit den negativen Phänomenen der Wirklichkeit. Und es gibt einen Atheismus, der – anscheinend wenigstens – keine Quelle hat. Viele Ungläubige sind über ihren Zustand verzweifelt. Das Nichtglauben-Können ist aber ein Leiden, das – wie Simone Weil erkannte – tatsächlich einer Läuterung gleichkommt. Ob aber diesen Menschen der Glaube möglich wird, hängt offenbar nicht von ihnen ab. Hier wird der Atheismus ein Prüfstein, sogar eine Aufgabe auch für den Gläubigen. Er muss sich ernsthaft fragen, ob sein Glaube stark genug sei, um auch die Erfahrung der absoluten Abwesenheit Gottes ohne Minderung oder Verlust des Glaubens durchstehen zu können. Der Atheismus ist eine Aufgabe für ihn auch insofern, als er in der Konfrontation mit ihm erkennen muss, dass er durchaus seine eigene *reale* Möglichkeit ist. Er muss aber im Atheisten auch den Bruder erkennen können, der von Gott nicht weiter entfernt ist als er selbst.

Alexander Gosztonyi

¹ Ernst Bloch, *Atheismus im Christentum*, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt a. M. 1968. – ² Ignace Lepp, *Psychoanalyse des modernen Atheismus*, Arena-Verlag, Würzburg 1962 (Arena-Taschenbuch Nr. 142/143) 1969. – ³ Sigurd Daecke, *Der Mythos vom Tode Gottes*, Furche-Verlag, Hamburg 1969. – ⁴ Jacques Cabaud, *Simone Weil*, Karl Alber-Verlag, Freiburg i. Br. 1968. – ⁵ Angelica Krogmann, *Simone Weil*, Rowohlt-Verlag (Rowohlt-Monographie Nr. 166), Reinbek 1970.

AUS DER GESCHICHTE DES «VORORTS»

Pro captu lectoris habent sua fata libelli – das bekannte Wort des Terentianus Maurus, mit dem er sein Werk dem Wohlwollen des Lesers empfiehlt, möchte man auch über diese meisterhafte Geschichte zum hundertjährigen Bestehen des Vororts von *Bernhard Wehrli* setzen¹. Schon zweimal,

nämlich zum 25. und zum 50. Jubiläum, bestand die Absicht, eine Schilderung über Entstehung und Tätigkeit des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins herauszugeben. Mit dieser Publikation holt nun der Vorort das lang Versäumte zum hundertjährigen Jubiläum nach.

Was Dr. Wehrli, Sekretär des Vororts, «nur das Bruchstück einer Geschichte des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins» bezeichnet, darf wohl mit Fug und Recht eine schweizerische Wirtschaftsgeschichte der letzten hundert Jahre genannt werden – eine Geschichte, deren Eigenschaften wie gedankliche Kraft, Schwung und Geschliffenheit in der Linienführung ganz besonders hervorstechen. Anschauliche Unmittelbarkeit verbindet sich in dem Buche glücklich und eigenartig mit einer äusserst subtil argumentierenden Ratio.

Der Verfasser setzte sich zum Ziel, die Geschichte dieses ältesten Spitzenverbandes der schweizerischen Wirtschaft vor allem auf Grund seiner Äusserungen über die eigene Tätigkeit darzustellen. Daraus ist nun allerdings ein Werk geworden, das in seiner Synthese und Dichte wohl einen einmaligen Wurf eines «Mannes der Praxis» darstellt. Des Verfassers ausserordentliche Belesenheit, seine lange wirtschaftspolitische Erfahrung und sein kluges Urteil begleiten den Leser auf Schritt und Tritt durch das Dickicht der nur schwer überschaubaren wirtschaftspolitischen Ereignisse einer so langen und bewegten Zeit unseres Landes. Das Buch gliedert sich in zwei grosse Teile: Der erste behandelt «die organische Entwicklung» des Vororts, der zweite unter dem Titel «Ausschnitte aus der Tätigkeit des Vororts 1870–1970» eben jene Geschehnisse, die die eigentliche Tätigkeit des Vororts bestimmen. Der Name «Vorort» ist übrigens rein historisch zu verstehen. Als 1870 der Schweizerische Handels- und Industrie-Verein gegründet wurde, hatte er in den ersten 12 Jahren seines Bestehens noch keine ständige Präsidialbehörde. Vielmehr besorgte in Analogie zu dem die alte Eidgenossenschaft nach aussen vertretenden Kanton – «Vorort» genannt – jeweils einer der kantonalen Handels- und Industrievereine nach dem System der Rotation die laufenden Geschäfte. Nachdem aber 1878 ein ständiger Sekretär ernannt worden war, verlor der Wechsel des Vororts seine Berechtigung.

Der Handels- und Industrie-Verein wurde in einer Zeit gegründet, da der politische Freisinn das Feld beherrschte. Ein ansehnlicher Teil der Männer, die im Vorort und in der schweizerischen Handelskammer damals den Ton angaben, gehörten auch der Bundesversammlung an. Mit der Änderung der politischen und sozialen Struktur des Landes ist dann aber auch die direkte politische Betätigung der Mitglieder des Vorortes und der Schweizerischen Handelskammer seltener geworden. Wehrli betont in dem wichtigen Kapitel über die «Wechselbeziehungen», dass der Vorort jeweils grösstes Gewicht darauf legte, in den sich als notwendig erweisenden persönlichen Aussprachen sowie in allfälligen Eingaben an Parlamentarier seine Betrachtungsweise völlig unbefangen darzulegen.

Es ist ganz unmöglich, die so dichten und stets so fein nuancierten Ausführungen Wehrlis in einer Zusammenfassung ohne grobe Verzerrungen wiederzugeben. Dies gilt vor allem für den sehr umfangreichen zweiten Teil. Stichworte mögen den weiten Rahmen andeuten: Zoll- und Aussenhandelspolitik, Währungs- und Finanzpolitik, Verkehrspolitik, der Vorort und die rechtliche Ordnung einzelner Wirtschaftszweige, der Vorort und die allgemeine Entwicklung der schweizerischen Wirtschaftsordnung.

Worin besteht die eigentliche Aufgabe des Vororts? Nicht darin, schreibt der Verfasser, bei den Bundesbehörden oder in der Öffentlichkeit alle Wünsche der ihm angeschlossenen Kreise zu vertreten, um sie dann versehen mit dem Placet des Spitzenverbandes und vermöge seines Ansehens durchzusetzen. Das Augenmerk des Vororts gilt vielmehr den Konstanten einer vernünftigen Wirtschaftspolitik. Es liegt ihm daran, die Probleme objektiv zu durchdringen, die oft divergierenden Sonderinteressen treuhänderisch zu koordinieren und sie auf das Gesamtinteresse auszurichten. Dabei steht der Vorort grundsätzlich auf dem Boden des Wirtschaftsliberalismus, und zwar aus der Erkenntnis, dass die Handels- und Gewerbefreiheit der

beste Garant für das wirtschaftliche Gedeihen eines Kleinstaates ist. Den staatlichen Interventionismus lässt der Vorort im Sinne des Subsidiaritätsprinzips insoweit gelten, als die Einmischung der öffentlichen Hand jene Aufgaben zu lösen verspricht, die von der spontanen Initiative der privaten Wirtschaft nicht erfüllt zu werden vermögen. Im Rahmen dieser Grundprinzipien stehen somit den leitenden Organen des Vororts verschiedene Möglichkeiten offen. Bei ihrer Anwendung wird versucht, aus der Sicht der täglichen Erfahrungen der Wirtschaftspraxis einen Beitrag zur wirtschaftspolitischen Meinungsbildung in der Schweiz zu leisten. Diese Meinungsbildung auf umfassender Basis ist vor allem im Zusammenhang mit der modernen Wirtschafts-, Finanz-, Verkehrs- und Sozialgesetzgebung nötig. Eine wichtige Aufgabe besteht somit für den Vorort – wie übrigens auch für die andern Spitzenverbände –, auf der vorbereitenden Stufe der Gesetzgebung die Betrachtungsweise der ihm angeschlossenen Kreise zur Geltung zu bringen. Ganz besonderer Art

ist die Mitwirkung des Vororts in der schweizerischen Aussenhandelspolitik.

Die subtilen Ausführungen Dr. Wehrli zur schweizerischen Wirtschaftspolitik der vergangenen hundert Jahre sind sowohl Beispiel und Vorbild als auch Schreckbild, wie sehr Wirtschaftspolitik die Kunst des Möglichen ist und gerade deshalb die Forderung an die Wirtschaftswissenschaft stellt, dass diese die aktuelle Situation klärt und Wirkungen alternativ möglicher Massnahmen gegenüber einer gegebenen Ausgangslage klarlegt. Darüber hinaus darf aber die Wissenschaft nicht gehen. So lernt man aus hundert Jahren schweizerischer Wirtschaftspolitik, wie sie hier dargestellt wird, dass jede wirtschaftspolitische Massnahme immer nur unter ganz bestimmten politischen und moralischen Voraussetzungen funktioniert, die einmalig, vergangen und nicht wiederholbar sind.

Toni Föllmi

¹Bernhard Wehrli, Aus der Geschichte des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins 1870–1970, Zum hundertjährigen Bestehen des Vororts, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich und Stuttgart 1970.

«SARTRE – IDEOLOGE UNSERER ZEIT»

Zu einem Buch von Thomas Molnar

Jean Paul Sartre macht es den Lesern nicht leicht, seinen politischen Stellungnahmen zu folgen, und mancher, der den Philosophen schätzt, den Verfasser von «L'Enfer» und «Les mouches» bewundert, wird dem Politiker wenig abgewinnen können. Dass Sartre mit seismographischer Empfindlichkeit auf Zeitereignisse reagiert, besonders, wenn sie sich westlich des Eisernen Vorhanges zutragen; dass er sich mit einem Eifer, der nicht frei von dunkelhafter Affektiertheit ist, engagiert; dass er zur Beschreibung manchen Tatbestandes ebenso glänzende wie einseitige aphoristische Wendungen gefunden hat – wer wollte es in Abrede stellen? Die Befähigung indessen, kühlen Sinnes die Realitäten des

politischen Kräftespiels zu durchschauen und das Mögliche vom Utopischen zu trennen, ist nicht die Stärke des Franzosen. Welches eigentlich ist Sartres politischer Standort? Es heisst, er sei Marxist, und neuerdings will scheinen, als habe er sich zum Maoisten gewandelt; aber er selbst hat sich zum Kommunismus nie ohne zögerndes «Wenn und Aber» bekannt, und als Mitglied der französischen KP oder als Peking-Kulturideologe würde er eine überaus kuriose Figur abgeben. Man neigt dazu, im alternen Sartre zu erkennen, was der jugendliche Thomas Mann zu sein fürchtete: ein verirrter Bürger, verirrt freilich nicht im Niemandsland zwischen Kunst und Leben, sondern zwischen Realität und Ideologie.

Thomas Molnar geht in seiner Untersuchung «Sartre – Ideologe unserer Zeit»¹ zu Recht von jenem Bürger aus, der Sartre seinem Herkommen und seiner Lebensart nach ist und der er auf keinen Fall sein möchte. Das Bewusstsein der Ausgeschlossenheit von der bürgerlichen Gesellschaft wird für Sartre zur «*conditio sine qua non*» nicht nur seiner philosophischen, sondern auch seiner politischen Überlegungen. In seiner Kritik der Bourgeoisie geht der Schriftsteller, wie Molnar einleuchtend festhält, wesentlich über Marx oder Flaubert hinaus; denn der leugnet, was jene nicht getan hätten, dass es im Bewusstsein des Menschen eine Verpflichtung zur Sittlichkeit, ein unterscheidendes Erkennen zwischen Gut und Böse überhaupt geben könne. Moral ist, nach Sartres Definition, eine Erfindung derjenigen, die sich vor ihrer Freiheit fürchten, eine Erfindung der bürgerlichen Klasse, die sich mit ihrem Pseudo-Humanismus gegenüber dem Vorwurf der materiellen Ausbeutung absichert. Weder diese Klasse noch deren Moral sind für Sartre noch zu retten, des Rettungsversuchs überhaupt noch würdig; sie werden an ihren eigenen inneren Widersprüchen zugrunde gehen. Aber etwas «*ontologisch Neues*» wird kommen, sobald die grundlegende Veränderung der sozialen und materiellen Lebensbedingungen den Menschen der Notwendigkeit des Moralisierens enthebt und einer neuartigen «*Ideologie der Praxis*» Aktionsraum gewährt, gegen die es, wie Molnar ausführt, «keine Opposition gibt, weil sie den höchsten Wert, oder richtiger, den einzigen gebliebenen Wert verkörpert».

Man wird nicht behaupten können, in Osteuropa habe man sich in den letzten Jahrzehnten mit sonderlichem Erfolg bemüht, Sartres Vision vom «*ontologisch Neuen*», das im sozialistischen Staat die Kategorien des bürgerlichen Denkens aufzulösen hätte, zu verwirklichen. In der «*Critique de la raison dialectique*» wird die Verwirrung des Autors darüber besonders deutlich, dass, mit Molnar zu reden, der «*neue Mensch ganz offenbar nicht auftauchte, obwohl die neue Geschichte*

gemacht wurde». Dieser Verwirrung zu entrinnen, hat sich Sartre der verschiedensten Ausflüchte bedient. Während er Korea-, Algerien- und Vietnamkrieg ebenso wie das amerikanische Negerproblem und die gaullistische Innenpolitik als typische Ausprägungen des kapitalistischen Systems brandmarkte, fand gerade dieser Autor, von dem man solche Art liberaler Nachsicht zuletzt erwartet hätte, beschwichtigende Worte für die «*menschlichen Mängel*» innerhalb der Sowjetführung, sprach von einer bedauerlichen Erstarrung der sozialistischen Bürokratie, wo die Wirtschaft stagnierte, und von Nachwehen der imperialistischen Vergangenheit, wo der Parteiterror wütete. Wohl von keinem Linksintellektuellen der Gegenwart sind die Möglichkeiten der apologetischen Methode, was die politischen Ereignisse in Osteuropa betraf, so erschöpfend durchgespielt worden. Am bedenklichsten war wohl bei allem die auf Sartres Hegelstudien zurückgehende Auffassung, im Verlauf des weltgeschichtlichen Prozesses könne das gegenwärtige Unzulängliche durch eine zu erwartende Vervollkommnung entschuldigt werden, eine Denkweise, die, wie Molnar betont, in ihrem Wesen unhistorisch ist und zum Utopismus führen muss. So blieben denn auch Sartres Äusserungen zur Zeitlage, auch wenn sie nicht selten informativen und immer spektakulären Charakter hatten, von eher verwirrender als klärender Bedeutung; ihr Hauptvorteil war möglicherweise der, dass sie glänzende Kritiker wie Pierre Hervé, Raymond Aron oder Herbert Lüthy auf den Plan riefen, deren Repliken, im Gegensatz zu Sartres Publizistik, noch oft mit Gewinn zu lesen ist.

Wir verdanken Thomas Molnar eine Untersuchung, die den inneren Verlauf von Sartres geistiger Entwicklung mit grosser Klarheit aufzeichnet, eine ebenso faire wie kritische Studie, die das Phänomen Sartre verstehen hilft.

Urs Bitterli

¹ Verlag Langen und Müller, München.

Zu den literarischen Schriften von Hermann Hesse und Thomas Mann

In einigen kleinen Rezensionen hat sich Hermann Hesse früh mit Werken Thomas Manns befasst: 1904 schrieb er über «Tristan, sechs Novellen», 1910 über «Königliche Hoheit», 1935 über den Essay-Band «Leiden und Grösse der Meister». Hesse erweist sich auch in diesen knappen, für die Zeitung bestimmten Kritiken als ein passionierter Leser, bereit, auf die Absichten und die Eigenart des besprochenen Autors einzugehen. Er bewundert und rühmt zum Beispiel das Darstellungsvermögen Thomas Manns, seine unerbittliche Beobachtungsgabe, seine «Feinschmeckerkunst ohne Falschheiten». Fast wider seinen Willen schleichen sich Wendungen ein, die sein Widerstreben verraten, vor allem dadurch, dass sie wiederholt und variiert werden. Da sagt er zunächst und meint es durchaus positiv, im «Tristan» zeige sich der Athlet, der im «Zauberberg» einen Riesenstoff bewältigte, als «zierlicher Jongleur». Das neue Buch möge manchen verführen, es als die saubere Arbeit eines «raffinierten Artisten» zu betrachten. Aber es sei dennoch mehr als ein «technisches Meisterwerkchen». Deutlicher wird er in der Besprechung von «Königliche Hoheit», wo er von «ein paar störenden Sonderbarkeiten» spricht, ja sogar davon, dass «dieser grosse Künstler» einen fatalen Zug habe und dass all seine Sicherheit ihn nicht immer vor offensichtlichen Irrtümern und Geschmacklosigkeiten retten könne. Das wird erklärt: «Thomas Mann hat nämlich die Sicherheit des Geschmacks, die auf höchster Bildung beruht, nicht aber die traumwandlerische Sicherheit des naiven Genies.»

Die «Buddenbrooks», meint Hesse, seien – abgesehen von kleinen Sonderlichkeiten und Spielereien – ein Werk von der Art, dass man es im Lauf der Jahre mit eigenem Erleben verwechseln könne. Er vergleicht das Buch mit den Schöpfungen von Balzac, Flaubert und Tolstoi und nennt

es «absichtslos, unerfunden, natürlich und überzeugend wie ein Stück Natur». Es ist das Absichtsvolle, Gestellte, ja Gekünstelte, das ihm missfällt und das er tadelt. Von da fällt ein Licht zurück auf die Ausdrücke, die er schon anlässlich des «Tristan» brauchte: ein technisches Meisterwerk steht so hoch nicht wie das naturhaft Gewachsene.

Besonders aufschlussreich ist ein Vergleich, der im Zusammenhang mit «Königliche Hoheit» fällt: Hermann Hesse spricht davon, Thomas Mann düpiere seine Leser mit einem kindlichen, ja kindischen Spiel mit Namen und Masken und meint damit das Stilmittel, jede Figur bei jedem Auftritt durch ein charakteristisches Merkmal deutlich zu machen. Das sei «von der Art ältester und übelster Lustspiele». Bedenkt man, wie sehr der Verfasser dieser Rezension die Leistung Thomas Manns bewundert und wie sehr er überhaupt als Leser Bereitschaft und Offenheit für das ihm Fremde beweist, so drängt sich der Schluss auf, hier stosse er an unüberwindliche Grenzen. Er lehnt sich gegen die kühl ausgedachten und absichtsvollen Inszenierungen auf, die er nicht anders als im Zeichen eines Missbrauchs der Kunst sehen kann.

An dieser Stelle drängt sich die Beobachtung auf, dass sich Hesse in keiner seiner Betrachtungen, in keinem seiner zahlreichen Aufsätze und Tagebuchblätter, in keiner einzigen seiner Schriften zur Literatur jemals dem Theater zuwendet. Fast muss man annehmen, die Bühne habe für ihn nicht existiert. Natürlich finden sich einzelne Bemerkungen oder Wendungen wie die oben erwähnte. Aber selbst in dem Aufsatz über Wilhelm Meisters Lehrjahre erscheint der «beschränkte Theatermikrokosmos» nur flüchtig als Durchgangsstufe zu einem reinen, vollkommenen Sein und Wirken. In Hesses Sicht sind es «junge Eitelkeit und Glanzsucht», die den Kauf-

mannssohn zur Bühne getrieben haben, und dies erst noch «als Beiklang und Tribut an die menschliche Schwäche».

Ganz anders Thomas Mann. Obgleich er sich nie selber als Dramatiker versucht hat, spielt das Theater eine wichtige Rolle in seinen literarischen Aufsätzen. Nicht als ob sein Verhältnis dazu unproblematisch wäre, im Gegenteil. In seinem «Versuch über das Theater» setzt er sich vehement gegen die Meinung zur Wehr, das Drama sei das «Höchste», nämlich die Dichtungsart, welche die übrigen in sich vereinige. Alles, was man dem Drama an technischen Vornehmheiten, an höherer Verpflichtung der Komposition, an Straffheit und Konzentration zuschreibe, sei im Roman und vollends in der Novelle ebenfalls zu finden. In derartigen Argumentationen wehrt sich der Epiker für seine Gattung und tritt damit offensichtlich einer Lehrmeinung entgegen, die er bezeichnenderweise einen «Oberlehrer» als fingierten Widerpart vorbringen lässt.

Thomas Mann setzt zu einer köstlichen Schilderung der Theateratmosphäre an, in der die fettigen Pappbilletts, das abenteuerliche Vergnügen im Lübecker Theatersaal voller Gasgeruch und der Ladentisch mit Kuchen im Foyer ebenso erscheinen wie die Exaltationen der Schauspieler. War die «Entgleisheit der Seele» ästhetischen Wesens? fragt er hintergründig im Blick auf dergleichen Jugenderlebnisse, und selbstverständlich fehlt auch der ironische Hinweis auf das gesellschaftliche Drum und Dran nicht: «Man wirft sich in Schwarz, man hat Gesellschaftsieber. Es trifft sich möglicherweise schlecht, man ist vielleicht müde, verstimmt, ruhebedürftig; aber man hat sechs Tage vorher unter bedeutenden Opfern an Zeit und Bequemlichkeit sein Billett von einem Beamten erstanden und ist gebunden. Man wallfahrtet per Droschke zur Gnadenstelle. Man kämpft den Kampf der Garderobe, legitimiert mehrmals, das Billett in der Hand, sein Recht auf Kunst und bekommt seinen Sammetsitz in der Menge angewiesen.»

Was er gegen das Theater vorzubringen habe, sagt er zusammenfassend, lasse sich

auf seine wesentliche Sinnlichkeit zurückführen. Das Sinnlich-Gesellschaftliche der theatralischen Öffentlichkeit mache ihn abgeneigt. Der Versuch über das Theater zeugt auf jeder Seite von dieser Abneigung, etwa auch in der Diskussion des Verhältnisses zwischen Autor und Bühne, und er mündet aus in ein Bekenntnis zur Kunstform des Romans. Das Theater, so schliesst er, erfülle seine schönste Aufgabe, indem es, «ein kindlich hoher Zeitvertreib», die Masse zum Volke weihe.

Es ist klar, dass wir es da mit einem geistreichen Plädoyer für die reinere Kunst des epischen Schriftstellers zu tun haben. Thomas Mann trifft die Schwächen des spätbürgerlichen Theaters; aber die Faszination der Szene ist ihm dennoch nicht fremd. Man muss nur etwa die Beschreibung einer Szene von Frank Wedekind heranziehen, diese grossartige Huldigung an einen Vollblut-Theatraliker, um das zu erkennen. Man muss die lebenslange Hinwendung zum Gesamtkunstwerk Richard Wagners bedenken oder den Aufsatz über Kleists «Amphitryon», der mit der Versicherung schliesst, sein Verfasser reise weit, um eine Aufführung dieses Stücks «von sinnlichster Geistigkeit» zu sehen. Es scheinen vornehmlich zwei Qualitäten des Szenischen zu sein, die Thomas Mann anziehen. Er vermerkt, bei Wedekind wie bei Kleist, wenn ein Auftritt «glänzend geführt» ist. Das heisst, er bewundert das Arrangement und die kluge Disposition des Geschehens. Das kunstvoll Inszenierte, schon vom Text her, ist Gegenstand seines höchsten Entzückens, wobei erst noch deutlich wird, dass er die Kunst Kleists darum rühmt, weil sie das grausame Spiel des Merkur mit Sosias als Spiel, nicht als Wirklichkeit erscheinen lässt. Er denkt sich eine Aufführung, bei der Gemüt und Verstand «in festlich gleicher Weise auf ihre Rechnung kämen», und das wäre dann – höchstes Lob – eine «Lustbarkeit». Nicht anders eigentlich spricht er über jene Szene aus dem «Marquis von Keith», die er zwar das Mysterium der Abdankung nennt, deren kunstvolle Führung und Komposition ihn jedoch vor allem fesseln.

«In einem nichtssagenden modernen Zimmer wechseln zwei Männer in bürgerlicher Kleidung kurze und glasklare Repliken. Aber dahinter spukt und lockt ein Mysterium. Es ist das Mysterium der Abdankung. Wer es fassen kann, der fasse es.»

Die zweite Eigenschaft, ebenfalls eine eminent szenische, ist angedeutet mit dem Stichwort der Maske. Schon im «Versuch über das Theater» kommt Mann darauf und wagt die Voraussage, ein Theater, das nach dem Dekorativen, Typischen und Symbolischen trachte, müsse irgendwann einmal auf die Maske der Griechen zurückkommen. Das künstlerische Mittel zur Gesichtscharakterisierung hat es ihm ange-tan. Seine ganz bewusst angewandte Technik der stereotypen Kennzeichnung der Figuren etwa in den «Buddenbrooks» oder im «Zauberberg», die Lust, Personen durch ausgewählte, immer wieder ausgespielte und wiederholte Eigenheiten sichtbar zu machen, ist zu offensichtlich mit dem szenischen Mittel der Maske verwandt, als dass man Thomas Manns positive Reaktion auf diese Möglichkeit des Theaters nicht sofort begreifen könnte. Hesse nimmt ihm diese Vorliebe übel; er nimmt Anstoss daran, dass in «Königliche Hoheit» der Doktor Überbein immer als ein Mann von grüner Gesichtshaut mit rotem Bart, Fräulein Unschlitt (die Tochter eines Seifensieders!) mit auffallenden Schlüsselbeinen und Herr Schustermann mit dem Attribut der Zeitungsausschnitte auftreten. Solche Figuren, sagt er missbilligend, sind nichts als Masken. Aber genau das sollen sie sein. Nur sieht Thomas Mann natürlich die Maske nicht als Reduktion des Menschlichen, sondern als seine symbolische Überhöhung und Zusammenfassung.

Von da fällt ein Licht auf die negativen Urteile, die Hermann Hesse in seinen Mann-Rezensionen ausspricht. Sie verwahren sich gegen das kunstvoll Inszenierte, sie wenden sich dagegen, dass der Erzähler Szenen arrangiert und Figuren wie Schauspieler ihre Rollen abliefern lässt. Es ist der Lyriker, der sich gegen den ironischen Stil verwahrt, der Morgenlandfahrer, dem Ironie und Intellektualismus nicht

liegen. Der Zug ist auch an andern Beispielen zu verfolgen, sehr hübsch etwa in Hesses kurzen Äusserungen über Aldous Huxley, von dem er sagt, er sei nahe am Dichterischen, aber dann sei man wieder enttäuscht, statt des Dichters doch nur einen Intellektuellen zu finden. Er sei zu bewusst und zu kritisch, «man stösst bei ihm nie auf jene Schicht unter Tag, wo neben den Scherben die Goldschätze liegen und von Drachen gehütet werden». Thomas Mann erzählt gewissermassen im Rampenlicht und weiss mit künstlerischem Raffinement zur Geltung zu bringen, was er erzählt. In seinen Schriften zur Literatur, Kunst und Philosophie wendet er sich gern und oft verwandten Geistern wie Bernard Shaw, Ibsen, Tschechow zu: Dramatikern, wie man sieht. Sein Versuch über Schiller ist eine gross angelegte Studie über einen Dichter, der sich seine Stoffe – nach einem Wort Herman Grimms – *suchte* und so lange daran modellierte, bis sie ihm bequem lagen. Hesses literarische Schriften stehen unter anderen Fixsternen: unter Franz von Assisi zum Beispiel, unter der Welt des Märchens, unter indischer und chinesischer Lebensweisheit.

Beide Dichter haben ihre deutlichen Vorlieben, wo sie als Kritiker und Essayisten auftreten. Die Gegensätzlichkeit ihrer künstlerischen Erscheinung tritt in diesen kleineren und grösseren Aufsätzen, vornehmlich auch in den für den Tag geschriebenen Rezensionen deutlicher und schärfer hervor. Doch schliesst das nicht aus, dass sie sich treffen, in Goethe zum Beispiel, aber auch in der Bewunderung des «schrecklichen und herrlichen» Dostojewski.

*

Die «Schriften zur Literatur» von *Hermann Hesse* sind Bestandteil der Werkausgabe in der Edition Suhrkamp¹. Sie bilden da den elften und zwölften Band, wobei vor allem der zwölfte, der von Volker Michels ausgewählte und zusammengestellte Rezensionen in chronologischer Anordnung nach Gegenständen enthält, besonderer

Aufmerksamkeit wert sein dürfte: er macht uns mit Hesse-Texten bekannt, die bisher nicht greifbar waren. Im Zuge der Neuentdeckung des Dichters ist die handliche zwölfbändige Ausgabe sehr zu begrüßen. – In acht Bänden ähnlicher Aufmachung liegt das essayistische Werk *Thomas Manns* seit einiger Zeit vor². Es enthält neben den politischen Schriften und Reden die Schriften zur Literatur, Kunst und Philo-

sophie sowie Autobiographisches und Miszellen.

Anton Krättli

¹Hermann Hesse, *Gesammelte Werke*, Werk-
ausgabe Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main
1970. – ²Thomas Mann, *Das essayistische Werk*,
Taschenbuchausgabe in acht Bänden, herausgegeben
von Hans Bürgin, Fischer Bücherei, Frankfurt am
Main 1968.

LYRISCHER WELTENTWURF UND PROSA-ERSTLING

Hans Boesch: «Ein David»

Das schmale Bändchen *«Ein David»* von *Hans Boesch* enthält eine Rahmenerzählung, die in einer lyrisch-expressionistischen Prosa geschrieben ist¹. Sie schildert, wie jemand zu einer Party eingeladen wird, in ein luxuriöses Haus, das in den verschiedensten Farben strahlt; es steht zwischen Buchsbäumen und Rebbergen in der Landschaft; es hat Terrassen und Loggien, die auf Kunstharzsäulen hin- und herschwingen. Der Hausbesitzer ist Regisseur, bezeichnenderweise, und die ganze Villa wirkt exquisit, aber künstlich: einige Räume sind «mit dottergelbem Licht ausgeschlagen», daneben gibt es blaue, mohnrote und grüne Räume. Unter den Teilnehmern der Party prägen sich Lea und die Studentin, der Makler und der Neger ein. Die Studentin spielt am Flügel Bach mit Jazz-Einschlag; Lea gibt sich dem Neger hin; der Makler liegt auf der Couch, und wenn sich nicht gerade eine Dame auf ihn stürzt, so lässt er eins seiner Kaufobjekte bewundern: ein «vierdimensionales Bild» in Gestalt einer «Glaskugel, in der roter Strudel hochsprang». Das Ding will offenbar moderne Kunst sein, wird aber vom Autor sarkastisch als «Sirup» abgetan. Zwei Papageien verkörpern den Eros; Trickfilme werden in die Wolken projiziert; Helikopter-Taxis schwirren «wie Leuchtfiegen» durch die Nacht. Eine futuristisch übersteigerte *Dolce Vita!*

Nun beginnt der Neger zu singen. Lea stellt ihm die Themen: «Kindheit und Traum» und «Leben mit Goliath». Das letzte Thema, «Bathseba», stellt er sich selber. In den Prosa-Rahmen werden drei Zyklen von Gedichten eingefügt. Sie stammen zum Teil noch aus den frühen Fünfzigerjahren. Schon die metaphernbeladene Sprache weist dahin zurück:

*In den purpurnen Spinnweben Zeit
habe ich Wohnung gemietet.
Die Sonne raucht,
ein Scheit im Abendhimmel.*

Der Zusammenhang zwischen dem Rahmen und den Gedichten ist nicht leicht zu erkennen. Mit der Zeit bemerkt man, dass der Neger, indem er das Dasein Davids singt, einen exemplarischen Ablauf gestaltet. Jeder, der aus der Dunkelheit zur Macht gelangt, ist «ein David». Ein Knabe wächst in traumhafter Kindheit auf, durchleidet als Jüngling Erniedrigung und Sklaverei im «Leben mit Goliath», härtet sich im Widerstand, kommt endlich selbst an die Herrschaft, als Mann. Er, der Korruption bekämpfte, wird nun seinerseits korrumpiert: er lässt sich mit der «schönen Hure Bathseba» ein, dem Symbol der Verstrickung. Wie gesagt, ein exemplarischer Ablauf – aber der Neger selbst, der da singt, ist nicht – oder noch nicht – zur Herrschaft gelangt. Er dient der Gesellschaft zur Lust oder Unterhaltung; er ist nicht David, sondern Simson. Er ist noch

der Unterdrückte, ist blind, und «Lea spielt Billard mit seinen Augen». Aber am Schluss reißt er die künstlichen Säulen der Villa ein, und sie stürzt zusammen. Die pervertierte Dolce Vita vernichtet sich selbst.

So viel erschliesst sich der geduldigen Lektüre. Der Klappentext gibt weitere Hinweise. Zum Beispiel: «Die Zeugung kündigt sich im Tod der Apfelblüten an und findet mit dem Hinüberrollen der opalenen Beeren in die Golfgrube maman statt.» Demnach beschreibt also folgende Strophe die Zeugung Davids:

*Lichter Schmerz,
wenn Papageien
opalene Beeren
vom Baum des Vaters lesen
und hinüberrollen
in die kleine Golfgrube maman.*

Der psalmodierende Stil, den Hans Boesch in den Gedichten einhält, ist echt. Aber das Private daran, scheint mir, hat sich nicht recht in die angestrebte geistige Bedeutung gelöst. Die Gedichte strotzen geradezu von einer kraftvoll sinnlichen Phantasie, sie wühlen sich von einem Rausch in den andern. Aber es fehlt dem Ganzen die geistige Übersicht, die Transzendenz. Die Bilder bleiben privat und unverbindlich. Das Einzelne ist nicht auf das Ganze hin durchsichtig, oder doch nur an einigen Stellen.

Immerhin, der letzte Psalm des Negers macht uns deutlich, wie Hans Boesch den Fortgang der Welt versteht: Gott watet in seinen Werken, er versengt seine Völker, aber «andere wachsen wie Gras». Gott ist «der bessere Zerstörer» als Satan. Aber das Leben ist so unerhört zäh, dass es dennoch weitergeht. Gott ist der Jäger, wir sind das Wild. Das ganze «Halali» dauert ewig fort. Die Menschheit wird auch noch den Untergang der Menschheit überleben...

Erzählungen von Hermann Burger

Hermann Burger hatte 1967 im Zürcher Artemis-Verlag seinen Gedichtband «Rauchsignale» herausgebracht. Es war

seine erste Veröffentlichung. Nun lässt er im gleichen Verlag einen Prosaband folgen, «Bork» betitelt². Es ist eine Reihe von Erzählungen, die schon erstaunlich gekonnt sind. Burger hat Germanistik studiert, aber seiner Prosa haftet nichts Blutleeres, Nur-Akademisches an. Auch wenn sich einige Erzählungen in der Nähe der Literatursatire befinden (zum Beispiel «Der Büchernarr» oder «Die Leser auf der Stör»), so behält doch jede ihre eigene Atmosphäre und Intensität.

Hermann Burger erzählt frisch von der Leber weg – jedenfalls verschmäht er all jene Verschlüsselungen, die moderne Lektüren oft so mühsam machen. Man spürt sogleich, dass er – auf der einen Seite – in der Schweizer Tradition des Realismus steht; er beobachtet und beschreibt mit jener währschaften Sachlichkeit, die an Inglin, an Keller, an Gotthelf erinnert. Auf der anderen Seite verfügt er aber auch über das Surrealistische, und man denkt bei seiner Erzählung «Die Notbremse» an Dürrenmatts «Tunnel», noch bevor er ihn selber erwähnt. Realistisches und Surrealistisches sind geschickt ineinander verflochten; der Leser, der in den Bann dieser Prosa gerät, unterscheidet die beiden Bereiche schon gar nicht mehr.

In der «Notbremse» erscheint ein Schnellzug-Reisender, der sich im Speisewagen geniesserisch bedienen lässt. Er ist nun zum handfesten Spiesser geworden, einst aber lehnte er sich auf gegen die Ungerechtigkeit einer Welt, in der die Reichen sich überfressen und die Armen verhungern. Jedesmal, wenn der Zug den Badener Schlossbergtunnel durchfährt, verspürt der Reisende die Lust, die Notbremse zu ziehen und so gleichsam den ungerechten Lauf der Welt zu stoppen. Und jedesmal unterlässt er es. Es erfolgt ein Geistergespräch zwischen dem jetzigen, dem saturierten Ich und dem einstigen, revolutionären. – «Die Ameisen» schildern, wie ein Landhaus von diesen wimmelnden Insekten überschwemmt wird und Astrid, eine geile Vampirin, nackt mittendrin liegt, schon fast selber ein Rieseninsekt. «Hinter der Sonnenbrille lächelte sie. Sie lächelte

mit den falschen Zähnen. Sie lächelte mit der blonden Perücke, dem langen, buschigen Haarschweif, der um ihren Hals fiel. Es war das eiskalte Lächeln einer Ameisenkönigin oder einer jener Heuschrecken, die nach der Begattung ihre Männchen aufessen» (S. 86). Diese Astrid wird dann allerdings am Ende auch selber aufgefressen von den Ameisen und «blitzsauber abgenagt» bis auf die Knochen.

Hermann Burger ist Aargauer, 1942 geboren. Nach diesem Prosaband zu schliessen, dürfte er zu den begabtesten Nachwuchsschriftstellern der Schweiz gehören. Die Titelerzählung «Bork» ist noch stark expressionistisch getönt. Bork wirkt eher wie ein Fiebertraum als wie ein handfester Schnapssäufer. Auch wenn der Autor ein Feuerwerk beschreibt (90–92) oder eine stickige Kaffeehausatmosphäre, so leistet er sich wahre Wort-Orgien; sorgfältig erwogene Orgien übrigens, so wie er überhaupt dem Vokabular alle Sorgfalt widmet. Da finden sich Helvetismen wie «der böse Mund» («bö» meint hier: zahnlos) (30), wie «schürgen» (58) oder «die Stör» (121). Mehr Schwierigkeiten dürften dem Leser Ausdrücke wie «klötern» (32), «päsern» (46), «schunkelnd» (92) oder «spotzend» (91) bereiten. Ich jedenfalls fühle mich da überfordert! Aber diese starke Differenzierung des Vokabulars hängt vielleicht damit zusammen, dass Burger, als andauernder

Beobachter, in die tausend Dinge unserer Umwelt vernarrt ist. Übrigens interessieren ihn die Dinge weniger als Kulissen, die den Menschen bestätigen – schon eher als solche, die ihn in Frage stellen. Manche der eingeführten Personen gehen mit Tod ab ...

Die Realität wird aggressiv und phantastisch. Sie wirft den Menschen aus seinen Spiessbürgereien hinaus. Was das Weibliche betrifft, so begegnen immer wieder alte, lederne, aber hinterhältige und geile Frauen; das Gegenbild des anmutigen jungen Mädchens oder der herzlichen und gütigen Frau fehlt ganz. Auch zeigt der Autor eine gewisse Neigung zu Klosett-szenen, die nicht jedermann goutieren wird. Das Makabre und Hässliche drängt sich ihm am raschesten als Realität auf. Was beschreibt er denn eigentlich in all seiner Beschreibungslust? Ein saturiertes, stickiges Provinz-Bürgertum, das er gespenstisch verfremdet.

Aber man wird Hermann Burger doch hoch anrechnen, dass es in diesem «Bork» gar keine Langeweile gibt – und das vor allem: dass er immer wieder so ausgezeichnete Einfälle hat.

Arthur Hänny

¹Hans Boesch, *Ein David*, Artemis-Verlag, Zürich 1970. – ²Hermann Burger, *Bork*, Prosastücke, Artemis-Verlag, Zürich 1970.

MUNDART UND SCHRIFTSPRACHE IN DER DEUTSCHEN SCHWEIZ

Dass wir in der deutschen Schweiz anders reden als wir schreiben – und doch wieder nicht völlig anders, sondern nur in einer alten, jahrhundertlang sehr selbständig entwickelten Regionalform einer und derselben Grosssprache –: das ist nicht so exzeptionell, wie wir oft meinen. Die moderne Sprachwissenschaft, die sich dem gesellschaftlichen Aspekt ihres Gegenstandes mit neuem Interesse zuwendet, kennt

solches unter dem Namen *Diglossie* aus verschiedenen Teilen der Kulturwelt und verschiedenen Zeiten.

Doch liegt, wie bei allen geschichtlichen Phänomenen, jeder Fall wieder anders, so dass seine eingehende Beschreibung nicht nur ein wissenschaftliches Desiderat, sondern auch eine für alle Beteiligten fesselnde Lektüre ist, besonders bei einer so sach- und lebensnahen Darstellung, wie sie

Rudolf Schwarzenbach, ein Schüler von Hotzenköcherle in Zürich, als Erstlingswerk vorlegt¹.

Mundart und/oder Schriftsprache: In der Zeit der nationalsozialistischen Bedrohung wurde die Frage z. T. heftig diskutiert, mit Betonung der Mundart als der uns eigenen, uns gegen «draussen» abhebenden und abschirmenden Sprachform. Obgleich engagiert-einseitig, hat jene Auseinandersetzung wertvolle Gesichtspunkte zutage gefördert, und sie hat zweifellos die Stellung der Mundart verstärkt, was bis heute, in eine gänzlich andere, internationalistische Zeit, nachwirkt. Gerade weil heute das Thema nicht im Brennpunkt des Tagesinteresses liegt, scheint nun der Zeitpunkt günstig, endlich eine umfassende Bestandesaufnahme sine ira et studio zu versuchen.

Dabei geht es um zwei Fragen:

1. *Wo* verläuft die Grenze im Sprachgebrauch zwischen Mundart und Schriftsprache; *wie* wird sie gezogen? Ganz so einfach, wie die Terminologie vortäuscht, ist die Sachlage ja nicht: Mundart wird nicht nur mündlich, vor allem aber Schriftsprache nicht nur schriftlich gebraucht.

2. *Wieso* liegt die Grenze so? Was für Kräfte haben sie an diese Stelle geschoben und stützen sie weiterhin?

Diese zweite Frage nach den *Motiven* des Sprachbrauchs (wie der Verfasser, auf die Volkskunde ausgerichtet, die ja Bräuche untersucht, gern sagt) nimmt einen breiten Raum ein, ja man darf es vielleicht geradezu als ein Hauptanliegen des Buches bezeichnen, die Vielfältigkeit der Motive aufzuzeigen und bewusst zu machen und damit der Einseitigkeit, die sich in der Sprachpflege so breitmacht, entgegenzuwirken.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Ein erster erörtert gewisse durchgehende Fragen im Zusammenhang: die geschichtlichen Wurzeln und die Entwicklung unseres Mundartverständnisses und der Mundartpflege, die allgemeinen Wesenszüge der Mundart, Fragen der Vermischung von Mundart und Schriftsprache sowie der Mundarten unter sich.

Das Hauptgewicht liegt aber auf dem zweiten Teil, den «Einzelstudien» zu folgenden Bereichen: «Mundart in der Kirche» – «Mundart und Schriftsprache in der öffentlichen Rede» – «Mundart und Schriftsprache in der Armee» – «Mundart in Presse und Literatur, im Film und am Radio» – «Mundart und Schule». Zu allen diesen Komplexen hat Schwarzenbach aus der Literatur und durch Umfragen ein sehr grosses Material gesammelt. Ein Teil davon ist im Anhang publiziert als wertvolle Dokumentation sonst nirgends greifbarer Daten und instruktiver Beispiele. Da erfahren wir z. B. endlich genau, in welchen Kantonsparlamenten Schweizerdeutsch und in welchen Schriftdeutsch die normale Verhandlungssprache ist; auch für eine Reihe von Gemeindeparlamenten und Gemeindeversammlungen sind die entsprechenden Angaben zusammengestellt. Für den Gemeinderat der Stadt Zürich, der seit 1938 seinen Mitgliedern die Wahl ausdrücklich freistellt, sind die 125 Ratsherren von 1964 einzeln mit Angabe von Alter, Beruf und Partei nach der gewählten Sprachform (je in Diskussion und Referat) aufgeschlüsselt. 46% sprechen durchgehend schriftdeutsch, 14% nur schweizerdeutsch, 40% brauchen wahlweise beide Sprachformen.

Was wir hier nicht nachzeichnen können, ist, wie der Verfasser das Material abklopft, die Sachlage diskutiert: wie er die Leitbilder herausarbeitet – die Vorstellung vom Schriftdeutschen als der objektiveren, distanzierteren, mehr auf Fixierung und Dauer, auch auf Feierlichkeit angelegten Sprachform gegenüber der affektiveren, volksnahen, spontaneren Mundart – und sie auf ihre Stichhaltigkeit prüft: unter welchen der tatsächlich gegebenen Gebrauchsbedingungen – um nur ein Beispiel herauszugreifen: im Parlament einerseits Debatte samt Zwischenruf und Seitenhieb, andererseits Interpellationsbe gründung, Kommissionsreferat – diese oder jene Sprachform das zu Sagende angemessener wiedergibt, beim Partner besser «ankommt», für den Sprechenden arbeitsökonomischer ist – immer vorausgesetzt, dass eben nicht eine feste Tradition

oder gar ein Reglement die Sprachform von vornherein festlegt und dem Einzelnen den Entscheid abnimmt.

Im Laufe der Arbeit zeigt sich immer deutlicher, dass die verhältnismässig klare Scheidung der Bereiche – hier das Exakte, Verstandesmässige, Distanzierte, Feierliche; dort Nähe zum Partner, Spontaneität und Affektivität –, wie sie im 19. und noch weit in unser Jahrhundert hinein galt, heute viel an Boden verloren hat, und zwar hauptsächlich aus zwei Ursachen: Der allgemeine Stilwille hat sich gewandelt; das Pathos des Hohen und Feierlichen ist weithin unmöglich geworden. Sachlichkeit und Gespräch von gleich zu gleich ist Trumpf, so ist die Umgangssprache allenthalben aufgewertet worden; bei uns kommt diese Tendenz grossenteils der Mundart zugut. Der Schriftsprache bleibt vor allem der wichtige Bereich des Exakten, Rationalen, Wissenschaftlichen, aber selbst da herrscht sie nicht durchgängig, besteht doch ungebrochen weiter die alte Tradition, im persönlichen Gespräch und kleinen Kreis immer, also auch bei schwierigsten wissenschaftlichen Problemen die (in diesem Fall mit schriftsprachlicher Fachterminologie «angereicherte» bis überschwemmte) Mundart zu gebrauchen. Die Grenzen zwischen den Gebrauchszonen von Mundart und Schriftsprache sind sehr fließend geworden. Schwarzenbach hält das nicht schlechtweg für einen Nachteil.

Hier liesse sich nun weiterfragen und weiterforschen. Ein Vergleich mit andern Gebieten, wo die Mundart noch eine starke Stellung hat, wäre sehr lehrreich. Auf dem Feld vergleichender Sprachschichtenforschung tappen wir ja noch fast völlig im dunkeln. Ist unser alter, 1892 von Otto von Greyerz entscheidend formulierter und längst zum Tabu gewordener Grundsatz: hier unvermischte Mundart, dort reine Schriftsprache; ja keine Vermischung, denn das wäre der sichere Tod der Mundart! eigentlich nach wie vor rich-

tig? Die Mundart reinzuerhalten ist doch eindeutig nicht gelungen, trotzdem ist sie quicklebendig; viel eher kann die Reinhaltung der Schriftsprache als gelungen gelten. Das alte mundartnah klingende Schweizerhochdeutsch ist so gut wie ausgestorben, damit aber auch ein Stück Unbefangenheit im mündlichen Gebrauch der Schriftsprache.

Reine Mundart und reine Schriftsprache decken nicht die ganze Bedarfsbreite des modernen Sprachgebrauchs: darauf weist Schwarzenbach verschiedentlich hin, ohne vielleicht die ganze Tragweite dieser Feststellung gebührend herauszustellen. Wie wird die Lücke gefüllt? Im Ausland (so weit wir sehen) durch die sog. Umgangssprache, ein breites Band von Übergängen, Annäherungen zwischen Mundarten und Schriftsprache, in dem der Einzelne je nach Bildung und Fähigkeiten fast stufenlos hinauf- und hinunterschalten kann. Als Modell hat dieser «Gradualismus» etwas Bestechendes. Wie funktioniert er aber im konkreten Fall? Und wie gross ist der Unterschied gegenüber unserer deutschschweizerischen Zweigleisigkeit im konkreten Fall? Das sind Fragen für weitere Untersuchungen. Dass Schwarzenbach sein grosses Thema nicht erschöpft hat, versteht sich ja von selbst; er tritt auch gar nicht mit dem Anspruch auf.

Sein grosses Verdienst aber bleibt, mit dem zugleich ausgreifenden und differenzierten Überblick einen Grund gelegt zu haben, von dem aus die Forschung nun erst recht ins einzelne gehen und auch weitere Grossziele genauer ins Auge fassen kann. Ein seltener Fall: ein ebenso instruktives, stoffgesättigtes wie anregendes Buch!

Kurt Meyer

¹ Rudolf Schwarzenbach, Die Stellung der Mundart in der deutschsprachigen Schweiz, Studien zum Sprachbrauch der Gegenwart, Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung, 17, Huber-Verlag, Frauenfeld 1969.

Religion und Kirche

Dass die christlichen und insbesondere die römisch-katholische Kirche in einer Krise stehen, kann nicht länger geleugnet oder verharmlost werden. Zweifellos vermehrt der Mangel an sachlicher Information und Offenheit seitens offizieller kirchlicher Kreise die im katholischen Volk verbreitete Unsicherheit und das Unbehagen. Um so dankbarer ist der interessierte Laie dem Benziger-Verlag (Einsiedeln und Köln) und dem Herausgeber *Carl Holenstein* für das Bändchen «Der Protest der Priester», das auf knapp 40 Seiten einen klaren und höchst informativen Überblick über die nachkonziliaren Bewegungen und Bestrebungen der Priester gibt. Man findet darin die im Juni 1969 von verschiedenen Priestergruppen aus 10 Ländern zuhanden des II. Bischofssymposiums (5.–10. Juli 1969) gemeinsam verfassten Texte, die sich kritisch mit Fragen über die Zukunft der Kirche und dem gewandelten Bild des Priesters auseinandersetzen. Sodann sind die Antworten auf die grosse «Umfrage über den Priester in der Welt von heute» abgedruckt, die von 100 Bischöfen aus 19 europäischen Ländern ausgearbeitet und dem II. Bischofssymposium in Chur vorgelegt worden waren. Die Schrift ist ein mutiger Beitrag im Suchen nach neuen, konstruktiven Lösungen.

*

Es ist sehr zu begrüßen, dass die erstmalig 1917 erschienene, nunmehr zu einem Klassiker der Religionswissenschaft gewordene Untersuchung *Rudolf Ottos* über das «Numinose» in einer handlichen und preiswerten Sonderausgabe wieder zugänglich gemacht wurde («Das Heilige – Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen», C. H. Beck, München). Die von ihm geprägten Begriffe wie seine Einsicht in die Ursprünge religiösen Gefühls sind heute Gemeingut geworden. Nun ist aber auch die zeitliche

Distanz gross genug, um seine Leistung sachlich würdigen zu können. Durchaus bedeutsam bleibt nach wie vor die Aufdeckung der Entstehung des religiösen Gefühls in der Begegnung mit dem Numinosen. Augenfällig ist jedoch die Neutralisierung Gottes. Der Autor spricht nirgends von einem persönlichen Gott, sondern stets nur über das Heilige, das Numinose, das Mysteriöse, das Göttliche. Jahweh wird zum «Gottesbegriff», Jesu Heilsbotschaft zur «Vollendung der Rationalisierung, Vermittlung und Verweltlichung der Gottesidee». So sehr auch Otto die Rationalisierung bekämpfen wollte, so bemerkte er nicht, dass er – ein Kind des 19. Jahrhunderts – selbst rationalisierte. Die überirdischen Mächte, Engel und Dämonen, die in den von ihm zitierten Hymnen besungen werden, gelten ihm als «Verdinglichungen» des numinosen Gefühls. Das Mysterium reduziert er auf das Erlebnis des Unheimlichen, Unbegriffenen – damit eindeutig einer Tiefenpsychologie vorarbeitend, die dann das Religiöse auf innerseelische Projektionen zurückzuführen bestrebt sein wird. Höchst bedeutsam sind aber seine Analysen und Einblicke in die Erlebnissphäre menschlicher Religiosität.

*

Studentische Unrast, Guerilleros in Städten und im Urwald, «Black Power», Flugzeugentführungen – all diese Erscheinungen der gegenwärtigen politischen Szene haben die theologische Besinnung erneut auf ein Problem gelenkt, mit dem sich die Sozialethik immer wieder befasst hat: den Gebrauch der Gewalt und deren Stellung im Rahmen des christlichen Normensystems. *Johannes Degen* hat in der Reihe «Konkretionen» (Furche-Verlag, Hamburg) ein Bändchen herausgegeben, das die wichtigsten Fragen aufzeigt und ausgewählte Materialien präsentiert: «Das Problem der Gewalt – Politische Strukturen und theologische Reflexion.» Aller-

dings melden sich bei der Lektüre dieses Bändchens manchmal Zweifel, ob man es hier noch mit ernstzunehmender theologischer Spekulation oder nicht vielmehr bereits nur noch mit einer Zusammenstellung von Gedanken einer sich «kritisch» nennenden, spezifisch deutschen Sozialwissenschaft zu tun hat.

Krieg und Frieden

Die wachsende Beschäftigung mit dem Problem von Krieg und Frieden, wie sie unter dem Begriff «Friedensforschung» bekannt geworden ist, hat zu einer Grundfrage Anstoss gegeben, die jeweils vorgängig beantwortet werden müsste: Was für ein Zustand ist eigentlich mit «Frieden» überhaupt gemeint – ein stabilisiertes internationales System oder eine verwandelte Welt? Das Heft 3/1970 der Zeitschrift «*Futurum*» (Carl Hanser Verlag, München) ist dem Thema «Konflikts- und Friedensforschung» gewidmet und befasst sich in einer Reihe von Beiträgen insbesondere mit diesem Problem. Auch wenn manches polemisch überspitzt formuliert ist, wird man den darin vorgebrachten Argumenten doch Beachtung schenken müssen.

*

Die Vorträge und Diskussionsprotokolle des vor vier Jahren in englischer Sprache publizierten CIBA-Symposiums «Conflict in Society» sind nun auch in deutscher Übersetzung greifbar: «*Weil wir überleben wollen – Der Mensch zwischen Aggression und Versöhnung*» (Verlag Kurt Desch, München). Die darin vereinigten Aufsätze – die Verfasser sind durchweg prominente, international bekannte Wissenschaftler – gehören der Richtung an, die man die «behavioristische» nennt. Es ist erstaunlich, wie viele Einsichten in das Wesen des Konflikts allein schon von biologischer Seite her gewonnen worden sind. Das grosse Verdienst des vorliegenden Bandes besteht darin, dass solche Erkenntnisse mit überkommenen politologischen,

militärstrategischen und völkerrechtlichen Vorstellungen konfrontiert und in einem fruchtbaren Dialog verarbeitet werden.

*

Das «*SIPRI Yearbook of World Armaments and Disarmament*» (hg. vom Stockholm International Peace Research Institute, verlegt durch Almqvist & Wiksell, Stockholm) erscheint zwar erst zum zweiten Mal, aber es ist bereits zu einem Begriff geworden. Der Band 1969/70 gibt eine – so weit es überhaupt möglich ist – genaue Aufstellung der Rüstungsausgaben in der Welt und eine minutiöse, gründlich dokumentierte Darstellung der SALT-Gespräche, der Bemühungen um eine europäische Sicherheitskonferenz sowie der zahlreichen Entwicklungen, die unter den Titel «Abrüstung» und «Rüstungskontrolle» fallen. Ein bedeutender Teil des 540 Seiten starken Bandes besteht aus statistischem Material – aber auch da finden sich oft äusserst interessante Hinweise, wie zum Beispiel der Umstand, dass Nuklearmächte heute Zerstörungsmittel mit einer Explosionskraft von 30 Tonnen TNT pro Kopf der Weltbevölkerung bereithalten.

*

Der Süddeutsche Rundfunk hat unlängst eine Sendereihe zum Thema «*Krieg oder Frieden*» veranstaltet. Die in diesem Rahmen gehaltenen Vorträge sind nun von Piper, München, veröffentlicht worden. Das Bändchen liest sich mit Vergnügen, zumal darin eine Reihe fast durchweg sehr kompetenter Autoren zum Wort kommen, die sich bemüht haben, eine auch einem nichtspezialisierten Publikum zugängliche, allgemein verständliche Sprache zu sprechen. Im besonderen seien etwa die Beiträge des Lorenz-Schülers Paul Leyhausen, des norwegischen Friedensforschers Johan Galtung und des Holländers Bert Röling erwähnt.

*

An angelsächsischen Universitäten hat sich das Fach «Strategic Studies» schon seit

langem als vollwertige Disziplin eingebürgert. Einen repräsentativen Überblick über den Problembereich und die wichtigsten Denkweisen in diesem Fach vermittelt der Sammelband «*Theories of Peace and Security – A Reader in Contemporary Strategic Thought*» (Macmillan-St. Martin's Press, London). Das Buch bringt in fünf Abschnitten über Abschreckung, Abrüstung, Rüstungskontrolle und begrenzten Krieg fünfzehn Aufsätze prominenter Autoren. Die Auswahl dieser Beiträge wie die am Schluss angefügte Bibliographie sind darauf angelegt, dem Studenten eine erste Einführung zu geben. In einer ausführlichen Einleitung beschreibt der Herausgeber, John Garnett, Wesen und Richtungen der Disziplin «Strategic Studies».

*

Karl E. Birnbaums Studie «Frieden in Europa – Voraussetzungen, Chancen, Versuche» (Schriftenreihe «Aktuelle Aussenpolitik» des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Leske Verlag, Opladen) ist ein ausserordentlich brillanter Versuch, die strategisch-politischen Probleme der gegenwärtigen Situation in Europa zu analysieren. Der Verfasser, Direktor des schwedischen Instituts für internationale Beziehungen, versteht es zu differenzieren und dennoch auf dem Boden eines nüchternen Realismus zu bleiben. Darum verdienen auch seine als Folgerungen aus der Analyse entwickelten Vorschläge für eine neue westliche Politik ernsthafte Prüfung.

*

Zum Problem der Kriegsdienstverweigerung besteht zwar eine Überfülle an mehr oder weniger gutem propagandistischem Material, doch fehlte es bisher an wissenschaftlichen Darstellungen. So wird man den von Ulrich Duchrow und Gerta Scharffenorth herausgegebenen Sammelband «*Konflikte zwischen Wehrdienst und Friedensdiensten*» (Ernst Klett Verlag, Stuttgart) begrüßen, auch wenn die darin

vereinigten Aufsätze hauptsächlich auf die deutsche Problematik zugeschnitten sind. Untersucht werden rechtliche, theologische und historische Aspekte des Problems.

Aussenpolitik

«Wenig Masse, viel Energie, hohe Auftreffwucht» – das sei das Merkmal guter aussenpolitischer Planung, sagt *Günter Diehl*, vormaliger Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt in Bonn und heute deutscher Botschafter in Indien. Sein Büchlein «Denken und Handeln – Planung in der Aussenpolitik» (Reihe «Bonn – aktuell», Eurobuch-Verlag August Lutzeyer, Freudenstadt) ist ebenfalls diesem Grundsatz verpflichtet. Es bietet einen kurzgefassten, aber doch ausserordentlich informativen und vielseitigen Überblick über die Ziele und Methoden der aussenpolitischen Planung und über das Verhältnis von Planung, Wissenschaft und Politik. Dabei verschweigt der Verfasser auch nicht die Grenzen und Mängel des Planens; aber gerade das macht diese Schrift zu einem überzeugenden Argument.

*

Die Unterscheidung zwischen Innenpolitik und Aussenpolitik mag zwar für eine pauschale Schau der Dinge ihren Wert haben – den Realitäten freilich entspricht sie nicht ganz. Es gibt heute bereits einen recht ansehnlichen Zweig der politologischen Forschung, der sich mit den Zusammenhängen zwischen den beiden Gebieten politischen Lebens befasst. Einen guten Überblick über das, was in dieser Hinsicht geleistet wird, vermittelt der von James N. Rosenau herausgegebene Sammelband «*Linkage Politics – Essays on the Convergence of National and International Systems*» (The Free Press, New York; Collier-Macmillan, London). Die darin vereinigten Aufsätze behandeln eine Reihe wichtiger Aspekte des «Linkage»-Problems, so die Gliederung der internationalen Systeme in Subsysteme (J. David Singer), die Struktur von Machtblöcken

(Bernard C. Cohen), Fragen der wirtschaftlichen politischen Integration in entwickelten und unterentwickelten Regionen (William G. Fleming, Richard L. Merritt) usw. Beachtung verdient insbesondere auch Rosenaus eigener Beitrag, der eine klare Einführung in die Methodenprobleme der «Linkage»-Fragestellung bietet.

*

In die gleiche Richtung weist das «*Die anachronistische Souveränität*» behandelnde Sonderheft 1 (1969) der «Politischen Vierteljahresschrift» (Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen). Es enthält neun Aufsätze durchwegs jüngerer deutscher Politologen über verschiedene Aspekte des Verhältnisses zwischen Innen- und Aussenpolitik. Besondere Beachtung findet dabei Gerhard Lehmbrechts Arbeit «Konkordanzdemokratie im internationalen System», worin neben Österreich, Belgien, dem Libanon und den Niederlanden vor allem auch der Fall der Schweiz gründlich untersucht wird; Lehmbrecht zeigt darin auf sehr eindrückliche Weise die Wechselwirkungen zwischen Neutralität und Konkordanzsystem auf und vermag damit Beobachtungen, wie sie aufgrund historischer Studien zum Beispiel bereits Edgar Bonjour angestellt hat, in einen grösseren Theorierahmen einzubetten.

Politische Wissenschaft

Von dem bereits beim Erscheinen des 1. Bandes ausführlich besprochenen, bei von Hase & Koehler, Mainz, erscheinenden «Lehrbuch der Politikwissenschaft» von *Manfred Hättich* (vgl. «Schweizer Monatshefte», August 1969) liegt nun der 2. Band vor. Er trägt den Titel «Theorie der politischen Ordnung» und vermittelt einen Überblick über die Strukturprinzipien und die Typologie der politischen Ordnungen, die politischen Ideen und die Institutionenlehre. Wie schon der 1. Band eignet sich auch dieser 2. Teil des Werks als gute und leicht lesbare Einführung in die verschiedenen Probleme der Politischen Wissen-

schaft. Besonders angenehm sind die – jeweils auf Werke aller Schulen hinweisenden – Literaturangaben am Schluss jedes Kapitels.

*

Nicht eine Einführung in die Politische Wissenschaft, sondern lediglich eine Studienhilfe für jüngere Semester will das kleine Buch von *Karl-Heinz Nassmacher* sein. Und das ist es auch in ausgezeichnete Weise. Dieser erste Band «Politikwissenschaft» in der vom Werner Verlag, Düsseldorf, herausgegebenen «Werner Studienreihe» befasst sich mit dem Gebiet der politischen Systeme und der politischen Soziologie. Er vermittelt einen luziden, im richtigen Gleichgewicht von Studienhinweisen und inhaltlicher Darbietung bisheriger Forschungsergebnisse geschriebenen Überblick über die wichtigsten Richtungen der Politikwissenschaft, über die Typen politischer Herrschaft und über den Begriff und die Funktionen von öffentlicher Meinung, Parteien, Verbänden und Verwaltung.

*

Wenn ein Handlexikon (nicht ein Handwörterbuch!) trotz dem Anspruch, statt lediglich Begriffsklärungen fachlich kompetente Artikel mittlerer Länge zu bringen, nur einen einzigen Band umfasst und wenn es ferner von sehr jungen Wissenschaftlern geschrieben ist, so wird man zunächst Vorbehalte anmelden. Diese Bedenken werden bei der Durchsicht des von Axel Görlitz herausgegebenen «*Handlexikons zur Politikwissenschaft*» (Verlag Franz Ehrenwirth, München) fast vollständig zerstreut; man muss feststellen, dass dieses Handlexikon im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten tatsächlich ein Optimum darstellt. Erklärt werden 100 Stichworte, die, dem interdisziplinären Charakter der Politischen Wissenschaft entsprechend, auch aus anderen Wissensgebieten ausgewählt wurden, so aus Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaft.

*

Die moderne Politische Wissenschaft weist eine fast verwirrende Zahl methodischer Ansätze und Schulen auf; nach den tatsächlich erreichten Resultaten zu schließen, dürfte der fruchtbarste Ansatz zweifellos in der vergleichenden Methode liegen. *Howard A. Scarrow* legt nun unter dem Titel «Comparative Political Analysis: An Introduction» (Harper & Row, New York) einen knapp gefassten, aber doch vollständigen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten und das Wesen dieser Methode vor. Behandelt werden Probleme wie Typenbildung, «ursächliche» Erklärung und historische Faktoren. Obwohl das Bändchen vor allem zur ersten Einführung bestimmt ist, werden doch auch die verschiedenen noch kontroversen Standpunkte kurz dargestellt, so dass der Leser gleichzeitig auch mit dem aktuellsten Stand der wissenschaftlichen Bemühungen auf diesem Gebiet vertraut gemacht wird.

*

Mit seiner Arbeit «Research in International Relations» (Universitetsforlaget Oslo) legt der Norweger *Trygve Mathisen* eine sehr gediegene Einführung für Anfänger vor, die auf dem Gebiet der internationalen Politik Forschung zu treiben wünschen. Besonders angenehm fällt die vernünftige Dosierung von technisch-methodischem Rüstzeug und grundsätzlicher Fragestellung auf; beides wird gebührend dargestellt. Reichhaltige, kommentierte bibliographische Hinweise erlauben eine weitere Vertiefung des in knapper Form dargebotenen Stoffes.

Soziologische Grundfragen

Das Problem der Integration ist eines jener Themen, das im Brennpunkt der verschiedensten Disziplinen steht: Sowohl für die Wirtschaftswissenschaft und die Sozialpsychologie wie auch für die Politische Wissenschaft ist dieses Konzept gleichermaßen wichtig. *Johannes Siegrists* Arbeit über «Das Consensus-Modell» (Ferdinand

Enke Verlag, Stuttgart) bildet einen wichtigen Beitrag hierzu. Der Verfasser untersucht auf Grund einer umfassenden Prüfung der Literatur die verschiedenen Aspekte, die für Entstehung und Begriff des Konsensus wichtig sind. Aufschlussreich sind vor allem auch seine Ausblicke auf verwandte Ansätze in der Kommunikationstheorie und Sprachsoziologie.

*

Das jüngste Buch *Niklas Luhmanns* befasst sich mit einem in der modernen Gesellschaft ausserordentlich wichtigen, aber viel zu wenig beachteten Phänomen: mit der «Legitimation durch Verfahren» (Soziologische Texte Nr. 66, Hermann-Luchterhand-Verlag GmbH, Neuwied-Berlin). Es handelt sich um die Auffassung, dass rechtlich geordnete Verfahren zur Legitimation von Entscheidungen beitragen können oder müssen. Luhmann verfolgt diese Problemstellung in scharfsinniger Analyse durch alle Bereiche hindurch, in denen sie sich beobachten lässt: im Gerichtsverfahren, in der politischen Wahl, in der Gesetzgebung, im Verwaltungsentscheid. Seine Überlegungen leisten einen hochinteressanten Beitrag zur soziologischen Klärung unserer Staats- und Rechtsordnung.

*

Kurt Holm hat mit seiner Arbeit «Verteilung und Konflikt» (Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart) das zentrale Problem allen menschlichen Zusammenlebens herausgegriffen. Eine so einleuchtende und leichtfassliche Darstellung der verschiedenen Verteilungstheorien, die für die Erklärung von Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt worden sind, gab es bisher nicht. Das Ziel von Holms Untersuchung ist die Entwicklung eines allgemeinen Modells der Verteilung, das die verschiedenen bisherigen Ansätze zusammenfasst.

Theater und Literatur

Die Stücke von *Frank Wedekind* sind längst in zahlreichen Ausgaben verbreitet. Die

neuste, die auf dem Umschlag eine Jugendstil-Graphik von Peter Behrens zeigt, erschien soeben im Verlag von Langen und Müller, München und Wien. Sie enthält «Frühlings Erwachen», «Die Flöhe», «Erdgeist», «Die Büchse der Pandora», «Der Kammersänger», «Der Marquis von Keith» und «Das Sonnenspektrum», eine Auswahl also. *Bartel F. Sinhuber* hat ein Nachwort verfasst, das Wedekind in die Ahnenreihe der Beckett und Ionesco einfügt. Die Ausgabe macht die wichtigsten Stücke Wedekinds in einem handlichen und sorgfältig gestalteten Band greifbar.

*

Margret Dietrich, Theaterhistorikerin und Professor der Theaterwissenschaft, hat es unternommen, die vollständigen Dramentexte zu edieren, die den Teufelsbündler Faust zum Helden haben. Der erste Band dieser Ausgabe liegt, in der Reihe der «Paperbacks», Abteilung «Theater der Jahrhunderte», nunmehr vor. Er enthält die Dramen und Dramenfragmente von Marlowe, Mountfort, Lessing, Simrock, Goethe, Weidmann, Maler Müller und Lenz. Die Herausgeberin schickt dieser ersten Sammlung ein umfangreiches Vorwort voraus, das sich als eine kenntnisreiche und historisch dokumentierte Studie über eine der faszinierendsten Bühnenfiguren der Welt erweist (Verlag Langen, Müller, München und Wien 1970).

*

In der Reihe der «Philologischen Studien und Quellen», die Wolfgang Binder, Hugo Moser und Karl Stackmann herausgeben, sind – unter dem Titel «Theatrum Vitae Humanae» – Studien zu den Dichtungen von Andreas Gryphius, Christian Hof-

mann von Hofmannswaldau und Daniel Casper von Lohenstein erschienen, die *Peter Rusterholz* als Dissertation an der Universität Zürich eingereicht hat. Es geht dem Verfasser um die Darstellung der Funktion, der Bedeutung und des Bedeutungswandels eines Leitbildes der Barockliteratur, nicht etwa um die dramatische Dichtung dieser Epoche, sondern um die Schauspielmetapher. Leben und Sterben des Menschen werden gesehen im Zeichen des Schauspiels. Der Mensch hat seinen Auftritt und seinen Abgang. Die Welt aber ist eine Bühne, auf der wir unsere Rolle spielen (Erich Schmidt Verlag, Berlin 1970).

*

Eine theaterwissenschaftliche Dissertation, die bei Hans Knudsen in Berlin eingereicht und in dessen Reihe «Theater und Drama» herausgegeben worden ist, darf bei den theaterinteressierten Kreisen auf besonderes Interesse rechnen. *Renate Richter* hat «Das Deutsche Künstler-Theater unter Victor Barnowsky» untersucht, also den Zeitraum von 1915 bis 1924. Barnowsky leitete das Lessingtheater, als er das Deutsche Künstler-Theater als «Zweittheater» übernahm. Zwischen dem Beginn seiner Direktion und seinem Rücktritt lagen der Erste Weltkrieg, die Revolution und die Inflation. An der Entwicklung des Künstler-Theaters kann man die Wandlungen erkennen, denen die Theater Berlins in diesen entscheidenden Jahren unterworfen waren. Ein Blick auf das vollständige Verzeichnis des Repertoires zeigt, neben der stolzen Reihe der Uraufführungen von Curt Goetz, neben Schnitzler, Shaw und Sternheim recht viel Ephemerer: Tribut des Theaters an seine Gegenwart und ihre Moden (Colloquium Verlag, Berlin 1970).